

هذا الكتاب

لا معنى لكون الشيء موجوداً في ظرف إلا اتصافه به في ذلك
الظرف لا في ظرف آخر، كما لا معنى لكون «زيد أبيض» في
الخارج إلا ثبوت البياض له والاتصاف به في الخارج لا في ظرف
آخر. وهل ذلك إلا كما يقال: إن معنى «زيد أبيض» في الخارج أنه
متصف بالبياض في الظرف؟

ومنهم من قال: إن ثبوت الوجود الخارجي للماهية منفرع على
وجودها في اللعن، لا على وجودها في الخارج. فلقضية «زيد
موجود» وإن كانت خارجية، إلا أن اتصاف موضوعها بالوجود
وثبوتها له منفرع على وجود الماهية له - أعني الماهية - في ظرف
آخر كاللعن، لئلا يلزم الاستثناء في القاعدة الكلية.

صدر الدين محمد الشيرازي

الرسائل الفلسفية
مجموعة

I

الكتاب : مكتبة صافير

صدر الدين محمد الشيرازي

مجموعة الرسائل الفلسفية

المجلد الأول

اتصاف الماهية بالوجود، التشخيص، سريان الوجود
أجوبة المسائل، شواهد الربوبية، المزاج

منشورات العمل

هذا الكتاب

لا معنى لكون الشيء موجوداً في ظرف إلا انصافه به في ذلك
الظرف لا في ظرف آخر، كما لا معنى لكون زيد أبيض في
الخارج إلا ثبوت البياض له وانصافه به في الخارج لا في ظرف
آخر. وعمل ذلك إلا كما يقال: إن معنى زيد أبيض في الخارج أنه
متصف بالبياض في العقل؟

ومنهم من قال: إن ثبوت الوجود الخارج للماهية متفرع على
وجودها في اللعن، لا على وجودها في الخارج. فلفظة زيد
موجوده وإن كانت خارجية، إلا أن انصاف موضوعها بالوجود
وثبوتها له متفرع على وجود الماهية له - أعني الماهية - في ظرف
آخر كاللعن، فلما يلزم الاستثناء في القاعدة الكلية.

صدر الدين محمد الشيرازي

الرسائل الفلسفية
مجموعة

II

مكتبة صليبي

صدر الدين محمد الشيرازي

مجموعة الرسائل الفلسفية

المجلد الثاني

وهو يشمل

حشر الأشياء، الحشرية، خلق الأعمال،
القضاء والقدر، المعاد الجسماني

منشورات الجمل

هذا الكتاب

لا معنى لكون الشيء موجوداً في ظرف إلا انصافه به في ذلك
الظرف لا في ظرف آخر، كما لا معنى لكون «زيد أبيض» في
الخارج إلا ثبوت البياض له وانصافه به في الخارج لا في ظرف
آخر. وهل ذلك إلا كما يقال: إن معنى «زيد أبيض» في الخارج أنه
متصف بالبياض في العقل؟

ومنهم من قال: إن ثبوت الوجود الخارجي للماهية متفرع على
وجودها في الذهن، لا على وجودها في الخارج. ففطرية «زيد
موجود» وإن كانت خارجية، إلا أن انصاف موضوعها بالوجود
ولبونه له متفرع على وجود المثبت له - أعني الماهية - في ظرف
آخر كالذهن، لئلا يلزم الاستثناء في القاعدة الكلية.

صدر الدين محمد الشيرازي

الرسائل الفلسفية
مجموعة

III

الكتاب : مكتبة صليون

صدر الدين محمد الشيرازي

مجموعة الرسائل الفلسفية

المجلد الثالث

إكسیر العارفين في معرفة طريق الحق واليقين،
الواردات القلبية في معرفة الربوبية

منشورات الجمل

هذا الكتاب

لا معنى لكون الشيء موجوداً في ظرف إلا اتصاله به في ذلك
الظرف لا في ظرف آخر، كما لا معنى لكون «زيد أبيض» في
الخارج إلا ثبوت البياض له واتصاله به في الخارج لا في ظرف
آخر. وهل ذلك إلا كما يقال: إن معنى «زيد أبيض» في الخارج أنه
متصف بالبياض في العقل؟

ومتهم من قال: إن ثبوت الوجود الخارجي للماهية متفرع على
وجودها في الذهن، لا على وجودها في الخارج. فلفظية «زيد
موجود» وإن كانت خارجية، إلا أن اتصال موضوعها بالوجود
وثبوتها له متفرع على وجود المثبت له - أعني الماهية - في ظرف
آخر كالذهن، لئلا يلزم الاستثناء في القاعدة الكلية.

صدر الدين محمد الشيرازي

الرسائل الفلسفية
مجموعة

IV

صدر الدين محمد الشيرازي

مجموعة الرسائل الفلسفية

المجلد الرابع

الحكمة العرشية، المسائل القدسية، المشاعر،

منشورات الحمل

الكتاب : مكتبة صقيل

صدر الدين محمد الشيرازي، مجموعة الرسائل الفلسفية

صدر الدين محمد الشيرازي

ملا صدرا

(٩٨٠ - ١٠٥٠ هـ) (١٥٧٢ - ١٦٤٠ م)

مجموعة الرسائل الفلسفية

المجلد الأول

اتصاف الماهية بالوجود، التشخيص، سريان الوجود

أجوبة المسائل، شواهد الربوبية، المزاج

تحقيق وتقديم:

الدكتور سيد محمود يوسف ثاني

الدكتور حامد ناجي أصفهاني

ترجمة المقدمات والتعليقات عن الفارسية:

غسان حمدان

منشورات الجمل

Telegram : @PhilosophersDocumentaries

صدر الدين محمد الشيرازي، مجموعة الرسائل الفلسفية، المجلد الأول، تحقيق وتقديم:
الدكتور سيد محمود يوسف ثاني الدكتور حامد ناجي أصفهاني، ترجمة المقدمات والتعليقات عن
الفارسية: غسان حمدان، الطبعة الأولى
كافة حقوق النشر والاقتباس باللغة العربية
محفوظة لمنشورات الجمل، بيروت - بغداد ٢٠٢١
تلفون وفاكس: ٠٠٩٦١ ١ ٣٥٢٣٠٤
ص.ب: ١١٣/٥٤٢٨ - بيروت - لبنان

© Al-Kamel Verlag 2021

Postfach 1127. 71687 Freiberg a. N. - Germany

WebSite: www.al-kamel.de

E-Mail: alkamel.verlag@gmail.com

اتصاف الماهية بالوجود

المقدمة

إحدى البحوث الموسعة والمفصلة في تاريخ الكلام والفلسفة الإسلامية هي مسألة الاشتراك المعنوي أو اللفظي للوجود والتي تم تقديمها في البدء باعتبارها مسألة كلامية ومن ثم أُدخلت إلى الفلسفة لاحقاً؛ وبما أن الوجود بوصفه المفهوم الأكثر شيوعاً أو أحد المفاهيم الأكثر شيوعاً يمكن حمله سواء على الواجب أو الممكن ويمكنه أن يكون محمولاً بشكل متساوٍ على الأمرين في قالب اللفظ، فإن ذلك جعل المتكلمين يتساءلون هل هذا المحمول في الحمل يعطي نفس المعنى في الواجب والممكن، أم أن له معنى خاص في أي منها، وإن ليس هناك أي اشتراك معنوي بينهما؟

وقد ظن البعض أن الوحدة المعنوية للوجود تستوجب إثبات الشراكة بين الواجب والممكن، وتعارض مكانة العزة والعظمة الإلهية؛ ولذلك فهم ينفون الاشتراك المعنوي للوجود، ويعتبرون الوجود في أي شيء بمعنى الشيء بحد ذاته.

ومن بعد الوجود اشتراكاً معنوياً، وإن الماهية تختلف عن الوجود فعليه أن يوضح لنا ما ظروف وموطن هذا التمايز والزيادة، وهل أنهما يرتبطان بعالم العين والعالم الخارجي، أو عالم الذهن؟

ومن هنا ظهرت مسألة زيادة الوجود على الماهية أو عدم زيادته. ومن يعتبر الوجود كالماهية تماماً من حيث المعنى فإنه بالتأكيد ينكر زيادة الوجود على الماهية، وينفي هذا المبحث من أساسه أصلاً. وفي المقابل يميل القائلون بالاشتراك المعنوي للوجود بأن زيادة الوجود على الماهية وتمايزهما عن البعض أمران ذهنيان، ولا يمتان بصلة إلى العالم الخارجي؛ لأن في الخارج لا يحمل

أي شيء أكثر من هوية واحدة، وإن تمايز مصطلحي الوجود والماهية يعود إلى عالم الذهن والفكر.

والذين يعتبرون الوجود في كل شيء كالأشياء نفسه من ناحية المفهوم، يتمسكون بأدلة لإثبات رأيهم حيث يعد الاهتمام بها ضرورياً من أجل فهم كيفية تقديم مسألة «اتصاف الماهية بالوجود» بوصفها مسألة فلسفية. وقد شرح التفتازاني في «شرح المقاصد» أهم هذه الأدلة ضمن دليلين، وهما كالآتي:

(١) إن كان الوجود يعارض الماهية ويختلف عنها، وإن كانت الماهية تأتي في مقام المعروض والموصوف، فإن الماهية - وهي معروض - ستكون إما الموجود أو المعدوم: إن كانت هي المعدوم فينبغي على الوصف والمحمول - أي الوجود ذاته - أن يقوم على الأمر المعدوم؛ وهذا أمر غير ممكن. وإن كانت هي الموجود فعلياً أن نتساءل كيف للماهية أن تكون موجودة قبل عروض الوجود؛ وإن أصبحت موجودة بسبب هذا الوجود فمن الضروري تقدّم الشيء على النفس. وإن أصبحت موجودة بسبب وجود آخر فهي تستلزم التسلسل الباطل. إذن، فمن غير الممكن أن تكون الماهية، بوصفها أمراً متميزاً عن الوجود، أن تتصف بالموجودية.

(٢) إن الوجود ذاته لا يمكن أن يكون متصفاً بالموجودية، لأن حمل الموجود على الوجود يستلزم أن يكون الوجود موجوداً بوصفه المعروض والموصوف قبل هذا الحمل. وعند ذلك نتساءل هل هذا الوجود كان موجوداً قبل هذا الحمل والاتصاف أم كان معدوماً؟ ومرة أخرى تظهر هنا هذه الإشكالات إياها التي رأيناها في حمل الموجود على الماهية. إذن، يجب أن نستنتج أن عروض الوجود على الماهية واتصاف الماهية بالوجود أمر غير ممكن وبالتالي فإن تمايزهما عن بعضهما مستحيل ولا يمكن تحقيقه^(١).

وعلى هذا الأساس يعترف منكرو الاشتراك المعنوي للوجود بالاشتراك اللفظي للوجود وذلك من أجل تجنب هذه المحاذير والتي تبدو عصبية على الحل

(١) التفتازاني، شرح المقاصد، جلد ١، صفحة ٣٢٢ . ٣٢٤.

- ويعتبرونها في أي ماهية بمعنى الماهية ذاتها. ومن جهة أخرى فمن لا يؤمن بهذا الرأي ينفي كلام الفئة الأولى بأدلة أخرى تطرح في مبحث زيادة الوجود على الماهية، وضمن إجابتهم على إشكالاتهم يربطون آرائهم بالأدلة والبراهين، أهمها كما يلي:

(١) إن كان الوجود كالماهية أو جزءاً منها، فسيكون ذاتيتها، وذاتية الماهية لا يمكن سلبها منها؛ في حين أننا نرى أنه يمكن سلب الوجود من الماهيات.

(٢) إن كان الوجود كالماهية أو جزءاً منها، فإن تصور أي ماهية يكفي من أجل إثبات وجودها، وإن إثبات الوجود لأي ماهية لا يحتاج إلى أي دليل. في حين أن الأمر ليس على هذا المنوال، وإن وجود الماهية ليس بديهياً بل يحتاج إلى تقديم برهان.

(٣) إن كان الوجود كالماهية أو جزءاً منها، فمهما تصورنا الماهية فإن الوجود يتبادر إلى الذهن من تلقاء ذاته أيضاً، وكأن تصور الوجود غير قابل للتفكيك عن تصور الماهية. في حين أننا في بعض الأحيان نتصور الماهية، وفي الوقت نفسه نغفل عن وجودها أو عدم وجودها.

لذلك يمكننا أن نقول إن مسألة كيفية اتصاف الماهية بالوجود طرحت لأول مرة في ذيل مسألة زيادة الوجود على الماهية، وإن إمكانية أو عدم إمكانية هكذا زيادة^(١) جاءت أساساً بصفة شبهة إزاء الرأي القائل بزيادة الوجود؛ وبما أن الرأي القائل بزيادة الوجود على الماهية هو في مقام التصور والذهن وله ارتباط وثيق بمسألة أصالة الوجود أو الماهية، فإنه سوف يطرح ضمن المباحث المتعلقة بمسألة زيادة الوجود على الماهية بشكل تدريجي، وفي حال إثبات أصالة كل واحد منها فإننا نواجه هذا السؤال بأنه كيف يكون اتصاف الماهية بالوجود وبأي طريق يمكن أن نجمعه بالقاعدة المعروفة بالفرعية.

---

(١) قدّم خواجه نصير الدين الطوسي في نص التجريد، مسألة اتصاف الماهية بالوجود في ذيل المسائل المتعلقة بالوجود والعدم، وبعد مسألة تصور العدم وقبل مسألة انقسام الوجود بالمالات وبالمعارض وتحت عنوان المسائل المتعلقة بالعرض.

وتُعد القاعدة القائلة بأن ثبوت أي شيء من أجل شيء آخر متفرع على وجود سابق مثبت له قاعدة شائعة ومقبولة؛ وبناءً على هذه القاعدة، فإن الموضوع أو المثبت له يجب أن يكون لهما وجود وثبوت دائماً قبل حمل الوصف والمحمول عليه، حتى يتمكن من الاستقرار في مكانة موضوع القضية. من الواضح أن هذا الأمر على الطريقة الأولى صحيح أو صادق في القضايا التي يكون فيها الموجود المحمول وماهية الموضوع، لأنه إن عُدمت الماهية قبل حمل الوجود عليها ويتم حمل الموجود على المعدوم فإن ذلك يستلزم اجتماع النقيضين؛ وإن كانت الماهية موجودة قبل الوجود عليها فإنه يستلزم أحد المحاذير: إما أن تكون الماهية موجودة بوجودين - أحدهما قبل حمل الموجود والآخر بعد حمله أو أن تكون الماهية موجودة مرتين بوجود واحد، أو أن يكون الحمل هراءً وعبثاً، لأنه إذا تم حمل ماهية الموجود عليها وتم اعتبار الوجود في الماهية ذاتها أيضاً، فإن حمل الموجود عليها يعني أن يقال: إن ماهية الموجود، موجودة ومن الواضح عبثية هكذا حمل. إضافة إلى ذلك، إن كان الوجود السابق واللاحق هما الأمر نفسه، فإن لزومه هو تقدّم الشيء على نفسه؛ وإن لم يكونا الأمر ذاته عند ذلك يجرنا السؤال من الوجود السابق إياه إلى تسلسل المحال. إذًا، يبدو أن حمل الوجود على الماهية يواجه محاذير ولذلك يجب مراجعة وتدقيق إحدى الأصول الموضوعية للبحث من أجل محوها حتى يسهل حمل كهذا.

إن رسالة اتصاف الماهية بالوجود كما يبدو من عنوانها تتعلق بكيفية حمل الوجود على الماهية وكيفية اتصاف الماهية بالوجود، وإن الآراء المختلفة المطروحة في بابها والاشكالات الواردة عليها والحلول المفترضة من قبل مؤلف الرسالة هي لتذليل العقبات^(١).

(١) بحث صدر المتألهين في أسفاره و آثاره الأخرى قضية كيفية اتصاف الماهية بالوجود ضمن بعض القضايا:

الف) في ذيل الأدلة المتعلقة بأصالة الوجود، وأنه إذا كانت الأصالة مع الوجود فكيف يمكن أن تكون الماهية معروضة الوجود في المرحلة السابقة، في حين أنه يجب أن يكون=

وفي هذه الرسالة وبعد طرح أصل المشكلة والمسألة والإشارة إلى اضطراب وتحير الآراء والأفكار من أجل حلها يشرح صدر المتألهين الأجوبة المقدمة من قبل الفلاسفة والمتفكرين في سبعة أدلة، حيث ينقد ويجرح بعضها بعد طرحها، ويكتفي بتقديم بعض الأدلة فقط ولم يتكلم عن الجرح والتعديل بل أنه يكمل الأدلة الأخرى ويتممها بإضافات من قبله.

قلنا إنه من أجل حل مسألة كيفية اتصاف الماهية بالوجود والمحاذير الموجودة في مسألة الاتصاف، قد نضطر إلى الاستغناء عن بعض الأصول الموضوعية المطروحة حوله، بحيث قامت فئة بإعادة مراجعة وتقييم القاعدة الفرعية ويقولون بالاستثناء فيها وإن هذه القاعدة تنطبق على كل الأحكام والقضايا ويجب أن تكون في جميع الأماكن والحمول المثبت لها مقدمة على

= الموصوف والمعروف موجودين قبل الوصف والعارض. (الفصلان الرابع والسابع للمرحلة الأولى من الأسفار).

(ب) في ذيل مبحث العينية الخارجية للوجود والماهية الممكنة، وبم يتعلق موجودة الأشياء. (الفصل الثاني والعشرون من المرحلة الثانية للأسفار).

(ج) ضمن رد أدلة القائلين بأن أثر علّة «صيرورة الماهية موجودة». (الفصل الثالث للمرحلة الثانية للأسفار).

(د) ضمن مبحث عن إثبات وحدة الواجب. (الفصل السابع من الموقف الأول للإلهيات بالمعنى الأخص للأسفار).

(هـ) في كتاب المشاعر، تم اختصاص المشعر الخامس بمسألة الاتصاف.

(و) في كتاب الشواهد الربوبية خص الشاهد الثامن من المشهد الأول بمسألة الاتصاف.

(ز) في المسائل القدسية طرحت مسألة اتصاف الماهية بالوجود في فصل مستقل. (انظر كتاب الرسائل الفلسفية، صفحة ١٨ - ١٧).

في شرح المواقف وشرح المقاصد طرحت مسألة الاتصاف في هامش مسألة الزيادة. طرح الحكيم السبزواري في شرح المنظومة مسألة الاتصاف في هامش بحث الحمل من مبحثي الوحدة والكثرة، وفي الحقيقة أخرج البحث من مكانه الطبيعي. (انظر كتاب شرح المواقف، النص للقاضي عضد الدين إيجي، الشرح من مير سيد شريف الجرجاني، ٨ أجزاء في أربعة مجلدات، جزء ٢ صفحة ١٥١ - ١٦٥، وشرح المقاصد، سعد الدين التفتازاني، جزء ١، ص ٢٣٢ - ٢٣٤، وشرح المنظومة، قسم الحكمة، الحاج الملا هادي السبزواري، ج ١، صفحة ٣٩٤ - ٣٩٧).

الثابت الموجود باستثناء حمل الوجود على الماهية حيث لا يطبق هناك ضرورة كهذه، ويمكن للموضوع أو المثبت له أن يكون موجوداً بعد حمل الوجود عليه، وهذا هو الاستثناء الوحيد في القاعدة المذكورة. وينسب هذا الكلام إلى الإمام الرازي والذي يقول بحركة الاستثناء للقاعدة المذكورة من أجل الجمع بين قضيتي الهلية البسيطة والقاعدة الفرعية^(١).

وفئة أخرى لما رأت أن الوجود في الخارج لا يعارض الماهية تصورت أنه في القضايا التي تثبت فيها الوجود حسب الخارج للماهية، أن هذا الأمر لا يصدق في الخارج وإن اتصاف الماهية بالوجود الخارجي يحصل في ظرف الذهن. وعلى هذا المنوال تعني قضية «زيد في الخارج أبيض» أن زيد في العقل متصف بالبياض. ولكن كما يبدو فإن هذا التحليل يعارض النص ومضمون القضية وينفيهما؛ إذ في الحقيقة تعتبر هذه الفئة «مطابق ومصادق القضية» بعيدتين عن عالم الخارج تماماً، وتنقلهما بالكامل إلى عالم الذهن والإدراك؛ وهكذا اجتنبت هذه الفئة محذور التقدم الخارجي المثبت له على الثابت أو المحمول، ولكنها في الوقت نفسه وقعت في محذور آخر وهو تكذيب جميع القضايا الخارجية.

والرأي الآخر في تحليل كيفية اتصاف الماهية بالوجود هو أن يقال إن ثبوت الوجود الخارجي للماهية يتفرع على وجوده الذهني وليس على وجوده الخارجي.

---

(١) يقول الحكيم السبزواري في شرح منظومة الحكمة في توضيح هذا «المصراع» «أو خصصت عقلية الأحكام»: «والمخصص هو الإمام». ويحيلنا محقق الكتاب أي السيد مسعود طالبي مصدر كلام الإمام إلى كتاب المباحث المشرقية (وتصحیح محمد المعتصم بالله البغدادي، طباعة بيروت، ج ١، صفحة ١٦٤) ولكن عند المراجعة لم تتم مشاهدة شيء كهذا، حيث راجعنا الفصول السابقة واللاحقة أيضاً ولم نر كلاماً مثل هذا. ويكتفي صدر المتألهين في أعماله الأخرى وكذلك الملا عبد الرزاق اللاهيجي في «الشوارق» بذكر الرأي من دون ذكر اسم. (انظر كتاب شوارق الالهام، ج ١، صفحة ١٣٢). ولكن للإمام الرازي كلام في المباحث فيه صراحة على الصدق العام للقاعدة الفرعية بحيث يقول: «إثبات الصفة للشيء معناه حصول الصفة للموصوف، وحصول الشيء فرع على حصول ذلك الشيء في نفسه» (المباحث، ج ١، صفحة ٤١).

لذلك ومن أجل أن تكون الماهية متصفة في الوجود بالخارج يجب أن تكون موجودة مسبقاً في عالم الذهن والإدراك ومن ثم تتصف بهذا الوصف.

وعلى هذا النحو تبقى القضية الفرعية في مكانها وأيضاً مسألة حمل الوجود على الماهية في الخارج صحيحة، كما أنه ليس ضرورياً وجود استثناء في القاعدة الفرعية، ولن نضطر أيضاً إلى اعتبار حمل الوجود على الماهية في الخارج بمعنى اتصاف الذهني للماهية في الوجود، كما ينتهي به الكلام السابق^(١).

ولكن من الجلي أن هذا السؤال يصح على التقدم الذهني للماهية ويمكن التساؤل هل أن الماهية الموجودة في ذهن المتصف كان لها وجود قبل هذا الاتصاف أم لا؟ ومرة أخرى تعود الإشكالات السابقة إليها.

وفي سياق حل هذه المشكلات هناك فئة أخرى تنفي القاعدة الفرعية ولزوم التقدم الوجودي المثبت له على الثابت بشكل قاطع، بل حولتها إلى الاستلزام؛ ومن الجلي أن الاستلزام يوافق المعية ولا يلزم التقدم. والقائل بهذا الكلام هو الدواني الذي أصر على رأيه إلى الحد الذي احتمل فيه أن كلام خواجه نصير الدين الطوسي في نص التجريد يوافق رأيه القائل بأن «إثبات الوجود للماهية لا يستدعي وجودها قبل وجودها» وأنه يستند على هذا الأمر. كما أنه يقول بتبديل الفرعية بالالتزام:

لعل ذلك من المصنف إشارة إلى ما أشرنا إليه سابقاً من أن ثبوت الشيء للشيء لا يجب تأخره من ثبوته في نفسه وإن استلزم ثبوته في نفسه أو كان عين ثبوته في نفسه^(٢).

وضمن تغييره القاعدة الفرعية إلى الاستلزام، كان الدواني يأخذ بعين الاعتبار أن اتصاف أي شيء بشيء آخر يشترط على ألا يكون الموصوف ممتزجاً بصفة،

---

(١) وقد جاء هذا الرأي وجوابه في كلام الدواني بناءً على نقل صدر المتألهين في الجزء السادس من الأسفار، صفحة ٦٤.

(٢) شرح نجره العفاند، علاء الدين القوشجي، حاشية الدواني، صفحة ٥٩.

أن الماهية في الخارج تمتزج بالوجود الخارجي وفي الذهن مع الوجود الذهني من دون أي شك. ومن أجل شرح هذا الأمر يقول إنه يمكن للقوة التجريدية للعقل والإدراك أن تهتم بالماهية بشكل مجرد وبعيداً عن جميع الأوصاف والعوارض وإن يتصفها بصفة الوجود. لذا قام الدواني بحل المسألة عن طريق التخلي عن القاعدة الفرعية وتغييرها إلى قاعدة أخرى^(١)؛ ولكن من الواضح أن بداهة القاعدة الفرعية وصحتها لا يمكن إنكارهما، كما أنه لا يمكن تحويلهما إلى الاستلزام أو الاستدعاء.

تعتقد فئة أن أصلاً ما من شخص حقيقي للوجود في الخارج، وبناءً على ذلك تتصف الماهية به، بل يتحقق اتصاف الماهية بالوجود بانتزاع وتجريد الذهن. لأنه ما من حقيقة خارجية للوجود وهو من المفاهيم الانتزاعية، إلا أن هذا التحليل ناقص بدوره لأن لزوم التقدم الوجودي للمثبت له على الثابت لا يتزعزع ويبقى كما كان. ويمكن تكرار هذا السؤال في ظرف الذهن. وقد ظنت هذه الفئة أنه مع انتقال الاتصاف من الخارج إلى الذهن سوف ينهي المشكلة. وإضافة إلى أنه يمكن إظهار المسألة «أصالة الوجود» الأصولية وحقيقة امتلاكها بل اعتبارها عين الحقيقة.

وقد تمسك القائلون بهذا الرأي بقاعدة لغوية من أجل إثبات ادعاءهم، وفي الحقيقة أنهم لجأوا إلى البرهنة اللغوية الأساسية، وهذه القاعدة اللغوية ليست أكثر من تحليل للكلمات المشتقة في اللغة. وحسب تصور هؤلاء فإن صدق لفظ مشتق على موضوع يعني اتحاد الموصوف والموضوع بمفهوم اللفظ المشتق إياه تحديداً؛ وليس أن تكون حقيقة مبدأ الاشتقاق موجودة في الصفة وإن تستند عليه.

إحدى المباحث المطروحة في الفلسفة وعلم الأصول هي أنه هل صدق المشتقات على الموصوفات والمعروضات يستلزم أن يكون مبدأ الاشتقاق

---

(١) شرح الدواني هذه القاعدة في مكان آخر على هذا النحو: «ثبوت الشيء للشيء نفسه يستدعي ثبوت المثبت له». (المرجع ذاته، صفحة ١١).

موجوداً في الموصوف وأن يستند على وجود الموصوف أم أن الأمر ليس هكذا بل إنه يكفي وجود أدنى مناسبة بين الموضوع والمشتق من أجل صدق المشتق عليه وهذا لا يحتاج إلى تحقق المبدأ في الموضوع.

وحول هذا الأمر يؤمن العلامة الدواني بالشق الأخير^(١)، وقد اختار رأياً كهذا حول اتصاف الماهية بالوجود؛ وبعبارة أخرى، فإنه حمل الموجود على الماهية والذي يحمل الموجود بصفته مشتقاً على الماهية، وينفي لزوم سبق الوجودي للماهية في حمل الموجود عليه - والذي هو مقتضى القاعدة الفرعية - إلا أن صدر المتألهين ومع قبوله أن صدق المشتق على الشيء لا يستلزم قيام مبدأ الاشتقاق بذلك الشيء، ولكنه يقول إنه على الأقل يستلزم تحقق المبدأ فيه^(٢). على كل حال، وبناءً على كلام الحكيم السبزواري فإن معيار صدق المشتق على شيء أمرٌ دائرٌ بين القيام والتحقق، مع أن لا أحد منهما معلوم (أي إن لم تكن هناك قرينة لن تتحقق أي منهما). الزبدة هي أن يتحقق المبدأ في ذي المبدأ أو الموضوع على نحوٍ ما ليكون حمله عليه أمراً ممكناً. وفي باب حمل الموجود على الماهية يكون الأمر على هذه الشاكلة أيضاً وإطلاقه على الماهية من دون حصول المبدأ فيه وتحقيقه ليس له محل من الإعراب، لا من الناحية العقلانية ولا العرفية^(٣).

ومن أجل حل هذه المسألة تقول مجموعة أخرى إن حمل الموجود على

---

(١) وقد أشار صدر المتألهين إلى رأي الدواني هذا في الأسفار، ج ١، ص ٥١، وكذلك في الشواهد الربوبية، ص ١٦.

(٢) يمكن ملاحظة كلام الملا صدرا في هذا الباب حيث نفى إمكانية حمل المشتق على الموصوف بدون تحقق المبدأ عليه في الجزء السادس من الأسفار، صفحة ٦٥ لا يمكن إبداء رأي قاطع حول من هو القائل بهذا الرأي الخاص في باب المشتق المربوط، هل هو لسيد المدققين أم الدواني عطفاً على منقولات الملا صدرا، لأنهم عدّوا ذلك لسيد المدققين بسبب موضع آخر في الجزء الأول من الأسفار وقد أيد الحكيم السبزواري ذلك في هامشه (انظر كتاب الأسفار، ج ١، ص ٥٤٢ و ٦٠٧ و ٦٠٨ هامش الحكيم السبزواري).

(٣) انظر كتاب الأسفار، ج ٦، ص ٤٧٦، هامش الحكيم السبزواري.

الماهية يعني انتساب الماهية إلى وجود حقيقي أو واجب. وبناءً على ذلك فإن الموجود مفهوم عام يحمل حقيقةً على الذات الواجب، وتستحق الماهيات الممكنة إطلاق لفظ الموجود باعتبار النسبة التي تملكها مع الوجود. وقد أجابت هذه المجموعة وهي تنفي واقعية المحمول في قضايا الهلية البسيطة، وقالت إن موجودية الأشياء ليست وصفاً حقيقياً بالنسبة إليها لتستلزم الوجود السابق للموضوع ومراعاة القاعدة الفرعية، بل تعني تحديداً انتساب الموضوع بالوجود الواجب. وبناءً على هذا الرأي فإن الذات الإلهية التي في الخارج تملك حصة من الوجود وتتحقق بذاتها، وإن موجودية الماهيات هي إمكانية من ناحية الانتساب والارتباط التي تصبح واجبة ضرورية مع الوجود الحقيقي. وعلى هذا الأساس، فإن الوجود ليس واحداً نوعياً، جنسياً، أو تشكيكياً بل هو واحد شخصي، وإن تكثر الموجودات ليست من ناحية تكثر وجودها بل بسبب تكثر ما لديها من نسب وإضافات وارتباطات معها. ومثالاً على ذلك عندما يرتبط الإنسان مع ذلك الوجود الحقيقي تتكون وجوديته، وحين ترتبط به ماهية أخرى فإن موجوداً آخر يتحقق؛ وعلى هذا المنوال نرى التكثر في الموجودات.

على هذا الأساس إن أطلق الموجود على الذات الواجبة فإنه سوف يفيد معنى الوجود، وإن أطلق على الممكنات فإنه سوف يبين نسبتها بالواجب؛ وفي الحقيقة ليس هناك أكثر من وجود واحد تنتسب إليه الماهيات الموجودة، وأنه الذات الواجبة نفسها. إذاً فإن مفهوم الموجود الذي يطلق على الواجب والممكن يملك معنى عاماً من الموجود القائم بالذات والأمر المنتسب بالوجود.

ومن هذا المنطق، للمشتق ثلاثة معان:

الأول، إطلاق المشتق على الحالات التي يكون فيها للشئ مبدأ؛ مثل العالم والذي يعني شخصاً له علم. ووفقاً لهذا التخمين فإن معنى المشتق في الحقيقة هو مبدأ لا بشرط نفسه.

الثاني، إطلاقه على الحالات التي تكون فيها «ذات النفس» مبدأ، مثل إطلاق الموجود على الواجب على أساس هذا الرأي، لأن الموجود في هذا الإطلاق

يشير إلى قيام مبدأ الاشتقاق في ذاته فقط، وفي الحقيقة عدم قيامه بالذات التي تعارضه.

الثالث، إطلاقه على الحالات التي لا تأخذ بالاعتبار مبدأ الاشتقاق فيها، بل المعنى هو الذات المنتسبة بالمبدأ من دون أن يكون المبدأ عارضاً عليها؛ مثل حمل الموجود على الممكنات بناءً على هذا الرأي، أو مثل إطلاق «تامر» و«لابن» على بائعي التمر واللبن^(١).

يقول صدر المتألهين في أسفاره ضمن شرحه هذا الرأي، إن صاحب الرأي هذا ينسبه إلى «ذوق المتألهين»، ولكن هذا الكلام ليس لازمة ذوق أهل التأله، بل هناك ثلاثة إشكالات أساسية عليها:

(١) لازمة هذا الرأي هي أن تملك ذات الواجب كافة الماهيات الجوهرية والعرضية، وهذا غير صحيح؛ لأن بعض الأشخاص الموجودين الذين لديهم اتحاد ماهوي مع بعضهم البعض يختلفون عن بعضهم بسبب التقدم والتأخر أو الشدة والضعف أيضاً. ولا يمكن أن يكون مبنى هذا الخلاف أن يعود إلى نسبة وارتباط الأشخاص بالوجود الحقيقي، بهذا المعنى أن نسبة بعض الأشخاص بالوجود الحقيقي أقدم من البعض الآخر؛ لأن النسبة هي أمر عقلي من الجهة النسبية، ولا تتحقق بذاتها وأنه ما من فرق في ذات أفرادها. وإن كان هناك اختلاف فإن ذلك بسبب طرفي النسبة وليس من ذات النسبة. أحد طرفي النسبة في فرضية بحثنا هو الماهية التي لا تقتضي ذاتياً بأي عليّة ومعلول، لأن الماهية من جهتها ليس لديها حصول وفعليّة؛ والطرف الآخر هو ذات الأحد؛ وليس له معنى حصول مبدأ الاختلافات في أي من حالات المنسوب والمنسوب إليه.

---

(١) في باب إطلاق مشتقات مثل «تامر» و«لابن» على أشخاص نقول بما أن أسس هذه المشتقات هي من أسماء الأعيان فلا يمكن تحققها في موصوفاتها، ولذلك يتطلب إطلاقها على أشخاص تحليلياً خاصاً؛ وهناك اختلاف رأي بين أصحاب الرأي، ويمكن ملاحظة تفصيله في كتاب نهاية الدراية في شرح الكفاية، لمؤلفه محمد حسين الأصفهاني، ج ١، ص ١٨٦ و ١٨٧.

٢) يمكن تصور النسبة بين الواجب والماهيات المختلفة في حالتين: إحداهما النسبة الاتحادية، والثانية النسبة التعلقية؛ ولا يمكن أن يكون هناك إحدى حالتين النسبة بين الواجب والماهيات، لأن لو كانت النسبة المذكورة من فئة النسبة الاتحادية (بهذا المعنى أن يكون المنسوب والمنسوب إليه متحدتين ببعضهما) فيلزمنا ثلاثة إشكالات:

أ) يصبح للواجب ماهية، ويبقى في مكانة ثابتاً، إذ إن ماهية الواجب كإتيته تماماً.

ب) لا يلزم ذو الماهية فحسب، بل يصبح من الضروري أن يكون للواجب ماهيات عديدة.

ج) إن الماهيات المختلفة الموجودة بالواجب تصبح واجبة الوجود. إن كانت النسبة في بحثنا من فئة النسبة التعلقية (كما ذكرت في الهليات المركبة والكان الناقصة)، يصبح من الضروري أن يكون للماهية ثبات الوجود قبل نسبتها بالواجب. وبناءً على ذلك لا يمكن أن ترتبط الماهيات بنفس ذاتها بالواجب وهكذا تصبح قابلة للإطلاق محمول باسم «الموجود».

٣) الإشكال الثالث هو، بناءً على رأي الانتساب، يصبح من اللازم أن يكون الوجود واحداً شخصياً، وإن الموجود أمر كلي يشمل أفراد عدّة أو الموجودات ذاتها. بعبارة أخرى، فإن لازمة هذا الأمر وحدة الوجود وكثرة الموجود. ويقول القائلون بذوق التآله رأياً معارضاً عن القائلين بأصالة الماهية، حيث في اعتقادهم وبناءً على أصالة ماهية الوجود فإن الممكنات انتزاعية، والوجود واجب عيني. ولكن ذوق التآله لا يعترف بذلك ولا يقول بكثرة الوجود والموجود بل بوحدة الوجود وكثرة الموجود. وقد أشكل صدر المتألهين على القسم الآخر لهذا الرأي ويعدّه إدعاء غير صحيح ويقول إن رأي القائلين بذوق التآله ينتهي إلى كثرة الوجود والموجود أيضاً؛ مع هذا الخلاف أنه في هذا الرأي تعدّ الموجودات أموراً حقيقية، والوجودات بعضها حقيقي مثل وجود الواجب وإن البعض انتزاعياً مثل وجود الممكنات. الفرق الوحيد بين هذين

الرأيين هو أن جماعة أصالة الماهية تعد الأمر الانتزاعي عبارة عن وجود
الممكنات، فيما تعد فئة ذوق المتألهين الانتساب أو التعلق أو الربط أو الشيء
الشبيه به انتزاعياً. وبناءً على هذا فإن مآل الرأيين شيء واحد، إذ يعتبر الاثنان
موجودية الأشياء ووجودها عبارة عن معنى عقلي ومفهوم كلي - والذي يشمل
جميع الموجوات - وأنه ما من خلاف بينهما؛ سواء كان منشأ انتزاع الوجود هو
الماهية المنتسبة أو النسبة ذاتها، أو المعنى الاعتباري الزائد على الماهية. وبناءً
على ذلك فإن إطلاق الوجود على ذات الواجب - وهو ليس أمراً منتسباً
بالوجود، بل الحقيقة القائمة بذات ونفس الوجود المتحقق - سيكون بالاشتراك
اللفظي أو شيء يشبه الاشتراك اللفظي^(١).

شرح صدر المتألهين في الجزء السادس من الأسفار هذا البحث بتفصيل
أكثر، ويأخذ عليها عشرة إشكالات أخرى غير الإشكالات المطروحة آنفاً؛ وبناءً
على كلامه فإنه ينسب هذا الرأي إلى العلامة الدواني الذي ذكر أقواله في القسم
ذاته من الجزء السادس بذكر اسمه مفصلاً^(٢).

وفي رسالة اتصاف الماهية بالوجود يطرح إشكالين آخرين على هذا الرأي
حيث يعدان الإشكالات الرابع عشر والخامس عشر على هذا الرأي. وبناءً على
كلام صدر المتألهين لو كان ملاك موجودية الممكنات نفس انتسابها بالوجود
الحقيقي وإن الوجود حقيقي في الواجب فقط، فإنه يتحقق في باقي الموجودات
عن طريق الانتساب له أيضاً. نحن ننقل الكلام في الانتساب نفسه ونقول إن
ثبوت هذا الانتساب للماهية كالنسبة بينه وبين الواجب، وأنه الفرع على الثبوت
السابق للماهية قبل هذا الانتساب بالاتصاف، وأنه بحاجة إلى انتساب آخر،
وهو بدوره مضطر على الانتهاء على هذا التسلسل. إضافة إلى ذلك إن كان هناك
شيء في الخارج له حصة في الوجود فهو ذات الواجب الذي يتحقق بذاته،
وموجودية الماهيات هي إمكانية من ناحية الانتساب والارتباط بالوجود الحقيقي

(١) انظر كتاب الأسفار، ج ١، ص ٨٣.

(٢) انظر كتاب الأسفار، ج ٦، ص ٥٩ - ٦٩.

للواجب. إذن، فموجودية الممكنات ليست أكثر من نسبتها بالوجود؛ لذلك فإن وجود واحد هو ليس نوعاً جنسياً أو تشكيكياً، بل هو واحد شخصي، وإن تكثر الموجودات ليس بسبب تكثر وجودها، بل بسبب تكثر ما لديها من نسب وإضافات لذلك الوجود الواحد. إذن، فإطلاق الوجود على ذات الواجب يعني الوجود ذاته، وإطلاقه على الماهيات يعني نسبتها بالواجب. وفي الحقيقة ليس هناك أكثر من وجود تنسب إليه الماهيات الموجودة، وإن ذلك الوجود هو ذات الواجب إياه؛ لذلك فإن وجود العالم أو وجود «زيد» بمثابة إله عالم أو إله زيد^(١).

يقوم الملا صدرا بعد تقديم الآراء المختلفة حول كيفية اتصاف الماهية بالوجود ونقدها، بشرح آرائه الخاصة حول هذا الموضوع ويقدم ثلاثة حلول من أجلها:

الأول: بما أن وجود العارض هو على الماهية، فيجب أن نعرف أولاً كم عدد أقسام العارض، وفي هذا النوع من العروض في أي من أقسامه يندرج الوجود. وبشكل عام يقسم العارض على قسمين: عارض الوجود وعارض الماهية. إن عارض الماهية مقوم موضوعي أو محققه؛ مثل الفصل الذي يصبح عارض جنسه، وفي الحقيقة محقق وجود الجنس. ولكن عارض الوجود متقوم بموضوعه، ويصبح عارضاً بعد تحقق الموضوع ولذلك فهو ليس مقومه أو

---

(١) انظر رسالة اتصاف الماهية بالوجود، ص ٥٢ لقد أدخل بعض المحققين إشكالات أخرى على هذا الرأي قائلين «فيلزم من هذا أن يكون المقرر في الأعيان أمران أصيلاً: أحدهما الحق، وثانيهما ما سواه؛ وإن يكون الحق واحداً عددياً، كما لا يخفي على المتدرب بفهم أسلوب الكلام». (الأسفار، تصحيح وتعليق آيت الله حسزاده آملي، تعليقة المصحح، ص ٣٩٨). ولكن يبدو أن الإشكال الأول على هذين الإشكاليين ليس في مكانه، إذ يقول المعلق المحترم في نهاية تعليقه: «ويعيد غاية العبد أن الملأ جلال الدين يتفوه بهما». في حين أن قام صدر المتألهين في الجزء السادس من الأسفار بنقل كلام الدواني بالتفصيل، ويصبح معلوماً أن هذا الرأي هو رأي الدواني. ولكن أن لا يعتبر الدواني وحدة الحق وحدة عددية فهذا أمر مسلم به، وبعد هذا لازمة كلامه وليس من الضروري أن ينتبه المرء إلى جميع لوازم كلامه.

محققه. في النوع الأول يصبح المعروض موجوداً بالعارض وبوساطته وليس قبل ذلك. ولكن في النوع الثاني يصبح العارض عارضاً بعد إتمام وجود المعروض وليس قبل ذلك. ويصدق هذا الأمر في حالة الأوصاف الانتزاعية والاعتبارية بالنسبة لموصفاتها. إن عروض الوجود على الماهية هي في النوع الأول حيث يكون فيها العارض بوجوده محقق المعروض وليس المتقوم به، ولذلك ليست هناك أي حاجة بالوجود السابق للماهية، بل على سبيل الفرض لا يمكن تحقق أمر كهذا^(١).

والجواب الثاني هو أن اتصاف الماهية بالوجود ليس من نوع ثبوت الشيء للشيء أصلاً، بل هو عبارة عن ثبوت الشيء؛ وفي الحقيقة ما من اتصاف ليتمكن فيه فرض القاعدة الفرعية. إذًا، فاتصاف الماهية بالوجود (عطفاً على الاستعمال المجازي والتوسعي لمفردة الاتصاف في هذا الموضوع) هو خارج عن شمول القاعدة الفرعية، وتنفيذ تلك القاعدة في بابها غير ممكن. يحاول صدر المتألهين في إدامة الجواب الثاني أن يجيب على هذا الأمر ضمن إشارته بإشكال مقدّر. والإشكال هو أنه يلزم وجود ثلاثة أشياء في كل قضية حتى يمكن انعقاد القضية وتبيين ثبوت المحمول على الموضوع، وهذه الأشياء الثلاثة هي عبارة عن ذات الموضوع، مفهوم المحمول، وثبوت المحمول الموضوع؛ وفي هذه الحالة الخاصة يجري الأمر على هذا المنوال وعلينا فرض هذه الأشياء الثلاثة لها. ويقال في الجواب إن وجود هذه الأشياء الثلاثة في القضية تتعلق بظرف انعقاد القضية وليس المصداق ومتعلق الحكم، وإن مبحثنا يرتبط بالمقام الثاني وليس بالمقام الأول.

والجواب الثالث، على حد زعمه أكثر دقة وشرافة، وهو أن الوجود في أي

---

(١) وقد ذكر صدر المتألهين في المشاعر هذا الجواب كما يلي: «فكان إطلاق الاتصاف على الارتباط الذي بين الماهية ووجودها من باب التوسع والتجاوز، لأن الارتباط بينهما انفرادي، لا كالارتباط بين المعروض وعارضه والموصوف وصفته، بل من قبيل اتصاف الجنس بفصله في النوع البسيط عند التحليل العقل لإياه إليهما».

شيء وأي مرتبة متحصل بالذات سواء كان واجباً بالذات وتام الحقيقة أو ناقصاً وبحاجة إلى الواجب؛ لأن في المراتب غير الواجبة أيضاً تصبح الماهية موجودة تبعاً للوجود الموجود. لذلك فالحقيقة هي أن الوجود ليس وصفاً للماهية، بل إن هناك حقيقة واحدة فقط وهي الوجودات ذاتها، وما من أي قابل ومقبول أو وصف وموصوف. وبناءً على ذلك فإن معنى قضية مثل «الإنسان موجود» يعني أن أحد الوجودات مصداق مفهوم الإنسانية ومطابق لصدقها في الخارج، أو بعبارة أخرى أن مفهوم الإنسان أمر ثابت لهذا الوجود وإن هذا المفهوم متفرع عن ذلك الوجود أيضاً. وعلى هذا المنوال فإن العقل غير المشوّب الذي أخذ ماهية موضوع القضية بسبب أنس الذهن بالماهية ويكون متقدماً على الوجود في مقام انعقاد القضية، فإنه يعتبر هذا التقدم أمراً ذهنياً فقط ويعدّه من أبواب عكس الحمل عطفاً على نص الواقع وذلك بسبب التقدم الخارجي للوجود، ويحكم على أن التقدم الذهني للماهية على الوجود ليس تقدماً بالوجود أصلاً. يتعلق هذا التحليل بالحالات التي يكون فيها المراد من الوجود، والموجود في قضايا الهلية البسيطة إشارة إلى الحقيقة الخاصة لأي وجود؛ ولكن إذا كان مراد المفهوم وجوداً عاماً سيكون ثبوته للموضوع فرعاً على الوجود الذهني للموضوع وتحديد في العقل كما العوارض الأخرى والمفاهيم الذهنية التي لها صدق عرضي على الأشياء. ولكن مسألة الأصالة أو اعتبار الوجود ليست مرتبطة بهذا المعنى للوجود، بل تعود إلى حقيقة كل وجود وهويته. وهذه الإجابة مبتنية على قاعدة عكس الحمل في قضايا الهلية البسيطة وتغيير مكانة الموضوع والمحمول في هكذا قضايا، وبالتالي تبقي القاعدة الفرعية على قوتها كما يبقى الالتزام بلوازمه أيضاً؛ لأنه في هذا التحليل «المثبت له» هو الوجود نفسه الذي أصبح موضوع القضية، وتم تأمين ثبوته السابق أزاء الثابت أو الوصف^(١).

---

(١) ذكر الحكيم السبزواري في تعليقاته على شواهد الربوبية ثلاثة أجوبة لحل مشكلة اتصاف الماهية بالوجود وهي كما يلي: (١) تنزل مرتبته أولاً ونقول إن مفاد الهلية البسيطة هو=

تعريف المخطوطات واسلوب عمل المصحح

باستثناء نسخة الطباعة الحجرية لرسالة اتصاف الماهية بالوجود التي نُشرت باسم رسائل الملا صدرا، استخدم المصحح ٨ مخطوطات أخرى والتي سنشير إليها كالآتي:

١ . مج ١ (المخطوطة المرقمة ٤٩٤٢/٢٨، مكتبة مجلس الشورى الإسلامي): مكتوبة بخط شكسته نستعليق ويبدو تم تأليفها في القرن الحادي عشر وهي تشمل رسائل فلسفية عدة؛ والرسالة المذكورة هي الرسالة الثانية والعشرون من هذه المجموعة.

٢ . مر (المخطوطة المرقمة ٧، مكتبة حضرة آية الله العظمى المرعشي النجفي): والتي تمت كتابتها بخط نستعليق من قبل عبدالملك بن محمد إبراهيم البواناتي في القرن الثاني عشر (١١٢٨)، في المدرسة «الرفيعية» الإمامية في شيراز؛ ويمكن قراءة تعلقها لميرزا أبوالفضل الطهراني بتاريخ شعبان ١٣٥٤ هجري قمري على الصفحة الأولى ويختم المكتبة.

٣ . دا ١ (المخطوطة المرقمة ٣٦٣٨/٣، المكتبة المركزية بجامعة طهران): تمت كتابتها بخط نستعليق، وفي القرن الثاني عشر كما يبدو. لم يذكر فيها تاريخ الكتابة كما أن كاتبها غير معروف.

= ثبوت الشيء للشيء وأنه فرع على ثبوت المثبت له؛ وفي هذا الباب إذا شرحنا القضية بشكل «الوجود إنسان»، فإن الموضوع مقدّم على المحمول وجوداً بمقتضى القضية الفرعية؛ وإن كانت القضية عبارة عن «الإنسان موجود» فإننا سنعتبر تقدمها الذهني ذلك كافياً بصفة موضوع القضية وذلك للعمل بمقتضى القاعدة الفرعية. (٢) وفي الإجابة الثانية نقول كتقدم للجواب إن مفاد الهلية البسيطة هو ثبوت الشيء وليس ثبوت الشيء للشيء؛ وعلى هذا المنوال لا تصاب القاعدة بالتخصيص. (٣) وفي الإجابة الثالثة نتقدم أيضاً ونقول إن مفاد الهلية البسيطة ليس ثبوت الشيء (أي ثبوت الماهية)، بل الثبوت وحده، لأنه ليس هناك أي ثبوت للماهية وإن الوجود لن يصبح كالماهية تماماً ولا كجزء منها. حتى في المكان الذي نقول إن فلان ماهية موجودة فإن الأمر ليس هكذا أيضاً؛ لأن الأمر ليس حكاية الماهية، بل أنه حكاية الوجود. وبناءً على ذلك فإن الوجوه الثلاثة لها ترتيب مطبوع. (انظر كتاب الشواهد الربوبية، تعليق الحكيم السبزواري، ص ٣٩٧ و ٣٩٨).

٤ . مج ٢ (المخطوطة المرقمة ١٧٢٠ مكتبة مجلس الشورى الإسلامي): وهي مجموعة تشتمل على ١٩ رسالة بخط النسخ التحريري، لم يذكر فيها تاريخ كتابتها ومؤلفها، ولكن يبدو أنها كتبت في أواخر القرن الثاني عشر أو النصف الأول من القرن الثالث عشر. تعود هذه المجموعة إلى مكتبة المرحوم ميرزا طاهر التنكابني.

٥ . مج ٣ (المخطوطة المرقمة ٥٤٣٨، مكتبة مجلس الشورى الإسلامي): تمت كتابتها بخط النسخ من قبل محمد حسن الجويني الشيرازي في عام ١٢٣٧.

٦ . دف (المخطوطة المرقمة ٥٩٣/١، مكتبة دائرة المعارف الإسلامية الكبرى): تمت كتابتها عام ١٢، ومؤلفها غير معروف.

٧ . دا ٢ (المخطوطة المرقمة ٨٧٠/٣، المكتبة المركزية لجامعة طهران): كتبت بخط تعليق من قبل محمد علي الكرمانشاهي، في عام ١٢٨٧.

٨ . مج (المخطوطة المرقمة ١٨٦٦/٢، مكتبة مجلس الشورى الإسلامي): لم يكتب اسم كاتبها ولا سنة تحريرها.

ومن بين المخطوطات المذكورة آنفاً اخترنا المخطوطة المرقمة ٤٩٤٢/٢٨ التابعة لمكتبة مجلس الشورى الإسلامي لقائمة تاريخ كتابتها، وصحة نصوصها باعتبارها المخطوطة الرئيسية؛ واستفدنا من مخطوطتي آية الله العظمى المرعشي النجفي برقم ٧٥٧٧ وجامعة طهران برقم ٣٦٣٨/٣ بصفتهم المخطوطتين الثانية والثالثة. كما أننا راجعنا المخطوطات الأخرى أيضاً.

وهناك طبعة حجرية لهذه الرسالة أيضاً نشرت في مجموعة باسم «رسائل الملا صدرا» مع رسائل أخرى، وقد تمت ملاحظتها ومراجعتها من قبل المصحح. وفي تصحيح هذا النص قام المصحح قدر المستطاع بتقييم مصادر أقوال الملا صدرا ومراجع آرائه فضلاً عن مراجعة آثاره ومصنفاته الأخرى والاستفادة منها من أجل فهمها وأحياناً توضيح وشرح مطالب النص، وأشار إليها في هوامش الصفحات.

[illegible]

ليس كاشتر ان المفهوم الحيواني افراد لان تعينة الوجود لم قررناه في كتبنا ليس
 بمرحلة اولها سورة في الذهن متحدة مع افراد بل اشتراكها في جزم الاشتراك
 لا يعرف الا بالاطلاق فظهر ما ذكرنا ان مفهوم الوجود العام هو امر ذاتي يترشح
 من الوجودات بسبب حيوات المفهومة لها وذلك المفهوم يحصل منكرة بغير
 الوجودات الخاصة وذلك يحصل من ثلثة اقسام في ذلك المفهوم المنزك الواضح
 فيها زبدان على الهيئة وعلى الوجودات في الهيئة واما الوجودات الخاصة فهي ثلثة
 المتبقى: اشتراكها في الهيئة فانها متماثلة المتماثلات معلومة اليك
 والوجودات في الهيئة الاسما فلهذا كالمورثثة مفهوم الوجودات في الهيئة بخاصة
 الى الهيئة والوجودات الخاصة المتماثلة المتماثلات مفهوم الوجودات في الهيئة
 في تخصصه هو نوع لها لانها افراد متماثلة متعددة يجرى اضافة ذلك المفهوم
 الى الاشياء او كما نرى ذلك المفهوم وتخصصه زبدان خارجا عن الوجودات في الهيئة
 ظهر موجودات الوجودات في الهيئة الواجب ان لا يمتنع ان لا يمتنع ان لا يمتنع ان لا يمتنع
 على ان لا يمتنع ان لا يمتنع ان لا يمتنع ان لا يمتنع ان لا يمتنع ان لا يمتنع
 ببيع الهيئة امور كلية كغير مفهومها الصدق في كثير من الوجودات حقيقة متشعبة
 بنفسها لا يعرفها العموم والكلية لا يمتنع ان لا يمتنع ان لا يمتنع ان لا يمتنع
 لكن تعينة ارتباط الهيئة بالوجودات في الهيئة ليس بينهما عارضية ومعرفة
 بل الوجودات في الهيئة امور بالحق تعينة الوجودات في الهيئة بالحق تعينة
 الهيئة في كل صادق عليها متحدة معه موجودة به لا بنفسها الا بغير
 الاعتبار بمسألة

اتّصاف الماهيّة بالوجود

بسم الله الرحمن الرحيم^(١)

الحمد لواهب الحياة والعقل، والصلاة على النبي والأهل. أمّا بعد^(٢)،
اعلم^(٣) - أيّدك^(٤) الله - أنّه قد اضطرب^(٥) الأهواء واختلفت^(٦) الآراء في باب
اتّصاف الماهيّة بالوجود وعروضه لها؛ بناءً على القاعدة المشهورة القائلة^(٧) بأنّ^(٨)
ثبوت شيء لشيء و^(٩) اتّصافه به أو^(١٠) عروضه^(١١) له متفرّع^(١٢) على وجود المثبت
له والمعرض والموصوف، وليس للماهيّة قبل الوجود وجود آخر.

فمن^(١٣) قائل من ارتكب استثناء الوجود عن القاعدة المذكورة^(١٤)؛ وهو
غير صحيح في العقليّات - كما لا يخفى.

ومن قائل^(١٥) من زعم أنّ الاتّصاف للماهيّة^(١٦) بالوجود الخارجي إنّما هو
في الذهن، إذ لا عروض للوجود^(١٧) لها في الخارج؛ فيكون «زيد موجود» مثلاً

(١) دا، ٢١، مج ٢: + وبه نستعين. (٢) مج ٢: - أمّا بعد.

(٣) مج ١: - اعلم. (٤) مر، دا، ١١، دا، ٢١، مج ٢، دف: داك.

(٥) مر، دا، ١١، دا، ٢١، مج ٢، مج ٣، دف: اضطربت.

(٦) دا، ٢١: اختلف. (٧) آس: - القائلة.

(٨) مر، دا، ١١، مج ٢، مج ٣، مج ٤: إن.

(٩) دا، ١١، دا، ٢١، مج ٢، مج ٣، مج ٤، دف: أو.

(١٠) مج ٢: و. (١١) مر: عرضه.

(١٢) مج ٢: يتفرّع. (١٣) مج ٤: فمنهم.

(١٤) ابن قول منسوب به امام رازی است. (١٥) مج ٤: ومنهم.

(١٦) مر، دا، ١١، مج ٣، مج ٤، دف: اتّصاف الماهيّة.

(١٧) مج ٤: - للوجود.

قضية ذهنية عنده، وكذا الانّصاف^(١) بكل^(٢) وجود^(٣) إنّما يكون في ظرف آخر بزعمه.

ويرد عليه أنّ معنى القضية الذهنية ما^(٤) يكون لخصوص^(٥) الوجود الذهني للموضوع^(٦) مدخل في اتّصاف ذات الموضوع بمبدأ المحمول وصدق مفهومه^(٧) عليه؛ كما في قولك: «الإنسان نوع» و«الحيوان جنس». وظاهر أنّ حمل الوجود ليس من هذا^(٨) القبيل^(٩)، وظاهر أنّ^(١٠) الحكم بكون^(١١) زيد موجوداً في الخارج حكم خارجي، ومطابقه ومصادقه ذات الموضوع بحسب حاله في الخارج، لا بحسب حاله في الذهن.

وأيضاً لا معنى لكون الشيء موجوداً في ظرف إلاّ اتّصافه^(١٢) به في ذلك الظرف لا في ظرف آخر؛ كما لا معنى لكون «زيد أبيض» في الخارج إلاّ ثبوت البياض له واتّصافه به في الخارج لا في ظرف آخر. وهل ذلك إلاّ كما يقال: إنّ معنى «زيد أبيض» في الخارج أنّه متّصف بالبياض في العقل^(١٣)؟

ومنهم من قال: إنّ ثبوت الوجود الخارجي للماهية متفرّع على وجودها في الذهن، لا على وجودها في الخارج. فقضية «زيد موجود» وإن كانت خارجية، إلاّ أنّ اتّصاف موضوعها بالوجود و^(١٤)ثبوته له متفرّع^(١٥) على^(١٦) وجود المثبت له - أعني الماهية - في ظرف آخر كالذهن، لئلا يلزم الاستثناء في القاعدة الكلية.

-
(١) دf: - الانّصاف.	(٢) مj: ٢، دf: لكل.
(٣) مj: ٣ - وجود.	(٤) مj: ٢: إنّما.
(٥) دf: لخصوصية.	(٦) مj: ٤: - للموضوع.
(٧) مر، آس: - مفهومه/دا، مj: ١: + وصدقه. (٨) دا: ١١: هذه.	
(٩) مj: ٤: + للموضوع.	(١٠) دا: ١١، مj: ٢، مj: ٣: + هذا.
(١١) مj: ٣: يكون.	(١٢) دا: ١١: الانّصاف.
(١٣) مj: ٣: - له واتّصافه... في العقل/ دf: الخارج.	
(١٤) مj: ٣: - و.	(١٥) دf: فرع.
(١٦) دا: ١١: في.	

ويرد عليه أنه إذا أجري^(١) الكلام في اتّصافه بالوجود^(٢) الآخر أو في الظرف الآخر^(٣) - سواء كان ذهنياً أو خارجاً -، يلزم التسلسل في الوجودات أو في الظروف^(٤) والأذهان، ويلزم كون الماهية موجودة مرّات غير متناهية.

ومنع بطلان هذا^(٥) التسلسل مستنداً^(٦) بكونه في الاعتباريات^(٧) - لكون الوجود اعتبارياً، سيّما الذهني - أو بكون^(٨) الأذهان ربما لم تكن مترتبة، غير مجد، كما ترى.

ومنهم^(٩) - وهو العلامة الدواني -^(١٠) قال بأن^(١١) الحق أن ثبوت شيء لشيء مستلزم لثبوت المثبت له، لا أنه متفرّع عليه؛ بناءً على انتقاض القاعدة القائلة بالرعية عنده باتّصاف الهيولى بالصورة مع عدم تقدّم الهيولى عليها في الوجود، ولعدم الهرب^(١٢) عنده في^(١٣) إشكال اتّصاف الماهية بالوجود إلّا بالعدول من^(١٤) قاعدة الفرعية إلى الاستلزام، لئلا يلزم التسلسل في الوجودات. لكن لما كان شرط اتّصاف الشيء بالشيء و^(١٥) عروضه له أن لا يكون الموصوف مخلوطاً بالصفة، ولا المعروف مخلوطاً بالعارض، و^(١٦) لا شك أن الماهية مخلوطة^(١٧) بالوجود الخارجي في الخارج^(١٨)، وكذا بالوجود الذهني في الذهن، وكذا بالوجود المطلق في نفس الأمر؛ فلا مخلص إلّا بأن يقال

(١) دا، ١١، مج ٣، مج ٤: جرى.

(٢) دا ١١: + بالوجود.

(٣) دا ١١: ظرف آخر.

(٤) دا ١١: الظرف + الآخر سواء كان ذهنياً أو خارجاً.

(٥) مج ٢: - هذا.

(٦) دا ١١: مستند/مج ٤: مستنداً.

(٧) مر، مج ٢، دف: الاعتبارات.

(٨) دف: + من.

(٩) دا ٢١: بكون/مج ٣ تكون.

(١٠) رك: شرح تجريد العقائد، قوشجي، حاشية دواني، ص ١١ و ٥٩.

(١١) (١٢) مر، دا ١١، مج ٢، آس: المهرب.

(١١) مج ٤: إن/دا ١١: - بأن.

(١٤) مج ٤: عن.

(١٣) مج ٤: من.

(١٦) مر، مج ٢: - و.

(١٥) دا ٣١: أو.

(١٨) مج ١: - الخارج/ دا ١١: بالخارج.

(١٧) دا ٢١: للماهية المخلوطة.

حسبما أفاده: إِنَّ للعقل أن يأخذ الماهية غير مخلوطة^(١) بشيء من الوجودات^(٢) معرفة عن جميع العوارض حتى عن هذا الاعتبار - ويصفها بالوجود. فهذا النحو من الوجود ظرف^(٣) للاتصاف به، و^(٤) هو نحو من أنحاء وجود الماهية في نفس الأمر.

قال: لا يقال: هذا النحو من الوجود متقدم على سائر الاتصافات، فلو اعتبر التقدم، لتم الكلام؛ لأننا نقول: ظاهر أن هذا النحو لا تقدم^(٥) له^(٦) على نفسه والاتصاف بهذا النحو في^(٧) هذا النحو، فلا يصح اشتراط التقدم.

أقول: يمكن تميم هذا الكلام على اشتراط التقدم وقاعدة الفرعية - كما ذكرناه^(٨) في الأسفار الأربعة^(٩) - بأن اعتبار الماهية في ذاتها معرفة عن كافة الوجودات ومجردة عن جميع العوارض - حتى عن هذا الاعتبار - ليس بحسب المفهوم ثبوتاً لصفة^(١٠) الوجود لها، بل سلباً لكل وجود ولكل^(١١) صفة عنها. فلا يستدعي هذا التجريد - بما هو تجريد عن^(١٢) الوجودات وسائر العوارض - ثبوتاً^(١٣) للماهية^(١٤) أصلاً، إلا بعد ملاحظة أن هذا التجرد والتعري نحو من الخلط والتلبس؛ وهذه ملاحظة أخرى غير ملاحظة^(١٥) التجرد.

فالمنظور إليه في تلك الملاحظة ليس إلا سلب الوجودات عنها بما هو سلب عنها، لا بأن ذلك السلب أيضاً له نحو من^(١٦) الثبوت. فلو لوحظت هذه

-
- (١) دا: ١١: مخلوط. (٢) مج ٢: الموجودات.
 (٣) مج ٤: طرف. (٤) دا: ١١: - و.
 (٥) مج ٣: لا يقدم.
 (٦) مج ٤: - له / دا: ١١: + أعني الفرعية/ عبارت «أعني الفرعية» در نسخة اصل در حاشيه نوشته شده است.
 (٧) مج ٤: من. (٨) دف: ذكرنا.
 (٩) ر. ك: الأسفار الأربعة، ج ١، ص ٢٩٥.
 (١٠) مج ٣: بصفة. (١١) دف: كل.
 (١٢) مر، مج ٢: - الوجود لها... تجريد عن. (١٣) مج، مر، دا، مج ٢، دف، دا: ٢: ثبوت.
 (١٤) دف: الماهية. (١٥) دا: ١١: - أخرى غير ملاحظة.
 (١٦) دف: - من.

الملاحظة بملاحظة أخرى، أو^(١) اعتبر أن تجرد الماهية في ذاتها عن كل وجود أيضاً^(٢) ضرب من الوجود وضرب من التلبس لها بهذا التجرد، فعند ذلك و^(٣) إن لزم الاستدعاء لثبوت الماهية، ولكن لم يلزم^(٤) من ذلك^(٥) محذور ولا تسلسل، لأنه ينقطع بانقطاع ملاحظة العقل.

بل نقول: نفس هذا التجرد خلط بالتجرد، لا^(٦) خلط بالتلبس حتى يحتاج إلى تجريد آخر؛ ونفس هذا السلب فرد ثبوت^(٧) السلب، لا ثبوت أمر آخر حتى يحوج^(٨) إلى تقدم ثبوت آخر للموضوع. وهذا كما^(٩) يقال: إن الهيولى قوة وجود الصورة وسائر الأشياء للجسم، فتغاير فعلية الصورة وغيرها؛ فيتركب الجسم من القوة والفعل، أعني الهيولى والصورة. فإذا قيل: إن تلك القوة أيضاً^(١٠) أمر ثابت لها بالفعل، فلزم^(١١) تركب الهيولى أيضاً من قوة وفعل، وهكذا ينجر الكلام في قوة^(١٢) القوة وفعليتها إلى غير النهاية؛ يجاب بأن فعلية القوة لا تحتاج إلى قوة أخرى، لأن فعلية القوة عين القوة لا أمراً زائداً عليها. ولهذا نظائر أخرى، كتقدم أجزاء الزمان وتأخرها، حيث لا يحتاج إلى زمان آخر؛ وككون^(١٣) النور منيراً، والوجود موجوداً، والوحدة واحداً، والمقدار متقدراً؛ لأن جميع هذه الأوصاف غير زائدة على موصوفاتها إلا بمجرد^(١٤) الاعتبار.

ومنهم من قال: ليس للوجود فرد حقيقي في الخارج، ولا للماهية اتصاف حقيقي به؛ بل اتصافها به بضرب^(١٥) من الانتزاع. لأن الوجود من الانتزاعات، ومصدق الحمل في قولنا: «زيد موجود» نفس هوية زيد، من غير أن يكون

(١) مج ٣: و.	(٩) دف: هكذا.
(٢) مر، مج ٢: - أيضاً.	(١٠) دف، مج ٤: - أيضاً.
(٣) مج ٣: أو.	(١١) مر، دا ١١، مج ٢، دا ٢٢، دف: فيلزم.
(٤) مج ٣: لا يلزم.	(١٢) دا: - قوة.
(٥) مر، دا ١١: + أيضاً.	(١٣) مر، دا ١١، مج ٢: لكون.
(٦) مر: إلا.	(١٤) مج ٤: - بمجرد.
(٧) مر، مج ٢: ثبوته.	(١٥) مج ٢: لضرب.
(٨) دف: يخرج.	

هناك^(١) الأمر^(٢) المسمّى بـ«الوجود». والفرق بين حمل الذاتيات على شيء وحمل الوجود عليه هو أنّ ملاحظة^(٣) الذات^(٤) كافية في حملها؛ وأمّا في حمل الوجود على الممكن، فيحتاج - لكونه طبيعة إمكانية - إلى^(٥) ملاحظة^(٦) أمر آخر، كانتسابه إلى جاعل أو^(٧) ترتّب أثر عليه؛ من غير أن يدخل ذلك الأمر في مصداق الحكم ومطابق الحمل.

أقول: وهذا أيضاً غير مجد. فإنّ ثبوت شيء لشيء - سواء كان من الانتزاعات الذهنية أو من الانضماميات الخارجية - متفرّع على ثبوت المثبت له في ظرف الاتّصاف بحكم البديهة، من غير استثناء شيء من الأوصاف والعوارض.

ومنهم من قال: إنّ الماهيّة لا اتّصاف لها^(٨) بالوجود، لا خارجاً ولا ذهنياً؛ إذ ليس لها^(٩) تحقّق، لا في الخارج ولا في الذهن. وإنّ مناط صدق المشتقّ على شيء وحمله عليه اتّحاده بمفهوم المشتقّ، لا قيام مبدأ الاشتقاق^(١٠) به؛ ومفهوم كلّ مشتقّ ليس إلّا معنى بسيطاً، يُعبّر عنه بالفارسية^(١١) بمثل «هست» و«دانا» و«بينا»^(١٢) و«سفيد» و«سياه» وأمّثالها^(١٣). فلا عروض للوجود أصلاً على الماهيّة؛ ومعنى كون الوجود^(١٤) عارضاً^(١٥) للممكن أنّه محمول عليه خارج عن^(١٦) ماهيّة ليس بذاتيّ له.

ومنهم من قال: إنّ موجوديّة الأشياء الممكنة عبارة عن انتسابها إلى الوجود

-
(١) مج ٤: هنا.	(٢) مر: لأمر.
(٣) مج ٤: ملاحظته.	(٤) مج ٤: - الذات.
(٥) مر: - إلى.	(٦) دف: - ملاحظة.
(٧) مج ٢: و.	
(٨) مج ١، مر، دا ١١، دا ٢١، مج ٢، مج ٣، دف: له.	
(٩) همه نسخه ها: له.	
(١٠) مج ١، دا ١١، مر، مج ٢، مج ٣، دا ٢١، دف: اشتقاق.	
(١١) مر، دا ١١، دا ٢١، مج ٢: في الفارسية.	(١٢) مر، دا ١١، دا ٢١، مج ٢، دف: توانا.
(١٣) مج ٤: - أمّثالها.	(١٤) مر، دا ١١، دا ٢١، دف: الموجود.
(١٥) دا ١١: عارض.	(١٦) دا ١١: - من.

الحقيقي الواجب، وهو موجود بنفسه من غير قيام حصّة من الوجود^(١) به. فالوجود جزئي حقيقي، والموجود مفهوم كلي صادق على ذلك الوجود^(٢) وعلى الماهيات الممكنة؛ ومعيار ذلك ترتب الآثار على شيء. ونسبوا هذا المذهب إلى^(٣) أذواق^(٤) المتألهين^(٥) حاشاهم عن ذلك وقد أبطلناه في كتبنا^(٦) وحققنا مذهبهم في وحدة حقيقة الوجود بما لا مزيد عليه.

على أننا ننقل الكلام إلى كيفية اتّصاف الماهية بذلك الانتساب الذي هو مناط موجودية الممكنات. فإن^(٧) ثبوت هذا الانتساب^(٨) للماهية لأنّه نسبة بينها^(٩) وبين الوجود الواجب - متفرّع على ثبوتها قبل هذا^(١٠) الانتساب أو^(١١) الانتساب، فيحتاج إلى انتساب آخر على هذا التوجيه، فيعود التسلسل في الانتسابات^(١٢). وبالجمله موجودية الماهية إن كانت عبارة عن ذلك الانتساب، فيحتاج^(١٣) الماهية في اتّصافها به وثبوتها لها إلى موجودية أخرى^(١٤)؛ فيتسلسل أعداد الموجودية، سواء عبّر عنها بالوجود^(١٥) أو الانتساب^(١٦) أو بشيء^(١٧) آخر، وسواء كان الوجود صفة انضمامية أو أمراً^(١٨) انتزاعياً مصدرية. على أنّ التفرقة ضرورية^(١٩) عند كلّ عاقل بين إله زيد وعمرو ووجودهما^(٢٠)، وتحصيل مذهب العرفاء بهذا التوجيه من قبيل^(٢١) الاستسمان بالورم.

-
- (١) مر، دا، مج ١: من الوجودية. (٢) مج ٢: - الوجود.
(٣) مر، دا، ١١: في. (٤) مج ٤: فوق.
(٥) ر. ك: ثلاث رسائل، جلال الدين اللواني، ص ١٦٨.
(٦) ر. ك: الأسفار الأربعة، ج ١، ص ٨٤ - ٨٦ و ٢٩٦.
(٧) مر، مج ٢: قال. (٨) دا: انتساب.
(٩) دا: بينهما. (١٠) مج ٣: - هذا.
(١١) دف: إذ. (١٢) دا: الانتساب.
(١٣) مر، دا، ١١، مج ٢: يحتاج.
(١٤) مر، دا، ١١، ٢١، مج ٢، دف: + بانتساب آخر.
(١٥) مر، مج ٢: بالموجود. (١٦) دا، ١١، ٢١: بالانتساب.
(١٧) دا: - أو. (١٨) مج ٣: - أمر.
(١٩) دا، ٢١، دف: ضرورة. (٢٠) ر. ك: همان، ج ١، ص ٢٩١.
(٢١) مج ٣: قبل.

هداية^(١)

و^(٢)اعلم^(٣) أنّ لنا في تصحيح هذا المرام وتنقيح هذا المقام - الذي تزلزلت فيه الأقدام^(٤) وتحيرت في إدراكها أفهام الأنام^(٥) - وجوهاً أخرى غير ما ذهبت إليه هؤلاء الأقوام وذكروه في المتداولات من كتب الحكمة والكلام.

[الوجه]^(٦) الأول: إنّ العارض على قسمين: عارض الماهية، وعارض الوجود. مثال الأول عروض الفصل للجنس وعروض التشخيص للنوع؛ ومثال الثاني عروض السواد للجسم وعروض الفوقية للسماء. وخاصية^(٧) الأول أنّ المعروض يصير بالعارض موجوداً، لا قبله؛ فإنّ حصّة الجنس - كالحيوان - يصير بفصله المقسم - كالناطق - موجودة بالفعل، لا قبله، وكذا حصّة النوع تصير موجودة بما يتشخص^(٨) به. وخاصية الثاني عكس ذلك؛ فإنّ السواد العارض لزيد - مثلاً - يصير به موجوداً^(٩)، ولا يصير زيد^(١٠) به^(١١) موجوداً، بل يصير به^(١٢) أسود لا غير. وكذا الحكم في الانتزاعات والاعتباريات؛ فإنّ الفوقية والعمى وغيرهما تصير موجودة بضرب من الوجود بسبب وجود^(١٣) معروضاتها.

إذا تقرّر هذا، فنقول: عروض الوجود للماهية من قبيل^(١٤) القسم الأول الذي معروضه^(١٥) نفس الماهية من حيث هي هي^(١٦) التي بهذا الوجود تصير

(١) مر، مج ٢: - هداية.	(٩) دف: - يصير به موجوداً.
(٢) مج ٤: - و.	(١٠) مج ٤: - زيد.
(٣) دا ١: - واعلم.	(١١) مج ٣: - به.
(٤) مج ١، مج ٣، مج ٤: - فيه الأقدام.	(١٢) دف: - به.
(٥) مج ٣: - الأنام.	(١٣) مج ١: وجودات.
(٦) نسخة ها: الوجه.	(١٤) مر، دا ١: قبل.
(٧) مج ٢: خاصة.	(١٥) دا ٢: معروضية.
(٨) دا ١: بالتشخيص.	(١٦) دا ٢، دف: - هي.

موجودة لا قبله، وتصير به ذات^(١) حصّة من الوجود لا بشيء آخر؛ بل الوجود في الحقيقة عين التشخص، كما هو مذهب المحققين كالفارابي والقدماء من الحكماء^(٢). فإن^(٣) الموجودية المصدرية نفس المتشخصية، والوجود بمعنى^(٤) ما به الموجودية عين التشخص بمعنى ما به المتشخصية؛ والفرق بينهما بمجرد الاعتبار والمفهوم.

ولست أقول: إنهما^(٥) مترادفان لفظاً، متفقان مفهوماً؛ بل أقول: هما بحسب الذات والهوية شيء واحد بلا تغاير. وهذا كما يقال: الوجود خير محض؛ أي حقيقة ما هو الخير بالذات هي^(٦) بعينها حقيقة ما هو الوجود^(٧)، وإن كان مفهوم الخير غير مفهوم الوجود، إذ ليسا مترادفين.

فقد ظهر أنّ عروض الوجود^(٨) للماهية واتّصاف الماهية بالوجود ليس عروض صفة لأمر موجود^(٩)، ولا اتّصاف^(١٠) أمر^(١١) موجود^(١٢) في ذاتها بصفة، حتى يفتقر موضوع ذلك إلى تقدّم الوجود.

الوجه الثاني^(١٣): إنّ اتّصاف الماهية بالوجود اتّصاف بثبوتها^(١٤)، لا ثبوت شيء^(١٥) لها. وثبوت الوجود لها عبارة عن ثبوت نفسها، لا ثبوت شيء غيرها لها^(١٦). والمقدّمة القائلة^(١٧) المشهورة هي أنّ ثبوت شيء لشيء متفرّع على ثبوت ذلك الشيء^(١٨)، لا أنّ ثبوت شيء^(١٩) في نفسه متفرّع على ثبوت^(٢٠) ذلك الشيء.

(١) دا : ١١ : بذات.	(١١) مج : ٤ : ماهية.
(٢) مر، مج : ٢ : - الحكماء.	(١٢) مج : ٤ : موجودة.
(٣) دا : ٢١ : قال.	(١٣) مج : ٢ : - الوجه الثاني.
(٤) مج : ٣ : معنى.	(١٤) مر، دا، مج : ٣ : ثبوتها.
(٥) مج : ٢ : إنها.	(١٥) دا : ١١ : + غيرها.
(٦) مج : ٢ : هو.	(١٦) دف : ٨ : وثبوت الوجود... غيرها لها.
(٧) مر، دا : ١١ : الموجود.	(١٧) دا : ١١ : القائل.
(٨) مر، دا : ١١ : الموجود.	(١٨) مج : ١، مر، دا، مج : ٣، دف : - الشيء.
(٩) مج : ٤ : + في ذاته.	(١٩) مج : ٢ : الشيء.
(١٠) مر، مج : ٢ : لا اتّصاف.	(٢٠) دا، دف : - ثبوت.

في نفسه^(١). فمفاد قولنا: «زيد موجود»^(٢) هو وجود زيد، لا وجود شيء آخر لزيد. وما قيل من^(٣) أن كل قضية لا بد لها من ثلاثة أمور: ذات الموضوع، ومفهوم المحمول، وثبوته للموضوع؛ فذلك^(٤) بحسب أجزاء القضية واعتبارات الأطراف بحسب المفهوم، لا بحسب مفاد الحكم ومصادق القضية. فإنه إذا قيل: «زيد زيد»^(٥)، فهو من حيث مفهوم القضية وإنه حكم من أمرين، لا بد له من اعتبار أجزاء ثلاثة هي الطرفان والرابطة، وليس كلامنا فيه. إنما الكلام في ما يدخل في مصادق هذا الحكم أو لم^(٦) يدخل^(٧).

فبعض الأحكام ممّا ليس يتحقّق فيه إلّا ذات الموضوع فقط، كقولنا: «زيد زيد»^(٨) و«زيد حيوان»، لأنّ الطرفين فيهما شيء واحد بالذات ماهية ووجوداً^(٩)؛ لا^(١٠) وجوداً^(١١) فقط، ومن هذا القبيل «زيد موجود»، فإنّ مصادقه ماهية الموضوع ووجوده لا غير.

والمحمول إذا كان نفس الوجود، فلا حاجة في ارتباطه بالموضوع إلى رابطة أخرى؛ لأنّ جهة الاتحاد والربط هو الوجود ليس إلّا. فإذا حمل غير الوجود على موضوع، فاحتيج إلى وجود يقع به الربط بينهما؛ وأمّا إذا حمل الوجود، فلا حاجة إلى وجود آخر^(١٢) يصير رابطة بينهما.

قال الشيخ في بعض كتبه: «فالوجود الذي للجسم»^(١٣) هو موجوديّة الجسم؛ لا كحال البياض و^(١٤) الجسم في كونه أبيض، لأنّ الأبيض^(١٥) لا يكفي فيه البياض والجسم». (انتهى).

(١) مج ١، مج ٢، مج ٣: + لا أن ثبوت شيء في نفسه متفرّع على ثبوت ذلك الشيء.

(٢) دف: موجود زيد. (٣) مج ٢: - من.

(٤) مج ٣: وذلك. (٥) دف: زيد موجود.

(٦) مج ١، مج ٣: - أولم. (٧) مج ٤: مدخل.

(٨) دا: - زيد/مج ٤: - فهو من حيث... زيد.

(٩) دا: ١١: وجود. (١٠) مر، مج ٢، دا ٢١، دف: أر/ دا ١١: - لا.

(١١) مج ١، مج ٣، مج ٤، دا: - وجوداً. (١٢) دا ١١: الآخر.

(١٣) دا ١١: في الجسم. (١٤) دف: في.

(١٥) دا ١١: - لأن الأبيض.

ومعناه أنه لا بدّ في صدق الحمل لكل محمول غير الوجود من^(١) أمور ثلاثة: وجود الموضوع، ومفهوم المحمول، ووجوده في الموضوع، الذي هو منشأ الرابطة^(٢). وأما إذا جعل الوجود^(٣) محمولاً، فيكفي فيه الموضوع ونفس المحمول الذي هو وجوده لا وجود^(٤) شيء آخر له.

وقال أيضاً في التعليقات:

وجود الأعراض في أنفسها^(٥) وجودها في موضوعاتها. سوى أنّ العرض الذي هو الوجود لما كان مخالفاً لها، لحاجتها إلى الوجود حتى تصير^(٦) موجودة، واستثناء الوجود^(٧) عن الوجود حتى يكون موجوداً، لم يصحّ أن يقال: وجوده في موضوعه هو وجوده في نفسه؛ بمعنى^(٨) أنّ للوجود وجوداً، كما يكون للبياض وجود؛ بل بمعنى أنّ وجوده في موضوعه نفس وجود موضوعه، وغيره من الأعراض وجوده في موضوعه^(٩) وجود ذلك الغير. (انتهى كلامه^(١٠)).

الوجه الثالث^(١١): وهو أنفس من الأولين وأحكم وأولى. وهو أنّ الوجود في كلّ شيء موجود بذاته متحصل بنفسه؛ سواء كان واجباً بالذات لكونه تام^(١٢) الحقيقة غير^(١٣) متناهي الشدة والكمال، أو غيره لكونه ناقصاً معلولاً مفتقراً إليه في ذاته مجعولاً بنفسه مفاضاً بذاته من الوجود الحقّ متعلقاً به،

-
(١) مع ٤: - من.	(٢) دف: الرّبط.
(٣) مع ٤: الموجود.	(٤) مع ٣: - وجود.
(٥) دا: نفسها.	(٦) دف: يكون.
(٧) مع ٣: الموجود.	(٨) دف: لا بمعنى.
(٩) دف: - نفس وجود... موضوعه مع ١: + و.	
(١٠) مع ٢، مع ٤: - كلامه.	(١١) مع ٢: - الوجه الثالث.
(١٢) دف: ام.	(١٣) دا ٢: - غير.

ومعناه أنه لا بدّ في صدق الحمل لكل محمول غير الوجود من^(١) أمور ثلاثة: وجود الموضوع، ومفهوم المحمول، ووجوده في الموضوع، الذي هو منشأ الرابطة^(٢). وأما إذا جعل الوجود^(٣) محمولاً، فيكفي فيه الموضوع ونفس المحمول الذي هو وجوده لا وجود^(٤) شيء آخر له.

وقال أيضاً في التعليقات:

وجود الأعراض في أنفسها^(٥) وجودها في موضوعاتها. سوى أنّ العرض الذي هو الوجود لما كان مخالفاً لها، لحاجتها إلى الوجود حتى تصير^(٦) موجودة، واستغناء الوجود^(٧) عن الوجود حتى يكون موجوداً، لم يصحّ أن يقال: وجوده في موضوعه هو وجوده في نفسه؛ بمعنى^(٨) أنّ للوجود وجوداً، كما يكون للبياض وجود؛ بل بمعنى أنّ وجوده في موضوعه نفس وجود موضوعه، وغيره من الأعراض وجوده في موضوعه^(٩) وجود ذلك الغير. (انتهى كلامه^(١٠)).

الوجه الثالث^(١١): وهو أنفس من الأولين وأحكم وأولى. وهو أنّ الوجود في كلّ شيء موجود بذاته متحصل بنفسه؛ سواء كان واجباً بالذات لكونه تام^(١٢) الحقيقة غير^(١٣) متناهي الشدة والكمال، أو غيره لكونه ناقصاً معلولاً مفتقراً إليه في ذاته مجعولاً بنفسه مفاضاً بذاته من الوجود الحقّ متعلقاً به،

-
(١) مج ٤: - من.	(٢) دف: الرّبط.
(٣) مج ٤: الموجود.	(٤) مج ٣: - وجود.
(٥) دا: نفسها.	(٦) دف: يكون.
(٧) مج ٣: الموجود.	(٨) دف: لا بمعنى.
(٩) دف: - نفس وجود... موضوعه مج ١: + و.	
(١٠) مج ٢، مج ٤: - كلامه.	(١١) مج ٢: - الوجه الثالث.
(١٢) دف: ام.	(١٣) دا: - غير.

ونسبته إليه^(١) نسبة الضوء إلى المضيء، ونسبته إلى الماهيات نسبة الضوء إلى المستضيء. فكما أن الضوء بذاته مضيء، وغيره به يصير مضيئاً؛ كذلك الوجود في كل مرتبة ولكل ماهية موجود بذاته، ويصير الماهية^(٢) به موجودة. فقولنا: «الإنسان موجود» معناه أن وجوداً من الوجودات مصداق لمفهوم^(٣) الإنسانية في الخارج ومطابق لصدقه. فبالحقيقة مفهوم الإنسان ثابت لهذا الوجود، و^(٤)ثبوته متفرع عليه بوجه؛ لأن الوجود هو الأصل في الخارج، والماهية تابعة له أتباع الظل للشخص.

هذا إذا^(٥) كان المنظور إليه هو حقيقة نحو خاص من الوجود. وأما إذا كان المنظور إليه هو مفهوم الوجود العام ومفهوم الموجود^(٦) المطلق، فهو كسائر العوارض والمفاهيم الذهنية التي تصدق على الأشياء صدقاً عرضياً، ويكون ثبوتها للموضوعات متفرعاً على وجودها^(٧) وتعيينها عند العقل. لكن ليس ما يوجد به ماهية كل شيء ويطرد به العدم عن نفسها هو هذا المفهوم الكلي العام الذي هو كسائر المفاهيم الذهنية خارجة عن حقيقة كل شيء؛ بل ذلك عبارة عن حقيقة كل موجود بما هو موجود^(٨) وهويته التي بها يكون حاصل^(٩) في الأعيان. وهي في كل موجود^(١٠) أمر خاص موجود بذاته^(١١)، لا بعروض حصة^(١٢) من الوجود المطلق؛ ومتعين بذاته، لا بعروض حصة من مفهوم التعين.

-
(١) دا: - ونسبته إليه.	(٧) مع ٤: ثبوتها.
(٢) دا: ماهية.	(٨) مع ٢: - بما هو موجود.
(٣) دا: المفهوم.	(٩) مر، مع ٢: حاصل.
(٤) دا: ١١: - و.	(١٠) دا: ١١: - موجود.
(٥) دا: ١١: - إذا.	(١١) دا: ١١: بالذات.
(٦) مع ٢، مع ٤، دف: الوجود.	(١٢) مر، مع ٢: - حصة.

فصل (١)

لو^(٢) أردت زيادة توضيح، فاعلم أن جمهور^(٣) المتأخرين ذهبوا - وفقاً لمذهب القدماء من الحكماء، إلا شِرْذمة من أتباع^(٤) أبي الحسن الأشعري^(٥) - إلى أن الوجود مفهوم واحد مشترك المعنى^(٦) بين الموجودات، زائداً في التصور على الماهيات. ولما كان في تحصيل كيفية هذه الزيادة نوع غموض شديد، ذهب بعضهم - بل أكثر المتأخرين - إلى أن ليس للوجود حقيقة في الخارج، بل الواقع في الخارج هي الماهية^(٧) لا غير؛ وأما الوجود، فهو أمر اعتباري ذهني من المعقولات الثانية والمفاهيمات الذهنية ولا حصول له في الخارج، وإلا لكان لحصوله^(٨) حصول آخر، وهلم جرأً، فيلزم التسلسل في الوجودات. وأيضاً لو كان له^(٩) ثبوت للماهية، لكان ثبوته لها متفرعاً^(١٠) على ثبوتها سابقاً على ثبوت الوجود لها، بناءً على القاعدة المقررة المشهورة؛ فننقل^(١١) الكلام في ثبوت ذلك الثبوت، ويتسلسل.

فحكم جماعة^(١٢) من أهل التمييز منهم^(١٣) أن مفهوم الوجود لا يتعدّد في الخارج ولا يتكثّر في ذاته، بل إنما تعدّده وتكثّره - كسائر المعاني النسبية^(١٤) والانتزاعية - بتبعية تكثّر ما نسب^(١٥) إليه من الأشياء؛ فيصير حصّة حصّة^(١٦) بإضافته إلى الأشياء، كأبوّة زيد وأبوّة عمرو^(١٧) وأبوّة بكر، لا كحال بيض.

-
(١) مر: - فصل.	(٢) مج ٤: ولو.
(٣) مر، مج ٢: الجمهور.	(٤) دا ٢١١: أصحاب.
(٥) مر، دا ١١، مج ٢، دا ٢١١: بالمعنى.	(٦) ر. ك: شرح المواقف، ج ٢، ص ١٢٧.
(٧) دا ٢١١: الماهيات.	(٨) مج ٤: له/ دا ١١١: لحصول.
(٩) مج ٤: للوجود.	(١٠) مج ٢: متفرع/ مج ٤: فرعاً.
(١١) دف: فينقل.	
(١٢) ر. ك: شرح المقاصد، الفتازاني، ج ١، ص ٢٣٢ و ٣٣١.	
(١٣) مر، دا ١١، مج ٢: بينهم.	(١٤) دا: - أن مفهوم الوجود... النسبية.
(١٥) مر، دا ١١، مج ٢: نسبت.	(١٦) دا: - حصّة.
(١٧) دف: - أبوّة عمرو.	

ثلج^(١) وبياض عاج^(٢). فوجودات الأشياء هي هذه الحصص عند هؤلاء القوم. فهذه الحصص مع ذلك المفهوم العام الدّاخل فيها خارجة عن ذوات الأشياء الواقعة في الأعيان، زائدة^(٣) ذهنياً وخارجاً.

وأما الذي هدانا الله إياه وما كنّا^(٤) لنهتدي لولا أن هدانا الله^(٥) - وظنّي أنّه بعينه^(٦) مذهب السابقين الأوّلين من المهاجرين الذين هاجروا من دار الطبيعة إلى دار القدس، والأنصار لدين الحقيقة والحق، و^(٧)الذين^(٨) اتّبعوهم بإحسان، ﷺ - هو أنّ^(٩) للوجود مفهوماً واحداً مشتركاً بين الوجودات^(١٠)، والوجودات^(١١) حقائق متخالفة بأنفسها متكرّرة بذواتها، لا بمجرد عارض الإضافة لتكون متماثلة الأفراد متّفقة الحقيقة؛ إلّا أنّ اختلاف حقائق الوجودات ليس بمعانٍ ذاتية داخلية فيها - كالفصول - أو^(١٢) بضمائم^(١٣) مأخوذة معها - كالمصنّفات^(١٤) والمخصّصات -، بل اختلافها بكماليّة ونقص في^(١٥) نفس طبيعة الوجود وسنخ حقيقته البسيطة المتّفقة الأصل والسنخ بين الموجودات^(١٦). فإنّ التّفاوت بالشّدّة والضعف والاختلاف بالكمال والنقص تفاوتٌ واختلافٌ في نفس ما به الاشتراك والاتّفاق؛ وهذا^(١٧) كطبيعة^(١٨) النور المشترك بين الأنوار المختلفة بالأشدّ والأضعف والأكمل والأنقص، وكطبيعة العدد المشترك بين الأعداد المتفاوتة بالأزيد^(١٩) والأقل، والتفاوت بنفس ما به الاتفاق.

واعلم أنّ اشتراك حقيقة الوجود بين الوجودات ليس كاشتراك المفهوم^(٢٠)

(١) مج ٣: الثلج.	(٢) مج ٤: العاج.
(٣) مر، دا ١١، مج ٢: + عليها.	(٤) مج ٤: لم تكن.
(٥) مأخوذ از آية شريفه ٤٣ از سورة اعراف.	(٦) دا ١١: أن يعينه.
(٧) مج ٤: - و.	(٨) دا ٢١: + هم.
(٩) دا ١١: - ان.	(١٠) مر، مج ٢، دا ١١: المودات.
(١١) دا: - والوجودات.	(١٢) مر، مج ٢: و.
(١٣) مج ٤: ضمائم.	(١٤) مج، مج ٣: كالمضيفات.
(١٥) دا ١١: - نقص في.	(١٦) مج ٤: الوجودات.
(١٧) مج ٤: مكلاً.	(١٨) دا ١١: طبيعة مج ٣: الطبيعة.
(١٩) مج ٣: بأزيد.	(٢٠) مج ٤: - المفهوم.

الكلبي بين الأفراد؛ لأن حقيقة الوجود - كما قرّرناه في كتبنا^(١) - ليس بأمر كلبي، ولا لها صورة في الذهن متحدة مع أفرادها؛ بل اشتراكها ضرب آخر من الاشتراك، لا يعرفها إلا الكاملون.

فظهر مما ذكرنا أن مفهوم الوجود العام أمر ذهني منتزع^(٢) من الموجودات^(٣) بسبب الوجودات المقومة^(٤) لها، ولذلك المفهوم^(٥) حصص متكثرة بتكثر الوجودات الخاصة، وتلك الحصص متماثلة المعاني. وهي مع ذلك المفهوم المشترك الداخل فيها زائدان على الماهيات وعلى الوجودات الخاصة أيضاً. وأما الوجودات الخاصة، فهي متخالفة الحقائق بالشدة والضعف؛ وكذا الماهيات، فإنها^(٦) متخالفة المعاني؛ لكنها معلومة الأسامي، والوجودات مجهولة الأسامي.

فهناك أمور ثلاثة: مفهوم الوجود، وحصته المتعيّنة بإضافته إلى الماهيات، والوجودات الخاصة المتخالفة الحقائق. فمفهوم الوجود ذاتي داخل في حصصه وهو نوع لها، لأنها أفراد متماثلة متعدّدة بمجرد إضافة ذلك المفهوم إلى الأشياء. وهما^(٧) - أي ذلك المفهوم وحصته - زائدان خارجان عن الوجود الخاص لكل موجود. وأما الوجود، فهو عين ماهية الواجب، بمعنى أن لا ماهية له إلا الوجود؛ وخارج عن سائر الماهيات، بمعنى أنه غير داخل في حدودها ولا معتبر في مفهومها. لأن مفهومات جميع الماهيات أمور كلية، يحتمل مفهومها الصدق على كثيرين^(٨)؛ والوجود حقيقة متشخّصة بنفسها، لا يعرضها العموم^(٩) والكلية، كما نّبّهناك عليه.

(١) ر. ك: الأسفار الأربعة، ج ١، ص ٦٨ الشواهد الربوبية، ص ٧.

(٢) دا ٢١، مج ٤: ينتزع/ مج ٣: انتزع. (٣) مج ١، مج ٣، مج ٤، دا ٢١: الوجودات.

(٤) دا ٢١: لفهومة. (٥) مج ٤: - المفهوم.

(٦) مج ٣: فانه. (٧) مج ٢: هي.

(٨) دا ١١: الكلبيين. (٩) دا ١١: أو.

فعلى هذا اتضح زيادة اتضاح^(١) لكيفية ارتباط الماهية بالوجود الخاص من جهة أن ليس بينهما^(٢) عارضية و^(٣) معروضية. بل الوجود^(٤) الثابت في العين هو بالحقيقة الوجود الخاص لكل شيء شيء؛ والماهية معنى كلي، صادق عليه، متحدة معه، موجودة^(٥) به لا بنفسها - إلا بمجرد الاعتبار^(٦).

***

(١) مع ١، مع ٢، دف: إيضاح/ دا: أيضاً. (٢) دا: ١١، دا: ٢١: كيفية.

(٣) مع ٢: + لا. (٤) مر، مع ٢، دا: ٢١، دف: + و.

(٥) مع ٤: لوجوده.

(٦) دا: ١١ + نكت الرسالة الموسومة بالصفات الماهية بالوجود من تصانيف صدر الملة والذين

صدر الدين محمد/ دا: ٢١ + يعون الله وحسن توقيفه شرف انعام بذيرفت/ مع ٣ + نكت

الرسالة الشريفة يعون الله تعالى/ مع ٤: + والحمد لله أولاً وآخراً والصلاة على محمد وآله

الأخيار/ دف: + نكت يعون الله الملك الحار

التشخيص

المقدمة

إن مسألة التشخيص التي طرحت في الكتب الفلسفية في ذيل مسألتي «الكلية والجزئية» والمذكورتين في ذيل المباحث المتعلقة بالماهية، هي إحدى القضايا الفلسفية المهمة، كما أنها منشأ ظهور المسائل الفلسفية الأخرى حيث طرحت آراء وأبحاث مختلفة في بابها. وعلى هذا المنوال وفي الفصل الذي انعقد فيه البحث عن الماهية وأحكامها ولواحقها، أو خواص أجزائها أو الاعتبارات^(١)، طُرح هذا الموضوع على النحو التالي: بما أنه لا يمنع صرف تصور الماهية النوعية من «حيث هي»، من فرض الاشتراك والمشاركة فيها (وهذه الخاصية الكلية للماهية في الذهن)، وإن صرف تصور «فرد» الماهية يمنع من الاشتراك، فلا بد من وجود خصوصية أخرى إضافة إلى الماهية النوعية، وهذا ما يجعل الفرد وتصوره يمتنعان اشتراكهما مع الغير (وهذا هو الجزئية بالمعنى الفلسفي)؛ وبعد ذلك، يطرح هذا السؤال أنه ما الشيء الذي يجعل الفرد يملك خاصية وخصوصية كهذين؟

بما أن التشخيص بمعناه المذكور هو، في الحقيقة، «الجزئية» بمعناها الفلسفي، فمن المناسب أن نقدم في هذا المقام «الكلية» بمعناها الفلسفي أيضاً حتى تكون لدينا معرفة أدق للتشخيص من باب «معرفة الأشياء بأضدادها».

إن اعتبرنا الكلية والجزئية في الفلسفة من أحكام الوجود، وبعبارة أخرى من العوارض الذاتية للوجود وبالتالي نعتبر تقسيم الوجود إلى الكلي والجزئي من التقسيمات العامة أيضاً، لا يمكننا أن نضع مقسم الكلية والجزئية كمفهوم، لأنَّ

---

(١) جاءت هذه التغيرات بالتسلسل في نهاية الحكمة، وتجريد الاعتقاد، والأسفار، وشرح المنظومة، والشواهد.

مقيّد بموطن الذهن؛ بل يجب وضعهما كسائر المعقولات الفلسفية الثانية في معنى لا يكون مقيّداً بالذهن أو الخارج. ومن هذا المنطلق لو وضعنا المقسم الكلّي والجزئي كمفهوم وقلنا إن أي مفهوم إن لم يكن «ممتنع الصدق» على أفراد كثيرين، فهو مفهوم كلي وإن كان ممتنع الصدق على أشخاص كثيرين فإنه مفهوم جزئي؛ لأننا جعلنا المقسم كمفهوم إضافة إلى أننا من البداية أخرجنا البحث عن محوره الفلسفي ولم نتكلم عن أقسام الموجود بسبب وجود إشكال داخلي فيه. وبما أن المفهوم واضحاً فهو ليس ممتنع الصدق على أشخاص كثيرين؛ وبالتالي يجب تغيير المقسم عن المفهوم، كما أنه علينا أن نجعل التقسيم خالياً من الخلل والإشكال. ومن جهة أخرى بما أن قبول الصدق على أمور كثيرة هو من السمات المفهومية ومن المعقولات الثانية للمنطق، لذلك لا يتم أخذه بعين الاعتبار في المعنى الفلسفي (الكلّي) التابع للمحمولات الفلسفية.

وبناءً على هذا، لو أردنا أن نتكلم في الفلسفة عن «الكلّي» و«الجزئي» علينا أن نجعل المقسم بصفة «الموجود»، ونستخدم ملاكات خاصة من أجل الكلية والجزئية الفلسفتين، وأن نقول إن الموجود هو إما كلياً أو جزئياً، وأن نعتبر ملاك الكلية في الفلسفة عبارة عن الموجودية بوصفه الكثرة، وأن نعتبر ملاك الجزئية الفلسفية الموجودية بوصفه الوحدة العددية^(١). إن مصداقية الكلية الفلسفية التي تكون موجودة بوصفها الكثرة في الخارج هي المحمول المشترك نفسه الذي يحمل في القضايا على الموضوعات المختلفة ونذكره باسم «الكلية الطبيعية».

من الواضح أن معقولة أولوية المصاديق الكلية الطبيعية لن تمنع فلسفة البحث عن الكينونة والواقعية، لأن شرط فلسفية أي قضية ليس أن يكون محمولها من المعقولات الثانية الفلسفية بل أن يكون ذلك المحمول من العوارض الذاتية للوجود؛ ولهذا السبب فإن المبحث هو عن وجود الجوهر

---

(١) الرحيق المختوم، الجزء الأول من المجلد الثاني، عبدالله الجوادي الأملي، مركز نشر أسراء، ١٣٧٦ هـ، ثر، ص ٩٥.

والعرض وتقسيم الوجودات الإمكانية إلى الجوهر والعرض من زمرة المباحث الفلسفية^(١).

على هذا الأساس لو اعتبرنا التشخص عبارة عن وجه امتناع الصدق على أشخاص كثر حيث توجد في الأشخاص عينية الماهيات والطبائع الكلية ونسب هذيتهم وعينيتهم، سنواجه تبعاً لأصناف المطالب العلمية هذا السؤال وهو هل هناك ثمة تشخص؟ وإن كان التشخص أمراً وجودياً فما هو ما «به التشخص» في أي شيء، وما يجعل الشيء بواسطته متشخصاً عن الأمور والأشياء الأخرى؟

وفي معرض الإجابة عن هذين السؤالين هناك إجابتان أساسيتان:

١. نعتقد فئة بما أن التشخص هو من ضمن المفاهيم الفلسفية، وإن المفاهيم الفلسفية هي من ضمن المفاهيم الاعتبارية بمعناها الفلسفي، وهي خلافاً للمفاهيم الماهوية لا تملك ما بإزاء المستقيم والعيني، لذلك فإن التشخص أيضاً مثل سائر المفاهيم الفلسفية الأخرى يندرج ضمن المفاهيم الاعتبارية، وليس فيه أي عينية. ويُعد صدر المتألهين القائلين بهذا القول بجمهور أهل البحث والتدقيق؛ وعلى سبيل المثال أيضاً يدعم خواجه نصيرالدين الطوسي، في نص التجريد، هذا الكلام قائلاً: «التشخص من الأمور الاعتبارية». وقد اتخذت هذه المجموعة دليلين مهمين كأساس لرأيها:

(أ) إن كان التشخص هو الموجود، فسيكون التشخص فيه أيضاً؛ وهنا سيُطرح السؤال مرة أخرى عن ذلك التشخص الثانوي: هل هو موجود أم لا؟ وفي النهاية سننتهي المسألة بالتسلسل. وأي شيء يلزم تكراره من فرض نحققه وجوده لن يكون أصيلاً بل اعتبارياً؛ لذلك فإن التشخص هو من ضمن المفاهيم الاعتبارية أيضاً ولن تكون فيه عينية خارجية.

(ب) إن كان التشخص في الخارج موجوداً، سنتوقف عروضه على حصة شخص خاص من الماهية الموعية على موجودية ونمايز تلك الحصة

وسيطرح هنا هذا السؤال: على أساس أي شيء حصل تمايز هذه الحصة الخاصة. إن كان تميزه بسبب هذا الشخص الذي هو عارض على هذه الحصة فإن الأمر سينتهي بالبعد، وإن كان بسبب شخص آخر سينتهي بالتسلسل. وبما أن هذين الجوابين باطلين فإن الشخص لا يوجد في الخارج بتاتاً.

٢. في المقابل هناك فئة أخرى تعد الشخص - تبعاً لمساوقته بالوجود وأصالة الوجود - أمراً أصيلاً وخارجاً عن الأمور الاعتبارية^(١). وبناءً على رأي هذه المجموعة فليس من الضرورة أن يكون الشيء سبباً لشخص شيء آخر، وأن يكون له ماهية كلية ليكون محتاجاً إلى أمر آخر في الشخص، بل ما يسبب شخص الشيء هو متميز ومتشخص بالذات. وبالتالي فإن إجابة الدليل الأول يعد من أدلة القائلين باعتبارية الشخص. وإضافة إلى ذلك، بما أن الشخص يساوق الوجود ويصادقه، فمثلما الوجود والماهية في الخارج هما شيء واحد ويتم تقسيمهما إلى أمرين في تحليل الذهن فقط، فإن نسبة الفرد والشخص في الخارج سيكون مثله تماماً أيضاً ولن يحصل أي تمايز بينهما إلا في التحليل الذهني. ومن هنا أيضاً نحصل على إجابة الدليل الثاني للقائلين باعتبارية الشخص، على نحو يقال فيه: إن عروض الشخص على الفرد ليس كعروض العارض الخارجي على موضوع أو معروف، بل هو من نوع عروض الوجود على الماهية^(٢).

يعد صدر المتألهين من القائلين بالمقولة الأخيرة (عينية الشخص)، وفي

---

(١) ينسب صدر المتألهين في أسفاره وفي رسالة الشخص إلى الفارابي، الاعتقاد بأن الوجود والشخص يتشابهان تماماً. ولكن يجب أن ننتبه إلى أن عبارات الفارابي عن الشخص قسمان: في بعض كلامه يمكن رؤية قرائن تدل على هذه العقيدة أن الشخص بالوجود؛ ولكن في كتاباته الأخرى يمكن ملاحظة المقولة الشهيرة الدارجة بين الحكماء القائلة بأن أعراض مثل الوضع، والأبن، والكم، والكيف ليست من عبارات الشخص بل هي جزء الشخصيات. ومن أجل التأكد يمكن مراجعة كتاب: أربع رسائل فلسفية، الفارابي، أوفست الحكمة، ١٣٧١ هـ. ش، ص ١٤٣ و ١٥١.

(٢) انظر كتاب: رسالة الشخص، ص ١١٥.

كتاب الأسفار وهو يشير إلى رأيه في باب التشخص حيث شرح هذا الأمر إن الوجود متشخص بنفس ذاته، وقطع النظر عن وجود خاص لأي شيء، فإنه لا يرى العقل مانعاً من جواز الاشتراك فيه (حتى لو تم إلحاق ألف مخصص ببعض البعض)، ويشير إلى الآراء المختلفة المنقولة من قبل الحكماء الآخرين حول باب التشخص ويقدم دراسة عنها في ذيل عنوانين كليين:

١ . الأقوال التي يرى إرجاعها إلى قولها أمراً ممكناً بحيث يحاول تبريرها وتبيينها.

٢ . الأقوال التي لا يرى إرجاعها إلى قولها أمراً ممكناً، بل غالباً ما تحملها على التمييز والتعين، ويعتبر أن الاثنين يلعبان دوراً في تهئية الأرضية لتحقيق التشخص وليس عيناها.

وفي رسالة التشخص غالباً ما يحاول تبين وجوه تمايز رأيه عن آراء الحكماء الآخرين، إذ ضمن إشارته إلى الآراء المختلفة في باب التشخص يلقي الضوء على ضعفها أو يشرح عدم تجانسها مع الآراء الأخرى لقائلينها.

الرأي الأول الذي يقدمه في كتابه الأسفار بعد شرح رأيه هو رأي الحكماء الفريدين لمدرسة شيراز وهما جلال الدين الدواني والسيد صدر الدين الدشتكي، إذ يذكر رأيهما بهذه العبارة «فما نقل عن الحكماء». ورأي الحكماء هذين في باب التشخص هو كالتالي:

يرتبط التشخص بكيفية إدراكنا من الشيء، فعلى سبيل المثال إن تم إدراك الماهية بالإحساس فما تم إدراكه هو شخصي وجزئي. وإن تم إدراكه بالعقل سيكون المدرك الخاص بنا كلياً، وعلى هذه الأساس ما من اختلاف في المدرذاته، بل يعود الفرق إلى كيفية إدراكنا من الأشياء، وليس أن يلحق شيء بالماهية وهو لا يملك الماهية الكلية وتكون نسبته بالماهية مثل نسبة الفصل بالجنس. حسب زعم هذين الحكماء أصبح هذا الأمر سبباً للتشنيع على الحكماء لأنهم لم يعتبروا علم الرب تعالى يحتوي على الجزئيات. كما أنه حسب اعتقاد هذين الفيلسوفين فإن وجود شيء، باسم التشخص، يناقض

اعتقادهما القائل بحصر الممكنات في المعقولات العشرة، فضلاً عن الماهية الكلية^(١).

إن استنتاجي صدر المتألهين في كتابيه الأسفار ورسالة التشخيص في هذا الباب ليسا مساويين، ويتجلى هذا الأمر في أي منهما بشكل ما، إذ يقول في الأسفار ضمن إشارته إلى هذا الرأي: «بعد ما نقل عن الحكماء أن تشخيص شيء بنحو العلم حسياً أو مشاهدة حضورية يمكن الرجوع إلى قولنا، لأنه لا يمكن بأي نحو كان إيجاد المعرفة بالذات إلا بصورة المشاهدة»^(٢).

من الواضح أن الملا صدرا في هذا التبرير أشار إلى جزء من رأيهما بالتحديد، أي إلى الإدراك الحسي، ولم يتكلم في باب علم التعقل من وجهة نظرهما. كما أنه اعتبر «علم الإحساس» في كلامهما يحمل نفس المعنى مع المشاهدة الحضورية، وعندئذ انتقل من كلمة الحضور إلى علم الحضور، ومن هنا إلى هذا المطلب بأن العلم لا يمكن بوجودات الأشياء إلا على شكل علم الحضور؛ ومن هنا استنتج بأن رأيهما في باب التشخيص يمكن إرجاعه إلى رأيه هو. من الواضح أنه من ذلك الكلام حتى هذه النتيجة ثمة طريق طويل، ويجب اجتياز صعوبات عدة فيه. وقد تم شرح هذه الصعوبات من قبل الحكماء اللاحقين على النحو التالي:

- (أ) من الممكن أن يكون مرادهما من تعلق الجزئية والتشخيص بالإدراك الحسي هو أن الإحساس واسطة في إثبات الجزئية والتشخيص الحقيقيين؛ وليس أن يكون مثلهما تماماً وأن يعد الوجود نفسه الواسطة في ثبوت التشخيص.
- (ب) ربما يكون مرادهما في التشخيص دلالة وعلامة للتشخيص وليس هو بالذات^(٣).

---

(١) انظر كتاب شوارق الإلهام في شرح تجميع الكلام، عبدالرزاق اللاهيجي، أوفست حجري، ص ١٨٠.

(٢) الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج ٤، ص ٨.

(٣) انظر الكتاب نفسه، ص ٤٢٦، حاشية الحكيم السبزواري.

(ج) القائلون بهذا القول هم أتباع أصالة الماهوية، ولا يعترفون للوجود أي مصداق يُدرك بالمشاهدة الحضرية.

(د) ليس من المسلم به ألا يكون مرادهما من المشاهدة هو المشاهدة الحضرية^(١).

(هـ) إن كان معيار التشخص هو المشاهدة الحضرية والشهودية، فلا يمكن عد الكلية - وهي في مقابل التشخص والجزئية - نتيجة إدراك الإله أو المثال الأفلاطوني، لأن الحقائق العقلية تحتوي على الإحاطة أيضاً، وهي كلية السعي وتُعرف بالإدراك الحضوري والشهودي.

وقد أورد صدر المتألهين في رسالة التشخص ثلاثة إشكالات على رأي الدواني والسيد صدرالدين.

(و) إذا عرفنا الجزئية والكلية بكيفية الإدراك، فمن الضروري أن نقول إن الحس والعقل الصحيح أدركا شيئاً لا يوجد في أمر الإدراك؛ في حين أن إدراك الشيء هو عبارة عن الحصول عليه أو صورة مطابقة له.

(ز) يعتقد المحققون من الحكماء أن الإدراك ليس أمراً زائداً على المدرك، وإن مرجع الإدراك هو بالوجود أيضاً. إن زيد في الخارج إنسان شخص كما هو إنسان موجود، شخص يحس به أو لا يحس^(٢).

(ح) إن ظننا أن ما تم تصوره في الإدراكين الحسي والعقلي هو أمر واحد فإننا على طريق الخطأ؛ لأن هناك ثمة تغاير حقيقي بين الصورة الحسية والصورة العقلية، وإن كانا متساويين من ناحية المعنى والمفهوم ويكون بينهما تغاير بالعدد، فيجب أن يكون لأي منهما خصوصية زائدة أيضاً، وهذا الأمر الزائد هو الوجود الخاص والتشخص إياهما.

وفي نهاية دراسته لهذا الرأي في رسالة التشخص يقدم صدر المتألهين تبريراً قد لا يحتوي على أي من الإشكالات المذكورة سابقاً، وهذا التبرير هو لو

(١) انظر كتاب الرحيق المختوم، ص ٦٩.

(٢) انظر كتاب: رسالة التشخص، ص ١٢٣.

اعتبرنا مرادهما من الإدراك هو الصورة المدركة ذاتها والحاضرة بذاتها عند المدرك، وباعتبارين نطلق عليها اسمين وهما «الوجود» و«التشخص» - سواء كان في الحس أو العقل - لن تقع عليه الإشكالات المذكورة سابقاً مرة أخرى.

والرأي الثاني المذكور في الأسفار هو رأي شيخ الإشراق «السهروردي» في المطارحات، الذي يعتبر فيه أن العامل المانع من الاشتراك في أي شيء هو الهوية العينية لذلك الشيء. وهذا ما يجعل صدر المتألهين أن يقول في تفسير هذا الكلام إن الاشتراك في الحقيقة لا يعطي معنى آخر غير المطابقة؛ وبالطبع ليس أي مطابقة، بل مطابقة شيء لا يحتوي على هوية عينية متأصلة. إذن، في الحقيقة أن الهوية العينية ليست شيئاً غير الوجود الخاص للشيء ذاته؛ وبالتالي تقوم بارجاع كلام شيخ الإشراق إلى رأيه نفسه. وبعد شرح هذا التبرير يعتبر صدر المتألهين هذا الرأي منافياً لأسس شيخ الإشراق نفسه الذي يعتقد بأن الوجود أمراً ذهنياً^(١)؛ ولم يذكر هذا الرأي في رسالة التشخص.

والرأي الثالث الذي ينسبه إلى بعض المدققين، هو أن تشخص أي شيء يحصل بسبب جزء تحليلي فيه، إذ يقول صدر المتألهين إنه يمكننا في هذا الرأي أن نجعل التشخص حملاً على الوجود، ومثلما نعد الوجود من العوارض التحليلية للماهية فيمكننا اعتبار التشخص كذلك أيضاً. وحول هذا الرأي لم يقدم صدر المتألهين شرحاً أكثر في كتابه الأسفار؛ ولكن في رسالة التشخص ضمن توضيحه لهذا الأمر بصورة مطولة ومفصلة، يشير إلى بعض الإشكالات الواردة عليه^(٢). وكذلك بعض المحققين بما أنهم يعتبرون القائل بهذا الرأي من فئة الأصالة الماهوية، يرونه غير مطابق مع فكره^(٣).

والرأي الرابع المذكور في الأسفار هو رأي الأشخاص الذين يرون التشخص

---

(١) انظر كتاب: الأسفار، ج ٢، ص ٨ وص ٩.

(٢) انظر كتاب: رسالة التشخص، ص ١١٦ وص ١١٧.

(٣) انظر كتاب الرحيق المختوم، ص ٧٦ (ولي الوقت نفسه لا يشير مؤلف الرحيق المختوم إلى منشأ إدعائه بأن صاحب هذا الرأي من جماعة الأصالة الماهوية).

بفاعله؛ وضمن تأييده لهذا الرأي يقول صدرا في تبريره بما أن الفاعل مفيد الوجود والوجود هو عين التشخص أيضاً، لذلك فإن الفاعل مفيد التشخص أيضاً. من ناحية أخرى لقد تم إثبات هذه المقولة بأن قوام أي وجود يعود إلى فاعل ذلك الوجود وإن التشخص في قوامه يعتمد على فاعله أيضاً؛ ولكنه في نهاية هذا المبحث يذكر أن في التشخص، الحديث هو عن سبب قريبه، في حين أن فاعل التشخص بمثابة السبب البعيد له. لم يأت ذكر هذا الرأي في رسالة التشخص، وكأنما يعتبره صدر المتألهين مقبولاً مع القليل من التساهل.

من المؤكد أن القائل بهذا الرأي يجب أن يكون مؤمناً بأصالة الوجود، كما أن قصده من السبب يجب أن يشمل السبب القريب والبعيد أيضاً^(١).

وقد أورد المرحوم ميرزا مهدي الآشتياني إشكالاً أساسياً على هذا الرأي حيث يقول: «لو كان القصد هو أن الفاعل معطى الوجود وإن الوجود سبب التشخص أيضاً، فمن المؤكد أن هذا أمر لا جدال فيه؛ ولكن إن كان القصد أن الفاعل هو ملاك التشخص وإن ملاك التشخص في مرتبة تحققه هو الشيء ذاته، فمن البديهي أن الفاعل ليس في مرتبة تشخص الشيء نفسه»^(٢).

والرأي الخامس المذكور في الأسفار الذي ذكره صدر المتألهين بعنوان

---

(١) يوافق العلامة الطباطبائي على هذا الرأي مفترضاً أن يكون الكلام في الفاعل البعيد أو القريب. (انظر كتاب: نهاية الحكمة، دار التبليغ الإسلامي، قم، بيتا، ص ٤٧).

(٢) تعليقه بر شرح منظومة الحكمة للسبزواري، ميرزا مهدي آشتياني، باهتمام عبد الجواد فلاطوري و مهدي محقق، مؤسسة مطالعات إسلامي، ١٣٥٢ هـ. ش. ص ٣٩٩.

أورد المرحوم الآشتياني خمسة أدلة أخرى على نقص الكلام القائل بأن اعتبار التشخص هو بالفاعل، وهذه الأدلة هي كالتالي:

أ - إن الموجودات التي ليست مستكفية بالفاعل، فإن تشخصها ليس محدوداً بالفاعل، لأنها تحتاج إلى أمور أخرى أيضاً.

ب - إن الفاعل الأول للحق مستوي النسبة مع أي شيء، لا يمكنه أن يكون ما به التشخص لتشخصات مختلفة.

ج - إن الفاعل مقوم على الإيجاب، وهو مقدم على الوجوب وهو مقدم على الإيجاد، وهو مقدم بالوجود (وهو في مرتبة التشخص).

«مختار بعض»، ويعدده الحكيم السبزواري إشارة إلى ذوق المتألهين، هو أن يقال: إن تشخص أي شيء هو بسبب ارتباطه بالجاعل الحقيقي الذي يعد مبدأ كل الأشياء. ويقول الملا صدرا في توضيح هذا الرأي: بما أن الأشياء بوجوداتها ترتبط بعلتها وفي النهاية بالعلة الكلية، لذلك فهي في الحقيقة ترتبط بالفاعل بواسطة تشخصاتها؛ وهذا دلالة على عينية ومساوقة الوجود والتشخص مع بعضهما البعض^(١). إن الفرق بين هذا الرأي والرأي السابق هو أنه حسب الرأي السابق إذا عد شخص الواجب ماهية وجوبية مجهولية الكنه فيمكنه أن يعتبر التشخص بالفاعل أيضاً؛ ولكن بناءً على هذا الرأي فإن حضرته تعالى واجب الوجود حقيقي قائم بذاته ومتشخص بنفسه وليس مجهول الكنه^(٢).

يدّعي بعض أصحاب الرأي أنه خلافاً لما جاء في الأسفار لا يحتاج تبرير وتوضيح هذا الرأي أن يستعين بالعلية والمفاهيم المرتبطة بها، لأننا إذا أخذنا بنظر الاعتبار الموجودات الخاصة كأشخاص جزئية ومتشخصة، لم يعد بإمكاننا أن ننسب ارتباطها بالجاعل بماهيتها أو بالإضافة المقولية - من فئة الماهيات العرضية - بل إن هذا الارتباط مجبور بالإضافة الإشراقية التي تحصل مع الوجود. إن مدار هذا التوضيح هو على مفاهيم الإضافة المنسوب والمنسوب إليه^(٣).

الرأي السادس هو أن تصور التشخص نفسه يمنع الاشتراك وهذا أيضاً ليس بسبب المقومات أو العرض اللازم أو العرض المفارق، لأن هذه الأمور الثلاثة لها قابلية الاشتراك. ولا يمكن تحقق التشخص بها؛ إذن، فالتشخص مضطر

د - إن التشخص صفة المتشخص، وهو في الدهن قائم بالماهية أيضاً، خلافاً للفاعل.
هـ - يعتبر القائلون بهذا القول أن التشخص «جزء الفرد» خلافاً للفاعل؛ وإن كان التشخص ينسب إلى الفاعل، ففي حالة الإشراقية يكون عين الوجود وفي حالة المقولية فهو متأخر من طرفي الإضافة. (انظر كتاب: تعليق شرح المنظومة، ص ٣٩٨ و ٣٩٩).

(١) انظر كتاب الأمصار، ج ٢، ص ٩.

(٢) نفسه، ص ٢٦، تعليقات الحكيم السبزواري.

(٣) انظر كتاب الرحيق المختوم ص ٧٣، و ٧٤.

بسبب المادة. وبعد نقل هذا الكلام جعله الملا صدرا حملاً على التمييز وذكر دليلين له :

(أ) إن نسبة الهيولى بالتشخص من ناحية التصور والمنع عن الشركة هي مثل الأمور الأخرى؛ وبالتالي ليس لديها أي دور في التشخص أو تمييز الماهيات. بل إن دورها ينحصر في حصول الكثرة لأفراد ماهية واحدة فقط. في الحقيقة بسبب إيهام المادة لا يمكن أن تكون واضحة.

(ب) حتى النوع الذي يحتوي على أفراد طالما أن المادة الحاصلة لا تختص بوضع أو زمان خاص، فهي لن تكون تحتوي على أفراد متكثرين؛ لأن الكثير من الصور والهيئات النوعية يمكن أن يقع فردان منها في مادة واحدة وفي زمنين حيث إن امتيازهما من بعضهما ليس بالمادة بل بالزمان^(١).

الأمر الملفت للنظر هو أن الملا صدرا طرح هذا الرأي في رسالة التشخص أيضاً، ولكن باختلافين: أحدهما أنه طرح في هذه الرسالة مسألة كثرة أفراد المادية الماهية النوعية على شكل أحد أقسام التشخص قائلاً بأن الشيء يتشخص بذاته أحياناً ولا يندرج تحت أي نوع، كالواجب؛ وفي الأحيان الأخرى يتشخص بواسطة متلازمته، وينحصر نوعه بالفرد، مثل العقول العالية. ولكن تكثر أفراد النوع الواحد هو بسبب المادة فقط. الفرق الثاني يكمن في أنه يعتبر في رسالة التشخص هذا الرأي رأياً موجهاً وقيم الدليل من أجل صحتها؛ ويرى القصد في المادة في هذا المبحث ليس الهيولى الأولى^(٢) (وهو جوهر عقلي بسيط أكثر بساطة من جسم طبيعي)، بل جسم طبيعي قابل للفصل والوصل والوحدة والكثرة (حتى لو كان هذا القبول والاستعداد في الجسم الطبيعي ناتجاً عن مشاركة الهيولى الأولى فيها).

(١) انظر كتاب الأسفار، ج ٢، ص ١٠.

(٢) بهذا الدليل أن أغلب الحكماء لا يعتقدون بوجود هكذا شيء أصلاً: «فإن كثيراً من الحكماء لا يشترطها» (انظر كتاب: رسالة التشخص، ص ١٣٦).

يجب أن نقول إن مسألة إرجاع أفراد النوع الواحد إلى المادة تعود جذورها إلى أرسطو، وقد ظهرت في آثاره لأول مرة. ويعد (لا أقل غالباً) الصورة النوعية في كل فرد أمراً واحداً، ولهذا يقول إنه ما من صلاحية للصورة النوعية لتشخص الأشخاص، بل إن المادة هي من تملك هكذا صلاحية^(١). وبناءً على قوله في ما بعد الطبيعة «كل انضمام يعني هكذا وجه في هذا اللحم وهذه العظام مثل إلياس وسقراط. ومع أنهما يختلفان من حيث المادة ولكنها متساويان ومتشابهان من حيث الصورة؛ لأن صورتها غير قابل تجزئة»^(٢).

والرأي السابع في باب التشخص هو رأي بهمنيار الذي يرى التشخص بفرض وحدة الزمان بسبب أحوال المادة من قبيل الوضع والحيز^(٣). ويقول صدر المتألهين وهو يشرح رأيه إن المراد من التشخص في هذا القول هو المميز المفارق الذي يميز الشيء عن المشابهات في الأوصاف الأخرى، وليس الشيء الذي يمنع فرض الشركة في شيء مادي. ونستنتج من هذا الكلام أنه من وجهة نظر الملا صدرا تندرج كافة عوارض وأعراض الشيء في زمرة مميزات التشخص وإماراته، وهي ليست تشخص الحامل.

والرأي الثامن والأخير المطروح في الأسفار في باب التشخص هو كلام

(١) Ross, W.D.A Aristotle, Metuen and Company. LTD. London, 1956,p.169.

(٢) مابعد الطبيعة، أرسطو، ترجمة الدكتور محمد حسن لطفي، طرح نو، ١٣٧٨ ش، (a) ١٣٠٤) ويقول كابليستون في شرح كلام أرسطو هذا:

على هذا الأساس فإن الجوهر المحسوس الانضمامي هو موجود فردي تم تركيبه من المادة والصورة، ولكن العنصر الصوري في مثل هذا الموجود الذي يحدده فلان شيء، هو مشابه في جميع أعضاء نوع سافل واحد. وعلى سبيل المثال أن الطبيعة النوعية أو الذات الإنساني مطابقان في سقراط وأفلاطون (مع أنهما ليسا متطابقين من ناحية العدد). وبما أن الأمر هكذا فلا يمكن للقضية أن تصنع العنصر الصوري من هذا الجوهر المحسوس الانضمامي لهذا الشخص؛ أي لا يمكن للصورة أن تكون أصل الفردية في الأشياء المحسوسة. ولكن ما أصل الفردية في نظر أرسطو؟ هي المادة (تاريخ الفلسفة، ترجمة سيد جلال الدين مجنوبي، سروش، ١٣٦٨ ش، ج ١، ص ٣٥٣).

(٣) انظر كتاب الشواهد الربوبية، ص ١٤٨ - ١٥٠.

القائلين بأنه من الممكن أن يكون امتياز أحد الشئيين على شيء ما أصبح قرينه؛ مثل توقف امتياز الطائر على الولود وامتياز الولود على الطائر. ويحمل الملا صدرا هذا الكلام على التميز أيضاً؛ لأن التشخص أمر نفسي ومتعلق بذات الشيء، وإن التميز أمر نسبي وقابل للقياس خارجاً عن الشيء.

السؤال الذي يطرح هنا هو إن كان تشخص الأشياء بوجوداتها، فكيف يمكن في بعض الموجودات أن يكون وجود صرف سبب التشخص، ولكن في الموجودات الأخرى يحتاج إلى عامل إضافي وما لم يلحق العامل الإضافي ذاك فلا يشخص ذلك الشيء. ومن هنا تطرح العلاقة بين التشخص والعلة، ومن مجري هذه العلاقة نصل إلى الإجابة عن سؤال الحاجة إلى العامل الإضافي، من أجل التشخص في بعض الموجودات.

وضمن بحثه هذه المسألة، يقول صدر المتألهين في شواهد الربوبية إن الشيء الذي لا يملك السبب والعلة هو متشخص بنفس ذاته؛ والشيء الذي يحتاج إلى الفاعل فقط وليس بحاجة إلى القابل (بهذا المعنى إن صرف وجود الفاعل يكفي لموجوديته) هو التشخص بواسطة الفاعل، مثل العقول الفعالة. والشيء الذي يحتاج إلى القابل إضافة إلى الفاعل، حيث لا يدخل فيه الفرق والانفصال، مثل الشمس والقمر، يكون تشخصه بواسطة وضعه، وهذا الوضع لازم هذا القابل أيضاً؛ والشيء الذي يدخل فيه الزمان فضلاً عن الوضع في تشخصه يحتاج إلى أمر ليصبح الوضع والزمان عارضيه وهو لن يكون شيئاً غير المادة.

وهنا يمكن أن نواجه هذا السؤال بأنه بأي شيء يكون تشخص النفس؟ لأن تشخصها ليس من نوع تشخص الفلكيات ليكون فيه صرف وجود الفاعل كافياً لوجودها (ولهذا السبب فهو ملازم الجسم)، ولا نوع العناصر (بسبب تجردها).

الجواب هو أن تشخص النفس بواسطة الارتباط بشيء يكون بمنزلة القابل للشيء، وهو عبارة عن الجسم.

علينا الانتباه إلى أن هذا التفصيل لا يعارض الكلام القائل بأن تشخص أي

شيء هو بكيفية وجوده، لأن الأمور التي عددناها هي أنحاء الوجودات وإن تشخص الوجود بنفس ذاته أيضاً، ولكنها تختلف من ناحية الكمال والنفس، الغناء والفقر، القوة والضعف؛ والتفصيل المذكور يتعلق بهذه الاختلافات أيضاً.

أسلوب التصحيح وتعريف المخطوطات

استخدمت خمس مخطوطات في تصحيح رسالة «في التشخص» ومشخصاتها كالترتيب التالي:

١. مج ١: مخطوطة المجموعة المرقمة ٤٩٤٢/٢٨، التابعة لمكتبة مجلس الشورى الإسلامي. كتبت هذه المخطوطة بخط «شكسته نستعليق» وبشكل منظم في القرن الحادي عشر وعلى ورق أصفهاني ذي سطور متعددة على جلد معزاة ملونة ذات رائحة زكية وبقياس ٢٤ × ١٤

العلائم والعناوين بلون أحمر قاني، وفي البداية نرى فهرست بعض الرسائل للمجموعة وكذلك ملاحظة باسم محمد المدعو بالحسين، بتاريخ ١٣٣١، وختم شمس العلماء. وتعد هذه المخطوطة أصح من باقي المخطوطات.

البداية: «حمداً لواهب العقل والحكمة. والصلاة على محمد وآله الأئمة...»

النهاية: «... والله ولي العصمة والتوفيق وبيده مقاليد العلم والتحقيق. تم.»

٢. مج ٢: مخطوطة المجموعة المرقمة ٥٤٣٨، التابعة لمكتبة مجلس الشورى الإسلامي. كتبت هذه المخطوطة في عام ١٢٣٧ وتحتوي على رسالة التشخص من صفحة ٣٩ إلى صفحة ٤٥؛ وكتبت من قبل محمد حسين الشيرازي في دار العلم بشيراز، وبخط «النسخ» بأسلوب جميل جداً.

البداية: «حمداً لواهب العقل والحكمة، والصلاة على محمد وآله الأئمة...»

النهاية: «... والله ولي العصمة والتوفيق وبيده مقاليد العلم والتحقيق. تم بالخير والعافية... شيراز، ١٢٣٧.»

٣. مج ٣: مخطوطة المجموعة المرقمة ١٢٧٠، التابعة لمكتبة مجلس الشورى الإسلامي، التي تبدو وكأنها كتبت في أواخر القرن الثاني عشر أو أوائل القرن الثالث عشر، وتحتوي على رسالة التشخيص من صفحة ١٤٢ حتى ١٤٧ وقد كتبت هذه المخطوطة بخط «نستعليق» متوسط على نوع من الورق الأصفهانى الرقيق؛ وتعود هذه المجموعة إلى مكتبة المرحوم التنكابني.

البداية: «حمداً لواهب العقل والحكمة، والصلاة على محمد وآله الأئمة...».

النهاية: «... والله ولي العصمة والتوفيق وييده مقاليد العلم والتحقيق».

٤. مر: مخطوطة المجموعة المرقمة ٧٥٧٧، التابعة لمكتبة آية العظمى المرعشي النجفي، التي كتبت رسالتها الأولى في عام ١١٢٨ وتمت مقابلتها عام ١١٢٩. تحتوي رسالة التشخيص في هذه المجموعة على سبع صفحات وكتبت بخط «نستعليق» بديع بواسطة عبد الملك بن محمد إبراهيم البواناتي في المدرسة الرفعية الإمامية في شيراز.

البداية: «حمداً لواهب العقل والحكمة، والصلاة على محمد وآله الأئمة...».

النهاية: «... والله ولي العصمة والتوفيق وييده مقاليد العلم والتحقيق».

٥. تن: مخطوطة تعود إلى المكتبة العامة في مدينة تنكابن وهي برقم ١٥٤٣، وتحتوي على عدة رسائل ومن جملتها رسالة التشخيص. وقد كتب هذه المجموعة أحد المؤلفين بخط «شكسته نستعليق» وهي تحتوي على أربعة عشر سطراً بقياس ١٠/٥ × ٥/٥ في عام ١٢٣٦ هـ. ق... إن العنوان والعلائم الحمراء في الحواشي مرقعة على هذا النحو «للأستاذ المحقق محمد إسماعيل الأصفهانى، مد ظله العالى»، والحواشي الأخرى بتوقيع «نوري».

البداية: «حمداً لواهب العقل والحكمة، والصلاة على محمد وآله الأئمة...».

النهاية: «... والله ولي العصمة والتوفيق وييده مقاليد العلم. يا على مدد كن».

من بين المخطوطات المذكورة أعلاه لم تكن هناك نسخة يمكن اعتمادها كنسخة أساسية بشكل قاطع؛ ولهذا السبب تم الاعتماد على أسلوب النوم أو البينايين في التصحيح. وفي الوقت نفسه بسبب وجود كلمات تربوية في

المخطوطات من ناحية كثرة الأغلاط وقلتها والضبط الصحيح، ومن بينها
المخطوطة المرقمة ٤٩٤٢/٢٨، التابعة لمكتبة المجلس المعروفة برمز «مج ١»
لها ميزة خاصة تم الاعتماد عليها في التصحيح أكثر، وبعد ذلك استخدمت
مخطوطات «مج ٢»، «مج ٣»، «مر» و«تن» بالترتيب.
وقد قام الصديق الفاضل الأستاذ الدكتور سيد حسين موسويان بمقابلة
المخطوطات وهنا نشكره على جهوده.

لما نه كمال في افرازه ذلك ليس بذكر الحق الحق حبه افرازه كغير القارة بل كانه عرفت في القارة ان القارة انما هي
 القارة الكثرة لانها من الافرازات فكلما كان في القارة ما كان في القارة فكلما كان في القارة ما كان في القارة
 منسب الامر الى القارة لانها من الافرازات فكلما كان في القارة ما كان في القارة فكلما كان في القارة ما كان في القارة
 انه بقدر الكثرة لما نه هو في الحقيقة على القارة كذا في القارة لانها من الافرازات فكلما كان في القارة ما كان في القارة
 مع القارة والاسد امت وبالفعل في القارة مع القارة لانها من الافرازات فكلما كان في القارة ما كان في القارة
 وقرينة سليمة والله اعلم بالصواب

التشخيص

التَّشْخُّص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ^(١)

حمداً لواهب العقل والحكمة، والصلاة على محمد وآله الأئمة. وبعد، فيقول المفتقر إلى ربه محمد الشهير بـ«صدر الدين الشيرازي»^(٢): إنَّ هذه مقالتي في تحقيق التَّشْخُّص^(٣) وتعيين ما به يتميز شخص من أفراد نوع عن غيره منها. فيقول^(٤): [١] ذهب جمهور أهل البحث و^(٥)التدقيق من المتأخرين إلى أنَّ التَّشْخُّص من الأمور الاعتبارية^(٦). وهذا الكلام وإن أمكن حمله على وجه صحيح، بأن يراد به^(٧) مفهوم التَّشْخُّص لا ما به يتشخص الشيء المتشخص ويمتنع صدقه على كثيرين؛ لكنَّ الظاهر المكشوف من كلامهم أن ليس في الأشخاص غير المهية الكلية شيء آخر إلا مجرد أمر اعتباري لا وجود له في الخارج.

واستدلوا عليه بوجهين:

الأول: إنَّه لو كان موجوداً، لكان له تشخص؛ وننقل^(٨) الكلام إليه، ويتسلسل.

والجواب: إنَّ الذي يتشخص به الشيء لا يلزم أن يكون له مهية كلية حتى

---

(١) مر: شيرازي. (٢) مج ٣، مر: الشخص.

(٣) مج ٣، مر: فنقول. (٤) مج ٢: - و.

(٥) ر: كشوارق الإلهام، ملا عبد الرزاق لايجي، چاپ سنگي، ص ١٨١، متن نجره. (٦) من است: أو التشخص من الأمور الاعتبارية.

(٧) مج ٣، مر: به. (٨) مج ٣، مر: نقل.

(٨) من نسخة ما: بلانه.

يحتاج إلى تشخص زائد عليها؛ بل هو متميز بذاته عن ما سواه، لا بأمر زائد عليه. ومشاركته لسائر التشخصات إما في مفهوم التشخص، وهو من الاعتباريات العقلية ولا يزيد في الأعيان على شيء؛ وإما في المهية المشتركة بين الأشخاص، وهي عرضية بالنسبة إلى التشخصات؛ فهي متميزة [بذاتها]^(١)، واشترакها في مهية الأشخاص اشتراك في أمر عرضي. وما قيل من أن كل موجود له مهية كلية في العقل، فمنقوض بأن الواجب - تعالى - موجود خارجي وليست له مهية كلية يعرضها^(٢) تشخص؛ بل هو متشخص^(٣) بذاته، كما أنه موجود بذاته.

الثاني: إنه لو وجد في الخارج، لتوقف عروضه لحصة هذا^(٤) الشخص^(٥) من النوع على وجودها وتميزها^(٦)؛ فإن كان تميزها بهذا التشخص، دار، وإلا^(٧) تسلسل^(٨).

والجواب أن لا امتياز^(٩) في الخارج^(١٠) بين المهية والتشخص^(١١)؛ لكن للعقل أن يحلل الشخص إلى أمرين: مهية، وتشخص عارض لها - و«العارض» هاهنا بمعنى الخارج عن مفهوم الشيء في نفسه. وبالجمله، عارض المهية في العقل لا ينافي أن يكون عيناً لها في الخارج. وعروض التشخص للمهية كعروض الفصل للجنس و^(١٢) كعروض الوجود للمهية؛ وقد حقق في مقامه كيفية عروض الوجود للمهية، وهي بعينها كيفية عروض التشخص لها، لأن^(١٣)

(١) مج ٣، مر: تن: لا يعرضها. (٢) مج ١، مج ٢: بتشخص.

(٣) مر: هذه. (٤) مج ٢: التشخص.

(٥) مج ١، مج ٢: وجودها بتمييزها. (٦) مر: ولا.

(٧) ر. ك: شرح تجريد العقائد، علاء الدين علي بن محمد القوشجي، بيدار، چاپ سنگی رحلی، ص ٩٣ و ٩٤.

(٨) مج ٢: أن الامتياز. (٩) مج ١: - في الخارج.

(١٠) مج ١، مج ٢، مج ٣، مر: + في الخارج. (١١) مر: - و.

(١٢) مر: أن لا.

(١٣) ر. ك: التعليقات، الفارابي، تحقيق جعفر آل ياسين، انست حكمت، ١٣٧١ ش، ص ٦٦، تعليقه ٨٩.

تشخص كل شيء عندنا بعينه وجوده لا غير - كما أفاده أبو نصر الفارابي^(١).

[٢] وذهب بعضهم إلى أن التشخص - أي ما به يصير النوع شخصاً موجوداً - أمر موجود داخل في قوام^(٢) الشخص، ينضم إلى النوع ويخصه^(٣) ويحصله - كانضمام الفصل إلى الجنس -، ويحصل من اجتماعهما الشخص.

واستدل عليه بأن الشخص الموجود في الخارج، كزيد مثلاً، لا شبهة في أن مفهومه ليس بعينه مفهوم الإنسان وحده؛ وإلا لصدق على عمرو وكان عمرو زيداً. فإذن، هو الإنسان مع شيء آخر [نسميه]^(٤) «الشخص»^(٥)؛ لأنه جزء لزيد^(٦) الموجود، وجزء الموجود موجود ضرورة^(٧).

أقول: ظاهر كلام هذا الذاهب صحيح لا ينافي الحق، بشرط أن يكون المراد من ذلك الأمر الموجود هو نفس الوجود الخاص بهذا الشخص^(٨) لا شيء آخر؛ وبشرط^(٩) أن لا يكون مراده من انضمامه إلى النوع انضمام عرض لموضوع أو مفهوم عارض لمعروض، ولا المراد أيضاً من اجتماعهما^(١٠) اجتماع موجود مع موجود آخر.

والذي دل على أنه ذاهل عن أن تشخص كل شيء نفس^(١١) وجوده الخاص قوله في الاستدلال على مذهبه بأنه لا شبهة في أن مفهومه ليس بعينه مفهوم الإنسان وحده. و^(١٢) حق القول أن يقال - بدل ما ذكره -: لا شبهة في أن حقيقته^(١٣) ليست بعينها مفهوم الإنسان. وذلك لأن لفظ «المفهوم» إنما يطلق

(١) مر: قوم. (٢) مج ٢: تخصه.

(٣) مج ١، تن: تسميه/ مج ٢، مج ٣، مر: تسمية.

(٤) مج ٣، مر، تن: الشخص. (٥) مج ٣، مر: كزيد.

(٦) ر. ك: شرح المواقف، علي بن محمد الجرجاني، الشريف الرضي، ج ٣، ص ٨٥ و ٨٦.

(٧) تن: التشخص. (٨) مج ٣: بشرط.

(٩) مج ١، مج ٢، مج ٣، مر: اجتماعها. (١٠) مج ٣، مر، تن: بنفس.

(١١) مج ٣، مر: - و. (١٢) مر: حقيقة.

(١٣) مج ١، مج ٢: الفاعلية.

على معنى كليّ؛ وليس للهوية الشخصية معنى كليّ، إذ الوجود الخاص لا يمكن انتقاله من حدّ الخارج إلى حدّ الذهن كالمهية وسائر الطبائع الكلية. (هذا).

وقد أورد بعضهم على الدليل المذكور وجهين من الاعتراض:

أحدهما: إنّ التشخص جزء لمفهوم الشخص، لا لذاته الموجودة التي هي حقيقة؛ كما أنّ البصر جزء لمفهوم العمى وليس جزءاً للحقيقة الناعتية^(١)، وكذلك الجوهر جزء لمفهوم أكثر الأعراض.

وثانيهما: إنّ جزء^(٢) الجوهر إن كان جزءاً خارجياً^(٣) له، فمسلّم أنّه يجب وجوده؛ وإن كان جزءاً عقلياً، فلا نسلم وجوده. ولم لا يجوز أن يكون التشخص جزءاً عقلياً^(٤)؟ ولو سلّم، فذلك الشيء ما لحقه من الكمّ والكيف وغيرهما.

والجواب: أمّا^(٥) عن الأوّل، فبأنّ البديهة حاكمة بأنّ زيداً ليس مجرد مفهوم الإنسانية المطلقة أو المحذوفة عنها ما عداها، وإلاّ لم يكن بينه وبين سائر الأشخاص فرق؛ بل هو عبارة عن الإنسان المشروط بتشخص خاصّ. نعم، لو قيل: إنّ حقيقة زيد ليس مركّباً من الإنسان الموجود وشيء غير الإنسانية^(٦)، لكان موجّهاً موافقاً لما هو الحقّ من أنّ التشخص هو بنحو من الوجود. فلا يدخل في قوام زيد إلاّ الإنسان بوجوده الخاصّ، والوجود ليس بأمر زائد على المهية؛ بل هي عينه، وزيادته عليها بضرب من التحليل^(٧).

وأما عن الثاني، فبأنّه لا فرق بين الجزء العقليّ والجزء الخارجيّ للموجود في أنّه يجب أن يكون موجوداً. إنّما الفرق بأنّ أحدهما - وهو الجزء الخارجيّ - يجب أن يكون موجوداً بوجود آخر غير وجود المركّب وغير وجود الجزء

(٢) مج ١، مج ٢: - جزء.

(٤) مج ١، مج ٢: - فلا نسلم... عقلياً.

(٦) مج ١، مج ٢: للإنسانية.

(٧) مج ١: التخيّل / مج ٢: التخيّل / تن: بتحليل العقل (بجاء بضرب من التحليل).

(١) مج ٢: ثانيها.

(٣) مج ٢: خارجاً.

(٥) تن: عما.

الآخر - كما هو المشهور -؛ وأما الجزء العقلي، فهو موجود في الخارج بعين وجود الكل. فلهذا^(١) يصح الحمل هاهنا، كقولك: «الإنسان ناطق»؛ ولم يصح في الأول، كما إذا قلت: «الإنسان نفس»، بل الصحيح أنه ذو نفس ناطقة. و«ذو النفس»^(٢) الناطقة جزء تحليلي لمهية الإنسان. وبالجمله، لا معنى للتركيب العقلي إلا اجتماع أمور متغايرة^(٣) بالمعنى متحدة بالوجود؛ وجهة الاتحاد بينها هو الوجود الخارجي، سواء كان أحد المتحدات هو الوجود أو^(٤) يكون غيرها عند التحليل.

وأما تجويز كون الشخص^(٥) بما يخص الشخص من الكم والكيف والوضع وغيرها^(٦)، فلا يصلح^(٧) شيء منها ولا المجموع من عدة منها للمشخصية. لأن الجزئي منها يجوز زواله وتبدله مع بقاء الشخص بحاله، كما يظهر في التخلخل والتكاثف وسائر الاستحالات والحركات؛ والكلّي^(٨) منها لا يفيد الشخصيّة، لأنه مشترك بين الآحاد، وكذا المجموع^(٩) من^(١٠) الكلّيات كلّي أيضاً. نعم، هذه الأعراض يصحّ عدّها من اللّوازم والعلامات للهوية الشخصيّة.

* * *

-
(١) تن: فبهذا.	(٢) مج ٢: - ناطقة وذو النفس.
(٣) مج ٢: متغايرة.	(٤) مج ٣، مر: أن.
(٥) مج ٣، مر، تن: الشخص.	
(٦) مثلاً شيخ در تعلقات، وضع وآين ومتى مشخصات شيء می داند (ص ١٠٧).	
(٧) مج ٣، مر: فلا يصح.	(٨) تن: الكلّ.
(٩) مج ٣: لمجموع.	(١٠) مج ٣: - من.

فصل [١]

في حال ما قيل في أمر التشخيص

استدل بعضهم على أن التشخيص ليس جزءاً من الشخص؛ لأننا إذا فتشنا عما هو معلوم لنا عن زيد - مثلاً -، لم نجد إلا إنساناً^(١) مقروناً بالعوارض^(٢) من الكم والكيف والوضع والأين وغيرها، ولم نجد له جزءاً مخصوصاً به يتميز ذلك الجزئي عن أفراد نوعه.

وأجيب عنه أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود؛ فربما كان شيء^(٣) موجوداً ونحن^(٤) لا نجده.

والحق أن يقال: عدم هذا الوجدان ممنوع، بل دعوى ذلك مكابرة؛ ولعلّه لفرط ظهوره قد خفي على بعض الأفهام. وهذا كحال الوجود بعينه، حيث ذهب أكثر الناس إلى أنه اعتباري محض وأنه مفهوم مصدري.

وقال بعض أذكيا المتأخرين: لو كان التشخيص داخلياً في حقيقة الشخص دخول^(٥) الفصل في حقيقة النوع، لما صلح النوع لأن يقع بانفراده في جواب «ما هو» إذا سئل عن الشخص منفرداً؛ لأن كلمة «ما» يُسأل بها عن تمام^(٦) الحقيقة المختصة، وعلى هذا التقدير يكون الحقيقة المختصة مجموع النوع والتشخيص اتفاقاً، فكيف يصح أن يجاب بالنوع وحده ١٢ مع أنه يصح الجواب وحده ضرورة واتفاقاً من أهل الصناعة.

(٤) مج ٣: الحسن.

(٥) تن: كدخول.

(٦) مج ٢: - تمام.

(١) تن: لم نجد الإنسان.

(٢) مج ٣: بعوارض.

(٣) مج ٣: الشيء.

أقول: أكثر هذه الألفاظ الاصطلاحية الاستفهامية إنما وضعت للمطالب^(١) الكلية التي يبحث عنها في العلوم الحقيقية. وكما أن «كم هو» و«كيف هو» و«أين هو»^(٢) إنما يطلب بها طبيعة كلية من أنواع الكم والكيف أو^(٣) الأبن. فيجيب عن «كم» بمثل قولك: «ذراع»^(٤) أو «ذراعان»، لا «هذا الذراع»^(٥) أو «هذان الذراعان»^(٦)، وعن «كيف» بمثل قولك: «أسود» أو «حسن» أو «شجاع»، لا «هذا الأسود» ونحوه؛ فكذا المطلوب بالسؤال بـ«ما هو» - أو^(٧) «أي شيء» - هو السؤال عن الحقيقة الكلية للمسؤول عنه بهذه الكلمة^(٨). فمعنى «ما زيد؟» هو السؤال عن تمام مهيته^(٩) الكلية حتى يمكن الجواب عنه؛ فإن الهوية الشخصية مما لا يمكن الجواب عن طالبه إلا بضرب من الإشارة الحسية، وهي ليست من المطالب^(١٠) العلمية التي يجاب عنها.

تذكرة^(١١) وتنبيه:

ذكر بعض الأفاضل^(١٢) المشهورين بالتحقيق:

ليس المانع من اشتراك الشخص أمراً داخلاً في حقيقته^(١٣) المتصورة، بل منشأ المنع نحو التصور.

وتحقيقه أن ليس الشخص الجوهرى - مثلاً - إلا الماهية النوعية المقترنة بالكم والكيف والوضع وغيرها من المقولات التسع العرضية، ولا يدخل فيه أمر زائد على الحقيقة النوعية. ولذلك إذا

(٢) مع ٣، مر: - هو.

(٤) تن: ذراع.

(٦) تن: الذراعان.

(٨) مع ٢: الكلم.

(١٠) مر: الطالب.

(١) مع ٣: لمطالب.

(٣) تن: و.

(٥) مر، تن: الذراع.

(٧) مع ١، مع ٢: و.

(٩) مع ١، مع ٢: مهية.

(١١) تن: وهم.

(١٢) قاللان ابن قول به نقل صاحب شوارق (ص ١٨٠)، محقق دوانى وسيد المدققين مستند.

(١٣) مع ٣، مر، تن: حقيقة.

سئل عن^(١) الشخص بـ«ما هو»، يقع النوع في الجواب، فإن أدرك الشخص المذكور بالحس، كان تصوّره مانعاً عن فرض الشركة؛ وإن أدرك لا بالحس^(٢)، كان تصوّره غير مانع عنه - وإن كان المدرك واحداً^(٣) في الصورتين.

مثلاً إذا [أعلمت]^(٤) لمخاطبك ما علمته بالحس^(٥) و^(٦) قلت - مثلاً -: «قطرة ماء متقدّر [بالمقدار]^(٧) الكذائي في الأين الفلاني، إلى غير ذلك»، حتّى يدرك المخاطب قطرة الماء متّصفّة بجميع الصفات التي أدركت القطرة متّصفّة بها في حسّك؛ فتصّورك للقطرة المذكورة يمنع الشركة، وتصّور مخاطبك لا يمنع الشركة، مع أنّ المتصوّر واحد.

فظهر أنّ منشأ المنع هو الإدراك^(٨) الحسيّ، لا أمر في المدرك المتصوّر بخصوصه^(٩) يصير به جزئياً. كيف لا، وتصوّر الشبح^(١٠) البعيد إذا كان بالحس، كان مانعاً من فرض^(١١) الشركة فيه وإن كان^(١٢) أكثر صفاته - بل ماهيته^(١٣) أيضاً - مجهولة؟! (انتهى).

أقول: لا يخفى على المتأمل البصير ما^(١٤) في كلام هذا التحرير من وجوه

الخلل:

الأول: إنّ بزعمه يلزم أن يكون الحسّ والعقل [الصحيحان]^(١٥) قد أدركا

(١) تن: - عن. (٢) مر: بالحسن.

(٣) تن: وكك أنّ المدرك واحد (بحاي وإن كان المدرك واحداً).

(٤) همه نسخة ها: علمت/ نسخة چاپ سنگی: أعلمت.

(٥) مر: بالحسن. (٦) تن: - و.

(٧) همه نسخة ها: بمقدار. (٨) مج ٢: إدراك.

(٩) مج ٣، مر: يخصّصه/ تن: يخطئه. (١٠) مر، تن: الشبح.

(١١) مج ٢: فروض. (١٢) مج ٢: - كان.

(١٣) مر: مهية. (١٤) مج ٣، مر، تن: بما.

(١٥) همه نسخة ها: الصحيحين.

أمراً ليس هو في المدرك موجوداً؛ وإدراك الشيء عبارة عن نيّله بعينه أو نيّله صورة ما يطابقه، ونحن ندرك بالضرورة أنّ في زيدٍ أمراً - غير الإنسانيّة المشتركة وغير أعراضه اللاحقة - هو منشأ المنع من الشّركة.

الثاني: إنّ^(١) ما^(٢) عليه المحققون من الحكماء - كما يتلخّص^(٣) من إشاراتهم وتصريحاتهم - أنّ الإدراك ليس بأمر زائد على نفس المدرك.

وتحقيقه أنّ مرجع الإدراك إلى الوجود؛ والتّغاير بين «الإدراك» و«المدرك» به^(٤) هو كالتّغاير بين الوجود والمهيّة. فكما أنّ الوجود^(٥) بالذّات من^(٦) كلّ شيء هو وجوده، والمهيّة موجودة بالوجود لا بوجود الوجود؛ فكذا المدرك والمعلوم بالذّات هو العلم والإدراك، أعني الصّورة الحاضرة والمهيّة المدركة مدركة بنفس تلك الصّورة العلميّة. فملاك الإدراك حسّيّ كان أو خياليّاً أو عقليّاً - هو الوجود دون غيره - سواء كان وجوداً جسمانيّاً أو عقليّاً أو متوسطاً بينهما.

والوجود - كما حقّقناه - أمر زائد على المهيّة بحسب التّحليل العقليّ؛ فكذا التّشخيص، لأنّه نفس^(٧) الوجود. فإذا، كما أنّ وجود المهيّة الكلّيّة والطّابع المأخوذة لا بشرط أمر زائد عليها عقلاً متّحد بها خارجاً؛ فكذلك تشخيصها بأمر زائد عليها ذهنياً متّحد بها عيناً، سواء كان أدركه مدرك أم لا. فزيدٌ في الخارج إنسان^(٨) شخصيّ، كما أنّه إنسان موجود؛ سواء وقع عليه إحساس من مُحسّس^(٩) أو لم يقع. وأمّا زيدٌ المحسوس بما هو محسوس، فهو أيضاً شخصيّ؛ لكن شخصيته هناك بنحو وجوده الحسّي، لا^(١٠) بنحو وجوده الخارجيّ.

فقد تحقّق وتبيّن أنّ مناط التّشخيص ومنشأ المنع من الشّركة هو أنحاء

(١) مج ١، مج ٢: - إنّ.	(٢) مج ٢: - ما.
(٣) تن: يتلخّص.	(٤) يعني آنچه كه ادراك به آن تعلّق گرفته است.
(٥) مج ٢: الموجودات.	(٦) تن: في.
(٧) مج ٣، مر: تن: بنفس.	(٨) مج ٣، مر: + إنسان.
(٩) مج ١، مج ٢: حس.	(١٠) مج ٢: - بنحو وجوده الحسّي لا.

الوجودات المتعلقة بالمواد والقوى الانفعالية. و^(١) أما تشخص المعقولات بما هي معقولات، فهو أيضاً بنفس وجودها؛ ووجودها منشأ التعين العقلي الزائد على نفس^(٢) مهيتها من حيث هي هي.

الثالث: إن قوله: «مع أن المتصور^(٣) واحد» ممنوع، بل فاسد - كما أشرنا إليه. فإن الصورة الحسية و^(٤) الصورة العقلية متغايرتان بالعدد والهوية؛ فإذا كانتا متحدتين بحسب المفهوم والمعنى مع^(٥) تغايرهما بالعدد، فلا بد من أن يكون لكل منهما أمر زائد على المفهوم المشترك بينهما ضرباً من الزيادة، وذلك الزائد هو الوجود الخاص والتشخص. فزيد المحسوس بصفاته الجزئية له وجود عند الحس، وزيد المعقول بصفاته الكلية له وجود عند العقل؛ والوجودان متخالفان يترتب على كل منهما آثار وأحكام غير ما^(٦) ترتبت على الآخر، والمهية والصفات مشتركة بينهما.

فظهر أن القول بأن التفاوت بين المحسوس والمعقول ليس ولا^(٧) يكون إلا في الإدراك دون المدرك قولٌ زورٌ مخلوق؛ إلا أن يكون^(٨) المراد ما ذكرنا من أن الإدراك عبارة عن الصورة المدركة، وهي الحاضرة بالذات، المسماة عندنا بـ«الوجود» و«التشخص»، باعتبارين - سواء كان في الحس أو في العقل.

* * *

-
(١) مع ٣، مر: - و.	(٥) مع ٣: و.
(٢) مع ٢: - نفس.	(٦) مع ٣: غيرها.
(٣) مع ٣، مر: التصور.	(٧) تن: - ولا.
(٤) مع ٣، مر: - الصورة الحسية و.	(٨) مع ٣: لا يكون.

فصل [٢]

قال صاحب المحاكمات^(١):

من الفضلاء مَنْ سمعته^(٢) يقول: لسنّا^(٣) نعقل العوارض المشخصة.
فإنّ تلك العوارض^(٤) إن كانت عقلية، لم تشخص^(٥) شيئاً خارجياً؛
وإن كانت خارجية، فهي عارضة في الخارج، ومن البين عند العقل
أنّ تشخص العرض الخارجي - بل وجوده - موقوف على وجود
المعروض وتشخصه، فكيف يحتاج المعروض في تشخصه إلى
العارض؟! وأيضاً، هذه الأعراض إن كانت مطلقة، استحال أن
تكون مشخصة؛ وإن كانت شخصية^(٦)، فكذلك، وإلاّ انعدم
الشخص بزوالها.

بل الحقّ أنّ المشخص هو المبدأ الفاعل^(٧)؛ فإنّ الشخص ليس إلاّ
هذه الهوية، وهذه الهوية ربما تكون هذ الهوية بنفسها - كواجب
الوجود -، وربما تكون بالغير؛ فذلك الغير^(٨) هو الذي يجعل هذه
الهوية هذه الهوية، ولا نعني بـ«المشخص» إلاّ هذا. (انتهى كلام
الفاضل).

(١) شرح الإشارات والتنبيهات خواجه نصير الدين طوسي وقطب الدين رازي، دفتر نشر كتاب
١٤٠٣ ق، ج ٢، ص ١٣٠.

(٢) مج ٢: سمعه.

(٤) مج ٢: - فإنّ تلك العوارض.

(٦) مج ٣: مشخصة.

(٨) مج ٢، مر: - فذلك الغير.

(٣) مر: لسنّا/تن: لنا (نسخه بدل: لسنّا).

(٥) مج ١، مج ٢: لم يتشخص.

(٧) تن: الفاعلي.

ثم اعترض عليه بقوله :

وفيه نظر. أما أولاً، فلأن ما ادّعاء من أن تشخص العرض^(١) الخارجي - بل وجوده - موقوف على وجود المعروض وتشخصه غير مسلم عند الخصم، وهو عين النزاع؛ فإنه يقول^(٢): إن الشخص إذا جرد^(٣) عن أعراضه و^(٤)عوارضه، كان عين النوع القابل للشركة^(٥).

فإن قلت: نعلم ضرورة أن الكلّي بكتّيته^(٦) يمتنع أن يوجد في الخارج؛ فالشيء ما لم يتشخص، لم يوجد. ووجود العرض متأخر عن وجود معروضه، فيتأخر عن تشخصه^(٧)؛ فكيف يكون^(٨) سبباً له؟!.

قلت: الوجود لا ينفك عن التشخص؛ وأما أن التشخص مقدّم على الوجود، فلا. بل الحق عند الخصم تقدّم الوجود عليه، فلا يلزم من توقّف وجود العرض على وجود المعروض توقّفه على تشخصه^(٩).

ويمكن أن يقال: وجود العرض وإن لم يتوقّف على تشخص المعروض، لكن تشخصه متوقّف عليه قطعاً - كما حقق في موضعه -. ولو كان تشخص المعروض بالعرض، فإنما يكون بالعرض^(١٠) المشخص، ضرورة أن انضمام الكلّي لا يفيد الشخصية؛ فيلزم تقدّم الشيء على نفسه.

وأما ثانياً، فلأن ما يفهم من كلامه من أن كلّ عرض مشخص يجوز زواله مع بقاء الشخص بحاله ممنوع عند الخصم.

وأما ثالثاً، فلأن الأشخاص المتّحدة بالنوع يمتاز بعضها عن بعض

(٦) تن: - بكتّيته.

(٧) تن: شخصه.

(٨) مج ٢: فيكون (بجاء فكيف يكون).

(٩) تن: تشخص.

(١٠) مج ١، مج ٢: - فإنما يكون بالعرض.

(١) مج ١، مج ٢: - العرض.

(٢) مج ١، مج ٢: نقول.

(٣) مر: جزء.

(٤) تن: - أعراضه و.

(٥) مج ٣، مر: المشتركة.

بهوياتها الشخصية؛ فيجب أن يكون هذا التمايز والتغاير بانضمام أمر إلى النوع واتحاده معه. وظاهر أن الفاعل ليس كذلك، إذ هو موجد للجميع على السواء. وقوله: «وربما يكون هذه الهوية بالغير» لا ينفعه؛ إذ^(١) كون هذه الهوية بالغير باعتبار وجوده وتحققه، لا باعتبار^(٢) امتيازها وتشخصه، وهو المبحوث عنه.

أقول: هذه الكلمات - كلها - إمّا مغاليط^(٣) أو تخمينات^(٤) غير صادرة عن قلوب نيرة وأذهان صافية. وأنت لو تدبرت فيما قرع سمعك من قبل، لتفطنت بمواضع الخلل فيها ومحال^(٥) البحث عليها.

فالأول^(٦) أن نقول: أي شيء^(٧) أراد الفاضل المذكور بقوله: «لنا^(٨) نعقل^(٩) العوارض المشخصة؟» إن أراد فيه بـ^(١٠) «العوارض» ما هي أعم من عوارض المهيّة وعوارض الوجود، فنختار أن العوارض المشخصة هي عوارض مهيّة الشيء لا عوارض وجوده؛ ولا محذور فيه. وما ذكره في الاستدلال على عدم صحته بأن تشخص العرض ووجوده موقوف على تشخص المعروض ووجوده، غير مسلم في عارض المهيّة، كالفصل المقسم لمهيّة الجنس والتشخص^(١١) المحصل لمهيّة النوع؛ فإنّ في هذا النحو من العروض تشخص المعروض ووجوده متوقف على تشخص العارض ووجوده لا العكس^(١٢)، والعارض متعين بنفسه متشخص بهويّته^(١٣) الوجوديّة لا بالمعروض. ألا ترى أن الجنس لإبهامه الجنسيّ ممّا يحتاج في تعيينه العقليّ إلى ما يعينه وينوّعه من أحد الفصول المتنوعة له، وكلّ من تلك الفصول متحصّل بنفسه متنوع^(١٤) بذاته لا

(١) مج ٢: أو.	(٨) تن: لنا.
(٢) مر: باعتباره.	(٩) تن: تعقل.
(٣) مج ١: مغالطة / مج ٢: مغالطة.	(١٠) مج ١، مج ٢: - ب.
(٤) مج ٣: تخمينات.	(١١) تن: الشخص.
(٥) مج ٣، مر، تن: مجال.	(١٢) تن: للعكس (بجاء لا العكس).
(٦) مج ١، مج ٢: والأول / تن: فالأولى.	(١٣) مر، تن: بهويّة.
(٧) تن: - أي شيء.	(١٤) مج ٢: يتنوع.

بمَنوع^(١) آخر؟ وكذا مهية النوع [لإيهامها]^(٢) التوعّي مفتقرة إلى ما [يشخصها]^(٣) و[يوجد لها]^(٤)، وهو المسمّى بـ«الوجود الخاص» - عندنا - وبـ«التشخص»^(٥)، لكونه متشخصاً بذاته لا بعارض آخر ولا بموضوع - إذ لا موضوع له إن كان المتشخص به جوهرًا، وإلا فموضوعه موضوع العرض الذي هو نحو وجوده -.

وإن أراد بها عوارض المهية خاصة، فالذي ذكره في بطلان كونها متشخصة قد علمت ما فيه.

وإن أراد بها عوارض الوجود خاصة^(٦)، فلا يخلو إمّا أن يريد بـ«المشخص» مفيد التشخص أو ما به المشخصيّة:

فإن أراد الثاني، فمسلّم أنّها لا تكون^(٧) مشخصة بهذا المعنى، لما مرّ أنّ التشخص بنحو الوجود لا غير.

وإن أراد الأوّل، فلا يخلو إمّا أن يريد بـ«المفيد» السبب الفاعلي^(٨)؛ أو يريد غيره من الأسباب، كالعلة المعدة: فإن أراد به الفاعل، فمسلّم أنّ هذه العوارض ليست مشخصة - أي فاعلة للتشخص. وإن أراد به المعدّ، فغير مسلّم أنّها^(٩) لا تكون^(١٠) مشخصة؛ فإنّ تلك العوارض بجملتها وعلى قدر منها^(١١) ممّا يجعل المادّة مهية معدّة لقبول الوجود الشخصي والتّعين المخصوص، فلاجل ذلك أو لأجل أنّها لوازم الشخص وأماراته سمّيت بـ«المشخصات».

البحث الثاني: إنّ قوله: «فإنّ تلك العوارض إن كانت عقلية، لم تشخص^(١٢) شيئاً» غير صحيح بإطلاقه. ولعلّه أراد بذلك أنّها لا تشخص^(١٣)

(١) مج ٣، مر، تن: بنوع.

(٢) همة نسخه ها: لإيهامه.

(٣) مج ١، مج ٢، مج ٣، مر: يشخصه/ تن: تشخصه.

(٤) همة نسخه ها: يوجد.

(٥) مج ٣: الشخص.

(٦) مج ٢، مج ٣، مر، تن: لا يكون.

(٧) تن: + فالذي ذكره.

(٨) مج ١، مج ٢: أنّهما.

(٩) مج ٢: - الفاعلي.

(١٠) مج ٣، مر: منهما.

(١١) مج ٢، مج ٣، مر، تن: لا يكون.

(١٢) تن: لا يشخص.

(١٣) مج ٢: لم يشخص.

شيئاً من أفراد نوع مادي؛ وإلا فالمشهور من مذهب الحكماء أن لكل من العقول مهبة نوعية تشخصها بأمر زائد على المهية، فذلك الزائد^(١) - لا محالة - عارض عقلي.

البحث الثالث: إن قول الناظر المجيب: «إن كون تشخص العرض ووجوده موقوفاً على وجود المعروض وتشخصه غير مسلم عند الخصم» مكابرة صريحة. على ما فهمه من العرض المشخص؛ فإن المشخصات عنده هي مثل الكم والكيف والأيّن وغيرها، ومعلوم أن وجودها وتشخصها بعد وجود الموضوع وتشخصه.

البحث الرابع: إن قوله: «إن الشخص إن جرّد^(٢) عن أعراضه وعوارضه، كان عين النوع القابل للشركة» غير صحيح. فإن عوارض الشخص هي عوارض وجوده، فعند تجريده عنها يبقى نوعه^(٣) متشخصاً^(٤) كما كان غير مشترك فيها؛ لأن جميعها خارجة عن الشخص كما أنها خارجة عن نوعه. والذي إذا جرّدت المهية عنه لم تكن^(٥) شخصاً^(٦) - بل كانت مشتركاً فيها - هو الهوية الوجودية، لا غير.

البحث الخامس: إن قوله في الجواب: «فإن قلت...» بارتكاب أن وجود الشيء متقدّم^(٧) على تشخصه، ممّا لا تعويل عليه. بل الحق أن الوجود والتشخص أمر^(٨) واحد بالذات متغاير بالمفهوم.

البحث السادس: إن قوله في منع تجويز تبدل العرض - أي عارض الوجود - مطلقاً مع بقاء الموضوع مكابرة، بل مصادم للواقع؛ فإن الأعراض المستأبدة بـ«المشخصة» - كالكم والكيف وغيرها - ممّا يشاهد تبدلها شخصاً مع بقاء

-
(١) مر: الزائل.	(٥) مج ٢، مج ٣: لم يكن.
(٢) مر: جزء.	(٦) مج ٣: متشخصاً/ مر: مشخصاً.
(٣) مج ٣: نوعها.	(٧) مج ٣، مر: مقدّم.
(٤) تن: مشخصاً.	(٨) مج ٣: شيء.

موضوعها بالشخص. نعم، لو قيل: إنَّ القدر الذي لا بدَّ أن يكون علامة للشخص من هذه^(١) الأعراض غير متبدل - بل باقي ما دام هذا الشخص باقياً -، لكان له وجه صحّة^(٢).

وأما قوله: «إنَّ الأشخاص المتَّحدة في النّوع يمتاز بعضها عن بعض بهويّاتها الشخصيّة» (إلى آخر هذا الكلام)، فهو وإن كان ظاهر الصّحة والموافقة مع ما هو الحقّ من أنّ التّشخص بنفس الوجود، لكنّه إنّما أجرى هذا الكلام لإثبات أنّ التّشخص ليس بالفاعل؛ وهو ذاهل عن أنّ تمايز هذه الهويّات المشتركة في مهية نوعيّة^(٣) بنفس وجوداتها المتمايزة بأنفسها من حيث الهويّة الوجوديّة، لا من حيث المهية النوعيّة والمعنى الكلّي. إذ كلّ ممكن زوج تركيبى - كما قاله الحكماء - من وجود ومهية: فالوجود جزئيّ حقيقي لا مهية له، والمهية مفهوم كلّي لا^(٤) وجود لها ولا تشخص من حيث هي هي؛ ولا استحالة^(٥) في^(٦) أن يكون لعدّة^(٧) من الوجودات الخاصّة مفهوم نوعيّ صادق عليها، والمركب من المهية وشيء منها بحسب ظرف^(٨) التّحليل يسمّى^(٩) بـ«الشخص». فظهر أنّ كلّ فرد شخصيّ^(١٠) تحت طبيعة كليّة إنّما منشأ شخصيته هو وجوده الخاصّ.

فإن قلت: نسبة النّوع إلى جميع أشخاصه على السّوية؛ فتحقّق^(١١) بعضها دون بعض ترجيح من غير مرجّح^(١٢).

قلت: ليس للنّوع وجود قبل وجود^(١٣) الأشخاص، ولا أنّ النّوع سبب

-
(١) مع ٢: هذا.	(٢) مر: صحته.
(٣) تن: مهية النوعيّة.	(٤) مع ٣، مر: ولا.
(٥) مع ٣، مر: والاستحالة (بجاء «ولا استحالة»).	(٧) تن: في العدّة.
(٦) مع ٣: - في.	(٨) مع ١، مر: ظرف / تن: - ظرف.
(٩) مع ١، مر: تسمى.	(١٠) مع ٣، مر: شخص.
(١١) مع ٢: فيتحقّق.	(١٢) مع ٢: ترجيح بلا مرجّح.
(١٣) مع ٣، مر: - قبل وجود.	

لوجود الشخص؛ بل الأمر بالعكس ممّا^(١) ذكر أولى. فإنّه إذا فاض^(٢) وجود
من الواهب المفيض، يصدق عليه معنى نوعه^(٣) من غير جعل متعلق بالمهبة؛
لأنّ المجعول بالذات هو وجود كلّ معلول، لا مهبته^(٤).

* * *

---

(١) مج ٣، مر ١، فن: بها.

(٢) فن: افاض.

(٣) مج ٢: - نوعه.

(٤) مج ١، مج ٢، مج ٣، مر: مهبة.

فصل [٣]

في تحقيق قول الحكماء المادّة تقبل^(١) التّكثّر لذاتها

ذهبت^(٢) الحكماء إلى أنّ الشّيء قد يتشخّص بذاته، فلا يندرج تحت نوع، كالباريء - جلّ اسمه^(٣) -؛ وقد يتشخّص بلازمه، فينحصر نوعه في فرد، كالعقول العالية والأفلاك^(٤). و[أمّا تكثّر]^(٥) النوع الواحد فإنّما يكون بسبب المادّة؛ لأنّ تعيّنه ليس بذاته ولا مقتضى ذاته، وإلاّ لانهصر^(٦) في فرد؛ و^(٧) لا لأمر منفصل عنه، لاستواء نسبة^(٨) المنفصل إلى جميع أفراده؛ ولا لأمر حالّ فيه، لأنّ حلول العرض مسبوق بتعيّن محلّه^(٩)؛ فلو كان تعيّنه^(١٠) بالعارض، لزم الدور. فهو لأمر^(١١) حاملٍ له: إمّا^(١٢) بالمحلّيّة، كالموضوع^(١٣) للعرض أو الهولي للصورة؛ أو بالتعلّق والتّدير، كالبدن للنفس.

أقول - في تصحيح كلامهم -: أمّا قولهم: «الشّيء قد يتشخّص بلازمه»، فليس المراد من «اللازم»^(١٤) هاهنا ما هو المصطلح بينهم - وهو العرض الزائد

-
(١) مج ٢: يقبل.	(٨) مر: نسبه.
(٢) مج ٢: ذهب.	(٩) مج ١: محالّه (نسخه بدل: محله).
(٣) مج ١: - اسمه / مج ٢: شأنه.	(١٠) مج ٢: تعيّنه.
(٤) تن: أفلاك.	(١١) تن: - حالّ فيه... فهو لأمر.
(٥) همه نسخه ها: ما يكثر.	(١٢) تن: قياماً (بجاء له إمّا).
(٦) مج ٣، مر: لا ينحصر.	(١٣) مر: كالموضع.
(٧) مج ٢: - و.	(١٤) مج ٣: اللوازم.

في الوجود اللازم له -؛ لما مرّ تحقيقه من أنّ التّشخّص بنفس الوجود، وقد ثبت في مقامه أنّ الوجود يمتنع أن يكون من لوازم مهية يقتضيه^(١) تلك المهية، فهكذا^(٢) حكم التّشخّص.

بل المراد أنّ ما سوى الواجب - تعالى - تشخّصه كوجوده زائد على مهية عقلاً وعينها خارجاً، وفي ما سوى العقول العالية والنفوس الكلية الفلكية يمكن تعدّد أشخاص نوع واحد من جهة تعدّد أسباب وجودها.

وأما قولهم: «تكثر النوع في ما سوى العقول والأفلاك بسبب المادة» فاعترض عليه الفخر^(٣) الرازي^(٤) بأنّ تكثر الأشياء المتماثلة لو كان لتكثر المواد، لكان تكثر المواد^(٥) لمواد [أخرى]^(٦)، ويلزم التسلسل.

وأجاب المحقق لمقاصد الإشارات^(٧) عنه بأنّ ما لا يقبل التّكثّر لذاته، يحتاج في تكثره إلى شيء آخر يقبل التّكثّر لذاته؛ وأما المادة، فهي لذاتها تقبل^(٨) التّكثّر^(٩).

ورّد العلامة الدّواني^(١٠) هذا الكلام بأنّه إذا جاز في نوع من الأنواع - أعني المادة - قبول التّكثّر لذاته، فلم لا يجوز في غيرها؟ كيف والدّعوى^(١١) كلية، وهي أنّ كلّ نوع متكثر الأفراد يحتاج إلى^(١٢) محلّ يقبل تشخّصه؟ ثمّ على تقدير التّخصيص^(١٣) بغير المادة ينتقض خلاصة الدّليل بالمادة.

وأجيب عن هذا تارة بأنّ الناقض مُدّع والمجيب^(١٤) مانع، ومقابلة^(١٥) المنع بالمنع خارج عن قانون البحث. وتارة بأنّ قبول المادة التّكثّر^(١٦) لذاتها

-
(١) مج ١، مج ٢: نقيضه/مر: يقبضه.	(٩) شرح الإشارات والتنبيهات، ج ٣، ص ٥٣.
(٢) مج ٢: فكذا.	(١٠) رسالة الزوراء.
(٣) مج ٣، مر: فخر.	(١١) مج ٢: لدعوى.
(٤) مأخذ.	(١٢) مر: - إلى.
(٥) مج ٣، مر: - لكان تكثر المواد.	(١٣) مج ٣، مر: التّشخّص.
(٦) نسخة ها: آخر.	(١٤) مر: المحب.
(٧) مأخذ.	(١٥) مج ١، مج ٢: مقابلة.
(٨) مج ٢، مج ٣، مر: فن: بلبل.	(١٦) مر: التّكثير.

لإيهامها؛ فإنها لما كانت مبهمة^(١) في حد ذاتها لا واحدة ولا كثيرة، جاز أن
تصير^(٢) كثيرة بعد ما كانت واحدة، وبالعكس؛ بخلاف غيرها ممّا له تعيّن، فإنّ
الواحد المعيّن لا يقبل التّكثّر لذاته.

و^(٣) هنا ممّا لا يسمّن ولا يغني. فإنّه كما أنّ المادّة مبهمة، كذلك
الطّبيعة التّوعيّة مبهمة باعتبار الأشخاص؛ وهي قابلة بحسب المبهميّة^(٤) لأن
تصير^(٥) أشخاصاً، و^(٦) ليست في حد ذاتها واحدة بالحدة الشّخصيّة ولا كثيرة
تلك الكثرة؛ فلو^(٧) كان الإيهام منشأ التّكثّر، فليجز^(٨) تكثّرها أيضاً بدون
المادّة.

وقوله: «فإنّ الواحد المعيّن لا يقبل التّكثّر، لانعدامه عند عروض التّكثّر»
كلامٌ مغلط؛ لأنّ تكثّر النوع الواحد ليس بأن يوجد واحداً ثمّ يعرض له الكثرة،
كما في المتّصل.

أقول: الحقّ أنّ مراد المحقّق الطّوسيّ - قدّس سرّه^(٩) - من المادّة
[ليس]^(١٠) الهيولى الأولى التي هي^(١١) جوهر عقليّ أبسط من الجسم الطّبيعي،
فإنّ كثيراً من الحكماء لا يثبتونها^(١٢)؛ بل مراده منها الجسم الطّبيعيّ القابل
للفصل والوصل والوحدة والكثرة، وإن كانت جهة القبول^(١٣) والاستعداد
بمشاركة الهيولى الأولى، كما هو عند المشائين.

فعلى هذا يسقط الاعتراض المذكور. وذلك لأنّ حقيقته^(١٤) لما كانت حقيقة

(١) مج ٣، مر: مهية.

(٢) مج ٣، مر: + هو.

(٣) مج ٣، مر: تن: يصير.

(٤) مج ٣: - و.

(٥) مج ٢: فلينجر.

(٦) مج ١٠: همة نسخه ها: ليست.

(٧) تن: - هي.

(٨) ر. ك: مجموعة مصنفات شيخ اشراق، به تصحيح ومقدمة هنري كرين، مؤسسه مطالعات
وتحقيقات فرهنگي، ١٣٧٢ش، ج ٢ ص ٧٤ و ٧٥.

(٩) مج ٢: الفيود.

(١٠) مر: حقيقة.

اتّصاليّة قابلة للأبعاد، فهي لذاتها ممّا فيه قوّة^(١) قبول الانفصال؛ إذ^(٢) كلّ جزء مقداريّ منه يوافق الجزء الآخر في المهيّة والحدّ، و[بغيره]^(٣) أيضاً^(٤) في الحقيقة والوجود:

أمّا^(٥) الدّعوى الأولى، فلأنّ المتّصل الواحد موجود^(٦) بوجود واحد وحدة اتّصاليّة؛ ولا جزء له بالفعل، بل^(٧) بالفرض^(٨)؛ فكلّ جزء فرض فيه فهو غير منفصل عن الآخر.

وأمّا الدّعوى الثّانية، فلعدم صحّة الحمل بينهما؛ فلا يقال: هذا النّصف ذاك النّصف، ولا المجموع. والسّرّ في ذلك أنّ الشيء الممتدّ والقابل للأبعاد^(٩) أمرٌ ضعيف الوجود والوحدة؛ إذ^(١٠) وجوده بعينه قوّة العدم وبالعكس، واتّصاله من أسباب قبول انفصاله وبالعكس؛ وكذا وحدته الاتّصاليّة - التي هي بعينها نحو وجوده - هي^(١١) قوّة قبول كثرته الانفصاليّة - التي هي بعينها^(١٢) فسادُه وبطلانه. وبالجملّة، وجود كلّ فرد منه يساوق عدم فرد آخر منه^(١٣)، وعدم كلّ فرد منه يلازم وجود فرد آخر. فإذا كان الأمر فيه على هذا المنوال، فصادق فيه القول بأنّه متكثر لذاته^(١٤). فلا مجال لأحد أن يقيس^(١٥) حاله في قبول التّكثّر لذاته بحال نوع آخر في ذلك.

وليس فيما ذكره المحقّق الطّوسي - حسب ما قرّرناه - تخصيص القاعدة الكلّيّة كما توهمه ذلك القائل^(١٦). فإنّ القاعدة الكلّيّة هاهنا أنّ كلّ^(١٧) ما لا يقبل التّكثّر لذاته من الأنواع فهو يحتاج في تكثّره^(١٨) إلى المادّة، ولا

(١) مج ٢: - قوّة.	(١٠) مج ٢: أر.
(٢) مج ٢: أر.	(١١) مج ١، مج ٢: وهي.
(٣) همه نسخه ها: تغايره.	(١٢) تن: - نحو وجوده... هي بعينها.
(٤) مج ٣: - أيضاً.	(١٣) تن: - يساوق عدم فرد آخر منه.
(٥) مج ٢: وأمّا.	(١٤) تن: بذات.
(٦) مج ٢: موجودة.	(١٥) مج ٣، مر: يقتبس.
(٧) مج ٣، مر: - بالفعل بل.	(١٦) مج ٢، مج ٢، مر: القابل.
(٨) مج ٢، تن: بالعروض.	(١٧) تن: - كلّ.
(٩) تن: للأبعاد.	(١٨) مج ٢: تكثيره.

ينتقض^(١) هذا الحكم بنفس المادة؛ إذ المادة^(٢) ممّا يتكثّر بذاته، فلا يُحتاج في تكثّرها إلى مادة أخرى حتّى يتسلسل الأمر إلى لا نهاية^(٣).

والذي ذكره العلامة الذوّانيّ من أنّه إذا جاز^(٤) في المادة قبول التّكثّر لذاتها، فليجز ذلك في نوع آخر غيرها؛ أقول: كلّ^(٥) نوع فرض أنّه يقبل^(٦) التّكثّر لذاته فهو في الحقيقة عين المادة، لا شيء آخر غيرها. ونحن لا نعني بـ«المادة» إلّا الجوهر الاتّصاليّ القابل للأبعاد الثلاثة، وهو الذي يتّصل باتّصاله جميع المقادير والامتدادات وبانفصاله ينفصل جميع المنفصلات المتماثلة والمتكثّرات العددية؛ كما يظهر بعد التأمّل على كلّ من له فطنة^(٧) صحيحة وقريحة سليمة.

والله وليّ العصمة والتّوفيق، وييده مقاليد العلم والتّحقيق^(٨).

* * *

-
(١) مج ٣، مر: لا ينتقض.	(٢) مج ٣، مر: - إذ المادة.
(٣) مج ٣: + له.	(٤) مج ٣، مر: أجاز.
(٥) مج ٣، مر: لكلّ.	(٦) مج ٢: تقبل.
(٧) مج ٣، مر: - فطنة.	
(٨) مج ١: + تمّ / مج ٢: + تمّ بالخبر والعافية في يوم الأربعاء ظهر يوم الأضحى في محروسة دار العلم، شبّاز، ١٢٣٧/تن: - والتّحقيق + يا على مدد كن.	

سريان الوجود

المقدمة

١ . انتساب الرسالة

تُعرف إحدى رسائل صدر المتألهين باسم «سريان الوجود» أو «سريان نور وجود الحق في الموجودات»، وهي تتعلق بكيفية رابطة الواجب المتعالي بالموجوات والممكنات؛ وبما أن الملا صدرا يقوم في نهاية هذه الرسالة بثبت وترسيخ الرأي المعروف بذوق التأله أو وحدة الوجود وكثرة الموجود، لذلك يشكك البعض بانتساب هذه الرسالة إليه، ويعتقدون أنها قد تكون للملا الفيض الكاشاني، خاصةً وأن هناك قرائن أخرى غير هذه الرسالة تقوي هذا الشك، وفي الوقت نفسه لا يوجد دليل أو قرينة خاصة حول صحة انتسابها إلى الملا الفيض.

يبدو أن المرحوم الأستاذ محمد تقي دانش بجوه من الأشخاص الذين يؤيدون هذا الشك، حيث كتب في أحد مصنفاته: «يجب أن نضيف هذا الأمر بأن الملا صدرا في رسالته «سريان نور وجود الحق في الموجودات» - إن كانت تعود إليه وليس إلى الفيض - يعد وجود الله فقط أصيلاً»^(١)؛ ولكنه لم يقدم دليلاً على رأيه هذا، ويكتفي بذكر تسجيل المخطوطة المرقمة التابعة لمكتبة «آستان قلم رضوي» باسم الفيض الكاشاني.

ربما قد يكون ما يدعم رأي القائلين بأن هذه الرسالة تعود إلى الفيض وليس إلى الملا صدرا، هو الأمران التاليان:

(١) بعد المؤلف في هذه الرسالة قريباً إلى أسلوب ذوق التأله الخاص

---

(١) كسر أصنام الجاهلية، الملا صدرا، ص ١٨.

بالدواني، حيث لم يذكر فيها مسألة التشكيك بأسلوب الحكمة المتعالية ولا الإمكان الفقري بوجود الترابط بين الممكنات.

(٢) ينقل المصنف في هذه الرسالة نصوصاً مطوّلة نسبياً من الكتابات الفارسية للغزالي وآخرين تماماً كما هي مكتوبة؛ وهذا الأمر لا يوافق أسلوب الملا صدرا في آثاره الأخرى الذي يقوم في البداية بتعريب المطلب حتماً ثم نقله، في حالة نقله مواضع من مصادر فارسية. وعلى سبيل المثال، نرى في الأسفار نقل مواضع من «دانشنامه علائي» لابن سينا، و«العروة لأهل الخلوة والجلوة» لعلاء الدولة السمناني، إلا أنه يقوم بكل هذا بعد تعريب المواضع إياها.

بالطبع لا تكفي أي من هاتين القرينتين لإثبات هذا الادعاء، لأن هذه الرسالة قد تكون من آثار الملا صدرا في فترة شبابه حيث لم يصل فيها إلى آرائه النهائية في باب الوجود؛ كما أن الدليل الثاني يتعلق أساساً بشكل العمل وظاهره وليس بمحتواه ومضمونه. على كل حال، من الممكن أن يتفنن أي مؤلف في أسلوب أعماله وظاهرها، لتبدو أعماله مختلفة، وكذلك أسلوبه.

وفي تأييد صحة انتساب هذه الرسالة إلى الفيض الكاشاني يقول البعض: «وفقاً لأسلوب كتابة الملا صدرا، فإن هذه الرسالة ليست له بل تعود إلى الملا محسن الفيض، خاصةً وإن الجمل الفارسية التي جاءت في هذه الرسالة بالتأكيد ليست من النشر الذي يشتهر به الملا صدرا، وإن قمنا بمقارنتها مع رسالة الأصول الثلاثة وبقية رسائله الفارسية الأخرى، يثبت رأي هذا الحقيق^(١)».

بنى قائل هذا الكلام مستنده الرئيس على أسلوب كتابة الملا صدرا، وبما أنه أشار في نهاية كلامه إلى العبارات الفارسية للكتاب، فمن المؤكد أن قصده أسلوب الكتابة الفارسية للملا صدرا وليس كتابته العربية. ولكنه لم ينتبه أصلاً إلى أن جميع العبارات الفارسية في هذه الرسالة هي منقولات صدر المتألهين عن آثار الآخرين التي أشار إليها صراحةً، وليست من إبداعات قلمه وفكره. وإن

---

(١) انظر كتاب الوارادت القلية في معرفة الربوبية، الملا صدرا، ص ٢٥ - ٢٦.

كان القصد أسلوب الكتابة العربية للرسالة فإننا لا نرى أسلوباً خاصاً أيضاً لكي يصبح مستند انتساب الرسالة إلى الملا صدرا أو الفيض؛ وأساساً ليس هناك اختلاف كبير في أسلوب كتابة مواضيع مثل هذه بين الفيض والملا صدرا.

من جهة أخرى يقول الذين ينسبون رسالة السريان إلى صدر المتألهين وينفون انتسابها إلى الفيض في تبين رأيهم:

«بعد البعض هذه الرسالة للحكيم المحقق والعارف الكامل الملا محسن الفيض، ولكن الحقيقة هي أنها ليست له، لأن الفيض لم يعترف أبداً بأصالة الماهية؛ كما أن هذه الرسالة كتبت بأسلوب ذوق التأله، وفي هذه الرسالة اعتبر صدر المتألهين نظرية المحقق الدواني الفكرية كاملة. من الواضح أن مؤلف هذه الرسالة كتبها في بداية عمره حيث كان قائلاً بأصالة الماهية»^(١).

ولكن ما يقوي انتساب الرسالة إلى صدر المتألهين، وقبل أن يكون نفي الاعتقاد بأصالة الماهية من قبل الفيض^(٢)، هو النصوص التي تعود إلى مصنف الرسالة نفسه وقد نقلت هذه الرسالة كما هي، مع بعض التغييرات الطفيفة في الأسفار؛ وقد أشرنا إليها في هوامش نص الرسالة وأغلب هذه المواضيع تتعلق بالفصل السابع والعشرين من المرحلة السادسة للأسفار، وهي باسم «في إثبات التكثر في الحقائق الإمكانية». ومثلما ذكر الأستاذ الآشتياني فمن المحتمل أن تكون هذه الرسالة من آثار صدر المتألهين في فترة شبابه، حيث لم يكن قد كتب بعد آثاره المهمة في الحكمة المتعالية، ولم يصل فيها إلى آرائه الرئيسية والأساسية في باب الوجود. ودليل هذا الموضوع هو أنه نقل من قسم الرسالة نصاً من المستشكلين ويخاطب نفسه بلسانه: «كما حققته [عدم إمكان أخذ معنى

---

(١) سيد جلال الدين الآشتياني (المصحح)، سه رساله از محمد بن إبراهيم صدر الدين شيرازي، ص ٦١.

(٢) لأنه لم يستنبط كاملاً من هذه الرسالة الاعتقاد بأصالة الماهية؛ وثانياً، كما أن السيد الآشتياني لم يقدم دليلاً واضحاً لإثبات رأيه حول نفي الاعتقاد بالماهية من قبل الفيض، خاصة وإن الفيض مثل الملا صدرا يتراوح في آرائه الفلسفية والعرفانية.

واحد من أمر متباني بتمام الذات] في بعض الرسائل». في حين أن الملا صدرا بحث هذه المسألة في عدة مواضع من الأسفار، وكذلك في الشواهد والمشاعر بشكل مبسط.

احتمل المرحوم الشيخ محمد رضا المظفر في مقدمة الطبعة الجديدة من الأسفار أن تكون رسالة السريان هي رسالة طرح الكونين إياها التي ذكرت في الجزء الأول من الأسفار (ص، ولكن ما يضعف هذا الدليل هو أن الملا صدرا أشار في هذا الموضع من الأسفار إلى آرائه الأخيرة في باب الإمكان الفقهي، وعين التعلق وترابط الموجودات الإمكانية، ومحض الفاقة، وتعلقها. ويبدو أن الملا صدرا لم يكن قد وصل في رسالة السريان إلى هذه الآراء بعد.

٢. تحليل محتوى الرسالة

كما قلنا أحد الإشكالات الفلسفية الإلهية هو مسألة شرح وتفسير كيفية ارتباط مبدأ واجب الوجود بالممكنات والمعلومات، وعلى أي نحو يمكن أن ترتبط الممكنات بالمبدأ حتى يكون وجودها مبرراً، فضلاً عن عدم وجود مشكلة أخرى وهي تعارض تصوير المسألة مع الشأن الربوبي العالي. في الحقيقة أن مبحثي وحدة الوجود أو كثرته، وكذلك المباحث المتعلقة بارتباط العلة والمعلول، والمباحث المتعلقة بربط الحادث بالقديم والقضايا التي تطرح في الشرعيات بالمعنى الأخص حول الأوصاف والنعوت الواجبة، هي جميعها ترتبط بهذه المسألة وتدل على الجهود والمحاولات الفكرية للفلاسفة من أجل تقديم شرح معقول ومنطقي لهذا الأمر. وفي هذه الرسالة طرحت مسألة ارتباط الواجب بالممكن من وجهة نظر كثرة الوجود ووحدته.

نعلم أن هناك نظريات عدّة حول وحدة الوجود أو كثرته (أو التشكيك)، وهي كالنالي:

- (١) كثرة الوجود والموجود، أو النظرية المنسوبة إلى المشائين. وفقاً لهذه النظرية فإن حقيقة الوجود أمر بسيط، وإن الموجودات تتباين بذاتها تماماً عن بعضها، وبسبب البساطة ذاتها ليس هناك أي اشتراك بينها، مع أن

معنى الوجود هو المشترك المعنوي ويستخدم بمعنى واحد في الحمل على جميع الموجودات.

(٢) وحدة الوجود والموجود، أو النظرية المنسوبة إلى الصوفية. وفقاً لهذا الرأي فإن الوجود والموجود كلاهما شيء واحد، وليس لهما كثرات حقيقية؛ وإن دور الكثرات كالعين الثانية لشخص أحول.

(٣) وحدة الوجود وكثرة الموجود، تعود هذه النظرية إلى العلامة الدواني، وتنسب إلى ذوق الثأله. وسوف نتكلم عن هذه القضية فيما بعد.

٤ الوحدة في عين الكثرة، أو نظرية الحكمة المتعالية والمنسوبة إلى الحكماء الخسروانيين^(١). وما طرح بصفة رأي صدر المتألهين المعروف حول الوجود، هو النظرية ذاتها أو وحدة تشكيك الوجود، التي وفقاً لها يعود ما به الاشتراك في الموجودات وما به الافتراق إلى أمر واحد، ومُحال الاختلافات إلى الشدة والضعف والنقص والكمال فقط.

وما طرح في رسالة السريان حول باب الوحدة والذي تم الدفاع عنه، هو النظرية الثالثة من النظريات الأربع المذكورة آنفاً. ووفقاً لهذه النظرية فإن الوجود الحقيقي المطلق ليس أكثر من واحد، وهو واجب الوجود نفسه وإن إطلاق الوجود والموجود عليه صحيح من ناحية الحقيقة، إلا أن الموجودات الأخرى ليست مصداق الموجود حقيقة؛ أي ليست مصداق حمل الموجود بنفس الذات، بل بسبب ارتباطها بالواجب وانتسابها إليه تصبح مصداق حمل الموجود. ومثلما يتصف التامر واللابن بسبب انتسابهما إلى التمر واللبن إلى هذين الوصفين، لا أن ينصفاً حقاً بالتمر واللبن. ونستنتج من هذا التمثيل أنه بناءً على اعتقاد هذه الفئة فإن حمل الموجودات على الممكنات مثل حمل التامر واللابن على شخصي التمار واللبن حيث تكفي فيهما أدنى مناسبة لاشتقاق الصفة وحمل المشتق على الذات، وما من هناك أي اتصاف حقيقي^(٢).

(١) القائلون بالحكمة الخسروانية أو أصالة الفلسفة الإيرانية قبل اليونانية.

(٢) انظر كتاب شرح «مبسوط منظومه»، استاد شهيد مرتضى مطهرى، ج ١، ص ٢٤٧.

في بداية هذه الرسالة يدّعي صدر المتألهين أن الواجب متفرد بالوجود الحقيقي، وإن الممكنات موجودة بسبب انتسابها إليه. ثم ومن أجل إثبات ادعائه هذا يذكر مقدمات ويقول فيها إنه أولاً يجب الانتباه إلى معنى الوجود حيث فيه معنيان واعتباران: أحدهما بمعنى الكون في الأعيان، حيث للوجود في هذا المعنى اعتبار وما من شك يدخل في هذا الاعتبار. من الواضح إن التركيز في هذا التعبير هو على المفهوم الكلي، وهو يعد مفهوماً انتزاعياً واعتبارياً؛ وإن قمنا بنسبه إلى الماهيات يصبح هذا الوجود الكلي مقيداً من دون أن يكون هناك شيء في خلفيته. والثاني هو الوجود بمعنى منشأ الكون في الأعيان، حيث يكون الوجود فيه بهذا المعنى عين الواجب؛ لأنه هو وحده بنفس ذاته مصداق أمر كهذا في الخارج، وما من ممكن يستحق انتزاع الموجود في ذاته. وعلى هذا الأساس حين نسمي الممكن «بالموجود» فإن الأمر لا يخرج عن حالتين: إما أنه لم يحصل على اعتبار من الواجب ويستحق حمل الموجود، وهذا ينافي الفرض؛ أو أنه حصل على اعتبار، وهذا يبين أن الاعتبار المذكور لم يكن ذاتياً فيه بل أُكتسب من الواجب، لأنه لو كان ذاتياً له لأصبح واجباً وليس ممكناً.

ثم ينقل كلام الدواني ويقوم بتأييد كلامه هذا أن مبدأ انتزاع الوجود في الممكن هو ذاته من حيث الاكتساب من الغير، وفي الواجب ذاته إياه أيضاً. وذلك الغير لا يمكن أن يكون قد حصل على اعتبار الوجود كالممكن نفسه من الغير، لأن الأمر سينتهي إلى تسلسل المحال وعليه أن يصل إلى مبدأ موجود في الخارج. كما أن الاعتبار المكتسب ليس ذات الموجبة بانضمام الممكن، لأنه في هذه الحالة إما يصبح المحل للممكن أو الحال فيه، وكلا الشقين باطلين. وبقي فقط هذا الفرض أن الاعتبار المكتسب هو ارتباط الواجب بالممكن، ولكن من دون الحلول والعروض حتى لا يعارض المقام الوجوبي. وهنا يدّعي صدر المتألهين أن حقيقة هذه النسبة وكيفية مجهولتان: «والحق أن حقيقة تلك النسبة والارتباط وكيفية مجهولة لا تعرف». ولكنه في إدامة هذا البحث يجد تعبيراً لهذه النسبة والاعتبار، ويقوم بشرحهما ويطلق أسماء مختلفة على الاعتبارات المختلفة. كما أنه ينسب اعتباراً ما إلى الإيجاد والوجود، واعتباراً

آخر إلى العلوية والإيجاد، واعتباراً آخر إلى المعية والقرب. ولكن بما أنه يشعر أن هناك حاجة إلى تبسيط وتوضيح أكثر من أجل تبين وتشريح هذه النسبة، فإنه يتوصل إلى التمثيل المعروف لارتباط الروح والجسد في التشابه مع نسبة الواجب والممكنات، وذلك بعد ذكر شواهد من أقوال الآخرين في صعوبة شرح هذه النسبة. وفي الوقت نفسه يزعم صدر المتألهين مع أن هذا التمثيل يعد لتقريب المسألة إلى الذهن ولكن يجب أن ندرك أن وجوه التفارق بين هذين الأمرين كثيرة بشكل لا متناه.

وحول نسبة الروح والجسد وشباهتهما مع نسبة الواجب والممكنات ينقل صدر المتألهين نصاً مفصلاً تقريباً عن رسائل الإمام الغزالي حيث شرح فيه هذه المسألة بنحو جيد؛ وفي الوقت نفسه أيضاً يشير إلى مسألة الوحدة الشخصية للوجود، ونفي الكثرات والتعينات من وجهة نظر العرفانية الدقيقة. ولكن بما أنه كان من الممكن أن نشم من هذا الموضوع نظرية وحدة الوجود والموجود على نحو كأنه ما من موجود يتحقق غير الواجب (وهذا الأمر لا يتناسب مع اكتشافات العقل الصريح للفيلسوف)، فمن هنا يعارض صدر المتألهين حقيقة الكثرة وعينيتها، ويبقى حتى نهاية الرسالة تقريباً في هاجس إثبات الكثرة العينية للماهيات والتعينات الخارجية، ويحاول عن نقل الآراء المختلفة والاستدلالات المتنوعة إثبات هذا الأمر وتقديمه كبرهان، حتى يقول صراحة: «فهى [الممكنات] موجودات متعددة متكررة في الخارج ولها كثرة حقيقة عينية. فالوجود واحد، والموجود متعدد متكرر؛ كما يحكم به العقل والنقل»^(١).

ربما يمكننا الاستنتاج مما سبق أن صدر المتألهين في فترة كتابة هذه الرسالة حول مسألة وحدة الوجود كان يعتقد برأي ذوق التأله، ويميل إلى رأي العلامة الدواني؛ ولكن هذا ليس كل الأمر. وكما ذكر المرحوم دانش بجوه في مقدمة كتاب كسر أصنام الجاهلية فإن بعضاً من أصحاب الرأي (مثل المرحوم مظفر في مقدمة الأسفار والأستاذ الأشتياني في مقدمة الرسائل الثلاث) يعتبرون تقرب

(١) التأكيد من قبلنا.

صدر المتألهين إلى ذوق التأله بمعنى القول بأصالة الماهية من قبله، لكن الأمر ليس هكذا؛ لأنه بإمكاننا أن نرى نوعاً من العقيدة في مسلك الوحدة الشخصية على حد زعم العرفاء وأصحاب الذوق، حيث يقول: «ولا تكون [الممكنات] أموراً متبانية لذات الوجود الحقيقي تبايناً حقيقياً بل كأنها نعت من نعوته^(١) ... ولا يمكن أن يشار إليها إشارة عقلية مستقلة ... ولهذا قيل: الهو المطلق هو الموجود الحقيقي لاغير؛ فلا هو إلا هو».

وفي المجموع يمكن القول إن صدر المتألهين كتب هذه الرسالة في فترة عبوره من القول بأصالة الماهية إلى أصالة الوجود، وكان في مرحلة ما بين هذين القولين؛ كما أنه يمكن شَمّ نوع من الاعتقاد بالكثرات الماهوية ولمس ميل إلى الاعتقاد بوحدة الوجود بأسلوب العرفاء. وتختصر الرسالة كلها تقريباً في البحث حول هاتين المسألتين، سواءً بشكل نقل الأقوال والاستشهادات أو تبين استدلالاته واستنباطاته.

٢. تعريف المخطوطات وأسلوب التصحيح

في تصحيح رسالة سريان الوجود استخدمنا ثلاث مخطوطات أخرى، فضلاً عن نسخة الطباعة الحجرية لهذه الرسالة والمنشورة في مجموعة رسائل صدر المتألهين، وهي كالتالي:

- ١ . دا: المخطوطة المرقمة ٢٦٠٨ العائدة لمكتبة جامعة طهران، المكتوبة في عام ١٣٠١ هجري قمري، مجهولة المؤلف.
  - ٢ . م: المخطوطة المرقمة ١٨٥٣ العائدة للمكتبة الوطنية؛ بخط علم الهدى بن الفيض الكاشاني وحفيد المُلّا صدرا؛ بدون تاريخ.
  - ٣ . آس: المخطوطة المرقمة العائدة لمكتبة آستان قدس رضوي.
- بما أن أي من المخطوطات المذكورة لم تكن مرجّحة عن المخطوطتين

---

(١) التأكيد من قبلنا.

الأخريين (مع أن مخطوطة علم الهدى قد تكون ذات أهمية أكثر بسبب التقارب الزمني والنسبي للناسخ مع المؤلف، ولكن عند التصحيح بات واضحاً أن أخطاءها ليست أقل من المخطوطتين الأخريين أيضاً)، فلذلك اتبعنا أسلوب التوأم وانتخاب الوجه الأصح في التصحيح، وأشرنا إلى النسخ البديلة في الهوامش بما يتناسب معها.

وقدر المستطاع توصلنا إلى مآخذ الأقوال وتطرقنا إليها في مكانها؛ وأبنا كان الخلاف بين النص المنقول والأصلي يفوق الحد المتعارف عليه، نقلنا أصل النص في الهامش أيضاً ليتعرف القراء على اختلاف النصوص التي كانت في حوزة صدر المتألهين أو التغيير الذي قام به أحياناً في النص. وبما أن جزءاً من الرسالة هي نصوص نُقلت من الكتب الأخرى باللغة الفارسية، فمن البديهي أنه قد أستخدمت في كتابته الخط الفارسي المتداول، وفي حالة واحدة أو حالتين أيضاً حيث ضبطت في جميع النسخ كلمة محددة على نحو واحد، ولكنها كانت خطأ في الأساس، فقمنا بضبط الكلمة بشكلٍ صحيح، وذكرنا الأمر في الهامش.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 أَحَدُكَ يَا مَنْ تَجَلَّتْ بِنَاثُكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ . فَظَهَرَتْ بِزُورِكَ
 فِي كُلِّ ظِلٍّ وَفِي . فَأَنْتَ مَعَ الْأَشْيَاءِ بِلَا مُقَارَنْتٍ وَاقْبَالَ
 وَبَابِنِ عَنْهَا مِنْ غَيْرِ مَبَاعَدَةٍ وَانْفِصَالٍ . وَاصْلَى عَلَى مَنْ
 أَرْسَلْتَهُمَا دِيَا إِلَى اسْرَارِكَ . وَخَصَّصْتَهُ بِكُشْفِ الْحِجَبِ . وَ
 الْإِسْتَارِ عَنْ أَنْوَارِكَ . وَعَلَى الْخَزَائِنِ الْإِسْرَارِ . وَمَعَادِنِ
 الْأَنْوَارِ وَبَعْدَ فَإِنِّي مَحْيِي لِمَا أَمَرَنِي بِهِ بَعْضُ مَنْ يَحْبِبُ عَلَى
 فِي شَرِيقَةِ الْوَدَادِ أَجَابَتُهُ . وَيُلْزِمُنِي فِي طَرِيقَةِ الْمَحَبَّةِ وَ
 الْأَتِّحَادِ مَسَاعِفَتُهُ . إِنْ أَيْتَنَ لَهُ كَيْفِيَّةَ سِرِّيَانِ نُورٍ وَجُودِ
 الْحَقِّ فِي الْمَوْجُودَاتِ . وَسَرْمَعِيَّةِ وَأَحَاطَتِهِ بِالْمَمَكِنَاتِ .
 عَلَى حَسَبِ مَا يَتَدَيُّ إِلَيْهِ الْعُقُولُ . وَيَقْدِرُهَا يُمْكِنُ
 لِلْبُضَايَا إِلَيْهِ الْوُصُولُ . لَأَمَّا هُوَ بِأَطْرَافِ السِّرِّ وَمَكُونِهِ .
 وَحَقِيقَةِ الْأَمْرِ وَمَخْرُوزِهِ . فَإِنْ كُنْزُ اسْرَارِ الْجَلِيلِ أَرْفَعُ مِنْ أَنْ

الممكنات موجودة بالانساب اليه والارتباط به انتسابا خاصا
وارتباطا مخصوصا يشبه نسبة الغارض الى المعروض بوجه ونسبة
الروح الى البدن بوجه وليست كمالها استقلالها في الوجود بل
هي تابعة للوجود الحقيقي في الاشارة العقلية وهي ليست
بموصوفة بالوجود الحقيقي وانما هي موصوفة بالوجود الالهي
الاشراعي الذي هو ظل الوجود الحقيقي فلا وجود كوني الا
بالمجاز. ومن هذا ظهر لك سر مقيدة واطاعة الوجودية بالموجودات

على وجه يليق بشانه وهو ما اردناه واما

مقيدة واطاعة العليمة الحكيمة فهو

اظهر من ان نخفي فاعرف تمت

الرساله بعون الله

تعالى

تم

**أجوبة المسائل،
شواهد الربوبية، المزاج**

أجوبة المسائل لبعض الخِلاَّن

رسالة

في سريان الوجود

سريان الوجود^(١)

بسم الله الرحمن الرحيم

أحمدك يا من تجلّيت بذاتك في كلّ شيء، فظهرت بنورك في كلّ ظلّ وفيء؛ فأنت مع الأشياء بلا مقارنة وإقبال، وبائن عنها من غير مبادلة وانفصال. وأصلي على من أرسلته هادياً إلى أسرارك وخصصته بكشف الحجب والأستار عن أنوارك، وعلى آله خزائن الأسرار ومعادن الأنوار.

وبعد، فإنني مجيب لما أمرني به بعض من يجب عليّ في شريعة الوداد إجابته ويلزمني في طريقة المحبة والاتحاد مساعفته، أن أبين له كيفية سريان نور وجود^(٢) الحق في الموجودات وسرّ معيته وإحاطته بالممكنات، على حسب ما يهتدي إليه العقول وبقدر ما يمكن للبصائر إليه الوصول؛ لا^(٣) ما هو باطن السرّ ومكنونه وحقيقة الأمر ومخزونه، فإنّ كنه أسرار الجليل أرفع من أن يصل إليه البصائر الكلية بالدليل، وأنوار سرادقات الحضرة أسطع من أن يحوم حولها خفافيش العقول بالتسويل.

فأقول سائلاً من الله^(٤) العصمة والسداد والهداية إلى طريق الرّشاد: اعلم أنّ الواجب الحقّ هو المتفرّد بالوجود الحقيقيّ وهو عينه؛ وغيره من الممكنات موجودة بالانتساب إليه والارتباط به، ارتباطاً خاصّاً وانتساباً مخصوصاً، لا بعروض الوجود كما هو المشهور. وتحقيق ذلك يستدعي تمهيد مقدمتين:

الأولى: إنّ «الوجود» قد يطلق ويراد به الكون في الأعيان، ولا شك في كونه أمراً اعتبارياً انتزاعياً، وقد يطلق ويراد به ما هو منشأ لانتزاع الكون في

(٣) م، ط: إلى.

(٤) ك: الأئمة.

(١) م: سريان الوجود.

(٢) ف، ط: الوجود.

الأعيان ومصتح صدقه وحمله، وهو بهذا المعنى عين الواجب. فإنه لو لم يكن في نفسه وبذاته مبدأ لانتزاع الوجود ومصادق صدقه، لم يكن في حد ذاته من حيث هي هي^(١) موجوداً؛ فيحتاج إلى فاعل يجعله موجوداً بالضرورة، فإن توسط الجعل بين الشيء ونفسه ممتنع. وأما كونه شيئاً آخر وصيرورته أمراً آخر بعد ما يمكن في نفسه وحد ذاته كذلك، فمحتاج إلى جاعل^(٢) وفاعل أيضاً.

الثانية: مناط الوجوب الذاتي ليس إلا كون نفس الواجب من حيث هي مبدأ لانتزاع الوجود والموجودية. فإننا إذا فتشنا وتفحصنا عن أمر يكون منشأ لعدم احتياج الواجب في الموجودية إلى العلة والجاعل واستغنائه عنهما، لا نجد إلا كون الواجب في نفسه وفي حد ذاته من حيث هو منشأ ومبدأ لانتزاع الوجود ومصادقاً لصدق الموجود^(٣)؛ فإننا نعلم بالضرورة أن الشيء إذا كان من^(٤) ذاته بحيث يصح انتزاع الموجودية عنه، لاستغنى عن فاعل وجاعل يجعله موجوداً ولا يحتاج إليه فيه أصلاً.

ثم إنه إذا كان كون الشيء في حد ذاته بحيث يصح انتزاع الموجود عنه مناطاً لوجوبه ومستلزماً لكونه واجباً بالذات، لا يكون الممكن من حيث ذاته - و^(٥) في حد نفسه ومن حيث هو - مبدأ لانتزاع الوجود ومصادقاً لصدق الموجود بالضرورة؛ وإلا كان واجباً بالذات. فكل ممكن ليس من حيث ذاته وفي حد نفسه مبدأ لانتزاع الوجود أصلاً بالضرورة^(٦). فمناط الوجوب الذاتي كون حقيقة الواجب من حيث هي^(٧) مبدأ لانتزاع الوجود ومصادقاً لصدق الموجود، ومناط الإمكان الذاتي أن لا يكون نفس ذاته من حيث هي كذلك.

وإذا عرفت هاتين المقدمتين، أقول: كل ممكن - سواء سُمي بـ «الوجود» أو «الماهية» - لا يكون نفسه ذاته من حيث هي بحيث يصح انتزاع الوجود والموجودية عنها؛ وإلا لكان واجباً، لما مرّ آنفاً. فهو حين الوجود إما أن لا

(٥) م: - و.
(٦) دا: - فكل ممكن... بالضرورة.
(٧) م: + هي.

(١) م: - هي.
(٢) م: حال.
(٣) م: الوجود.
(٤) م: + حيث.

يكتسب من الفاعل الموجد حيثية مصححة لانتزاع الوجود عنه، أو يكتسب تلك الحيثية عنه: فإن لم يكتسب، فقد بقي على ما كان عليه في نفسه، من عدم صلاحيته لانتزاع الوجود عنه، فلم يصر موجوداً بعد بالضرورة؛ هذا خلف. وإن اكتسب من الفاعل تلك الحيثية، فنقول: هذه الحيثية ليست من نفس ذاته من حيث هي؛ وإلا لكان واجباً. لما مرّ في المقدمة.

ولهذا صرح العلامة الدواني في حواشيه القديمة على التجريد بأن مبدأ انتزاع الوجود في الممكن ذاته من حيث هي^(١) مكتسبة^(٢) من الفاعل - وفي الواجب ذاته بذاته -؛ فلا بدّ أن يكون غير نفس ذاته:

[١] ولا يمكن أن يكون ذلك الغير أمراً انتزاعياً، وإلا لاحتاج^(٣) إلى مبدأ موجود مصحح لانتزاعه، فإن الأمر الاعتباري لا يكون نفس أمرّي إلا إذا كان له مبدأ موجود في الخارج؛ بل لا معنى لنفس أمريته إلا كونه ذا مبدأ موجود، على ما صرحوا به. وذلك المبدأ لا يكون نفس ذاته من حيث ذاته، وإلا لكان الممكن بنفس ذاته^(٤) مبدأ انتزاع الموجودية، فيكون واجباً بالذات. وأيضاً هو خلاف الفرض، فيكون ذاته باعتبار آخر وحيثية أخرى، وننقل الكلام حتى يتسلسل. وهو مستلزم لأن لا يكون الحيثية المكتسبة المفروضة نفس أمرّي، لعدم انتهائها إلى مبدأ موجود مصحح لانتزاعها؛ ولا بدّ في كل أمر^(٥) اعتباري نفس أمرّي من مبدأ كذلك بالضرورة.

[٢] وإن كان ذلك الغير - أعني الحيثية المكتسبة من الفاعل - أمراً موجوداً ممكناً، لا يكون نفس ذاته - من حيث هي - مبدأ لانتزاع الموجود^(٦)، وإلا لكان واجباً، لما مرّ؛ فننقل الكلام إليه حتى يتسلسل. ثم إننا ننقل الكلام إلى مجموع تلك الأمور غير المتناهية، فنقول: ليس ذلك المجموع لإمكانه مبدأ لانتزاع الموجودية بنفس ذاته - من حيث هي هي -، فيحتاج إلى أمر آخر؛ هذا خلف.

(٤) م: + فإنها بنفسها.

(٥) دا: - أمر.

(٦) م: الوجود.

(١) م: - هي.

(٢) م: يكتسب.

(٣) م: احتاج.

[٣] ولا يمكن أن تكون الحيثية المكتسبة نفس ذات الواجب بالذات بانضمامه إلى الممكن، وإلا لكانت حالة في الممكن أو محلاً له؛ وكلاهما^(١) ممتنع، على ما بين في موضعه.

[٤] فبقي أن تكون الحيثية المكتسبة المصححة لانتزاع الوجود ارتباط الواجب به^(٢) ارتباطاً خاصاً غير الحالّية والمحلية، بحيث يصح انتزاع الوجود عنه بذلك^(٣) الارتباط الخاص؛ إذ لا مجال لاحتمال آخر. فتكون الممكنات موجودة بذلك الارتباط لا بعروض الوجود، وهو ما أردناه.

ثم اعلم أنّ ذلك^(٤) الارتباط - كما مرّ - ليس بالحالّية ولا بالمحلية، بل هي نسبة خاصة وتعلق مخصوص يشبه نسبة المعروض إلى العارض بوجه من الوجوه؛ وليس هي بعينه، كما تُوهّم. والحق أنّ حقيقة تلك النسبة و^(٥) الارتباط وكيفيّتها مجهولة لا تعرف. ونعم ما قال بعض المحققين: كل ما قيل أو يقال في تقريب تلك النسبة فهو تبعيد بوجه. وتلك^(٦) النسبة المخصوصة هي بعينها معيّنة سبحانه وتعالى^(٧) بالممكنات، على ما يدلّ عليه قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾^(٨)؛ بل هي بعينها نسبة العلّية^(٩) والإيجاد، ولهذا قيل: إنّ معيّة ذات الحق للممكنات ليس إلاّ قيوميّتها للماهيات. ولا شك أنّ تلك المعيّة ليست من قبيل معيّة الجوهر بالجوهر، أو العرض بالعرض، أو الجوهر بالعرض، بل ليست من قبيل^(١٠) معيّة موجود بموجود؛ بل إنّما هي من قبيل معيّة الوجود بالماهية من حيث هي.

ومما ذكرناه ظهر أنّ للواجب نسبة خاصة وارتباطاً مخصوصاً^(١١) بما سواه من معلولاته. وتلك النسبة باعتبار نسبة الإنّية والوجود، وباعتبار نسبة العلّية

(٧) دا: - سبحانه.

(٨) سورة الحديد، آية: ٤.

(٩) م: العلّة.

(١٠) دا: - معيّة الجوهر... من قبيل.

(١١) م: ارتباط مخصوص.

(١) م: + محال.

(٢) دا: - به.

(٣) دا: - بذلك.

(٤) م: تلك.

(٥) دا: - و.

(٦) دا: - تلك.

والإيجاد، وباعتبار نسبة المعية والقرب؛ وليس بين تلك النسب الثلاث تغاير بالذات، بل بالاعتبار.

فما ذكره العلامة النيشابوري^(١) في تفسيره من أنه لا ذرة من ذرات العالم إلا ونور الأنوار محيط بها قاهر عليها، أقرب من وجودها إليها، لا بمجرد العلم فقط ولا بمعنى الصنع والإيجاد، بل بضرب آخر لا يكشف عنه المقال غير الخيال؛ محل تأمل.

بل تلك الإحاطة والقرب والمعية بعينها نسبة العلية والإيجاد. فإن الحق الحقيقي بالتصديق أنه لا يتعين نسبة الواجب الحق إلى معلولاته أصلاً، كما قال العلامة الشيرازي في^(٢) شرح الإشراق ناقلاً عن المصنّف من أنه: «لا يجوز أن يلحق الواجب إضافات مختلفة توجب اختلاف^(٣) حيثيات، بل له إضافة واحدة هي المبدئية^(٤)، تصحح^(٥) جميع الإضافات^(٦)». فافهم.

والأقرب في تقريب تلك النسبة - أعني إحاطته^(٧) ومعيته بالموجودات - ما قال بعضهم من أن من عرف معية الروح وإحاطته بالبدن، مع تجرده وتنزّهه عن الدخول فيه والخروج عنه واتصاله به وانفصاله عنه^(٨)، عرف بوجه ما كيفية إحاطته تعالى ومعيته بالموجودات، من غير حلول واتحاد ولا دخول واتصال ولا خروج وانفصال، وإن كان التفاوت في ذلك كثيراً، بل لا يتناهى. ولهذا قال من قال^(٩) «من عرف نفسه، فقد عرف ربه»^(١٠)؛ وللتنبية على هذا المعنى قال بعض المشايخ:

(١) م: النيشابوري.

(٢) م: - في.

(٣) دا اختلافات.

(٤) دا مبدئية.

(٥) دا: تصحيح.

(٦) شرح حكمة الإشراق، چاپ سنگی، ص ۳۱۳ و ۳۱۴.

(٧) م: إحاطة.

(٨) م، دا: منه.

(٩) دا: - من قال.

(١٠) مصباح الشريعة ابن روايت را به پیامبر (ص) نسبت داده است (ج ۲، ص ۳۴۳)، و ابن العبد در شرح النهج (ج ۴ ص ۵۴۷) و آمدی در غرر و درر (ج ۵ ص ۱۹۴) آن را از امیر المؤمنین علیه السلام دانسته اند.

«إن الحق روح العالم، والعالم الجسم بجملته
والأملاك لطائف هذا الجسم وحواسه
والأعضاء هي الأفلاك والعناصر والمواليد
فهذا التوحيد إياه، والآخرين جميعهم فنون^(١)»
ولا يتوهم من ظاهر هذا الكلام أن الواجب الحق روح العالم ونفسه، كما
توهم بعض القاصرين، تعالى عن ذلك علواً كبيراً؛ فإن ذلك على ما حقق في
موضعه ممتنع. بل ليس غرضه إلا تقرب كيفية إحاطته بالموجودات، من بعض
الوجوه، إلى الأذهان السليمة المستقيمة؛ كما قال بعضهم في رسالته في تحقيق
المكان والزمان:

«ونحن لا نقول بكينونة الحق تعالى في هذا الموضع عن طريق
الحلول، حاشا وكلا! بل نقول بطريق كينونة الروح مع القلب،
حيث إن الروح محيطة على^(٢) جميع ذرات القلب، وما من ذرة من
ذرات القلب بخالية من الروح، وهي موجودة مع كل ذرة بالحقيقة؛
بالرغم من أن الحلول غير جائز عليها^(٣)، إذ أن الحلول والانتقال
من^(٤) عوارض الجسمانيات، وما من عارض من عوارض
الجسمانيات بجائز على الروح. إذن، كما أن الروح موجودة مع

(١) رسالة الأصول الثلاثة، الملا صدرا، ص ١٥٩. المصراع الثاني مذكور في الرسالة على
هذا النحو:

«وأصناف الملائكة قوى هذا الجسم». من المؤكد أنه في حالة صحة انتساب رسالة السريان
إلى صدر المتألهين، لا يمكننا اعتبار هذين البيتين منه، في كتابه العدل الإلهي نسب
الأستاذ الشهيد المطهري هذين البيتين إلى مير فندرسكي (ص ١٦٣)، ولكن لا وجود لهذين
البيتين في أي من مصادر سيرته التي قد نقلت القصائد المنسوبة إليه. وربما يكون منشأ قول
الأستاذ، هو شرح الخلخالي على قصيدة مير فندرسكي المعروفة التي قد استفاد الشارح
منها كشاهد ومن دون إسناد الشعر إلى مير فندرسكي. (تحفة المراد، شرح خلخالي،
ص ١٨٦).

(٢) دا: فيها.

(٣) دا: مع.

(٤) آس: - من.

جميع ذرات القالب بالحقيقة من دون الحلول في المكان^(١)، الذي يناسب لطافة الروح؛ فإن الذات المقدسة لرب العالمين موجودة مع جميع ذرات الخلق بالحقيقة من دون الحلول، والاتصال، والانفصال، و^(٢)التماس، و^(٣)المحاذاة^(٤)، في المكان، الذي يكون لائقاً بقدسيته ونزاهته وطهارته وجلاله.

وقال الغزالي في بعض مكتوباته:

«إن الروح وجود يبدو عدماً، لا يدخله أحد. وكانت هي السلطان والقاهر والمتصرف، والقالب غافل عن ذلك. كل العالم مع قيوم العالم هو كمثال، حيث أن القيوم وجود يبدو عدماً، إذ ليس لأي ذرة من ذرات العالم قوام في الوجود بنفسها؛ بل بقيوميته، وأن القيوم موجود مع كل شيء بالضرورة، وهو حقيقة وجوده.

إن الوجود المقوم منه هو على سبيل العارية، وكان هذا ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾^(٥). ولكن من لا يعرف المعية إلا معية الجسم مع الجسم، أو معية العرض مع العرض، أو العرض مع الجسم - وهؤلاء الثلاثة محال في حق قيوم العالم - لن يستطيع أن يفهم تلك المعية. والمعية القيومية هي القسم الرابع؛ بل هذه هي المعية بالحقيقة إياها، كما أن هذا الأمر وجود يبدو عدماً.

ومن لا يعرف هذه المعية، يبحث عن القيوم، ولا يجده. حين يثور الإعصار من الأرض، يلتف حول نفسه على هيئة منارة مستطيلة، ويتحرك؛ ولا يبدو أنه يتشكل من ذرات الهواء التي تكون

(١) م، دا: بل في مكان ما.

(٤) م، دا: + بل.

(٢) م: + من دون.

(٥) سورة الحديد، الآية ٤.

(٣) م: + من دون.

محركة^(١). لكننا لا نستطيع أن نرى الهواء، في حين أنه يمكننا رؤية التراب. إذن، فالتراب في حالة الحركة هو عدم يبدو وجوداً، وأن الهواء وجود يبدو عدماً. وفي حالة الحركة، ما بيد التراب سوى الإذعان والعجز، فالسلطنة كلها للهواء، والسلطنات خفية. (انتهى)^(٢).

ومما يدلّ على إحاطته تعالى بكلّ شيء ومعيّته به قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ

(١) لقد نقلت العبارة بتلك الصورة في كلتي المخطوطتين. ويُعلم من الرجوع إلى المصدر الأصلي أن في العبارة المنقولة سقطات أخلت بالمعنى. وقد ذُكرت عبارة الغزالي عنها في الهامش.

(٢) مكاتيب فارسي غزالي، ص ٢٨ و ٢٩. بما أن هناك ثمة اختلاف بين نص صدر المتألهين المنقول، ونص المكاتيب، سواء في العبارات، أو في التقديم والتأخير، سنذيل بنقل نص المكاتيب عنه على سبيل زيادة الفائدة:

«وهنا من يقول إن الوجود الذي يبدو عدماً والعدم الذي يبدو وجوداً ليسا مفهومين، ويمكن أن تصل حقائق معانيهما إلى الأفهام الضعيفة بمثال؛ مثل الريح التي تثور من الأرض في الهواء الصافي، وتلتف حول نفسها على هيئة منارة مستطيلة، يحسب الناظر أن التراب يدبر نفسه ويحركها؛ والأمر ليس كذلك، بل أن لكل ذرة من التراب ذرة من الهواء تحركها، لكننا لا نستطيع أن نرى الهواء ويمكننا رؤية التراب. إذن، فالتراب في حالة الحركة هو عدم يبدو وجوداً، والهواء وجود يبدو عدماً، إذ أن التراب في حالة الحركة لا يملك غير الإذعان والعجز في يد الهواء، والسلطنة كلها للهواء، وسلطنة الهواء خفية. بل أن المثال الأقرب إلى التحقيق هو روحك وقالبك، حيث أن الروح وجود يبدو عدماً، لا يدخلها أحد، وهي السلطان والقاهر والمتصرف، والقالب أسيرها وخدامها؛ ومهما نرى، فلأننا نرى من القالب، والقالب غافل عن ذلك. بل أن العالم مع قيوم العالم هو هذا المثال بعينه حيث أن قيوم العالم وجود يبدو عدماً في حق أكثر الخلق، إذ ليس لأي ذرة من العالم قوام ووجود بنفسها؛ بل بقيوميتها، والقيوم هو مع كل شيء بالضرورة، ويكون حقيقة وجوده، وأن الوجود المقوم منه على سبيل العارية، ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾. وإن لم يعلم أحد المعية إلا معية الجسم مع الجسم، أو معية العرض مع العرض، أو معية العرض مع الجسم - والثلاثة كلهم محال في حق القيوم - لن يستطيع فهم هذه المعية. والمعية القيومية هي القسم الرابع؛ بل هذه هي المعية بالحقيقة، وهذه أيضاً وجود يبدو عدماً. ومن لا يعرف هذه المعية، يبحث عن القيوم، ولا يجده.

أَيْنَ مَا كُنْتُمْ^(١)، ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَشَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾^(٢)، ﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾^(٣)، ﴿وَلَحَاطٌ بِمَا لَدَيْهِمْ﴾^(٤)، ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾^(٥)، ﴿وَمَنْ أَأَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾^(٦)، ﴿وَمَنْ أَأَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾^(٧)، ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾^(٨).

ولا تصرف^(٩) هذه الآيات عن ظواهرها فتحملها^(١٠) على مجرد علمه تعالى بها أو غيرها، كما هو شيمة الظاهرتين؛ فإنَّ الصرف عن الظواهر من غير داع إليه من عقل أو نقل غير جائز أصلاً، ولا داعي هناك قطعاً، ولا مانع من الحمل على الظواهر على ما عرفناك، فاعرف^(١١).

ثم اعلم أنَّ الحقَّ الحقيق بالتصديق أنَّ الممكنات مع أنها موجودة بالارتباط الخاص الذي بينها وبين الوجود الحقيقي الواحد - على ما بيَّنا - فهي موجودات متعدّدة متكرّرة في الخارج، ولها كثرة حقيقية عينية. فالوجود واحد، والموجود متعدّد متكرّر، كما يحكم به العقل والنقل. لا أنها^(١٢) أمور اعتبارية انتزاعية، كما هو ظاهر كلام الصوفيّة من أنَّ الكثرة في الممكنات اعتبارية محضة وانتزاعية صرفة، وأنها ليست موجودات عينية، بل هي اعتبارية؛ فالموجود كالوجود واحد حقيقة. فإنَّ نفي الممكنات رأساً والحكم بكونها اعتبارية محضة مخالف للضرورة. بل وجود الممكنات وكثرتها بديهيّ أولي لا يقبل^(١٣) التشكيك أصلاً؛ وتجوز خلاف مثل هذا الأمر البديهيّ الأولي الواضح الجليّ يستلزم رفع أحكام العقل مطلقاً، وهو - كما ترى - يؤدّي إلى السفسطة. وقد صرّح المحقّقون منهم بأنَّ العقل حاكم.

(٢) سورة بقره، آية: ١١٥.

(٤) سورة جن، آية: ٢٨.

(٦) سورة ق، آية: ٣.

(٨) سورة حديد، آية: ٣.

(١٠) م، آس: فتحملها.

(١٢) م: لأنها.

(١) سورة حديد، آية: ٤.

(٣) سورة فصلت، آية: ٥٤.

(٥) سورة انعام، آية: ٣.

(٧) سورة واقعة، آية: ٥٨.

(٩) م، آس: ولا تصرف.

(١١) دا: فاعترف.

(١٣) م: لا تقبل.

قال الغزالي على ما نقل^(١) عنه صاحب فصل الخطاب^(٢):

واعلم أنه لا يجوز في طور الولاية ما يقضي العقل باستحالته.
نعم، يجوز أن يظهر في طور الولاية ما يقصر العقل عنه، بمعنى أنه
لا يدرك بمجرد العقل^(٣). ومن لم يفرّق بين ما يحيله العقل وبين
ما لا يناله العقل، فهو أخسّ من أن يخاطب؛ فليترك وجهه.

وقال عين القضاة في الزبدة: «واعلم أن العقل ميزان^(٤) صحيح، وأحكامه
صادقة يقينية لا كذب فيها، ولا يتصور منه جور»^(٥). هذا كلامه، هو صريح -
كما قال^(٦) الغزالي - في أنه لا يجوز العدول عمّا حكم به العقل الصحيح.
فكيف حكم أمثال هؤلاء الأعلام ما يقضي العقل^(٧) بديهية - بل برهاناً -
باستحالته؟! [فإن]^(٨) المحققين منهم لا ينفون وجود الممكنات رأساً.

قال بعض الأعلام:

وأما ما نقل عن بعض الصوفيّة من حصر الوجود في الواحد، فإمّا
بإذعانهم^(٩) أنّ الأمر كذلك في الواقع، والكثرة المحسوسة اعتبار
محض لا رسم لها ولا أثر في نفس الأمر؛ وإمّا بواسطة عدم

(١) م: نقله.

(٢) كتاب فصل الخطاب لوصول الأحباب، لمحمد بن محمد الحافظي النقشبندي المعروف
بالخواجه محمد بارسا، المتوفى عام ٨٢٢، بناءً على ما كتبه مصحح كتاب شرح فصوص
الحكم الخواجه محمد بارسا. وقد نشر هذا الكتاب في طشقند. انظر كتاب: شرح فصوص
الحكم، خواجه محمد بارسا، تصحيح جليل مسگر نژاد، مركز نشر دانشگاهي [الجامعي]،
١٣٦٦ هجري شمسي (١٩٨٧م)، الصفحة العشرون، (مقدمة المصحح). إلا أن المؤلف لم
يحصل عليه.

(٣) م: النقل. (٤) م: قرآن.

(٥) زبدة الحقائق، عين القضاة الهمداني، ص ٩٨.

(٦) م: قاله. (٧) دا: - العقل.

(٨) جميع المخطوطات: فلعل. ولكن من الواضح أن «فلعل» لا يناسب سياق النص والمعنى.
لأن هذه العبارات عيّن بها جاءت في الأسفار. (ج ٢، ص ٣٢٣) وهناك ذكرت كلمة «فإن»
بدلاً عن «فلعل». وقد تم تصحيح النص بناءً على الأسفار.

(٩) م: بإذعانهم.

اعتبارهم بوجود الممكنات، لأنها عرضة الزوال ومعرضة
الانحلال؛ وإما نظراً إلى أن للموجودات وحدة لا تنافي الكثرة
المحسوسة ولا الأحكام الشرعية المأنوسة، لا يهتدي إليها إلا
شُرْذمة من العرفاء وواحد بعد واحد من الأذكياء^(١).

والأول باطل، وإلا ما صح ما نقل عنهم من أن العقل لا يحكم
بخلاف ذلك؛ ومن أجل البديهيّات أن الموجودات ذوات كثرة،
 وإنكار هذا^(٢) مكابرة غير مسموعة. وأيضاً لو أرادوا ذلك لم يصرّح
أهل التحقيق منهم ببقاء الإثنيّة وعدم انمحاء الكثرة، لكنهم
صرّحوا به. والثاني لا ستره به، ودركه لا يحتاج إلى ما حكموا به
من المجاهدات والمكاشفات. والثالث يستدعي بسطاً في الكلام
وتحقيقه لا يسعه المقام. (انتهى).

أقول: وممن صرّح بوجود الكثرة وعدم انمحائه بالكلية الغزالي على ما نقل
عنه بعضهم، حيث قال:

والمرتبة الرابعة في التوحيد أن لا يرى في الوجود إلا واحداً، وهو
مشاهدة الصّديقين، ويسميه الصّوفيّة «الفناء في التوحيد»؛ لأنه من
حيث لا يرى إلا واحداً لا يرى نفسه أيضاً، وتوحيده بمعنى أنه فني
عن رؤية نفسه.

فإن قلت: كيف يتصوّر أن لا يشاهد إلا واحداً، وهو يشاهد السّماء
والأرض وسائر الأجسام المحسوسة - وهي كثيرة -؟ فاعلم^(٣) أن
هذا غاية علوم المكاشفات وأن الموجود الحقيقي واحد، وأن
الكثرة فيه في حق من يفرّق نظره؛ والموحد لا يفرّق^(٤) نظره رؤية
السّماء والأرض وسائر الموجودات، بل يرى الكلّ في حكم الشيء
الواحد. وأسرار علوم المكاشفات لا يسطر في كتاب.

(١) دا: الأزكياء.

(٣) آس: واعلم.

(٢) دا: هذه.

(٤) آس: لا يعرف.

نعم، ذكر ما يكسر سورة استبعادك ممكن؛ وهو أن الشيء قد يكون كثيراً بنوع مشاهدة واعتبار، ويكون^(١) بنوع آخر من المشاهدة والاعتبار واحداً. وهذا كما أن الإنسان كثير إذ نظر إلى روحه وجسده ومائر أعضائه؛ وهو باعتبار آخر ومشاهدة أخرى واحد، إذ^(٢) نقول: إنه إنسان واحد، فهو^(٣) بالإضافة إلى إنسانيته^(٤) واحد. وكم من شخص يشاهد إنساناً ولا يخطر^(٥) بباله كثرة أجزائه وأعضائه وتفصيل روحه وجسده والفرق بينهما. فهو في حالة الاستغراق والاستهتار^(٦) مستغرق واحد، ليس فيه تفرق وكأنه في عين الجمع، والملتفت إلى الكثرة في تفرقة. وكذلك^(٧) كل ما في الوجود له اعتبارات ومشاهدات كثيرة مختلفة؛ وهو باعتبار واحد من الاعتبارات واحد، وباعتبار آخر سواه كثير، بعضه أشد كثرة من بعض. ومثال الإنسان وإن كان لا يطابق الفرض، ولكنه ينبه في الجملة على كشف الأسرار^(٨). وتستفيد^(٩) من هذا الكلام ترك الجحود والإنكار بمقام لم تبلغه^(١٠) وتؤمن^(١١) به إيمان تصديق، فيكون لك من حيث إنك مؤمن بهذا التوحيد نصيب منه^(١٢) وإن لم يكن ما آمنت به صفتك. كما أنك إذا^(١٣) آمنت بالنبوة، كان لك نصيب منها بقدر قوة إيمانك وإن لم تكن نبياً. وهذه المشاهدة التي لا يظهر فيها إلا الواحد الحق سبحانه تارة تدوم^(١٤) وتارة تطراً^(١٥) كالبرق الخاطف، وهو الأكثر، والدوام نادر عزيز جداً.

-
(١) دا: - بنوع مشاهدة واعتبار ويكون.	(٩) م، دا: يستفيد.
(٢) آس: و.	(١٠) م: لم تبلغه.
(٣) آس: - فهو.	(١١) م: تؤمن.
(٤) آس: إنسان.	(١٢) دا: - منه.
(٥) دا: لم يخطر.	(١٣) م: إن.
(٦) دا الاستار.	(١٤) م، دا: يدوم.
(٧) آس: فذلك.	(١٥) م، دا: يطرأ.
(٨) م، آس: الكثرا.	

هذا كلامه، وهو دالّ على وجود الممكنات وتحقق الكثرة وعدم انمحائها^(١) بالكلية، كما لا يخفى على المتأمل^(٢) فيه؛ فتأمل^(٣).

ثم نقل عنه - قدس سرّه - أيضاً مصنف فصل الخطاب - قدس سرّه - بما هو أصرح من ذلك في هذا المقام. فإنه قال ناقلاً^(٤) عنه:

وصاحب الدرجة الثالثة ليس مع نفسه، ولا يرى ولا يسمع ولا يتكلم بنفسه، ولكن يتكلم به ويسمع منه، ويراه، ومهما يرى، لا يرى سوى الله عز وجل، ويقول: «ما أرى إلا الله، وليس في الوجود غير الله». ويقول ذاك: لا معبود إلا الله^(٥)، وهذا الرجل يقول: لا موجود إلا الله^(٦). وذلك كأنه محال وغير معقول؛ لأن السماء، والأرض، والملائكة، والكواكب، والشیاطين، وغيرهم^(٧)، موجودون. فاسمع جواب هذا، واعلم أنه إذا ذهب الملك إلى الصحراء مع غلمانة في يوم العيد، ويكون لدى الجميع الخيول والزينة ويتجملون كما يفعل... إذن لو يرى أحدهم كل هذا، سيقول أن جميعهم أغنياء ومتساوون في الثروة؛ وقد يبدو قوله صدقاً في حق من يغفل عن سر^(٨) الأمر. ولكن من يعلم بسر الأمر، ويعرف أن هذا الملك أعطاهم هذه النعمة على سبيل العارية، ولما تُقام صلاة العيد، سوف يستعيدها مرة أخرى؛ إذن، سيقول ما من غني إلا الملك، سيكون قد قال الصدق حقاً. لأن إضافة العارية إلى^(٩) المستعير جائز، والحقيقة هي أن المستعير هو ذلك الفقير المذكور. إن التمويل هو عدم انقطاع ذلك المال المستعار

(١) أس: انمحاله.

(٢) م: التأمل.

(٣) دا: - فتأمل.

(٤) دا: - ناقلاً.

(٥) أس: + عز وجل.

(٦) م: التأمل.

(٧) دا: - فتأمل.

(٨) دا: - ناقلاً.

(٩) أس: + عز وجل.

من قبل المعير. اعلم الآن أن وجود جميع الأشياء عارية، وليس من ذات الموجودات، بل من الحق تعالى؛ وأن وجود الحق تعالى ذاتي، وليس من مكان آخر. بل أن الوجود قائم بحقيقته، وغير ذلك كله عارية، في حق من يعلم أنه عارية. إذن، من عرف حقيقة الأمور، (كل شيء هالك إلا وجهه) يشاهده عياناً، أزلاً وأبداً؛ ليس ذلك يكون في وقت مخصوص، بل أن جميع الأشياء معدومة في جميع الأوقات من حيث ذات الأشياء.

إذن، «لا هو إلا هو» صحيح حيث «هو» إشارة إلى الموجود الذي ما من موجود سواه. في الحقيقة، إن «هو» ليس صحيحاً إلا في حق الحق، وأي إشارة إلى غيره ليست صحيحة. وهذا هو معنى «لا هو إلا هو»؛ إن لم يفهم أحدهم فهو معذور، لأن هذا ليس على قدر كل الأفهام^(١). (انتهى).

ولا يخفى على المتأمل فيه ولا^(٢) على أولي النهى أنه لو كانت الممكنات اعتبارية محضة، لما سلم أنها موجودة^(٣) ولما صرح بأن^(٤) وجودها مستعار^(٥) من الحق؛ بل ينبغي أن يقول في جواب الإشكال بوجود السماء والأرض وغيرهما أنها اعتبارية محضة وانتزاعية صرفة ولا وجود لها، فلا إشكال. فإنه على هذا التقدير لا يحتاج إلى التمثيل الذي ذكره ولا إلى مثل هذا التفصيل^(٦) أحد^(٧).

ثم إنه نقل في فصل الخطاب عن بعض العرفاء أيضاً:

«الدرجة الثانية تلك التي يتجلى فيها كثير من نور ظهور الحق على

(١) مكائيب فارسي غزالي، ص ٢٣ و ٢٤ (مع تغيير في بعض العبارات).

(٢) م: - على المتأمل فيه ولا. (٣) م، آس: موجودة.

(٤) ها: بأنها. (٥) م، آس: مستعير.

(٦) م: التفصيل.

(٧) ها: - ولا إلى مثل هذا التفصيل أحد.

السالك، وفي إشراق ذلك النور، تتواري جميع أجزاء الوجود في نظر شهوده في النقاب، مثل توارى ذرات الهواء في إشراق نور الشمس. ونحن لا يمكننا أن نرى الذرة في نور الشمس، وذلك ليس لأن ما من ذرة، بل يعود الأمر إلى أن الذرة مع ظهور الشمس لا خيار لها غير التواري: (إذا تجلّ الله لشيء خضع). وذلك التلاشي والتواري ليس بسبب أن يصبح عبداً لله، أو أن يتفرق وينضم إليه، فتعالى الله سبحانه عن ذلك علواً كبيراً. كما أن الأمر ليس لأن يعدم العبد عن الحقيقة، فالعدم شيء آخر، والتواري أمر آخر أيضاً. لأن في حال النظر إلى المرأة لا ترى المرأة، لأنك مستغرق برؤية جمال نفسك؛ ولا تستطيع القول أن المرأة صارت عدماً، أو المرأة أصبحت جمالاً، أو الجمال بات مرآة، وهذا يدعونه قوم الفناء في التوحيد.

ودلالة هذا الكلام على وجود الممكنات وعدم انمحائها بالكلية أظهر من أن يخفى على أحد. فظهر وتبين أن المحققين منهم لم يذهبوا إلى أن الممكنات محض الاعتبار وأن الكثرة المحسوسة خيال محض^(١) صرف لا حقيقة لها أصلاً. كيف ووجود الممكنات وكثرتها^(٢) أمر واضح جلي، بحيث لا يقبل التشكيك أصلاً، وإنكار هذا مكابرة غير مسموعة - كما مر^(٣) - ولا يجوز أن يظهر في الظور الذي وراء العقل عندهم خلاف ما يحكم العقل الصحيح به ويقتضيه قطعاً، على ما نقلنا عنهم؛ فتأمل.

قيل^(٤): يلزم من كون الممكنات موجودة بالانتساب والارتباط بالوجود الحقيقي الواجب - على ما قرّرت - انحصار الموجود أيضاً فيه^(٥)، على ما قال بعض المحققين من المنصّوفين، حيث قال:

(٤) آس: فإن قيل.

(٥) آس: فيه أيضاً.

(١) م، آس: - محض.

(٢) دا، م: وكثرتها.

(٣) دا، م: - كما مر.

وأما المجذوبون الواصلون الكاملون، فهم متفقون على أن الوجود الحقيقي الذي هو قيوم - أي قائم بذاته مقيم لغيره - يقتضي ظهور الممكنات منه. فالممكنات ظاهرة^(١) موجودة من الوجود الحقيقي بدون قيامها بالوجود الحقيقي في الأعيان، بل إنما قيامها به في العقل والوهم والتصور.

فحاصل كلامهم أن الوجود الحقيقي الذي هو الموجود بالحقيقة له لازم في التعقل وهو^(٢) مفهوم الموجود الانتسابي، بلا^(٣) تبايرهما في الخارج، بلا خلاف بين العقلاء. وكلما كان الملزوم واللازم متحدان في الخارج، فكل شيء يتحد^(٤) باللازم^(٥) يصير متحداً بالملزوم فيه؛ لكن جميع الهويات الممكنة الموجودة تصير^(٦) متحدة بمفهوم الوجود الانتسابي^(٧) في الخارج مغايرة له في الاعتبار والتعقل عند جميع العقلاء. فلزم من ذلك أن يصير جميع الموجودات بحيث كأنها متحدة بالوجود^(٨) الحقيقي أيضاً في الخارج متغايرة له في الاعتبار والتعقل؛ بل هذا الاتحاد يصير سبباً^(٩) لذلك الاتحاد.

فإن قيل: اتحاد أمر مع اللازم إنما يستلزم اتحاده مع ملزوم ذلك اللازم إن لو ثبت مساواة اللازم مع الملزوم؛ فلا بد في إثبات هذا المطلوب^(١٠) من إثبات المساواة بين الموجود الحقيقي والموجود الانتسابي^(١١). قلت: يكفي في إثبات تلك المساواة ما مرّ سابقاً الإشارة إليه؛ من أن منشأ انتزاع الوجود إنما هو الموجود^(١٢)

(٧) م: الإثباتي.

(٨) م: بالموجود.

(٩) م: سلباً.

(١٠) م: + المذكور.

(١١) م: الإثباتي.

(١٢) م: الوجود.

(١) م: + و.

(٢) م: - هو.

(٣) م: بل.

(٤) أس: - يتحد.

(٥) م: + في الخارج.

(٦) م: يصير.

الحقيقي الذي هو موجود باعتبار ذاته. فانتزاع مفهوم الموجود^(١)
الانتسابي في جميع الشؤون والهويات إنما هو من الموجود^(٢)
الحقيقي الذي هو ظاهر في تلك الشؤون التي هي مظاهر جميع^(٣)
الموجودات.

فمجموع الموجودات^(٤) من حيث المجموع شخص واحد هو إنسان
كبير. وله ظاهر^(٥) هو عالم المحسوسات والمُلْك والشهادة؛ وله
باطن هو عالم الروح؛ ولهذا الباطن باطن هو عالم النفوس
المجردة؛ ولهذا الباطن باطن هو عالم العقول؛ ولهذا الباطن
باطن^(٦) هو الوجود الحقيقي القائم بذاته، المظهر للمعدومات.

قلت: اتحاد جميع الهويات الممكنة في اللازم - أعني الوجود الانتسابي -
إنما يستلزم اتحادهما مع الملزوم - وهو الوجود الحقيقي - لو كان الوجود
الحقيقي والوجود الانتسابي متساويين. فإنَّ اتِّحاد أمر مع اللازم إنما يستلزم
اتِّحاده مع الملزوم لو كانا متساويين - كما سلَّمه واعترف به - ومساواة اللازم
والملزوم فيما نحن فيه - أعني الوجود الانتسابي والوجود الحقيقي - ممنوع. بل
الوجود الانتسابي كما ينتزع من الوجود الحقيقي، كذلك ينتزع ممَّا هو^(٧) مرتبط
بالوجود الحقيقي أيضاً، أعني الممكنات الموجودة^(٨).

قوله: «يكفي في إثبات تلك المساواة ما مرَّ سابقاً الإشارة إليه، من أنَّ
منشأ انتزاع الوجود الانتسابي الانتزاعي لا يتحقَّق في الممكنات الصرفة؛ بل

(١) دا: الوجود. (٢) م: الدا.

(٣) م: مجموع.

(٤) م: - فمجموع الموجودات. (٥) دا، م: + و.

(٦) دا: - هو عالم النفوس... باطن/وقد جاءت هذه العبارة إياها في مخطوطة «م» على النحو
التالي: «هو عالم العقول، ولهذا الباطن باطن هو عالم النفوس المجردة، ولهذا الباطن
باطن». وضبطنا بعبارة مخطوطة «آس».

(٧) دا: - هو.

(٨) دا، م: - الموجودة.

منشأ انتزاع الوجود إنما هو الوجود الحقيقي الذي هو موجود باعتبار ذاته؛ قلت: ما ثبت أن ماهيات الممكنات بذواتها من حيث هي لا تكون منشأ لانتزاع الوجود الانتسابي^(١). أما أنها لا تكون منشأ لانتزاع الوجود الانتسابي أصلاً، فباطل؛ ضرورة^(٢) أنها من حيث إنها مرتبطة^(٣) بالوجود الحقيقي يكون منشأ لانتزاعه قطعاً، ولا يلزم من عدم كونها منشأ لانتزاع الوجود بمحض نفس ذواتها أن لا يكون منشأ لانتزاعه مطلقاً، كما لا يخفى.

فإن قيل: إذا كان منشأ انتزاع الوجود أموراً متعددة مختلفة، لزم انتزاع مفهوم واحد من حقائق مختلفة؛ وقد منعت ذلك على ما حققته في بعض الرسائل. ولو قلت: منشأ انتزاع الوجود في الحقيقة هو الوجود الحقيقي الواحد، يلزم ما ادعى هذا القائل لا محالة.

قلنا: تحقيق الكلام في المقام أن مفهوم الوجود الانتسابي المطلق مقول بالتشكيك - كما هو المشهور -، وله حصص مختلفة بالكمال والنقص؛ أكملها الحصّة التي هي عين الوجود الحقيقي، ولا يتصور أكمل منها. وباقي الحصص المتحدة مع الممكنات متنازلة في مراتب الكمال؛ أكملها ما هو متحد مع ما ليس له في الارتباط بالوجود الحقيقي واسطة أصلاً، ثم ما له واسطة واحدة في ذلك، ثم يختلف في ذلك باعتبار قلة الوسائط وكثرتها. والحاصل أن للموجود المطلق الانتسابي حصصاً مختلفة بالكمال والنقص، وكل واحد من الموجودات بالذات مبدأ انتزاع حصّة خاصة لها مرتبة خاصة من الكمال والنقص^(٤). فالوجود الحقيقي منشأ انتزاع حصّة خاصة هي أكمل الحصص؛ وسائر الموجودات - كل منها - منشأ لانتزاع حصّة خاصة منه^(٥)، لها مرتبة خاصة من الكمال بقدر قربها من الوجود الحقيقي وبُعده. والوجود المطلق الانتسابي إنما

(٤) دا، م: وكل واحد... والنقص.

(٥) دا، م: - منه.

(١) دا، م: + أصلاً.

(٢) دا: + أما.

(٣) آس: مرتبط.

ينتزع من تلك الحصص المختلفة، كما ينتزع المقول بالتشكيك - كالنور المطلق - من أفراده المختلفة بالشدة والضعف.

وليس هذا مخالفاً لما قرّرناه في الرسالة. فإنّ ما قرّرناه أنّ المفهوم الواحد المحضّل لا يمكن أن ينتزع من الأمور المتعدّدة؛ إلّا إذا كانت^(١) تلك الأمور متماثلة أو مشتملة على الأمور المتماثلة، أو يكون الاختلاف^(٢) بينها^(٣) بمحض الاختلاف في أنحاء الحصول - كما في المقول بالتشكيك -، أو [تكون]^(٤) تلك الأمور المتباينة منتسبة إلى أمر واحد أو منتسبة^(٥) إلى أمور متشابهة. والوجود الانتسابي على ما قرّرناه مقول بالتشكيك؛ بل نقول أيضاً: تلك الأمور التي ينتزع منها الوجود الانتسابي منتسبة إلى أمر واحد وهو الوجود الحقيقي، فلا منافاة أصلاً.

والحاصل أنّ للممكنات المنتسبة المرتبطة إلى الوجود الحقيقي انتساباً خاصاً وارتباطاً مخصوصاً، تصير باعتبار [ذلك]^(٦) الارتباط والانتساب مبدأ لانتزاع الوجود الانتسابي، وإن لم تكن باعتبار نفس ذواتها منشأ ومبدأ لانتزاعه. ولا يلزم من ذلك أن لا تكون موصوفة حقيقة بالوجود الانتسابي، وأن لا يكون متحداً معه منتزعاً عنه بالذات. بل منشأ انتزاع الوجود الانتزاعي أعم من الوجود الحقيقي ومما^(٧) هو مرتبط به ارتباطاً خاصاً، ولا محذور في ذلك أصلاً؛ والأول واجب بالذات، والثاني ممكن؛ وكل منهما متحد بالوجود الانتسابي بالحقيقة لا بالمجاز. فتأمل، تعرف حقيقة الكلام في المرام^(٨).

ثم أقول: إنك إذا عرفت أنّ الممكنات كلّها موجودة بالارتباط بالوجود الحقيقي على الوجه الخاص، فقد عرفت أنّ للموجودات من حيث إنّها موجودة

---

(١) دا: كان.	(٥) م، آس: منتسبة.
(٢) م: لا اختلاف.	(٦) همه نسخة ها: تلك.
(٣) م: بينهما.	(٧) م: لما.
(٤) همه نسخة ها: يكون.	(٨) ليست + إن شاء الله تعالى.

جهة وحدة^(١) هو الوجود الحقيقي الذي به يرتبط جميع الموجودات من الممكنات ارتباطاً خاصاً وانتساباً مخصوصاً، بحيث [لا تستقل]^(٢) تلك الموجودات بأنفسها ولا تكون أموراً متباينة لذات الوجود الحقيقي تبايناً حقيقياً؛ بل كأنها نعت من نعوته، وليست هي أشياء بأنفسها؛ بل لعلها في هوياتها تابعة للغير، فلا يمكن أن يشار إليها إشارة عقلية مستقلة، بحيث [تكون]^(٣) ممتازة في تلك الإشارة عن الغير مطلقاً وتكون مباينة له فيها^(٤) بالكلية. ولهذا قيل: «الهو المطلق هو الموجود الحقيقي لا غير، فلا هو إلا هو».

قال الغزالي - قدس سره^(٥) - في «مشكاة الأنوار»:

إنّ الكلّ نوره، بل هو الكلّ؛ بل لا هوية لغيره إلا بالمجاز، كما لا إله إلا هو. لأنّ «هو» عبارة عمّا إليه الإشارة - كيف ما كان -، والإشارة إليه. بل كلّ ما أشرت إليه فهو بالحقيقة إشارة إليه، وإن كنت لا تعرفه^(٦) لغفلتك من حقيقة الحقائق التي ذكرنا. ولا إشارة^(٧) إلى نور الشمس، بل إلى الشمس؛ وكلّ ما في الوجود فنسبته إليه في ظاهر المثل كنسبة النور إلى الشمس^(٨). (انتهى).

ومما ذكرنا - لو تحققت - تبين لك سرّ أنّ العارف إذا أمكن له الالتفات

(١) دا، م: واحدة.

(٢) همه نسخه ها: لا يستقلّ.

(٣) همه نسخه ها: يكون.

(٤) دا، م: - فيها.

(٥) دا: - قدس سره.

(٦) دا: تعرف.

(٧) دا والإشارة.

(٨) بين عبارات «مشكاة الأنوار» وأنجه صدر المتألهين از آن نقل کرده اختلافاتی هست که جهت مزید فایده عین متن «مشكاة الأنوار» نیز نقل می شود:

وإنّ الكلّ نوره، بل هو الكلّ: بل لا هوية لغيره إلا بالمجاز. فإذا لا نور إلا نوره، وسائر الأنوار أنوار من الذي يليه لا من ذاته. فوجه كل ذي وجه إليه وموّل شطره: ﴿فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَسَمُّ وَجْهِ أَقْبُوهُ﴾؛ فإذا لا إله إلا هو. فإنّ الإله عبارة عمّا الوجه موّليه نحوه بالعبادة وأمثاله والتأله أهني وجوه القلوب فإنّها الأنوار. بل كما لا إله إلا هو فلا هو إلا هو. لأنّ «هو» عبارة عمّا إليه إشارة كيفما كان، ولا إشارة إلا إليه؛ بل كلّ ما أشرت إليه فبالحقيقة إشارة إليه وإن كنت لا تعرفه أنت لغفلتك من حقيقة الحقائق التي ذكرناها؛ ولا إشارة إلى نور الشمس.

إلى مجرد الوجود الحقيقي، بحيث يمتاز هو في نظره عن الغير، لا يبقى في نظره موجود^(١) سواء ويحكم بنفي^(٢) ما عداه بحسب هذا النظر، لا مطلقاً. قال الغزالي في «مشكاة الأنوار» على ما نقل عنه:

والوجود^(٣) ينقسم إلى ما للشيء لذاته، وإلى ما له من غيره. وما له الوجود من غيره فوجوده مستعار، لا قوام له بنفسه؛ بل إذا اعتبر ذاته من حيث ذاته، فهو عدم محض؛ وإنما هو وجود من حيث نسبته إلى غيره، وذلك ليس بوجود حقيقي، كما عرفت في مثال استعارة الثوب من الغير^(٤). والموجود^(٥) الحق هو الله تعالى^(٦)، كما أن النور الحق هو الله تعالى. ومن هنا ترقى العارفون عن حضيض المجاز إلى ارتفاع^(٧) الحقيقة، واستكملوا معارجهم^(٨)؛ فرأوا بالمشاهدة العيانة أن ليس في الوجود إلا الله تعالى^(٩) وأن كل شيء هالك إلا وجهه^(١٠)؛ لا أنه يصير هالكا في وقت من الأوقات، بل هو هالك أزلاً وأبداً لا يتصور إلا كذلك. فإن كل شيء سواء إذا اعتبر ذاته من حيث هو هو^(١١)، فهو عدم محض؛ وإذا اعتبر من الوجه الذي سرى^(١٢) إليه الوجود من الأول الحق سبحانه، رئي موجوداً لا في ذاته و^(١٣) لكن من الوجه الذي يلي موجد، فيكون الوجود^(١٤) وجه الله تعالى^(١٥) فقط. فلكل شيء وجهان: وجه إلى نفسه، ووجه إلى ربه؛ فهو باعتبار وجه نفسه معدوم^(١٦)، وباعتبار وجه الله موجود. فإذاً، لا موجود إلا الله

(١) م: موجوداً.	(٩) دا، م: - تعالى.
(٢) دا: ويبقى (ينفي، ظ).	(١٠) اقتباس از: سورة قصص، آية: ٨٨.
(٣) آس: + أيضاً.	(١١) آس، م: - هو/ «مشكاة الأنوار»: ذاته.
(٤) «مشكاة الأنوار»: والغنى.	(١٢) «مشكاة الأنوار»: يسري.
(٥) «مشكاة الأنوار»: فالموجود.	(١٣) م آس: - و.
(٦) دا، م: - تعالى.	(١٤) «مشكاة الأنوار»: الموجود.
(٧) «مشكاة الأنوار»: بقاء.	(١٥) دا: - تعالى.
(٨) «مشكاة الأنوار»: معارجهم.	(١٦) م: عدم.

وجهه، فإذا، كل شيء هالك أزلاً وأبدًا^(١).

هذا كلامه، وهو صريح في وجود الممكنات. وخلاصة الأمر أنهم إذا قالوا: إن الممكنات اعتبارية وليست بموجودة وإنها باقية على عدميتها^(٢) وإنما هي مظاهر للوجود لا متصفة به^(٣)، أرادوا بـ«الوجود» الوجود الحقيقي - أي ليست موجودة بالوجود الحقيقي، بل مظهره^(٤) - لا الوجود الانتسابي. كيف وقد صرّخ المحققون منهم بأن الممكنات متصفة بالوجود الانتسابي الذي يسمونه بـ«الوجود المستعار والظلي»^(٥) والخيالي، بل الوجود العام أيضاً، على ما يظهر من كلمات بعضهم^(٦) لمن تتبّع كلامهم.

وقال بعض المحققين، بعدما قال: إن الممكن محتاج في أن [تترتب]^(٧) الآثار عليه إلى ضمنية وهو الوجود الحقيقي، بالفارسية:

«لا يخفى أن الممكن عند اقترانه بهذه الضمنية يطرأ عليه الوجود بمعنى الكون والحصول الذي يثبت الواجب بدون الاقتران به^(٨). إذن، فالوجود يعني الكون وحصول العرض العام، نظراً إلى جميع الموجودات، ومن قبيل المفاهيم الاعتبارية التي لا وجود لها إلا في العقل.»

فمن قال: «إن حقائق الممكنات، أزلاً وأبدًا، على عدميتها ولا تستخدم وجودها الحقيقي على الوجه الذي يصير الوجود صفتها، بل يصبح مظهر الوجود الحقيقي». أراد بـ«الوجود» الوجود الحقيقي، كما هو صريح كلامه، لا الوجود الانتسابي الانتزاعي. يدل على ذلك ما ذكره قبل^(٩) ذلك:

«اعلم أن جميع المحققين متفقون على أن الوجود الحقيقي واحد،

(١) امشكاة الأنوار، ص ٤٧. (٦) م: - من كلمات بعضهم.

(٢) م: موجوديتها. (٧) همه نسخة ها: يترتب.

(٣) دا، م: - ه. (٨) دا: - أن.

(٤) دا: مظاهر/م: مظهره. (٩) م قيل/ آس: قبيل.

(٥) م: الكلّي.

وما من شيء حقيقي إلا حق الوجود؛ ويسمون وجود الغير وجوداً مستعاراً وظلياً وخيالياً، بحيث سيأتي في الفصل عكس بيانه. وفي الوجود الحقيقي ما من كثرة وتعدد بأي نوع، بل هناك وجود واحد الذي يظهر في الموجودات بحسب تفاوت المظاهر؛ ومهما يبدو غيره فهو خيال».

وقد صرح في فصل العكس بأن الممكنات متصفة بالوجود الكوني المستعار^(١)، وهو^(٢) في الممكنات فيض الوجود الحقيقي الإلهي. (هذا). وإذا تحققت ما حققناه لك، علمت أن الحق الحقيقي بالتصديق أن الموجود الحقيقي المستقل في الموجودية واحد، وأن الممكنات موجودة بالانتساب إليه والارتباط به^(٣)، انتساباً خاصاً وارتباطاً مخصوصاً يشبه نسبة العارض إلى المعروض بوجه ونسبة الروح إلى البدن بوجه. وليس لها^(٤) الاستقلال^(٥) في الوجود، بل هوياتها تابعة للوجود الحقيقي في الإشارة العقلية؛ وهي ليست بموصوفة بالوجود الحقيقي، وإنما هي موصوفة بالوجود الانتسابي الانتزاعي الذي هو ظل الوجود الحقيقي، فلا وجود كوني إلا بالمجاز. ومن هذا ظهر لك سرّ معيته وإحاطته الوجودية بالموجودات على وجه يليق بشأنه؛ وهو ما أردناه. وأما معيته وإحاطته العلمية الحكمية، فهو أظهر من أن يخفى. فاعرف^(٦).

* * *

---

(١) أس: المستفاد.

(٢) أس: وأن الوجود المستفاد (بجاء وهو).

(٣) أس: - به.

(٤) م، أس: كمالها.

(٥) م: استقلالاً / أس: استقلال.

(٦) أس: + تم الرسالة بعون الله وحسن توفيقه / م: + تمت الرسالة بعون الله تعالى.

أجوبة المسائل لبعض الخلّان

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
والاستيفاق من الحكيم العليم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي وآله الكرام

من السنن الحميدة في التيارات الفكرية للحضارة الإسلامية، السؤال والإجابة عليه، فمنذ القدم وجه الحكماء والمفكرون المسلمون الكثير من الأسئلة إلى معاصريهم وحاولوا البحث عن الإجابة على مشكلاتهم وصعوباتهم الفكرية. ويمكننا ملاحظة بعض هذه الأسئلة والأجوبة على شكل رسائل منفصلة - والتي بقي أغلبها تحت عنوان «الأجوبة والأسئلة» - ويمكننا الإشارة إلى أجوبة المسائل المتعددة^(١) للشيخ الرئيس أبو علي سينا. وفي بعض الأحيان كان المستفسرون يتلقون رسالة كجواب على أسئلتهم، مثل «الرسالة الهادية» التي كتبها صدر الدين القونوي جواباً لخواجه نصير الدين الطوسي، أو «نبراس الضياء» لمؤلفها المير داماد وهي جواب لاستفسارات الجلبي.

وقد استمرت هذه السنة الحميدة من قبل حكماء ومتكلمين عدة، مثل السيد مرتضى (علم الهدى)، والشيخ المفيد، والملا صدرا، والملا علي التوري، والشيخ أحمد الإحساني، وغيرهم. ولكن الأمر الملفت في جميع هذه الرسائل هو الاختصار والبيان الصريح للرأي من قبل المجيبين على الأسئلة، لأنه غالباً ما حدث أن ينهرب مؤلف ما من إبداء رأيه ويقوم بالالتفاف عليه، ولكنه في

---

(١) مثل أجوبة المسائل لأبي ربحان البيروني، أبو سعيد أبوالخير، العشرينية و...

الوقت نفسه يبدي رأيه الصريح إزاء سؤال ما ؛ ويعد الحكيم المتأله صدر الدين محمد الشيرازي من فئة هؤلاء المؤلفين.

وبناءً على تحقيقاتنا حول هذا الحكيم العظيم وجدنا له أربعة كتب أجوبة وكتاب أسئلة واحد^(١). وكتاب الأسئلة الوحيد يحتوي الأسئلة الموجهة إلى أستاذه المير داماد. وكتبه للأجوبة الأربعة كالتالي:

١ . أجوبة مسائل خواجه نصيرالدين الطوسي: وكان الحكيم الطوسي قد قدم ثلاثة أسئلة لمعاصره شمس الدين خسروشاهي وخلاصتها كالتالي:

(أ) ما منزلة السرعة والبطء في الحركة؟

(ب) إن وجدت النفس مع المادة، فكيف لا تزول بزوال الجسم؟

(ج) في الصادر الأول كيف يحدث الاعتبار للتكثر؟^(٢)

ويبدو أن الحكيم «خسروشاهي» لم يجب على هذه الأسئلة لأن تحليل أجوبة هذه الأسئلة يخرج عن حيلة آراء الحكمة المشائية، ولذلك حاول الحكيم الطوسي إيجاد الأجوبة لهذه الأسئلة.

على كل حال، لقد أصبحت الأسئلة المذكورة دافعاً أساسياً لتأسيس بعض أصول الحكمة المتعالية وتجلّت لاحقاً على شكل أصليين وهما «الحركة الجوهرية» و«جسمانية حدوث النفس».

---

(١) يمتنى مؤلف هذه السطور أن يتمكن قريباً من طباعة كتاب الأسئلة هذا وفقاً للمخطوطة الشخصية الوحيدة المتبقية. وقبل هذا قدّم المصحح لأول مرة النص التحقيقي لثلاثة كتب الأجوبة إلى المحققين. ويبدو أن أسئلة الحكيم الطوسي طُرحت في حلقة المير داماد الدراسية، لأنه فضلاً عن الملا صدرا اهتم معاصره الشهير مير سيد أحمد العلوي بالإجابة على هذه الأسئلة.

(٢) هناك ثلاثة تيارات فكرية في الفلسفة الإسلامية ما قبل الملا صدرا حول مسألة كيفية صدور الكثير من واحد: نظرية العقول العشرة من قبل الفلاسفة المشائين، نظرية الأنوار الطولية والعرضية من قبل فلاسفة الإشراق، ونظرية تجلّي الأسماء من قبل العرفان لابن عربي. ولاحقاً اقترنت هذه التيارات الثلاثة في طرح تشكيك الملا صدرا بشكل معقد وهذا يحتاج إلى بحثٍ آخر.

٢ . أجوبة مسائل الملا شمس الغيلاني : يبدو أن الملا شمس الغيلاني الحكيم المعاصر للملا صدرا واجه، بالتنقيب في آرائه، إبهامات وصعوبات ما جعله يطرح هذه الأسئلة، لأن أجوبة جميع الأسئلة في كتب الملا صدرا بقيت في حالة من الإبهام والغموض. وأسئلته الخمسة هي كما يلي :

(أ) كيف يجب تحليل موضوع الحركة في مقولة «الكم»؟

(ب) كيف للنباتات أن تملك الذات؟

(ج) في مسألة الوجود الذهني كيف يمكن باختلاف الحمل الإجابة عن السؤال الصعب المعقد؟

(د) كيف تملك الحيوانات الإدراك؟

(هـ) إن اعتبرنا هذا الأصل القائل بـ«أن النفس جسمانية الحدوث وروحانية البقاء» أمراً مسلماً به، فكيف يمكن تناقض هذا الأصل مع الروايات الواردة؟

٣ . أجوبة مسائل الملا مظفر حسين الكاشاني^(١) : يعد الملا مظفر الكاشاني أحد معاصري الملا صدرا الآخرين والذي درس الحكمة عند الحكيم مير فندرسكي؛ وقد واجه لفترة ما صعوبات ومعاناة بعد اتهامه بالتصوف. كما واجه هذا الحكيم مشاكل مع آراء الحكمة المشائية، وحاول الإجابة عنها. وخلاصة أسئلته هي كالتالي :

(أ) كيفية علم النفس بذاتها وقواها؛ وأي استخدام القوى يصير فرعاً على تصور؟

(ب) كيف يمكن لبعض الأفعال اللا إرادية للنفس في الجسم أن تنقاد للنفس؟

(ج) كيف يكون لبعض الحيوانات والنباتات تصرفات غريبة؟

(د) إن تغيير الطبيعة في النطفة والبذور يذلل على عدم انطباق القوة الغازية

---

(١) طبعت هذه الرسالة لأول مرة في مجموعة الرسائل الفلسفية لصدور المتألهين من قبل كاتب هذه السطور في صفح ١٢٥.

والنامية فيهما من هذه الناحية، فهل هما أعلى شأنًا من القوة المتخيلة والمتوهمة؟

هـ) إذا بقيت النفس الإنسانية بعد الجسم، فهل يجب أن تكون أعلى شأنًا من النفس الكلية والفلكية؛ إذن، وأي منهما مباشر المادة؟

أجوبة المسائل لبعض الخُلان: تم تأليف هذه الأسئلة من قبل أحد طلاب الملا صدرا أو أحد أصدقائه المفضلين لديه. وقد جاء في بداية الرسالة: «وصل إليّ كتاب من أعزّ الإخوان الإلهيين وأشرف ذوي القربة الروحانيين».

وجاء في نهاية السؤال الأول: «وهذه المسألة وإن عُرضت عليكم مراراً»، وقيل في السؤال الثاني: «وقد سمعت هذا من حضرتكم». كما جاء في السؤال الخامس: «كما سمعت من حضرتكم غير مرة».

ويحتوي هذا الأثر على خمسة أسئلة أجاب عليها الملا صدرا بشكل مفصل، وقبل الدخول إلى هذه الأسئلة والذي يعد قصداً في هذا العمل، من الضروري أن نرى صحة انتساب هذا الأثر إلى صدر المتألهين.

وأدلة صحة انتساب أجوبة المسائل لبعض الخُلان إلى الملا صدرا هي عبارة عن:

(١) أسلوب الكتابة والآراء المطروحة في هذا العمل أفضل دليل لانتساب الكتاب إليه، ولهذا نكتفي بمقارنة جزء صغير منه مع الأسفار^(١).

قلت ليس قصد الطبيب مفيد للصحة، بل مفيدها إنّما هو مبدأ أجلّ من الطبيب وقصده، وهو واهب الكمال على المواد حين استعدادها، والقصد مطلقاً مقابله للمادة لا غير. والمفيد شيء آخر أرفع من القاصد، فالقاصد يكون فاعلاً بالعرض لا بالذات^(٢).

فاعلم أن قصد الطبيب وغرضه ليس مفيد الصحة، بل إنّما مفيدها مبدأ أجلّ

(١) في هذا الكتاب نرى عبارات مشابهة أخرى مع المبدأ والمعاد وغيرهما.

(٢) أجوبة المسائل، ص ١٤٢، طبعة آشتياني.

من الطبيب وقصده وهو واهب الخيرات على المواد حين استعدادها، والقصد مطلقاً مما يهين المادة لا غير، والمفيد دائماً أرفع من القاصد، فالقاصد يكون فاعلاً بالعرض لا بالذات^(١).

(٢) عزو المؤلف في بداية الجواب على السؤال الثاني إلى كتابه «شرح الهداية الأثرية»: «إن الذي قد سنع لنا في شرح الهداية في التقصي عن هذه الشبهة».

(٣) لقد أشار الملا صدرا إلى هذا الأثر في نهاية حاشية حكمة الإشراق^(٢).

اسم المؤلف في نهاية الرسالة: «وكتب هذه الألفاظ بيده الجانية الفانية مؤلفه الفقير إلى رحمة الله الملك القديم محمد المعروف بصدر الدين بن إبراهيم...».

أسلوب التصحيح:

استخدمنا في تصحيح هذا الكتاب الأسلوب التلفيقي مع المخطوطات القديمة وهي كالتالي:

١. «آش»: تم التعرف على مخطوطة الرسالة المطبوعة في ذيل الرسائل الفلسفية لأول مرة من قبل المحقق المحترم الأستاذ الآشتياني، ونُشرت عام ١٩٧٣ في مطبعة جامعة مشهد^(٣). وقد قام حضرة الأستاذ بكتابة تعليقات مفيدة وعميقة على هذه الرسالة، وستأتي كتعليق في نهاية هذه الرسالة.

٢. «مج» المخطوطة المرقمة ١٧١٩ التابعة لمكتبة مجلس الشورى الإسلامي، وهي من بين مجموعة آثار الملا صدرا والملا علي النوري. ووفقاً لبعض

---

(١) الأسفار، ج ٢، ص ٣٠٢.

(٢) انظر: هامش أجوبة المسائل، طبعة آشتياني.

(٣) وفقاً لحاشية الأستاذ الآشتياني في صفحة ١٢٥ تم تصحيح هذه الرسالة بناءً على ثلاث مخطوطات كتبت إحداها في فترة حياة المؤلف نفسه. ولكن لسوء الحظ لم تصلنا أسماء هذه المخطوطات، وبعد تفحص اطلعت مؤسسة «حكمت إسلامي صدرا» على مخطوطة واحدة فقط.

الحواشي الموجودة في رسائل الملا علي النوري التي جاء فيها عبارة «منه مد ظله» والنمط الموحد للكتابة في المخطوطة، تعود هذه المخطوطة إلى القرن الثالث عشر وقد كتبت بخط نستعليق الناعم.

٣ . «فخ»: المخطوطة الشخصية للمرحوم العلامة فخر المحققين الشيرازي^(١)، وهي في ذيل مجموعة نفيسة من آثار الملا صدرا، والمير داماد ونجم الدين الكبري.

والكتاب الحالي هو الدفتر السابع من المجموعة المذكورة، وقد بدأ من الصفحة ٩٠ حتى الصفحة ١٢١ للرسالة. وهذه المجموعة بقياس وزير صغیر ١٣/٤ × ١٣/٥، وذات تسعة أسطر ومكتوبة بخط نستعليق بشكل بديع، ولم يذكر تاريخ كتابتها، ويبدو أنها تعود إلى القرن الحادي عشر.

اعتمدنا على المخطوطة الأخيرة كمخطوطة رئيسية وحددت بداية ونهاية التأليف في هذه الرسالة. ومن الجدير بالذكر أن المخطوطة الثانية تختلف بشكل جذري في بعض فقراتها مع المخطوطة الأولى.

* * *

---

(١) بناء على وصيته سوف تُهدى هذه المجموعة إلى مكتبة أحمددي الشيرازي.

هو الهادي الى طريق الصواب
جواب مسائل بعض الخلان لصدر الحكماء «قدس الله سره»^١

بسم الله الرحمن الرحيم

وصل الى كتاب من اهز الاخوان الإلهيين واشرف ذوي القرابة الروحانيين،
مشتغلاً على نفايس عرايس اللطف والكرم، مملواً من زواهر جواهر الاحسان والنعم،
دالاً على سلامته وخلوصه من علل الطبيعة ونقائه وصفائه عن شوائب امراض النفس،
وسكونه الى ما يتولاه به وانعمه عليه من تسليم النفس وادامة الانس بالله واعتنايه
بالامور المهمة الفكرية واستيناسه بما يصير به الانسان من اصحاب الارتفاع، منعظاً
في الملكوت الاعلى واشتغاله بما يتكامل به القوة النظرية التي هي رئيس سائر الفروع
الإنسانية ومخدومها، وذلك بما يعظم به استنادنا ويكثر منه الاستيناس والاستزاج،
لحمداً له ثم حمداً له على عظيم جوده وكرمه وجزيل لطفه ومنه حمداً كما يستحقه
وكما ينهض به (القدرة والطاقة - كذا في النسخ).

واما المسائل الجليلة التي طلب الكشف عنها، فحق الايضاح مما لا يتيسر الا مشافهة

---

١. في نسخة مكتوبة في زمان كان المصنف في بيد الحيرة الظاهرة: جواب مسائل بعض تلاميذ استاذنا
القدس صدر اعظم الحكماء والمحدثين مولانا صدر الحكماء «دام ظله».
واعلم ان هذا العنوان: «هو الهادي الى ... جواب مسائل بعض الخلان» موجود في النسخ الثلاثة التي
وجدناها بعد الفحص البالغ.

أجوبة المسائل ٣٨٥٥

والتفطن لما يق، ليظهر لك جليلة الحال والله ولي الجود والإفضال وصلى الله على
 نبيه الفضال وآله خير آل وكتب هذه الألفاظ بيده الجانية الفانية مؤلفه الفقير إلى
 رحمة الله الملك القديم محمد المشتهر بهدو الدين بن إبراهيم أوتي كتابهما
 بيمينهما.

١. ولد وقع الفراغ من تصحيح هذه الرسالة التي فيها الحكم البارع والفيلسوف الكامل، الفضل
 المتأخرين محمد بن إبراهيم الشيرازي. وصلى الله عليه. يوم السابع من المحرم سنة ١٢٩٢ من الهجرة
 النبوية، على حاشية ما آتت التحية بهدو الدين الفقيه المحتاج إلى الله العلي، سيد جلال الدين
 الأشعري.

أجوبة المسائل لبعض الخلّان

بسم الله الرحمن الرحيم

وصل إليّ كتاب من أعزّ الإخوان الإلهيّين، وأشرف ذوي القرابة الروحانيّين، مشتملاً على نفائس عرائس اللّطف والكرم، مملوءاً من زواهر الجواهر الإحسان والنعم؛ دالاً على سلامته وخلوصه من علل الطبيعة ونفائه^(١) وصفائه عن شوائب أمراض النفس، وسكونه إلى ما يتولّاه به وأنعمه عليه من تسليم النفس وإدامة الأنس بالله واعتنائه بالأمور المهمّة الفكرية، واستئناسه بما يصير به الإنسان من أصحاب الارتقاء متعظماً في الملكوت الأعلى، واشتغاله بما يتكّمّل به القوّة النظرية التي هي رئيس سائر القوى الإنسانيّة ومخدومها. وذلك ممّا يعظم به استنادنا^(٢) ويكثر منه الاستئناس والاسترواح؛ فحمداً له ثمّ حمداً له على عظيم جوده وكرمه وجزيل لطفه ومنّه حمداً كما يستحقّه وكما ينهض به الوسع^(٣) والطاقة.

وأما المسائل الجليّة التي طلب الكشف عنها، فحقّ الإيضاح ممّا لا يتيسر إلاّ مشافهةً مواجهةً، و^(٤) بعد شروط لا تنعقد إلاّ مكافحة؛ فإنّ نشر الحقائق وإطلاع الرعاع والمصنّفة^(٥) عليها وتمكينهم من تلقّي الأسرار التي ليسوا من أهلها وذويها ممّا يستتبع^(٦) الندامة والحسرة ويستصحب الأسف واللهف.

وأما ما يمكن لنا الآن أن نكتب شيئاً منها بحسب النظر البحتي الذي يقرب

---

(١) لغ: نعماله.
(٢) همه نسخه ها جز «آش»: استشارنا.
(٣) آش: القدرة.
(٤) آش: - و.
(٥) آش: المضغة.
(٦) آش: نستتبع.

طباع جمهور أرباب الأبحاث النظرية، ويناسب أفهام أقوام العلوم الرسمية؛ فهو هذا^(١) الذي نستعرضه عليه، فلنورد ما سأل عنه بلفظه، ثم نتبع كل مسألة منها بالجواب^(٢) مستعينين بواهب الحق وملهم الصواب.

* * *

---

(٢) آثر: + مستعين.

(١) مع: فهذا.

المسألة الأولى

إنهم قد اتفقوا على أن الواجب مختار، بمعنى «إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل»، ولا شك في أنه لا بد للمشيشة من العلم المقدم على الإيجاد، فإن معناها هي التي يعبر عنها باللغة^(١) الفارسية بـ«خواهش» أو «خواستن»، وما لم يكن الشيء معلوماً كيف يتحقق هذا المعنى بالنسبة إليه؟ وصاحب الإشراق حيث لا يقول بالعلم المقدم، ما يقول في الشرطية المذكورة؟ فإن لم يقل بها، يلزم القول بالإيجاب الذي اتفق^(٢) أهل الملل والحكماء جميعاً على نفيه عنه تعالى عن مثل ذلك الإيجاب، ولو قال، تنهدم القاعدة التي قررها في العلم.

وهذه المسألة^(٣) وإن عرضت عليكم مكرراً، لكن دليلها وتقريرها من سوانح هذه^(٤) الأيام.

الجواب:

إن حبيبي - وفقه الله تعالى - حيث علم وتحقق أن اختياره تعالى أرفع من النمط الذي فهمه جمهور أهل الكلام من لفظ الاختيار، فليعلم أن مشيئته تعالى للأشياء ليست إلا عنايته بها ومحبتها لها، وهي تابعة لمحبتها - تعالت ذاته المقدسة - وناشئة عنها؛ فإن من ابتهج بشيء، ابتهج بجميع ما يصدر عن ذلك الشيء من حيث كونها صادر عن ذلك الشيء. فالواجب تعالى يريد الأشياء لا لأجل ذواتها من حيث ذواتها، بل لأجل أنها صدرت عن ذاته تعالى^(١). فالغاية له تعالى في الإيجاد نفس ذاته المقدسة. وكل ما كانت فاعليته لشيء على هذا

(٣) مج، آثر: - المسألة.

(٤) مج: فهذه.

(١) فتح: في اللغة.

(٢) فتح: اتفقت.

السبيل، كان فاعلاً وغايةً لذلك الشيء، حتى إنّ اللذة فينا لو كانت شاعرة بذاتها وكانت مصدراً لفعل عنها، فكانت مريدة لذلك الفعل لذاتها ولأجل كونه صادراً عن ذاتها، فكانت حينئذٍ فاعلاً وغايةً.

وما وجد كثيراً في كلامهم من «أنّ العالي لا يريد السافل ولا يلتفت إليه، وإلاّ لزم أن يكون مستكماً به» لا ينافي ما ذكرناه، إذ المراد من الإرادة والالتفات المنفيين عن العالي بالنسبة إلى السافل هو ما هو بالذات وعلى سبيل القصد، لا ما هو بالعرض وعلى سبيل التبعية. فلو أحبّ الواجب الوجود مفعوله وأراده لأجل كونه أثراً من آثار ذاته ورشحة من رشحات فيضه وجوده، لا يلزم من إيجابه تعالى له كون وجوده له تعالى بهجة وخيراً، بل بهجته إنّما هي بما هو محبوبه بالذات، وهو ذاته المتعالية التي كلّ كمال وجمال رشح وفيض من كماله وجماله. فالمحسوب والمراد بالحقيقة نفس ذاته تعالى لذاته.

قرأ الفارسي بين يدي الشيخ أبي سعيد بن أبي الخير^(١) قوله تعالى^(٢): ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾^(٣)، فقال: الحقّ يحبّهم لأنّه لا يحبّ إلاّ نفسه، فليس^[٢] في الوجود إلاّ هو، وما سواه فهو من صنعه، والصّانع إذا مدح صنعه^(٤)، فقد مدح نفسه.

والغرض أنّ محبة الله للخلق عائدة إليه حقيقة كما أنّك إذا أحببت إنساناً فتحبّ آثاره، لكان المحبوب في الحقيقة^(٥) ذلك الإنسان على ما قيل شعراً:

أمر على الديار، ديار سلمى

أقبل ذا الجدار^(٦)، وذا الجدارا

وما حبّ الديار شغفن قلبي

ولكن حبّ من سكن الديارا^(٧)

(١) مج ١، آش: بالحقيقة.

(٢) فخ: الديار.

(٣) ديوان «مجنون ليلى»، ص ١١٣.

(٤) مج ١، آش: رحمة الله.

(٥) فخ: - تعالى.

(٦) سورة مائدة، آية: ٥٤.

(٧) مج، آش: - والصّانع إذا مدح صنعه.

ومن ذلك يظهر حقيقة ما قيل: «لولا العشق، ما يوجد سماء ولا أرض ولا برٌّ ولا بحر».

فإذا تقرّرت هذه المقدمات، فنقول: كما أنّ علمه - تعالى - بذاته عين ذاته، وعلمه - تعالى - بذوات الأشياء الصادرة عنه عين ذواتها على قاعدة الإشرافين، فكذلك عشقه لذاته عين ذاته، وإرادته - تعالى - للأشياء عين ذواتها^(١)، وكما أنّ ذاته وعلمه بذاته علّة لذوات الأشياء وعلمه - تعالى - بها بلا ترتّب وتفاوت لا في جانب العلّة ولا في جانب المعلول؛ فكذلك عشقه لذاته الذي هو عين ذاته يكون علّة لإرادته للأشياء التي هي عين ذوات الأشياء بلا جهة أخرى زائدة على الأشياء وعلى علمه بالأشياء^[٣].

فحينئذٍ نقول: معنى قولنا «إن شاء فعل» - على تلك القاعدة - أنّه إن شاء الله - تعالى - وأحبّ ذاته المقدّسة، شاء وأحبّ غيره من مجعولات ذاته؛ يعني أوجدها وأخرجها من كتم العدم إلى نور الوجود. وعلى تقدير أن يكون مفعول الفعلين الواقعين في الشرطية أمراً واحداً بالذات فلا إشكال أيضاً؛ إذ المغايرة بين المشيئة والفعل، المفهومة من طبيعة القضية المشتملة على أدوات الشرط والجزاء ممّا لا يقدح في الاتحاد بينهما بحسب الواقع؛ لأنّ علّية شيء لشيء بحسب التعبير العلمي والمفهوم الذهني لا يستلزم كليّاً كونهما كذلك بحسب نفس الأمر، بل قد يكونان بعكس ذلك، كما في القياس المسمّى بالبرهان الإنبي. وقد يكونان شيئاً واحداً، كقولنا: «إن كان الله تعالى قادراً على كان عالماً» لأجل كون قدرته تعالى عين علمه.

فقد تبين ممّا ذكرناه أنّ نفس مفهوم المشيئة لا يستدعي كونه زائداً على مفهوم العلم والإيجاد إلى أن يقوم عليه البرهان. هذا.

ولعلّك تشتهي با أخا الحقيقة - وفقك الله تعالى وإيانا - زيادة إيضاح في كيفية تعلق إرادته تعالى للأشياء، فإنّها من أدقّ المباحث العلميّة وأغمضها.

(١) مع ١، أش: - على قاعدة... ذواتها.

وفيها شكوك لا تنحل^(١) إلا بالكلام المشبع. ولصعوبة هذا المبحث ودقة مأخذه وغموض مسلكه أنكر بعضهم الإرادة والمشيئة لله تعالى في إيجاد العالم وضلّوا ضللاً بعيداً^(٢)، كأوساخ الدهرية والطباعية الفائلين بأن وجود الأفلاك والعناصر مع ما فيهما - من دقائق الحكمة^(٣) وبدائع الفطرة - ليس بأمر الله وكلمته، بل بطباعها.

ولأجل ذلك أيضاً قد نشأ^(٤) ما ينسب إلى ديمقراطيس من القول بأن وجود العالم وقع عن الصانع تعالى على سبيل البخت والاتفاق^(٥).

ومن هذا القبيل ما ارتكبه الأشاعرة^(٦) من القول بالترجيح من غير مرجح وداع، متمسكين بأمثلة جزئية من رغيقي الجائع وقدحّي العطشان وطريقي الهارب، لخفاء المرجح فيها على علمهم، لكونه من أسباب خفية، كالأوضاع الكلية الفلكية والأمور العالية الإلهية، معطلين فعله تعالى عن الغاية والمصلحة والحكمة؛ مع أن فعل العاثر والتائم والساهي لا ينفك أيضاً عن غاية ومصلحة لبعض قواه وإن لم تكن للقوة^(٧) العقلية^(٨) أو الفكرية، كتخيّل لذة أو زوال حالة مملة أو غير ذلك، فإنّ التخيّل غير الشعور بالتخيّل وغير بقائه في الذكر.

ولم يعلموا أنه مع إبطال الداعي وتمكين الإرادة الجزافية لا يبقى للنظر والبحث مجال وعلى اليقينيّات اعتماد، لعدم الأمن عن ترتّب نقيض النتيجة عليها لأجل الجزافية التي تنسبونها إلى الله تعالى، وربما يخلق في الإنسان حالة [نريه]^(٩) الأشياء^(١٠) كما هي.

وكذا ما زعمته جماعة أخرى، من المتكلّمين^(١١) من أنه تعالى فاعل بالقصد والروية، وإلا لزم كونه فاعلاً بالطبيعة. ولم يتفطنوا^(١٢) بأن كلّ قادر يكون

(١) آش: لا يحل.	(٦) مج، آش: للعقلية.
(٢) اقتباس از سورة نساء، آية: ١١٦.	(٧) همه نسخه ها: تراه.
(٣) فخ: الحكم.	(٨) فخ: - لا.
(٤) فخ: + أيضاً.	(٩) فخ: - من المتكلّمين.
(٥) مج، آش: - للقوة.	(١٠) مج، آش: لم يتفطن.

أفعاله معللة بالأغراض والدواعي الزائدة على ذاته، يكون كالإنسان مضطراً في صورة مختار كما بين في محله^[٦]. فهو أيضاً إنما نشأ من الجهل بأن إرادته تعالى أرفع من هذا النمط الذي يتصورونه في حقّه، بل ذاته أجل من القصد والطبيعة جميعاً.

فحينئذ لا بأس بنا لو بسطنا الكلام في تحقيق ذلك المقام على ما وافق مذهب الحكماء الكرام والمحققين من أفاضل أهل الإسلام، متضمناً لإيراد شكوك وقعت منا في سالف الأيام مع أجوبة ألهمني بها واهب العلم ومفيض العقل والإلهام.

فنقول: الإرادة فينا شوق متأكد^[٧] يحصل عقيب داع - هو تصوّر الشيء الملائم تصوّراً ظنيّاً، أو تخيلياً، أو علمياً - موجب لانبعاث القوة المقتضية لحركة العضلات الآلية والأعضاء الأدوية لأجل تحصيل ذلك الشيء. وفي الواجب تعالى لبراءته عن الكثرة والنقص ولكونه تاماً وفوق التمام، تكون عين الداعي، وهو نفس علمه بنظام الخير في نفسه المقتضي له. وذلك العلم عند رؤساء المشائين صورة زائدة على ذاته، وعند شيعة الأقدمين كشيخ الإشراق وأتباعه عين ذاته تعالى.

فإرادته تعالى للأشياء، أي مريدته لها عند هذه الطائفة هي كون ذاته تعالى بحيث يفيض عنه صور الأشياء معقولة له، مشاهدة عنده، مرضياً لديه على نظام هو أتمّ النظمات الممكنة خيراً وكمالاً؛ لا على أن تتّبعه صور الأشياء اتباع الضوء للمضيء والإسخان للنار، تعالى عزّه عن ذلك علواً كبيراً، بل على أنه عالم بكيفية نظام الخير الواقع في الوجود مشاهداً^(١) إياها. وفيضان الخير والفضل عنه غير منافٍ لذاته، بل إنه مناسب لجناحه ومرضيّ عند ذاته، وليس أنه يوجد الأشياء ثم يرضى بها، بل نفس وجود نظام الخير نفس رضاه بها^(٢).

فإذا تحقّق وتبين أنّ إرادته للأشياء عين علمه بنظام الخير الأكمل الأصلح الذي هو تابع لعلمه بذاته، وعلمه بذاته هو بعينه داع له إلى إفادة الخير والجود،

(١) فح: مشاهد.

(٢) فح: النفس رضائها.

لِما علمت من القول بأنَّ محبَّته تعالى لذاته تستتبع محبَّته للأشياء، فكما أنَّ لعلمه مراتب، فكذلك لإرادته، ونفس وجود الأشياء الخارجيّة^(١) كما أنَّها نفس علمه تعالى بها، فهي^(٢) أيضاً نفس إرادته تعالى لها^(٣)، بمعنى مراديتها لا بمعنى^(٤) مريديتها^(٥).

وتلك الأشياء وإن كانت نفس مراده تعالى ونفس رضاه^(٦) لكن ليست هي علّة غائيّة وغرضاً له تعالى في فعله، بل ذاته تعالى علّة غائيّة لإيجاد الأشياء وغرض له فيها، كما أنَّه علّة فاعليّة لها لِما عرفت من الفرق بين ما بالذات وبين ما بالعرض. قال الشيخ الرئيس في التعليقات:

ولو أنَّ إنساناً عرف الكمال الَّذي هو واجب الوجود بالذات، ثمَّ ينظم الأمور الّتي بعده على مثاله، حتّى كانت الأمور على غاية النّظام، لكان غرضه بالحقيقة واجب الوجود بذاته الَّذي هو الكمال. فإن كان واجب الوجود بذاته هو الفاعل، فهو أيضاً الغاية والغرض. (انتهى).

ومما وجب^(٥) على وليّ وفقه الله تعالى، أن يعتقد أنَّ الواجب تعالى كما أنَّه غاية للأشياء^(٦) بالمعنى المذكور، فهو غاية بمعنى أنَّ جميع الأشياء طالبة لكمالاتها ومتشبّهة به في تحصيل ذلك الكمال بحسب ما يتصوّر في حقّها. فلكلّ منها عشق وشوق إليه، إرادياً كان أو طبعياً. والحكماء المتألّهون حكموا بسريان نور العشق والشعور في جميع الموجودات على تفاوت طبقاتهم ﴿وَلِكُلِّ وِجْهٌ هُوَ مُوَلِّئُهَا﴾^(٧) يحنّ إليها ويقتبس بنار الشوق نور الوصول لديها. وإليه الإشارة بقوله سبحانه: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾^(٨). وقد صرح الشيخ الرئيس في عدّة مواضع من كتاب التعليقات بـ:

(١) فخ: الخارجة.	(٥) مج، آش: يجب.
(٢) آش: هي.	(٦) مج، آش: الأشياء.
(٣) فخ: - لها.	(٧) سورة بقره، آية: ١٤٨.
(٤) مج، آش: + و.	(٨) سورة اسراء، آية: ٤٤.

أن القوى الأرضية - كالنفوس والطبائع - لا تحرك موادها لنحصيل ما تحتها من المزاج وغيره، وإن كانت هذه من التوابع اللازمة لها؛ بل الغاية في تحريكاتها لموادها هي كونها على أفضل ما يمكن لها لنحصيل^(١) التشبه بما فوقها، كما في تحريكات نفوس الأفلاك أجرامها بلا تفاوت. (انتهى)^(٢).

ومن العرشيات الإلهامية التي لنا على إثبات هذا المطلب هو: إن النفس الإنسانية في مبدأ فطرتها خالية عن العلوم الانتقائية كلها البتة. ولا خفاء في أن استعمال الآلات مما يستلزم العلم بالآلات؛ فلو كان ذلك العلم إنما يكون بالارتسام، لزم توقفه على استعمال الآلات^(٣) المتوقف^(٤) على العلم بها؛ وهكذا يعود الكلام، فإما أن يدور أو يتسلسل، وكلاهما محالان مطلقاً، لحدوث النفس. فأول علوم النفس هو علمها بذاتها، ثم علمها بقوى البدن والآلات^(٥) التي هي الحواس الظاهرة والباطنة. وهذان العلمان إنما هما من العلوم^(٦) الحضورية الإشرافية. ثم بعد هذين العلمين ينبعث عن ذات النفس لذاتها استعمال الآلات بدون تصور هذا الفعل الذي هو استعمال الآلات والتصديق بفائدته سابقاً. فإن هذا الاستعمال ليس فعلاً اختيارياً بمعنى كونه حاصلًا بالقصد والروية^(٧) وإن كانت النفس عالمة به مريدة له، لأن إرادة^(٨) ذلك الفعل إنما تنبعث عن ذاتها لا عن رؤيتها. فذاتها بذاتها موجبة لاستعمال الآلات، لا^(٩) بقصد زائد عليها قائم بها، ولا عن طبيعة عديمة الشعور كإحراق النار وتبريد الماء؛ بل لأنه لما كانت ذاتها في آن وجودها عالمة بذاتها وعاشقة لها ولفعلها عشقاً ناشئاً عن الذات لذاتها، اضطرّ إلى استعمال الآلات التي^(١٠) لا قدرة لها إلا عليه.

-
(١) فغ: ليحصل لها.	(٦) فغ: - العلوم.
(٢) التعليقات.	(٧) آش: الإرادة.
(٣) مع، آش: - مما يستلزم... الآلات.	(٨) آش: - إرادة.
(٤) مع، آش: متوقف.	(٩) فغ: إلا.
(٥) مع، آش: + و.	(١٠) فغ: الذي.

وبهذا التحقيق اندفع ما يتوهم من أنّ استعمال الحواس فعل اختياري،
وصدور^(١) كلّ فعل اختياريّ مسبوق بتصور ذلك الفعل والتصديق بفائدته،
فوجب أن يحصل قبل استعمال الحواسّ صور تصوّريّة وتصديقيّة.

وذلك لأنّا نقول: إنّ نسبيّ صدور استعمال الآلات وعدمه ليستا متساويتين
بالنسبة إلى النفس، حتّى يلزم احتياجهما إلى المرجّح من تصور الفعل والتصديق
بفائدته قبل الاستعمال؛ بل المرجّح و^(٢)المقتضي ذات النفس، فينبعث ذلك
الاستعمال عن عشق ذاتها وعين الشوق الذاتي لها إلى كمالها الأقصى وإلى
التشبه بما فوقها، فلا يكون مسبوقاً بتصور ذلك الفعل، بل صدور ذلك الجزئي
عن النفس هو بعينه تصوّرها له وشوقها إليه بلا صورة مستأنفة.

ومن هاهنا يتفطن اللبيب بأن غاية جميع المحرّكات من القوى العالية
والسافلة في تحريكاتها هو الواجب تعالى، فتكون غاية بهذا المعنى أيضاً.
وبهذا يعلم سرّ قولهم: «لولا عشق العالي، لا نظمس السافل».

ثم لا يخفى عليك يا أخا الحقيقة أنّ فاعل التسكين كفاعل التحريك في أنّ
مطلوبه ليس ما تحته كالأين مثلاً، بل غايته ومطلوبه أيضاً كونه على أفضل ما
يمكن في حقّه ويلائن له^(٣)، كما قال المعلّم الثاني في كتاب الفصوص: «صلّت
السما بدورانها، والأرض برجعانها»^(٤). وقيل في الشعر:

فذلك من عميم اللطف شكر

وهذا من رحيق^(٥) الشوق سكر^(٦)

فإن قلت: كيف يكون علمه تعالى بنظام الخير - وهو عين ذاته - علّة غائيّة
وغرضاً في الإيجاد؟ والعلّة الغائيّة - كما صرّحوا به - هي ما تقتضي فاعليّة
الفاعل؛ فيجب أن يكون أمراً غير الفاعل، ضرورة مغايرة المقتضي والمقتضى.

قلت: كثيراً ما يطلقون الاقتضاء ويريدون به المعنى الأعم، وهو مطلق عدم

(٤) «فصوص الحكم»، ص ٧٠.

(٥) مع، آش: دقيق.

(٦) مع، آش: شكر.

(١) مع، آش: حدود.

(٢) مع، آش: - و.

(٣) مع، آش: ويلائه.

الانفكاك، اعتماداً على فهم المتدرّب في العلوم. كيف؟ ولم يقدّم برهان ولا ضرورة على أنّ الفاعل والغاية يجب أن يكونا متغايرين، بل قد يكون وقد لا يكون. فإنّ الفاعل هو ما يفيد الوجود، والغاية ما يفاد لأجله الوجود، سواء كان نفس الفاعل أو أعلى منها. ولو كانت الغاية قائمة بذاتها أو^(١) كانت تصدر عنها أمر، لكانت فاعلاً وغاية؛ فذات الباري علة فاعلية من حيث إنه يفيد وجودها ما يوجد عنه، وعلة غائية^(٢) من حيث إنه إفادته الوجود لأجل علمه بنظام الخير فيه الذي هو عين ذاته المعشوقة لذاته.

فإن قلت: الغاية وإن كانت بحسب الشيئية متقدمة على الفعل، ولكن يجب أن تكون بحسب الوجود متأخرة عن الفعل مترتبة عليه؛ فلو كان الباري فاعلاً وغايةً يلزم أن يكون متقدماً على سائر الأشياء ومتأخراً عنها، فيكون شيء واحد أول الأوائل وآخر الأواخر.

قلت: تأخر الغاية عن الفعل وترتيبها عليه إنّما يكون إذا كانت من الكائنات، وأمّا إذا كانت أعلى من الكون، فلا؛ لأنّ المعلول منقسم إلى مبدع ومحدث. والغاية في القسم الأول تقترب مع المعلول ماهيةً ووجوداً باعتبارين؛ وفي القسم الثاني تتأخر عنه وجوداً، وإن تقدّمت عليه ماهيةً؛ هذا ما ذكره في الكتب.

وأنا أقول يا أخا الحقيقة: إنّ العلة الغائية في الكائنات يعني القرينة منها لا الغاية القصوى - فإنّها في الكلّ هي ذات الباري جلّ مجده - و^(٣) إذا تأملت فيها، فهي في الحقيقة عين العلة الفاعلية دائماً، فإنّ الجائع إذا أكل ليشبع فإنّما أكل لأنّه تخيل الشبع^(٤)؛ فحاول أن يستكمل له وجود الشبع، فيصير من حدّ التخيل إلى حدّ العين، فهو من حيث أنّه شبعان تخيلاً هو الذي يأكل لبصير شبعاناً وجوداً؛ فالشبعان تخيلاً هو العلة الفاعلية والشبعان وجوداً هو العلة الغائية.

(١) فخ: - أو.

(٣) مع، آش: - و.

(٢) فخ: الغاية عليه.

(٤) آش: - فإنّما أكل... الشبع.

فالأكل صادر من الشبع ومصدر للشبع، ولكن باعتبارين مختلفين؛ فهو باعتبار الوجود العلمي فاعل؛ وباعتبار الوجود العيني غاية. وأما في الواجب تعالى فلا مغايرة بينهما أصلاً، فإن الله^(١) عز وجل لما كان ماهيته إنيته^(٢)، كان^(٣) الفاعل والغاية فيه أمراً واحداً بالذات وبالاختبار جميعاً.

ثم أقول: إن الواجب تعالى أول الأوائل من جهة وجود ذاته وكونه علّة فاعلية لجميع ما سواه، وعلّة غائية وغرضاً لها، وهو بعينه آخر الأواخر من جهة كونه غاية وفائدة، يقصده الأشياء ويتشوّق إليه طبعاً وإرادة؛ لأنّه الخير المحض والمعشوق الحقيقي، فمصحح الاعتبار الأول نفس ذاته؛ ومصحح الاعتبار الثاني صدور الأشياء عنه على وجه يلزمها عشق يقتضي حفظ كمالاتها الأوليّة، وشوق إلى تحصيل ما يفقد عنها من الكمالات الثانويّة ليتشبه بمبدئها^(٤) بقدر الإمكان، كما أشير في قوله تعالى: ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾^(٥). وستعلم الفرق بين والغاية الذاتية والغاية العرضيّة.

فإن قلت: إنّ الحكماء قد استنكفوا عن القول بكون أفعال الله تعالى معلّلة بالغرض والغاية، فكيف يحصل الموافقة بين كلامهم وما ذكرته من إثبات الغاية فيها؟

قلت: مرادهم من الغاية المنفية عن فعله هي ما يكون غير نفس ذاته تعالى من كرامة أو محمّدة أو ثناء أو إيصال نفع إلى الغير، أو غير ذلك من الأشياء المترتبة على الفعل من دون الالتفات إليها من جناب القدس. بل كلّ فاعل لفعل فليس له غرض حقّ فيما دونه، ولا قصد صادق لأجل معلوله؛ لأنّ كلّ ما يكون لأجله قصد يكون ذلك المقصود أعلى من القصد بالضرورة، فلو كان إلى معلول قصد صادق غير مظنون، لكان القصد معطياً لوجود ما هو أكمل منه^(٦)، وهو محال.

(١) فج: بالنشبه لمبدئها.

(٢) سورة طه، آية: ٥٠.

(٣) فج: عنه.

(١) مع، آس: فإنّه.

(٢) فج: إنّه.

(٣) فج: كانت.

فإن قلت: غرض الطبيب وقصده في معالجة شخص وتدبيره إتياء حصول الصحة، وقد يستفاد الصحة من قصده إتياءها.

قلت: ليس قصد الطبيب مفيد الصحة، بل مفيدها إنما هو مبدأ أجل من الطبيب وقصده، وهو واهب الكمال على المواد حين استعدادها، والقصد مطلقاً متى يهتئ المادة لا غير، والمفيد شيء آخر أرفع من القاصد، فالقاصد يكون فاعلاً بالعرض لا بالذات.

فإن قلت: كثيراً ما يقع القصد إلى ما هو أحسن منه.

قلت: لكنه على سبيل الغلط والخطأ والجزاف.

فإن قلت: إذا لم يكن للواجب غرض في الممكنات وقصد إلى منافعها، فكيف يحصل منه الوجود على غاية من الإتقان ونهاية من التدبير والإحكام؟ ولا يمكن لنا أن ننكر الآثار العجيبة الحاصلة في العالم من تكون أجزائه على وجه يترتب عليها المصالح والحكم، كما يظهر بالتأمل في آيات الآفاق والأنفس ومنافعها التي بعضها بيّنة وبعضها^(١) مبينة؛ وقد اشتملت عليها المجلدات، كوجود الحاسة للإحساس ومقدم الدماغ للتخيّل ووسطه للتفكر ومؤخره للتذكر والحنجرة للصوت والخيشوم لاستنشاق الهواء والأسنان للمضغ والرئة للتنفس والبدن للتنفس، والنفس لمعرفة الباري جلّ ذكره^(٢) إلى غير ذلك من منافع حركات الأفلاك وأوضاع مناطقها ومنافع الكواكب، سيما الشمس والقمر مما لا ينفي بذكره الألسنة والأوراق.

قلت: وإن لم تكن له تعالى علة غائية ولا لمية مصلحة من المنافع والمصالح التي نعلمها، أو لا نعلمها - وهي أكثر بكثير مما نعلمه - ولكن ذاته تعالى ذات لا يحصل منها الأشياء إلا على أتم ما ينبغي وأبلغ ما يمكن من المصالح، سواء كان ضرورياً كوجود العقل للإنسان ووجود النبي للأمة، أو غير ضروري ولكنه^(٣) مستحسن كإنبات الشعر على الأشفار والحاجبين وتقدير

(١) فخ: - وبعضها. (٣) مع، آثر: لكن.

(٢) فخ: - وبعضها.

(٣) فخ: جلّ كبريائه.

الأخص من المقدمين، ومع ذلك فإنه عالم بكلّ خفيّ وجلّي ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾^(١).

كيف، وعناية كلّ علة لما بعدها - كما مرّت إليه الإشارة - سبيلها هذا السبيل، من أنّها لا يجوز أن تعمل عملاً لأجل ما دونها، ولا أن تستكمل بمعلولها إلّا بالعرض في بعض الأشياء لا بالذات، ولا أن تقصد فعلاً لأجل المعلول وإن كانت تعلمه وترضى به، فكما أنّ الأجسام الطبيعيّة من الماء والنار والشمس والقمر، إنّما تفعل أفاعيلها من التبريد والتسخين والتنوير لحفظ كمالاتها، لا لانتفاع الغير منها، ولكن يلزمها انتفاع الغير منها من باب الرشح، كما قيل^(٢): «وللأرض من كأس الكرام نصيب»؛ كذلك مقصود نفوس الأفلاك في^(٣) حركاتها ليس هو نظام العالم السفلي، بل ما هو وراءه، وهو التشبّه بالخير الأقصى، ولكن ترشح^(٤) منها نظام ما دونها على ما قيل شعراً:

عالم به خروش لا إله إلّا هوست

غافل به گمان که دشمنست این یا^(٥) دوست

دریا به وجود خویش موجی دارد

خس پندارد که این کشاکش با^(٦) اوست

فهذه اللوازم يا حبيبي، هي غايات عرضيّة إن أريد بالغاية^(٥) ما يجعل الفاعل فاعلاً، وذاتيّة إن أريد بها ما يترتب على الفعل بالذات لا بالعرض، كوجود مبادئ الشرّ وغيرها في الطبائع الهولانيّة.

فإن قلت: هذه اللوازم الثانويّة مع ملزوماتها^(٦) التي هي كون تلك المبادئ على كمالاتها الأقصى يجب أن تكون متصوّرة لتلك المبادئ، سواء كان التصوّر بالذات - كما في الملزومات - أو بالعرض - كما في اللوازم - مع أنّ طائفة من تلك المبادئ إنّما هي القوى الطبيعيّة التي لا شعور لها أصلاً.

(٤) آش: از.

(٥) فغ: - بالغاية.

(٦) مج، آش: ملزوماته.

(١) سورة سبا، آية: ٣.

(٢) فغ: و.

(٣) فغ: يترشح.

قلت: نفي^(١) الشعور مطلقاً^(١٢) ولو بوجه ضعيف عن الطبائع ممّا لا سبيل لنا إليه، بل الفحص والنظر يثبتانه؛ فإنّ الطبيعة لو لم يكن لها في أفاعيلها مقتضى ذاتي، لما فعلت^(٢) بالذات ضرورة، و^(٣) إذا لم يكن لمقتضيها وجود إلاّ أخيراً^(٤)، فله نحو من الثبوت أولاً المستلزم لنحو من الشعور وإن لم يكن على سبيل الرويّة والفكر، بل الحقّ عدمه، كما في القرآن: ﴿وَلَا يَسْجُ بِحُيُوتِهِمْ وَلَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾^(٥).

فإن قلت^(١٣): قد يستدلّ من جهة إحكام الفعل وإتقانه على رويّة الفاعل وقصده^(٦). وأنت تقول: ليس أفاعيل المبادئ الذاتية على سبيل القصد والرويّة.

قلت^(٧): هذا الاستدلال يحسن به مخاطبة الجمهور ممّن قصرت أفهامهم عن إدراك المعاني الدقيقة، فإنّ لكلّ فعل غاية وثمره، سواء^(٨) كان مع الرويّة والقصد إلى حصولها أو لا يكون؛ والرويّة لا يجعل الفعل ذا غاية، كما أنّه يحصل الولد من بعض حركات الأب بلا مدخل الرويّة وقصد لحصول الولد^(٩) وإن اقترن معها رويّة وقصد.

وممّا يؤيد هذا: إنّ نفس الرويّة فعل ذو غاية وهي لا تحتاج إلى رويّة أخرى. وأيضاً أصحاب ملكات الصناعات كالكتاب الماهر لا يروّي في كلّ حرف، وكذا العوّاد^(١٠) الماهر لا يتفكّر في كلّ نقرة؛ وإذا روى الكاتب في كتبه حرفاً أو العوّاد^(١١) في نقره، يتبلّد. فللطبيعة غايات بلا قصد ورويّة. وقريب من هذا اعتصام الزّالِق بما يعتصمه، ومبادرة اليد إلى حكّ العضو بلا فكرة ولا^(١٢) رويّة.

-
(١) فغ: - نفي.	(٧) آش: + فان.
(٢) مج، آش: فعلته.	(٨) مج، آش: - هذا الاستدلال... سواء.
(٣) مج، آش: - و.	(٩) مج، آش: - من بعض حركات... الولد.
(٤) مج، آش: آخرأ.	(١٠) مج: القواد.
(٥) سورة إسرائ، آية: ٤٤.	(١١) مج: القواد.
(٦) فغ: - قصده/ آش: قصيده.	(١٢) رش: - لا.

فإن قلت: قد صرّحوا بأنّ الغاية قد تكون في نفس الفاعل - كالفرح والغلبة - وقد تكون في القابل - كصورة الكرسي في الخشب - وقد تكون في شيء ثالث خارج عن الفاعل والقابل^(١) جميعاً كرضاء فلان؛ فقد^(٢) علم من تقسيمهم هذا أنّ الغاية لا يجب أن تكون غير حاصل^(٣) فيما دون الفاعل^(٤).

قلت: الكلام في الغاية الذاتية التي تجعل الفاعل فاعلاً، وهي بالحقيقة ما هي متمثلة في نفس الفاعل إن جاز له التمثّل - كالعقول والنفوس والطبائع - أو تكون عين معقولية الفاعل لذاته المعشوقة المستتبعة لوجود المفعول، كذات الباري المصدر^(٥) لنظام الخير في الكلّ لأجل معقوليّة ذاته.

والغايات المذكورة في التقسيم إنّما هي غايات عرضيّة، لأنّها متأخرة عن وجود المعلول، فلا دخل لها في الإيجاد، مع أنّ الحقّ أنّ الغاية بالمعنى الثاني أيضاً لا تكون بحسب وجودها^(٦) خارجة عن الفاعل. فإنّ محض صورة الكرسيّ في الخشب بعمله وقاصد رضاء إنسان بفعله ليس غرضه إلّا طلب أولوية يعود إلى نفسه. وكذا الاباني لا يبني بناء بيته للاستقرار وللأجرة إلّا لحصول الغاية الأخيرة، وهي الأولوية العائدة إلى نفسه. نعم حصول الصورة في القابل وغيرها من رضاء فلان أو سكنى الدار ونحوها إنّما هي غاية بمعنى نهاية الفعل، والتقسيم المذكور إنّما يتأتّى فيها^(٧). أمّا الغاية التي هي أقصى ما يطلب الشيء لأجله، فلا.

فإن قلت: قد تكون لبعض الأشياء غاية بالمعنى الأخير، ولغايتها غاية وهكذا^(٨) إلى غير النهاية، فلا تكون غاية^(٩) قصوى يسكن لديه كأشخاص الكائنات، مع أنّك تقول: الغاية القصوى بالمعنى الأخير أيضاً هو الباري جلّ اسمه.

(٢) مع، آش: وقد.

(٤) آش: + غير حاصل في ما دون الفاعل.

(١) فغ، آش: - والقابل.

(٣) آش: حامل.

(٥) فغ: المصور.

(٦) مع، آش: - متأخرة عن وجود... وجودها. (٧) فغ: فيهما.

(٩) فغ: - وهكذا... غاية.

(٨) مع: كذا.

قلت: الغاية هناك نفس طبيعة تلك الأشخاص وكانت ممتنعة الاستبقاء إلا في ضمن أشخاص بلا نهاية، فهذا الاستبقاء أمر واحد لا بد في حصوله من وجود تلك الأشخاص غير المتناهية، فوجوداتها غايات عرضية^(١) لا ذاتية، فهي في حصول الغاية كالمعدات في حصول^(٢) الفاعل، فكما تنتهي سلسلة العلل الفاعلية إلى الواجب تعالى، كذلك تنتهي سلسلة الغايات إلى الغاية القصوى التي هي ذاته، تعالى، فالله هو الأول والآخر، منه ابتداء الأمر وإليه ينساق الوجود^(٣).

فقد تحقق وتبين من تضاعيف ما ذكرناه أن الباري تعالى هو الغاية القصوى بالمعنيين^[١٤]؛ والفرق بينهما إنما هو بحسب الوجود العيني لذاته والتحقق العرفاني لغيره. يعني بذلك أنه تعالى هو الأول بالإضافة إلى الوجود، إذ صدر منه، وله الكل على^(٤) رتبة واحداً بعد واحد وهو الآخر بالإضافة إلى سير المسافرين إليه، فإنهم لا يزالون مترقبين من منزل إلى منزل إلى أن يقع الانتهاء إلى تلك الحضرة، فيكون ذلك آخر السفر؛ فهو آخر في المشاهدة أول في الوجود.

وإن الله عز وجل حيث أنبأنا عن غاية وجود العالم بالمعنى الثاني قال^[١٥]: «كنت كنزاً مخفياً، فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف»^(٥)،^(٦). فدلنا على أن الغاية القصوى لوجود العالم هو الله معروفاً، كما أنه الفاعل والعلّة الغائية له وجوداً. ودلنا أيضاً على بعض الغايات المتوسطة بقوله: «لولاك لما خلقت الأفلاك»^(٧). فالغاية الأخيرة لوجود العالم إنما هي وجوده تعالى ولقاء الله عز وجل، لذلك بنى العالم، ولأجله نظم النظام، وإلى ذلك ينساق الوجود، ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ أَلْسُنُكُمْ﴾^(٨).

(١) مع، آس: ضرورة.

(٢) مع، آس: - الغاية كالمعدات في حصول. (٣) فغ: الموجود.

(٤) فغ: - على. (٥) مع، آس: لأعرف.

(٦) ر. ك: موسوعة أطراف الحديث النبوي، ج ٦، ص ٥٠٧. باختلاف اندك، منقول از منابع متعدد دیگر.

(٧) همان، ج ٦، ص ٨١٠. (٨) سورة نجم، آية: ٤٢.

وإذا بلغ الكلام إلى هذا المبلغ الذي لم ير مثله أعين الأنام، فاعلم يا وليي - وفقك الله - أن ما ذكرناه إنما يكون في الغايات الحقّة المطلقة، وهما غايات آخر^(١) وهميّة - كما أشرنا إليها - مجعولة زينت لطوائف^(٢) من الناس، فهم سالكون إليها في لبس وعماية^(٣) من غير بصيرة ودراية، وهم كلّ الناس إلّا عباد الله المخلصين.

واعلم أن هؤلاء الطوائف ليسوا بمحلّ نظر وليّ الوجود^(٤)، ولا يعبا الله بهم، فإنهم مع وليّ الوجود في شقاق، وإنهم متوجّهون إلى غير ما وجه الله إليه الوجود ونظم له^(٥) النظام، فهم في شقّ والوجود في شقّ؛ فهم ليسوا عباد الله في الحقيقة، ولا الله مولاهم وسيدهم، وإنما أولياؤهم ما تولّوا من الهوى والشهوات، ﴿قُلْ مَا يَعْزُبُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزِمَانًا﴾^(٦)، وحيث إنّ ما يتولّونه من الهوى^(٧)، فله لا محالة وليّ وهو شيطان من الطواغيت.

فإن شئت سمّهم عبدة الهوى، إن شئت سمّهم عبدة الطواغيت. فقد نزل بكلّ ذلك القرآن، فمن تولّى الله وأحبّ لقاءه وجرى على ما أجرى عليه النظام الحقيقي، تولّاهم، وهو يتولّى الصالحين^(٨). ومن تعدّى ذلك، فطغى وتولّى الطوغيت واتبع الهوى، فلكلّ نوع من الهوى، طاغوت مشخّص، لكلّ معبوده^(٩) ووجه إليه^(١٠)، كقوله: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾^(١١).

وإنك لتعلم أن النظمات الوهميّة والغايات الجزئية تضمحلّ ولا تبقى متى هلك^(١٢) هذه^(١٣) الدار وانتقل الأمر إلى الواحد القهار. فكلّ^(١٤) من كان وليّه

(١) فغ: - آخر.

(٢) فغ: عمامة.

(٣) فغ: عمامة.

(٤) فغ: آخر: - له.

(٥) فغ: آخر: - والشهوات، قُلْ... يتولّونه من الهوى.

(٦) فغ: آخر: - له.

(٧) فغ: آخر: - له.

(٨) فغ: آخر: - له.

(٩) فغ: آخر: - له.

(١٠) فغ: آخر: - له.

(١١) فغ: آخر: - له.

(١٢) فغ: آخر: - له.

(١٣) فغ: آخر: - له.

(١٤) فغ: آخر: - له.

(١٥) فغ: آخر: - له.

(١٦) فغ: آخر: - له.

(١٧) فغ: آخر: - له.

(١٨) فغ: آخر: - له.

(١٩) فغ: آخر: - له.

(٢٠) فغ: آخر: - له.

(٢١) فغ: آخر: - له.

(٢٢) فغ: آخر: - له.

الطاغوت - والطاغوت من جوهر هذه النشأة الدنيوية - فكلما^(١) أمعنت^(٢) هذه
النشأة^(١) في العدم، ازداد الطاغوت اضمحلالاً، فيذهب به ممعناً في وروده
العدم متقلّباً به في الدركات، حتى تحلّه دار البوار.

فإياك يا حبيبي ومتابعة الهوى والركون إلى زخارف الدنيا جعلك وإياي من
عباده الصالحين الذين يتولاهم رحمته يوم الدين.

* * *

---

(١) مع، انظر وهما

(٢) مع، أكثر: معنت.

المسألة الثانية

إنَّ المحقِّقين^[١٧] قد اتَّفَقوا على أنَّ الجوهر ذاتي لما تحته - وقد سمعت هذا من حضرتكم - فقد أشكل الأمر^(١) في ذلك، فإنَّه يستلزم ترَّكُّب المجرِّدات في الخارج، بل ترَّكُّب الهيولى أيضاً من المادَّة والصُّورة^[١٨]. لأنَّ الجنس والفصل وإن كانا من الأجزاء العقلية الانتزاعية، لكن لا بدَّ لهما من منشأ انتزاع، ولا يمكن أن يكون أمراً واحداً من جهة واحدة؛ فإنَّ تعدُّد صور الانتزاع مع وحدة المنتزع منه من جميع الوجوه ممَّا يأبى عنه الطبع السليم، فإمَّا أن يكون منشأ انتزاعهما أمرين في الخارج أو أمراً واحداً من جهتين، والأوَّل يستلزم التركيب في الخارج وكذا الثاني، إذ لا يمكن^(٢) انتزاعهما من الجهات الخارجة عن الذات، وإلَّا لم يكونا ذاتيين، بل من الجهات الداخلة التي ترَّكُّب^(٣) عنها الذات.

وأيضاً إذا كان الجوهر جنساً للأجسام، يجب أن يكون مأخوذاً من الهيولى على ما حقَّقه^(٤) المحقِّق^(٥) في حاشيته القديمة من أنَّ الجنس مأخوذ من المادَّة والفصل من الصُّورة. وأخذ الجوهر عن هيولى الجسم دون صورته تحكُّم، فإنَّ نسبه إليهما^(٦) على السوية.

---

(١) آثر: + على.

(٢) مع، آثر: أمراً واحداً من جهة... لا يمكن.

(٣) مع، آثر: تركب. (٤) آثر: تحقَّقه.

(٥) مراد محقق دوانى است. (٦) مع: إليها.

هذه المسألة ممّا أشكل الأمر على كثير من الأذكياء، حتّى ذهب بعضهم إلى نفي الأجزاء العقلية في البسائط وإرجاعها إلى اللوازم بأن يكون اللازم المشترك هو الجنس، واللازم المختص هو الفصل.

ولمّا لزم عليه - من كون البسائط المتباعدة الذوات مشتركة في أمر عرضي لذواتها بلا جهة جامعة فيها مصحّحة لعروضه لها - صحة انتزاع^(١) أمر واحد من نفس حقائق مختلفة وكان متحاشياً عن ذلك، ارتكب القول بأن الجنس والفصل في الماهية البسيطة كلاهما مأخوذان من اللوازم الخاصة لها في الواقع، والفرق بينهما عنده بأنّ الأمر المسمّى بالجنس مأخوذ من اللازم المشكوك الاختصاص، والمسمّى بالفصل مأخوذ من اللازم المتيقّن الاختصاص. وفيه من التعسف ما لا يخفى على أحد.

فالحق في هذا المقام أن يقال: إنّ الحثيّات والمعاني المنتزعة عن الحقائق على ضربين: منها ما يوجب التركيب الخارجي، وهي المعاني التي تنتزع عن نفس الماهيات بحسب حالها في الواقع. ومنها ما لا يوجب ذلك، وهي التي إنّما تنتزع عنها بحسب حالها في نحو من أنحاء ملاحظة العقل^(٢) وإن كان هذا^(٣) النحو أيضاً مرتبة من مراتب نفس الأمر التي هي وجود الشيء لا بمجرد تعمل العقل^(٤)، لكنّ التركيب بحسب هذه المرتبة من مراتب نفس الأمر لا يوجب التركيب فيها.

بيان ذلك: إنّ هذا التركيب إنّما يحصل بأن يتصوّر العقل المعنى الجنسي - الذي هو مخلوط في نفس الأمر بالفصول والأنواع المحصلة ومتّحد معها - غير مخلوط بها ولا متّحداً معها، بل أمراً مبهماً، ويضمّ إليه المعاني الخاصة المخصوصة التي هي الفصول. وهذا الانضمام ليس كانضمام شيء محض

(١) فتح: - انتزاع.

(٣) مع: لهذا.

(٢) مع، أش: العقلي.

(٤) مع، أش: العقلي.

بشيء محصل حتى يكونا شيئين متميزين في نفس الأمر قد حصل بانضمامهما شيء ثالث - كاتحاد المادة بالصورة - وكأن المجموع الحاصل منهما ليس شيئاً منهما ولا أحدهما هو الآخر ليلزم التركيب في نفس الأمر، بل كانضمام شيء إلى شيء لا فرق بينهما إلا بحسب التعيين والإيهام.

قال الشيخ في المقالة الخامسة من إلهيات الشفاء:

الذهن قد يعقل معنى يجوز أن يكون ذلك المعنى نفسه أشياء كثيرة، كل واحد منها ذلك المعنى في الوجود، فيضم إليه معنى آخر يعين وجوده بأن يكون ذلك المعنى مضمناً^(١) فيه. وإنما يكون آخر من حيث التعيين والإيهام لا في الوجود، مثل المقدار، فإنه معنى يجوز أن يكون هو الخط والسطح والعمق، لا على أن يقارنه شيء، فيكون مجموعهما الخط والسطح والعمق^(٢)، بل على أن يكون ذلك نفس الخط والسطح، لأن معنى المقدار شيء يحتمل المساواة غير مشروط فيه أن يكون هذا المعنى فقط، بل على^(٣) شرط غير ذلك حتى يجوز أن يكون هذا الشيء القابل للمساواة هو في نفسه أي شيء كان، بعد أن يصدق عليه ذلك المعنى.

فهذا المعنى في الوجود لا يكون إلا أحد هذه، لكنّ الذهن يخلق له من حيث التعقل وجوداً مفرداً، ثمّ الذهن إذا أضاف إليه الزيادة لم يضيف على أنها معنى من خارج لاحق للشيء القابل للمساواة حتى يكون ذلك قابلاً للمساواة في حدّ نفسه، وهذا شيء آخر مضاف إليه خارجاً عن ذلك؛ بل يكون ذلك تحصيلاً لقبوله المساواة أنه في بعد واحد فقط أو أكثر منه فالكثرة هاهنا من جهة أمر محصل وغير محصل، فإذا الأمر المحصل في نفسه يجوز أن يعتبر من حيث هو غير محصل في الذهن فيكون هناك غيرية، لكن

(٣) الشفاء: بلا.

(١) الشفاء: متضمناً.

(٢) فتح: - لا على أن يقارنه... العمق.

إذا صار محصلاً لم يكن شيئاً آخر إلا باعتبار العقل، فإنّ التحصيل ليس بغيره^(١) بل يحصّله^(٢). (انتهت ألفاظه).

ومن سبيل آخر نقول: إنّ تعدّد المعاني بحسب المفهوم لا يوجب كلياً تعدّد ما يؤخذ هي [عنه]^(٣)، بل هذا إنّما يستقيم إذا كانت من المعاني التي دلّ البرهان على تخالفها حقيقة، كالقوة والفعل والاتصال والانفصال والتحرك والتحرك إلى غير ذلك من الأمور التي تستدعي التركيب في نفس الأمر بحسب دلالة البرهان على تخالفها بالذات؛ وأمّا بدونها فلا. مثلاً كون الشيء عاقلاً يوجب حضور شيء مجرد عنده، سواء كان ذلك الشيء نفسه أو غيره؛ وكذا كون الشيء معقولاً يوجب حضوره عند شيء مجرد، سواء كان ذلك الشيء هو بعينه أو لا.

فإذن نقول: كون الشيء عاقلاً ومعقولاً لا يوجب تعدّداً، لا في الذات ولا في الاعتبار؛ بل في التعبير وترتيب الألفاظ، لا في المعبر عنه بهما. ألا ترى^(٤) أنّ مصداق الحمل في جميع صفاته الحقيقية إنّما هو ذاته تعالى مع بساطته الصرفة ووحدايته المحضة بلا حيثية أخرى، لا في ذاته ليلزم التركيب، ولا في خارج ذاته ليلزم النقص؛ تعالى عن ذلك علواً كبيراً.

قال في المقالة الثامنة من الإلهيات:

إنّ المتحرك إذا اقتضى شيئاً محرّكاً، لم يكن نفس هذا الاقتضاء يوجب أن يكون شيئاً آخر أو^(٥) هو، بل نوع آخر من البحث يوجب ذلك. وتبيّن أنّه من المحال أن يكون ما يتحرك بعينه هو ما يحرك، ولذلك لم يمتنع أن يتصوّر فريق - لهم عدد - أنّ في الأشياء شيئاً

(١) فغ: بغيرها.

(٢) ر. ك: «الشفاء الإلهيات» ص ٢٣٩ و ٢٤٠. باختلاف در عبارات.

(٣) همه نسخه ها: عنها.

(٤) مع، آثر: «الألفاظ لا لأمر في المعبر عنه أو لا يرى» به جای «الألفاظ، لا في المعبر عنه بهما. ألا ترى».

(٥) مع، آثر: و.

محرّكاً لذاته إلى وقت أن قام البرهان على^(١) امتناعه، ولم يكن نفس تصوّر المحرّك والمتحرّك توجب ذلك، إذ^(٢) كان المتحرّك يوجب أن يكون له شيء محرّك بلا شرط أنّه آخر أو هو^(٣) وكذلك المضافات تعرف إثنيّتها^(٤) لأمر، لا لنفس النسبة والإضافة المفروضة في الذهن. (انتهى)^(٥) [ع ٢].

فإن قلت: إذا أخذ كلّ واحد^(٦) من الجنس والفصل في الماهيات البسيطة بشرط لا شيء، يكون مبائناً للآخر وللنوع، فكيف تكون ماهية بسيطة ممّا تصدق عليها لذاتها أمور متباينة الحقيقة.

قلنا^(٧): أخذ الجنس في البسيط على وجه يكون أمراً محصّلاً ويكون مادةً عقليةً^(٨)، وكذا أخذ الفصل شيئاً محصّلاً حتّى يكون صورةً عقليةً؛ وبالجمله أخذ ذلك البسيط على وجه يكون مركّباً^(٩) من مادة وصورة إنّما هو بمجرد صنع العقل لا غير^(١٠)، إذ لا تركيب^(١١) هناك حقيقة، لا في الخارج ولا في نفس الأمر بوجه ما؛ بل ذلك أمر بفرضه العقل يفرضه من التحليل من غير أن يطابق الواقع.

قال بعض المحقّقين: «ويشبه أن إطلاق المركّب عليه وعلى غيره على سبيل الاشتراك، بل على سبيل المسامحة». وكان في عبارة الشيخ المنقولة إيماء إلى ذلك المعنى، وقد صرّح به في التعليقات.

فإن قلت: الحدّ عين المحدود، فكيف يكون المحدود نوعاً بسيطاً لا تركيب

(١) آش: - على. (٢) فغ: إذا.

(٣) فغ: + والمتحرّك يوجب أن يكون له شيء محرّك بلا شرط أنّه آخر أو هو.

(٤) مج، آش: اثنيها.

(٥) ر. ك: «الشفاء الإلهيات» ص ٣٥٧ و ٣٥٨.

(٦) مج، آش: - واحد. (٧) آش: + آ.

(٨) فغ: عقلاً. (٩) فغ: مركّباً.

(١٠) آش: العقل على وجه. (١١) مج، آش: ترّكّب.

فيه أصلاً إلا^(١) بمجرد فرض العقل و^(٢) الحدّ أمراً مركباً من معاني^(٣) متعدّدة كلّ منها غير الآخر؟

قلت: مقام الحدّ مقام تفصيل المعاني التي تؤخذ عن نفس ذات النوع وملاحظة تلك المعاني فرداً فرداً؛ فطبيعة الحدّ من حيث إنّ حدّ ممّا يقتضي التركيب والتفصيل، وذلك لا يوجب التركيب في المحدود وإن كان الحدّ والمحدود شيئاً واحداً في الحقيقة^(٤).

وممّا ذكرناه ظهر لك وتبيّن عليك أنّ مجرد صدق المفهومات المتعدّدة على ذات واحدة لا يوجب إثنيّة ولا تركيباً دائماً، بل قد لا يقتضي التركيب أصلاً، لا في الواقع ولا في فرض العقل كصدق صفاته تعالى على ذاته؛ وقد يقتضي ذلك لكن بمجرد فرض العقل لا غير، كصدق مفهومي الجنس والفصل في البسائط، كاللون وقابض البصر في السواد مثلاً؛ وقد يقتضيه في الواقع، كإطلاق القوة والفعل^(٥) أو التحريك والتحرّك على ذات متأخّدة.

وأما حكاية أخذ الجوهر في ماهيّة الجسم عن الهيولى دون الصورة الجسميّة، فيانه يستدعي تمهيد أمور:

الأوّل: إنّ المادّة في كلّ شيء أمر مبهم بالقوّة، والصورة أمر محض بالفعل. مثلاً مادة السرير هي قطع الخشب، لا من حيث إنّ لها حقيقة خشبيّة، فإنّها من تلك الحيثيّة ليست مادة لشيء أصلاً، بل من حيث إنّها تصلح لأن تكون سريراً أو باباً أو كرسيّاً أو غير ذلك. وصورته هي ما به يصير سريراً بالفعل، وهي الهيئة المخصوصة بالسرير^(٦).

وكذا مادّة الخشب هي العناصر لا من حيث كونها أرضاً أو ماءً أو^(٧) غيرها، بل من حيث كونها مستعدّة بالامتزاج لأنّ تصوير جماداً أو نباتاً أو

(٢) آش: - و.

(١) فخ: لا.

(٤) فخ: + ومن سبيل آخر... انتهى.

(٣) فخ: معاني.

(٥) فخ: - لا غير كصدق مفهومي... الفعل. (٦) فخ: السريريّة.

(٧) آش: أر.

حيواناً، وهكذا إلى أن تنتهي إلى مادة لا مادة لها أصلاً، فلا تحصل ولا فعلية لها إلا كونها جوهرًا مستعداً لأن يصير كل شيء بلا تخصص بواحد^(١) واحد^(٢) منها دون آخر، لعدم كونها إلا قابلاً محضاً، دفعاً للتسلسل. فهي مادة المواد وهيولى الهوليات. وكونها جوهرًا مستعداً^(٣) لا وجب تحصلها إلا تحصل الإبهام. وكونها مستعدة لا توجب فعليتها إلا فعلية القوة.

وبهذا يتحقق الفرق بينها وبين العدم، فإن العدم بما هو عدم لا تحصل له بوجه حتى تحصل الإبهام، ولا فعلية له أصلاً حتى فعلية القوة لشيء بخلاف الهيولى، إذ لها من جملة الأشياء هذا النحو من الحصول والفعلية لا غير، دون غيرها، اللهم إلا من جهتها.

ومن هذا الكلام انكشف حق الانكشاف في تركيب الجسم بما هو جسم من الهيولى والصورة على ما هو رأي المحصلين من المشائين، فإن الجسم لأجل تحصله وفعليته لا يصلح لأن يكون نفسه والهيولى الأولى للأشياء، بل ما هو أبسط منها. وبه يتبين حق التبين كون الهيولى أحسن الأشياء حقيقة وأضعفها وجوداً ولوقوعها على حاشية الوجود ونزولها في صفت نعال مجلس الإفاضة والوجود.

الثاني: إن الإمكان الذاتي وإن كان مفهومه سلب ضرورة وجود^(٤) الشيء وعدمه عن ذات من حيث هي هي^(٥) [٢٠]، لكنه بالقوة أشبه منه بالعدم؛ لأن القوة عبارة عن خلو شيء في الواقع عن شيء يجوز طريان ذلك الشيء عليه؛ والإمكان الذاتي عبارة عن تعري شيء بحسب ملاحظة ذاته من حيث هي هي عن شيء بكونه^(٦) متلبساً به في الواقع، كالحال في الماهية بالقياس إلى وجودها، وطبيعة الجنس بالقياس إلى فصله المقسم وإن كانت في البسائط الإبداعية. فكل من القوة والإمكان مما يوجب تركيباً، سواء كان بحسب الواقع

(٤) آش: وجوده.

(٥) آش: + عن الذات من حيث.

(٦) آش، مج: يكون.

(١) آش: لواحد.

(٢) مج، آش: - واحد.

(٣) فخ: - مستعداً.

أو بحسب العقل. ولزم من ذلك أن كل ما سوى الباري تعالى، ففيه شيء شبيه بالمادة وشيء آخر شبيه بالصورة، وإن كانتا في نحو من أنحاء ملاحظات^(١) الذهن، كما قال الحكماء من «أن كل ممكن زوج تركيبى» وأن كل ما له ماهية نوعية - وإن كانت بسيطة - فيكون جنسه هو الشيء الشبيه بالمادة، وفصله هو الشيء الشبيه^(٢) بالصورة.

الثالث: إن كل حقيقة تركيبية بوجه فإنها إنما هي تلك الحقيقة بحسب ما هو منها بمنزلة الصورة، لا بحسب ما هو منها بمنزلة المادة، حتى إنه لو أمكن وجود تلك الصورة مجردة عن المادة، لكانت هي تلك الحقيقة بعينها. لما علمت من أن المادة في كل شيء هي قوة ذلك الشيء لا غير، فالعالم عالم بصورة العالمية لا بمادتها، والسرير سرير بهيته^(٣) المخصوصة لا بخشيته، والإنسان إنسان بنفسه المدبرة لا ببدنه، والموجود موجود بوجوده لا بماهيته. فصورة العالم لو كانت مجردة لكانت عالماً، والهيئة السريرية لو كانت مجردة، لكانت سريراً؛ وكذا نفس الإنسان حين انقطاعها عن علاقة البدن إنسان.

والوجود المجرد عن الماهية موجود كالواجب تعالى، ولأجل ذلك قالوا: الإنسان إذا أحاط علمه بكيفية وجود الأشياء على ما هي عليه، يصير عالماً معقولاً مضاهياً للعالم الموجود، كما قيل في الحكمة الفارسية:

ده بود آن، نه دل كه اندر وى

گاو و خرباشد و ضیاع و عقار

ومن هذا السبيل تبين ما ذهب إليه قدماء المنطقيين من تجويز التعريف الحدّي بالفصل القريب وحده، مع أن الحدّ عندهم كما صرحوا به ليس لمجرد التمييز، بل لاكتناه حقيقة الشيء وماهيته.

فبعد تمهيد هذه القواعد الثلاث^(٤) نقول: إن لكل واحدة من الهبولى

(١) فخ: ملاحظة. (٣) مج: هيأتها/ آش: بهيته.

(٢) فخ: - بالمادة وفصله... الشبيه. (٤) فخ: الثلاثة.

والصورة - اللتين تركبت منهما حقيقة الجسم بما هو جسم الذي هو^(١) جنس لأنواع الأجسام الطبيعية باعتبار، ومادة لها باعتبار آخر - ماهية بسيطة نوعية، تتركب^(٢) في العقل من جنس مشترك بينهما وفصل يحصله ماهية نوعية ويقوم وجوداً، وذلك^(٣) الجنس هو مفهوم الجوهر.

والفصلان هما الاستعداد لإحدهما، أعني الهيولى، والامتداد للآخرى، أعني الصورة. فإذاً كما أن الهيولى إنما تكون هيولى لأجل أنها مستعدة، كذلك [الصورة] إنما هي صورة لأجل أنها^(٤) ممتدة. لكن كون الهيولى مستعدة ليس يجعلها شيئاً من الأشياء المتحصلة، فإذا نظرت إليها لم يبق لها من التحصل عندك إلا كونها جوهرأ الذي لا يوجب إلا نحواً ضعيفاً من التحصل غاية الضعف، بخلاف الصورة، فإن الجوهر فيها متحد مع مفهوم الممتد ومنغمر فيه.

فالهيولى في الجسم ليست إلا جوهرأ محضاً، له في الوجود قابلية التلبس بأية حلية وصفة كانت، كما أن الجنس له ليس إلا مفهوم الجوهر الممكن له في ذاته الاتحاد بقيوده المتنوعة والمشخصة؛ والصورة فيه هي^(٥) الجسمية والاتصال. كما أن الفصل له هو مفهوم قولنا «الممتد الذي هو أمر بسيط لا يدخل فيه شيء لا^(٦) عاماً ولا خاصاً». على ما عليه المحققون من أن ذكر الشيء في تفسير المشتقات بيان لما رجع إليه الضمير الذي يذكر فيه لا غير. ويؤيد ذلك ما ذكره الشيخ في الشفاء وهو قوله:

فالفصل الذي يقال بالتواطؤ، معناه شيء بصفة^(٧) [كذا مطلقاً، ثم بعد ذلك على سبيل النظر والتأمل يعلم أنه يجب أن يكون هذا الشيء الذي بصفة] كذا، جوهرأ أو كيفاً، مثاله أن الناطق هو شيء له نطق، فليس في كونه شيئاً له نطق هو أنه جوهر أو عرض إلا أنه

(١) آثر: - جسم الذي هو. (٥) مج، آثر: هي فيه.

(٢) مج، آثر: مركب. (٦) فخ: إلا.

(٣) همه نسخة ها: + هو. (٧) مج، آثر: نصفه.

(٤) فخ: - مستعدة، كذلك... أنها.

يعرف من خارج أنه لا يمكن أن يكون هذا الشيء إلا جوهرًا أو جسمًا. (انتهى)^(١).

فقد ثبت أن الجنس في ماهية الجسم مأخوذ من المادة، والفصل من الصورة؛ وكذا الحكم في كل مركب خارجي بإجراء ما ذكرناه فيه.

ولنا في هذا المقام كلام آخر اشترطنا على أنفسنا أن لا نذكره ولا نباحث فيه^(٢) مع الجماعة المشاركين لنا في العلم الظاهري^(٣)، لأن فيه خروجاً عن الطريقة المشهورة، لما فيه من سرٍ إشراقي^[٢١]، فإن اشتبهت يا أخي أن تكون من أهل الحقائق والأسرار، فاستمع لما يتلى^(٤) عليك ملتزماً صونه عن الأغيار من الأشرار.

فنقول: إن الحكماء قد أطبقوا على أن الجنس بالقياس إلى فصله عرض عام لازم له، كما أن الفصل بالقياس إليه خاصة. ثم ذكروا أن الجنس في المركبات الخارجية متحد مع المادة والفصل مع الصورة. فيلزم من هذين القولين عدم كون فصول الجواهر جواهر، بمعنى كونها مندرجة تحت معنى الجوهر^(٥) اندراج الأنواع تحت جنسها، بل كاندراج الملزومات تحت لازمها الذي لا يدخل في ماهيتها. وكذا عدم كون الصورة الجسمية وغيرها من النوعيات جوهرًا بالمعنى المذكور لاتحادها معها، وإن صدق عليها الجوهر صدقاً عرضياً.

ولا يلزم من عدم كونها جوهرًا في ذاتها كونها^(٦) عرضاً ومندرجاً تحت إحدى المقولات التسع العرضية، حتى يلزم تقوّم الجوهر بالعرض الخارجي؛ فإن الماهيات البسيطة خارجاً وعقلاً ليست واقعة في ذاتها تحت شيء من عوالي الأجناس، ولا يقدح ذلك في حصر المقولات في العشر، كما صرح

(١) الشفاء الإلهيات ص ٤٣٥.

(٤) فح: يتلوا.

(٢) مع: آش: به.

(٥) آش: الجواهر.

(٣) فح: الظاهر.

(٦) آش: ذاتها أن تكون.

به الشيخ الرئيس في قاطيغورياس الشفاء^(١)؛ إذ المراد من انحصار الأشياء فيها هو أن كل ما له من الأشياء حدّ نوعي فهو مندرج في شيء منها بالذات، ولا يجب أن يكون لكل شيء حدّ، وإلا لزم الدور أو التسلسل، بل من الأشياء ما يتصوّر بنفسها لا بحدّها، كالوجود وكثير من الوجدانيّات.

فقد اتّضح ممّا ذكرناه غاية الاتّضاح ما اشتبه عليك أمره من كون الهبولى جوهرأ دون الصورة.

ثمّ لا يذهب عليك أن ما قرّرناه ليس هو قولاً بالتركيب الاتّحاديّ بين المادّة والصورة، كما زعمه سيد المدقّقين^(٢) وأصحابه، ولا يكون هبولى عالم العناصر غير^(٣) واحدة بالشخص بل الجنس، كما ذهب إليه القائلون بالتركيب الاتّحاديّ؛ ولا بعرضيّة الامتداد الجسمانيّ، كما هو رأي الشيخ المتألّه شهاب الدين السهروردي في التلويحات؛ ولا بعرضيّة الصور النوعيّة، كما عليه الإشرافيون وإن أمكن توجيه كلامهم على وجه يؤوّل إليها بتكلّف شديد؛ فإنّ كون الشيء لا جوهرأ ولا عرضأ^(٤) بالمعنى المذكور^(٥) لا يوجب عدم كونه موجودأ بوجود انفراديّ. وكون الشيء جنساً باعتبار أخذه «لا بشرط»^(٦) لا يستدعي عدم كونه نوعأ أو شخصأ باعتبار آخر؛ وسلب الجوهريّة^(٧) عن شيء لا يساوق إثبات العرضيّة، كما علمته. فجميع هذه الأمور ممّا يتراءى وروده أولاً، لكن^(٨) بعد الإمعان يظهر خلافه.

وما استدلّ به بعض الأذكياء^[٢٢] على صحة التركيب الاتّحاديّ بين المادّة والصورة من وجهين: أحدهما: إنّ كلّ ما كان^(٩) كثرته بالفعل كانت وحدته

(١) ر. ك: «الشفاء مقولات» ص ٦٣.

(٢) منظور سيد صدر الدين محمد الدشتكي مى باشد.

(٤) فخ: - لا عرضأ.

(٣) آثر: عن.

(٦) فخ: - أخذه لا بشرط.

(٥) فخ: + لا عرضأ.

(٨) فخ: يمكن.

(٧) فخ: الجوهر.

(٩) فخ: يكون.

بالقوة وبالعكس، كما نصّ عليه بهمنيار؛ والجسم لما كان ذاتاً واحدة لا يكون تركيبه من جزأيه تركيباً خارجياً. والآخر: إنّ الهيولى متّحدة بالجنس، والصورة بالفصل، وهما - أي الجنس والفصل - من الأجزاء المحمولة، فالهيولى والصورة أيضاً كذلك، فتكونان واحدة في الوجود؛ فمنظور فيه.

أما الأول فلعدم تحقيقه معنى المنقول^(١) من التحصيل كما يظهر بالرجوع إليه. وأما الآخر فلاهماله الفرق بين الجنس^(٢) في المركبات وبينه في البسائط، وكيفية الاعتبارات الثلاث في كلّ منهما. وليس هاهنا موضع بيانه^[٢٣]. لكن بقي علينا إشكال آخر يرد^(٣) على قولنا بسلب الجوهرية عن الصور كما يرد نظيره على قول السيد السند بالتركيب الاتحادي.

أما الوارد علينا، فهو أنّ الإنسان مركّب من البدن الذي هو مادّته، ونفسه التي^(٤) هي صورته. وقد برهن على جوهرية النفس وتجردّها وبقائها بعد بوار البدن ببراهين^(٥) قطعية. ويلزم ممّا ذكر في أمر الصورة^(٦) عدم كونها كذلك لكونها صورة أيضاً.

لكنّا نجيب عن ذلك شبه ما أجبنا به عن إشكال يرد على الحكماء في شبه هذا المقام، فلنذكر ذلك أولاً ونجعله في قيد الكتابة بهذا التقريب لئلا يخرج عن بالنّا^(٧) من بعد، ثمّ نرجع إلى ما^(٨) نحن بصددّه إن شاء الله.

فنقول: اعترض بعض الناس على قول الحكماء بأنّ كلّ حادث زماني يسبقه استعداد مادة، بأنّه^(٩) ينتقض بالنفوس المجردة الإنسانيّة الحادثة على مذهب المعلّم الأوّل وأتباعه^[٢٤].

وأجيب عنه في المشهور بأنّ المادّة هاهنا أعمّ من المحلّ والمتعلّق به. والبدن مادّة للنفس^(١٠) بهذا المعنى وإن لم يكن مادة لها بالمعنى الأوّل.

(٦) مج، آش: الصور.

(٧) مج، آش: مالنا.

(٨) آش: - ما.

(٩) همه نسخة ها جز «فخ»: - بأنه.

(١٠) آش: النفس.

(١) فخ: المعقول.

(٢) فخ: الجنسين.

(٣) فخ: - يرد.

(٤) آش: الذي.

(٥) فخ: براهين.

أقول: وفيه قصور، لأن استعداد القابل لشيء^(١) لا يكون إلا إذا كان ذلك الشيء بحيث يوجد له ويقترون به، لا أن يكون مبايناً عنه كل المباينة، وإلا لكان الحجر أيضاً مستعداً لكل مجرد.

فالأولى أن يجاب عن ذلك بأن البدن الإنساني لما استدعى باستعداده الخاص صورة مدبرة له متصرفه فيه، أي أمراً موصوفاً بهذه الصفة من حيث هو كذلك، فوجب على مقتضى جود الواهب^(٢) الفيّاض أن يفيض عليه أمراً يكون مصدراً للتدابير الإنسيّة والأفاعيل البشريّة. ومثل هذا الأمر لا يمكن إلا أن يكون بحسب ذاته مجرداً، فلا محالة قد فاض عليه حقيقة النفس لا من حيث إن البدن اقتضاها بالذات، بل من حيث عدم انفكاكها عمّا استدعاه^[٢٥].

فالبدن استدعى بمزاجه الخاصّ أمراً مادياً، لكن جود^(٣) المبدأ^(٤) الفيّاض اقتضى ذاتاً قدسيّة. وكما أنّ الشيء الواحد يكون جوهرأ وعرضاً باعتبارين كما بين في الشفاء وغيره في تحقيق العلم بالجواهر، فكذلك أيضاً قد يكون أمر واحد مجرداً ومادياً باعتبارين. فإذا كانت النفس الإنسانيّة مجردة ذاتاً ومادية فعلاً، فهي من حيث الفعل من التدبير والتحريك مسبوقة باستعداد البدن مقترنة به. وأمّا من حيث الذات والحقيقة فمنشأ وجودها جود المبدأ الواهب لا غير، فلا يسبقها من تلك الحيثيّة استعداد البدن، ولا يلزمها الاقتران في وجودها به، ولا يلحقها شيء من مثالب الماديات إلا بالعرض.

فهذا ما ذكرته في دفع تلك الشبهة. فانظر إليه أيّها الأخ - رحمك الله - بنظر الاعتبار! فإنّه مع وضوحه لا يخلو من دقة، ويمكن تأويل ما نقل عن أفلاطن الإلهي في قدم النفس إليه بوجه لطيف^[٢٦].

وأما الجواب عن الإيراد الذي نحن فيه فهو أنّ النفس الإنسانيّة^(٥) لها اعتباران: اعتبار كونها صورة ونفساً، واعتبار كونها ذاتاً مجردة^(٦) في نفسها.

(٤) فغ: المدبّر.

(٥) مع، آش: - الإنسانيّة.

(٦) فغ: - مجردة.

(١) فغ: شيء.

(٢) مع، آش: الواجب.

(٣) فغ: وجود.

ومناط الاعتبار الأول كون الشيء موجوداً لغيره، ومناط الاعتبار الثاني كونه موجوداً في نفسه، أعم من أن يكون لنفسه أو لغيره.

ولما كانت الصورة الحالة وجودها للمادة، فالاعتباران فيها واحد بخلاف الصورة المجردة، فإن وجودها^(١) في نفسها لما كان عين وجودها لنفسها، فيختلف هناك الاعتباران، ويتغاير بحسبهما لها الوجودان. ولهذا زوال الصورة الحالة في^(٢) المادة يوجب فسادها في نفسها بخلاف الصورة المجردة، فإن وجودها للمادة وإن استلزم وجودها في نفسها، لكن زوالها عن المادة لا يوجب فسادها في نفسها، وذلك لتغاير الوجودين.

إذا تقرّر هذا، فنقول: كون الشيء واقعاً بحسب اعتبار^(٣) وجوده في نفسه تحت مقولة لا يوجب كونه واقعاً باعتبار آخر تحت تلك المقولة، بل ولا تحت مقولة من المقولات أصلاً. فالنفس وإن كانت بحسب ذاتها جوهرًا وبحسب نفسيتها مضافاً، لكن بحسب كونها جزءاً للجسم باعتبار وصورة مقومة لوجوده باعتبار آخر لا يوجب^(٤) أن تكون جوهرًا كما في سائر الصور المادية على ما علمت.

فكون النفس جوهرًا مجرداً من حيث كونها مقومة لوجود الجسم، صادقاً عليها وعلى الجسم بالمعنى الذي هو به مادة معاً، الجسم بالمعنى الذي هو به جنس، غير صحيح عندنا؛ فإن كونها حقيقة شيء وكونها جزء حقيقة، شيء آخر، ولا يجب الاتفاق بين الاعتبارين.

وبما ذكرناه ارتفع الاشتباه وزال الاستبعاد الذي وقع لبعض في حصول التركيب الحقيقي بين المجرد والمادي بحيث يكون مجموعهما أمراً واحداً بالحقيقة، وظهر وجه التفصي عما ذكره السيد الشريف في حواشي حكمة العين^(٥) بقوله: «أما أن الإنسان ماهية مركبة من جزأين: أحدهما البدن المادي،

(١) مج، آش: - للمادة فالاعتباران... وجودها. (٢) مج، آش: في.

(٣) مج، آش: - اعتبار. (٤) فج: لا يجب.

(٥) متأسفانه این حواشی هنوز هم خطی است.

والثاني النفس المجردة؛ فليس كذلك؛ لأنَّ كلاً منهما تحت جنس آخر، إذ النفس تحت الجوهر المجرد والبدن تحت المقارن، فلا تركيب منهما أصلاً؛ إذ قد بيّنا أنَّ حال النفس في جهة كونها صورة ومقومة غير حالها من جهة ذاتها بذاتها^(١).

ثم إنَّ هاهنا^(٢) أيها الأخ رحمك الله طريقة أخرى أخرى في تميم هذا^(٣) البيان. وهي أنَّك لو نظرت حق النظر إلى ما بيّنه الشيخ الإلهي في كتابيه من كون النفس ذات حقيقة بسيطة نورية وذلك في حكمة الإشراق، وكونها إنية صرفة، وذلك في التلويحات، والمآل واحد؛ إذ الظهور والوجود أمر واحد عنده. وقد بيّن بالأصول الإشراقية^(٤) كون النور والوجود حقيقة^(٥) بسيطة لا جنس لها ولا فصل لها، والاختلاف بين أفرادها ومراتبها ليس^(٦) بأمر ذاتي ولا بأمر عرضي، بل إنّما هو بمجرد الكمال والنقص في أصل الحقيقة النورية الوجودية، لعلمت أنَّ الذوات المجردة النورية غير واقعة تحت مقولة الجوهر وإن كانت وجوداتها لا في موضوع. فعليك يا أخي بهذه القاعدة^[٢٧]، فإنَّ لها عمقاً عظيماً ذهل عنه جمهور القوم، ثمَّ بمراجعة كتبه في دفع شكوك تستعرض لك فيها.

أمّا^(٧) الإشكال الوارد على القائل بالاتحاد بين المادّة والصورة، فهو أنَّ التركيب الاتحادي في الإنسان غير معقول، لأنَّ نفسه التي هي صورته جوهر مجرد عن المادّة، وبدنه جسم؛ والتركيب الاتحادي بينهما يستلزم تجرّد الجسم أو تجسّم المجرد.

وأجاب عنه به^١ أننا لا نسلّم أنَّ التركيب الاتحادي بينهما يستلزم ذلك، لأنَّ الصورة والمادّة ليستا أمرين مختلفين في الخارج حتّى يكون مجرداً^(٨) ومادياً

(١) مع، آثر: - وبما ذكرناه ارتفع... بذاتها. (٢) مع، آثر: وبها هنا.

(٣) مع، آثر: - هذا. (٤) فغ: بين بالإشراقية.

(٥) مع، آثر: - حقيقة. (٦) فغ: - ليس.

(٧) مع، آثر: و. (٨) فغ: - و.

بالفعل ولزم صيرورتهما واحداً، أو^(١) أحد الأمرين المذكورين. فإنَّ الإنسان أمر انقلب النطفة إليه بالوسائط وهو واحد طبيعي ليس له في الخارج جزء أصلاً، لا مجرد ولا ماديّ كسائر مراتب الانتقالات، والعقل يقسمه بحسب آثاره إلى جوهر قابل للأبعاد ونام وحساسٍ مدرك للكليات. ولا خفاء في أن تلبسه ببعض هذه الآثار كقبول الأبعاد والنمو مستلزم لأن يكون له مقدار ووضع وحيز^[٢٨] وتلبسه بإدراك الكليات لا يستلزم بشيء من هذه الثلاثة، فهو مدرك للكليات^(٢) من حيث إنه مجرد عن هذه الثلاثة، وهذا هو المجرد عندهم^[٢٩].

ثم لما جاز أن ينقلب الحيوان إلى أمر آخر يكون فيه بعض صفات الحيوان دون بعض آخر منها كأن مات الفرس مثلاً، فإنه يبقى فيه المقدار والشكل واللون دون النمو والإحساس، فإذا انقلب الإنسان إلى أمر لا يبقى فيه المقدار والوضع والتحييز^(٣)، وتبقى فيه إدراكات الكليات، فقد انقلب إلى مجرد، ويخرج المجرد الذي كان فيه بالقوة إلى الفعل. ولا دليل على امتناع ذلك، فمناً السؤال أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل. (انتهى ما ذكره)^[٣٠].

ولا يخفى ما فيه من وجود الخبط والخلط بعد الإحاطة بالقواعد المقررة الثابتة بالقواطع البرهانية.

منها: كون مدرك المعقولات مجرداً بالفعل لا بالقوة. ومنها: امتناع انقلاب الحقائق. ومنها: محالية زوال فصل^(٤) البسيط مع بقاء جنسه. والتمثيل بالشجر المقطوع - مع كونه مصادرة على المطلوب الأصل - مندفع في مقامه.

وقس على ما ذكرناه سائر ما هو مذكور في سخافة هذا الرأي ورداءته فيما بين أهل التحصيل. فنحن بعون^(٥) الله منتدح^(٦) عنه نشكره على ذلك كثيراً إن شاء الله.

* * *

(١) فخ: - أو. (٤) فخ: - فصل.

(٢) فخ: - لا يستلزم بشيء... للكليات. (٥) مع، آش: بحمد.

(٣) آش: التحير. (٦) آش: منسلخ/ المنتدح: الفسحة، المعة.

المسألة الثالثة

ما ذكره صاحب روضة الجنان على دليل إثبات الهيولى^[٣١] من أن اللازم من^(١) ذكر هذا الدليل ليس إلا أن الحقيقة^(٢) الجسمية يجب أن تكون لذاتها وبالنظر إلى نفس حقيقتها قابلة للأبعاد ومتصلة بأجزائه^[٣٢].

وأما أنه يجب أن يكون الجسم قابلاً واحداً أو^(٣) متصلاً واحداً، فلم يلزم أصلاً. فعند هذا، لأحد أن يقول: إن الانفصال لا ينافي الاتصال مطلقاً، ولا ينتفي به الاتصال بالكلية، بل إنما ينافي وحدة الاتصال، إذ بعد الانفصال يحدث جسمان متصلان^(٤). فما كان متصلاً واحداً صار منفصلاً متعدداً. فالاتصال الذي هو ذاتي أو لازم للذاتي باقٍ، والزوال إنما هو لعارضة، أي الوحدة أو الكثرة.

الجواب:

إن الذي قد سنع لنا في شرح الهداية^(٥) في التفصي^(٦) عن هذه الشبهة هو أنه لا شك لأحد من العقلاء أنه ينعدم عن الجسم حين طريان الانفصال عليه أمر يكون^(٧) موجوداً فيه في الواقع. وكذا يوجد له حين حدوث الاتصال أمر لم يكن فيه موجوداً قبل ذلك^[٣٣].

فجبت نقول^[٣٤].

(٥) ر. ك: «شرح الهداية»، ص ٣٣ تا ٤٤.

(٦) آش: التفصي.

(٧) فخ: كان.

(١) فخ: منا.

(٢) مج، آش: حقيقة.

(٣) مج، آش: و.

(٤) مج، آش: منفصلان.

: ذلك الأمر إما أنه اتصال حقيقي أو إضافي.

فعلى الأول^[٣٥] يلزم المطلوب، وهو تبدل أمر جوهري عن الجسم حين الفصل والوصل، لأن مرتبة هذه الشبهة بعد إثبات الاتصال الجوهري في الجسم وتسليمه. والكلام في أن الزائل حين الانفصال أمر، أم غيره من الأمور العرضية كالوحدة فيه أو الإضافة بين أجزائه؟

فإذا كان الزائل عن الجسم حين الفصل أمراً معتبراً في مرتبة ذاته، فلا بد من اشتماله على ذاتي آخر غير متصل بنفسه قابل له وللانفصال، لئلا يكون التفريق إعداماً للجسم بالكلية، وذلك هو الهيولى الأولى.

وعلى الثاني يلزم أن تكون في الجسم وحدات أو إضافات غير متناهية مجتمعة في الواقع مترتبة حسب قبول الجسم لانقسامات غير متناهية مترتبة في الطبع كالتنصيف والتثليث والتربيع وغيرها، تنعدم كل واحدة من تلك الوحدات أو الإضافات عند طرؤ شيء من الانقسامات، وتلزم منه المحالات الواردة على أصحاب لا تنهي أجزاء الجسم كالنظام وتابعيه.

على أن هاهنا دقيقة أخرى، وهي أن الشيخ وغيره من أكابر الحكماء قد صرحوا بأن وحدة المتصلات عين ذواتها، ويلزمها نفي الكثرة، بخلاف وحدة المفارقات، فإنها هناك من لوازم نفي الكثرة عنها. فحينئذ تحويل وحدة الاتصال إلى كثرته ليس إلا تحويل شخص متصل إلى شخصين متصلين، وذلك يوجب المطلوب.

ثم إن أصل هذه الشبهة مأخوذ من كلام صاحب الإشراق وتلخيص ما أجيب عنها في روضة الجنان. وأفيد^[٣٦] في الإيماضات بعد تمهيد: إن وجود كل شيء ليس إلا موجوديته - عيناً كان أو ذهنياً - وأنه مساوق لتشخصه^(١)، بل هو عينه، كما ذهب إليه الفارابي وهو أن المتصل الواحد من حيث هو كذلك لما لم يكن إلا موجوداً واحداً، له ذات واحدة وتشخص واحد؛ فليس

(١) مع، أثر: لشخصه/ أثر: + للشخص.

لأجزائه^(١) الفرضية وجود بالفعل وتشخص خاص بحسب نفس الأمر، فإذا طرأ عليه الانقسام، وجد موجودان متشخصان^(٢) وهويتان مستقلتان.

[١]: فإمّا أن يكونا موجودين حال الاتّصال مع تعيّنهما، وهو باطل؛ لأنّ أجزاء المتّصل الواحد تعيّنهما ليس إلّا بحسب الفرض، وهذان التعيّنات بحسب الواقع؛ أو بدونهما وهو أيضاً باطل، سواء كان وجوداهما حال الانفصال هو بعينه الوجود الذي لهما حال الاتّصال، أو لم يكن كذلك؛ لأنّه خلاف ما تقرّر من المساوقة بين التعيّين والوجود، فلا يتصوّر وحدة أحدهما وتعدّد الآخر، وأنّ الوجود نفس الموجدية الانتزاعية المأخوذة عن الذات، فلا يتصوّر تعدده مع وحدة الذات.

[٢]: وإمّا أن [لا] يكونا موجودين حين الاتّصال بالفعل، بل بالقوّة؛ فلا بدّ لهما من مادّة حاملة لقوّة وجودهما حين الاتّصال متلبّسة بهما حين الانفصال. وليست نفس ذلك الجوهر المتّصل الواحد، لما علم، فيكون القابل^[٣٧] له وللمتصلين معاً جوهرأً آخر، وهو المطلوب.

وأقول: فيه نظر، فإنّ القول بكون الاتّصال والانفصال عبارتين عن^(٣) توحد الوجود وتكثّره على ما يلزم من الدليل المذكور وإن كان مسلماً عندنا ونحن نساعد عليه، لكنّا نفرق بين ما بالذات وما بالعرض. ونقول: لا نسلم أنّ الموجودات متعدّدة، إذ المتعيّن بتعيّنات متكثّرة حال الانفصال أولاً وبالذات هو حقيقة الجوهر المتصل، لم لا يجوز أن يكون المعروض لاختلاف الوجودات والتعيّنات بالذات هو حقيقة المقدار وبواسطة الجوهر المتصل، وإن كان الفرق بينهما ليس إلّا بالتعيّن والإبهام بحسب المساحة؟

فالجسم المتّصل له مقدار واحد وتشخص واحد^[٣٨]، فإذا طرأ عليه الانفصال، انعدم هذا المقدار المعيّن ووجد مقداران آخران، كلّ واحد منهما غير الآخر وغير المقدار الأوّل في وجوده وتشخصه. والممتد بمعنى القابل

(١) آش: + العرضيّة. (٣) آش: من.

(٢) مج: مشخصان/ آش: مشنخصان.

للأبعاد مطلقاً لم يتغيّر وجوده ولا تشخصه؛ بل نقول: القابل للأبعاد حقيقة واحدة منحصرة في شخص واحد، له مقدار مساحي واحد، وهو ما حواه السطح الأعلى من الفلك الأول، سواء كان في اتصال واحد أو في اتصالات متعدّدة^(١) حادثة أو فطرية. وهذا الشخص الممتدّ له تعيّن واحد مستمرّ ذاتي، وله أيضاً تعيّنات متبدّلة عرضيّة حاصلة فيه من قبيل تعيّنات مقداره المساحي. وهذا كما أنّ هيولى الأسطقسات عند المشائين شخص واحد، لا تزول وحدته الشخصية^(٢) في مراتب تعدّد الصورة الجسمية ووحدتها عند ورود الفصل والوصل.

فإن قيل: الهيولى لما كانت أمراً مبهماً يمكن الحكم ببقاء ذاتها حين تعدّد الاتصال ووحدته بخلاف الجسم.

قلنا: كون ذات الهيولى عندهم مبهماً بالمعنى الذي لا يمكن إجراؤه في ذات الجسم غير بيّن ولا مبيّن. فإنّ معنى إبهام الهيولى بالنسبة إلى الأشياء ليس كما فهمه^[٢٩] بعض المدقّقين من أنّه لا تعيّن له في ذاته ولا تحصيل ولا كلبية ولا جزئية ولا عموم ولا خصوص؛ وإنّما تُتّصف بشيء من تلك الأوصاف بسبب اقتران الصورة به؛ إذ قد سبق أنّ الوجود لا ينفكّ عن التشخص، بل يستمرّ باستمراره ويزول بزواله. فبقاء الوجود مع زوال التعيّن والوحدة غير معقول، إنّما المعقول في هيولى العناصر أنّها متعيّنة الذات مبهمة الصور. فلها عندهم تعيّنان: تعيّن مستمرّ ذاتي، وتعيّن متبدّل عرضي.

قلنا: مثل ذلك في الجوهر الممتدّ من أنّه متعيّن الذات مبهم المقدار وحدة وكثرة، وله^(٣) تعيّن ذاتي مستمرّ وتعيّن مقداري متبدّل على طبق ما قالوه في الهيولى^[٤٠] فالأولى أن يتمسّك بما ذكرناه من قبل، والله أعلم بالصواب.

***

(٣) همه نسخه ها؛ لها.

(١) آثر: متعدّد.

(٢) آثر: الشخصية.

المسألة الرابعة^[٤١]

هي^(١) الشبهة التي تدلّ على أنّ للأعراض مادة تتركّب منها. وبيانها: إنّ العرض المعيّن كهذا السواد إذا انفصل بانفصال محلّه، وجد موجودان مشخّصان.

فإنّما أن تكون هاتان^(٢) الذاتان موجودتين حال الاتّصال... إلى آخر ما ذكره بعض الأذكياء في دليل إثبات الهيولى.

ولمّا أورد النقض عليه بالصّور النوعية والأعراض، أجاب عن النقض^(٣) بالأعراض بما ذكره المحقّق الدّواني في الحاشية من أنّ العرض والعرضي متّحدان بالذات وأنا لا أرضى ذلك.

الجواب:

إنّا نختار من الشقوق المفروضة أنّ السوادين الحاصلين بعد الانفصال لم يكونا موجودين من قبل بالفعل، بل بالقريبة منه^(٤).

قولكم: «وهو خلاف ما يحكم به الضرورة». نقول: الذي يحكم به الضرورة والبرهان هو امتناع انعدام الشيء عند الفصل ذاتاً وقابلاً وحدوث آخرين من نوعه من كتم العدم كذلك، وأمّا غير ذلك فغير ضروري ولا مبرهن عليه، كيف، والقسمة ترد أولاً وبالذات على الجسم، وبتبعيته على العرض القائم به^(٥).

(٤) فخ: - منه.

(٥) مج، آش: + وفي.

(١) مج، آش: - هي.

(٢) مج، آش: هاتين.

(٣) مج، آش: - عليه بالصّور... النقض.

ومن جعل القسمة في الجسم راجعة إلى تبديل المتصل الجوهرى إلى متصلين جوهرين مع بقاء مادة الجميع كيف يبالي بتبديل^(١) العرض القائم به إلى عرضين آخرين قائمين بجسمين آخرين مع بقاء موضوعهما الذي هو الهولوى، فإن الهولوى بالقياس إلى الأعراض القائمة بالجسم موضوع وإن كانت بالقياس إلى الجسم باعتبار وبالقياس إلى الصورة باعتبار آخر مادة.

والحاصل: إن تكثير الشيء الذي لا مادة له ولا محل غير معقول، لأنه يرجع إلى^(٢) إبطال شيء بالكلية وإبداع شيئين من كتم العدم الصرف من دون استعداد وقابلية، بخلاف ما إذا كانت^(٣) له قابلية^(٤) مادة واستعداد، يبطل عن المادة بسبب القسمة استعداده، ويوجد لها استعداد وجود أمرين آخرين من نوع ذلك الشيء أو من صنفه. ومن المعلوم أن الواهب الجواد لكل قابل مستحقه والمفيض على كل ذي حق حقه، ليس في جوده تراخ ولا في إفاضة مهلة، فيفيض منه على القابل ما يقبله بلا تراخ ومهلة. كل ما لا مادة له، بل هو آخر الموضوعات ومادة المواد - كالجسم بما هو جسم عند الإشراقيين وكالهولوى عند المشائين - فلا يمكن تكثره أصلاً ولا إيجاده إلا بالإبداع لا بالإحداث باتفاق الفلاسفة.

وأما الأشياء ذوات الموضوعات والمواد والاستعدادات، فزوال شيء منها وحدوث آخر مثله بالقسمة أو بغيره من الأسباب المعدة غير مستنكر عند الجميع. ومن ذلك ترى مباحث الهولوى دائرة^[٤٢] عندهم إثباتاً ونفيّاً على أن الزائل من الجسم حين ورود الانفصال جوهر أو عرض؛ فإن كان جوهرًا، فلا بدّ للجسم من جزء آخر يكون قابلاً له ولعدمه؛ وإن كان عرضاً، فيكفي ذات الجسم بقبول^(٥) وجوده وعدمه حتى انتهى دعوى البداهة من الطرفين، فلو لم يكن المستحيل عندهم منحصراً في انعدام الشيء بالكلية بحيث لا يبقى قابلاً أيضاً ولا انعدامه عن قابل، لما كان^(٦) الأمر على ذلك المنوال^[٤٣].

(٤) فخ: - قابلية.

(١) مج، آشر: تبديل.

(٥) آشر: لقبول.

(٢) آشر: أي.

(٦) آشر: - دعوى البداهة... كان.

(٣) فخ: كان.

وأما حديث اتحاد العرض والعرضي فيحتاج إلى تحصيل ونقد له، حتى ينظر إليه بعد ذلك: أخرج منه الجواب عن النقص المذكور، أم لا؟

فنقول: مفهوم المشتق سواء كان ذاتياً لماهية طبيعية أم عرضياً^(١)؛ وضع بحسب العرف العام أو الخاص لما ثبت له مبدأ الاشتقاق، سواء كان ذلك المبدأ عينه، حتى يكون الثبوت فيه من باب ثبوت الشيء لنفسه الذي يرجع إلى عدم سلبه عنها؛ أو غيره؛ وذلك الغير إما خارج عنه، أو داخل فيه.

والدليل على إطلاق المشتق على هذه الأمور الثلاثة إطلاقاً شائعاً قول العلامة التفتازاني: «مفهوم الكلّي يسمى كلياً منطقيّاً، ومعرضه طبيعياً، والمجموع عقلياً»^(٢). والقدر المشترك بين هذه الإطلاقات الثلاثة ما ذكرناه.

فلا وجه لتخصيص مفهوم المشتق بالمعنى الأول، كما ذهب إليه المحقق الدواني حيث جعله عين العرض بالذات، والفرق باعتبار الإبهام والتحصيل كما ستعلم. ولا بالمعنى الثاني، كما أفيد حيث جعل عين المعارض، والفرق باعتبار أخذ الحيثية التعليلية التي هي المعارضية على أنها تعليلية لا تقييدية وعدمه. ولا بالمعنى الثالث، كما زعمه أهل الكلام حيث جعلوه عبارة عن مجموع المعارض والعارض.

ومحصول الكلام أنّ المبدأ، كالبياض أو النطق مثلاً؛ إذا أخذ بشرط لا شيء، كان عرضاً أو صورة؛ وإذا أخذ لا بشرط شيء، كان عرضياً أو فصلاً^(٣)؛ وإذا أخذ بشرط شيء، كان صنفاً أو نوعاً.

وكذا الموصوف كالجسم أو الهيولى، إذا أخذ بشرط لا شيء، كان موضوعاً أو مادة^(٤)؛ وإذا أخذ لا بشرط شيء، كان عرضياً أو جنساً؛ وإذا أخذ بشرط شيء، كان صنفاً أو نوعاً.

(١) آثر: + غير صادق و.

(٢) ر. ك: حاشية ملا عبد الله يزدي، ص ٣٧ و ٣٨: «الخاتمة في المفهوم الكلّي».

(٣) آثر: - وإذا أخذ لا بشرط... فصلاً.

(٤) فح: - وكذا الموصوف كالجسم... مادة.

فجميع هذه الاعتبارات يرجع بالذات إلى الأمور الثلاثة المذكورة أولاً، المتباينة الذوات، المتحد كل منها مع مفهوم المشتق المطلق الصادق عليها بالذات وعلى غيرها بالعرض.

وعلى ما أفصله^(١) وهو: إنّ البياض الحاصل لشيء مثلاً إذا أخذ ذلك الشيء عينه، كان الأبيض بهذا الاعتبار بعينه عرضاً مقابلاً للجوهر، غير محمول على غير البياض أصلاً؛ وإذا أخذ ذلك الشيء غيره، كان الأبيض حينئذٍ معروضاً للبياض غير محمول عليه، بل محمولاً على ذات الجسم بالعرض، وعلى الجسم المحيط بهذه الحبثية التعليلية وعلى المركّب من الجسم والبياض بالذات؛ وإذا أخذ ذلك الشيء أعمّ من نفسه ومن غيره، كان حملة على كلّ من العارض والمعرض بما هو معرض، والمجموع منها بالذات، وعلى ذات المعرض بالعرض.

وكذا من جانب الموصوف به، فإنّ الشيء الحاصل له البياض قد يؤخذ عين البياض، فيكون بياضاً وأبيض؛ وقد يؤخذ مبائناً له، فيكون الأبيض صادقاً على معرض البياض باعتبار بالذات^(٢) وباعتبار آخر بالعرض؛ وقد يؤخذ على وجه أعم، فيكون الأبيض^(٣) صادقاً على كلّ واحد من المعرض والعارض والمجموع المركّب منهما صدقاً بالذات، وعلى ذات المعرض صدقاً بالعرض.

وأما أنّ أخذ الأبيض عبارة عن المجموع الحاصل من الجسم والبياض كما رآه المتكلّمون، فلا يصدق الأبيض عليه دون غيره. وقس الحال في الأمر الصوري كالنطق مثلاً، على ما ذكرناه كلّاً على نظيره.

وإذا أحطت يا حبيبي بأطراف هذا المقال، علمت ما في كلام صاحب الحواشي من القصور والإهمال حيث قال:

الأبيض إذا أخذ لا بشرط شيء، فهو عرضي؛ وإذا أخذ بشرط شيء، فهو الثوب الأبيض مثلاً؛ وإذا أخذ بشرط لا شيء، فهو

(٣) فتح: - على معرض البياض...
الأبيض.

(١) ظاهراً عبارت آشفته است.

(٢) مع، آثر: الذات.

العرض المقابل للجوهر؛ فكما أنّ طبيعة الذاتيّ جنس ومادة باعتبارين، أو فصل وصورة باعتبارين، فطبيعة العرضيّ عرضيّ وعرض باعتبارين؛ وهذا هو تحقيق الفرق بين العرض والعرضيّ، لا ما^(١) يتخيّل من أنّ الفرق بينهما بالذات. (انتهى).

وعلمت أيضاً عدم مدخلية اتحاد العرضيّ مع العرض^(٢) على الوجه التحصيليّ في اندفاع النقص المذكور، إلّا أن يرجع إلى ما ذكرنا^(٣) أولاً.

* * *

---

(٣) فغ: ذكر.

(١) آثر: لا ما.

(٢) آثر: اتحاد العرض مع العرضيّ.

المسألة الخامسة

إنَّ الحيثية^(١) التقييدية^[٤٤] مكثرة للذات كما سمعْتُ من حضرتكم غير مرة، ويلزم من ذلك أن يكون «زيد» مثلاً كلياً. فإنَّه من حيث إنَّه حيوان مغائر له من حيث إنَّه ناطق أو كاتب أو ضاحك. ويصدق على جميعها «زيد» مع غير التقييد، فيكون أمراً مشتركاً بين الكثيرين، فيكون كلياً^[٤٥].

الجواب:

الحيثيات الموجودة في «زيد» مثلاً بعضها أجزاء^(٢) ذاته، وبعضها عين ذاته، وبعضها خارجة عن ذاته. فالأولى كالجسمية والحساسية والناطقية وغيرها. والثانية كالزيدية. والثالثة كالكاتبية والضاحكية والأبيضية وغيرها.

وليس شيء من هذه الأمور زيداً^(٣) عدا زيد، إذ الشيء لا يصدق على جزئه ولا على الخارج عنه وإن جعل قيداً له حتَّى حصل هناك تركيب بينه وبين^(٤) ذلك القيد سواء كان تركيباً طبيعياً أو اعتبارياً، فإنَّ المركب منه ومن ذلك القيد وإن كان عين مجموع المقيد والقيد و^(٥) لكنَّه غير كلٍّ واحد منهما. فالأشخاص المأخوذة في زيد بعضها جزء زيد وبعضها مركب من زيد وغير زيد.

فلا يصدق على شيء من القبيلتين زيد، إنَّما زيد في الواقع أمر واحد طبيعي

(٤) مج، آش: تركيب منه ومن.

(٥) آش: - و.

(١) مج، آش: - حيثية.

(٢) آش: بعضها تكون جزء.

(٣) آش: زيد.

لا غير. فمعنى قولهم: «الحيثية التقييدية مكثرة للذات» أنها مكثرة للذات تكثيراً
أجزاءياً، لا تكثيراً^(١) أفرادياً، سواء كانت الأجزاء بحسب الطبيعة أو بحسب
الاعتبار^(٢).

فالأول: كتنقيد الحيوان بالنطق الحاصل^(٣) منهما الإنسان. والثاني: كتنقيد
الجسم بالبياض الحاصل منهما الجسم الأبيض.

فإن النطق والبياض مثلاً جزءان للإنسان والأبيض، وكل واحد منهما علة
لتعين الجزء الآخر واتصافه بصفة كاتصاف الحيوان بالنطق والجسم بالبياض.

ومن هاهنا علم الفرق بين الحثيتين، وأن كل حيثية تقييدية بشيء، فهي
تعليلية بشيء آخر وبالعكس، كالفصل، فإنه علة لوجود الحيوان ومقوم لماهية
الإنسان، وكالتشخص، فإنه علة للطبيعة ومقوم للشخص، وكالبياض، فإنه علة
لوجود الجسم نحواً خاصاً من الوجود عرضياً لا ذاتياً، وجزء للماهية المركبة
من الجسم والبياض وإن كانت ماهية صنفية لا حقيقية.

وعلم أيضاً فساد ما قاله بعضهم من أن ما بالعرض إذا أخذ بالعرض قيداً
له يصير بالذات، وذلك لأنه إذا أخذ كذلك، يكون^(٤) الحاصل منه ومن القيد
شيئاً آخر، لا هو بعينه. مثلاً الحركة بالعرض إذا أخذ بالعرض قيداً، وإن
صارت مع القيد أمراً بالذات لا بالعرض؛ لكن ذلك الأمر ليس حركة، بل
شيئاً آخر. وكذلك الموصوف بالكتابة بالإمكان إذا أخذ بالإمكان جزءاً^(٥)
للمحمول لا^(٦) جهة للنسبة، تصير المادة ضرورية، ولكن ليست هي بعينها
التي كانت أولاً.

هذا ما تيسر لنا في كشف هذه المسائل والإبانة عنها من المقال مع توزع
واختلال الأحوال. فعليك يا حبيبي - وفقك الله وإياناً للمعرفة والتقوى - بالتأمل

(١) آش: - أجزاءياً لا تكثيراً/ فح: لا تكثراً. (٤) مع، آش: كان.

(٢) آش: الاعتبار. (٥) آش: جزء.

(٣) آش: الحاصل. (٦) آش: إلا.

الصادق والتفطن الفائق، ليظهر لك جليلة الحال، والله وليّ الجود والإفضال،
وصلّى الله على نبيّه المفضل وآله خير آل.

وكتب هذه الألفاظ بيده الجانية الفانية مؤلفه الفقير إلى رحمة الله الملك
القديم، محمد المشتهر بصدر الدين بن إبراهيم، أوتيا كتابهما يمينهما^(١).

* * *

---

(١) فتح: - أوتيا كتابهما يمينهما. / اقتباس از سورة حاقّة، آية: ١٩ وغير آن.

حواشي الأستاذ سيد جلال الدين الآشتياني

١ - يقول البعض: إن الإرادة صفة فعل الحق، وقد سلبت بعض الممكنات الإرادة من الحق تعالى وذلك هروباً من الاعتقاد بالقدم. ويقول البعض من ذوي الخئاس بتجدد الإرادة، وقد استدل البعض بناءً على الأخبار الواردة من أهل البيت المعصومين بنفي الإرادة: «إرادته فعله». لا يجوز التمسك بالأخبار والظواهر في المعتقدات. ومع أن هناك الكثير من الظواهر والنصوص تدل على تقدّم الإرادة على أفعال الحق، مثل «إذا أراد الله لشيء»، فالمراد من «شيء» هو المعلول الإمكانى حقاً؛ ﴿أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢] (١)، ولكن وجه بطلان كلام القائل بأن الإرادة من صفة الفعل، واضح جداً.

٢ - واعلم أنّه لا يلزم أن تكون الإرادة أمراً زائداً على المزيد، ولا يلزم أيضاً أن تكون الغاية - أي العلة الغائية - أمراً زائداً على ذات الفاعل، كما في الممكنات الواقعة في دار الحركات والمتحركات والموجودات التي تكون الغاية متمم فاعلية الفاعل.

يتوقف شرح هذا الموضوع على ذكر تحقيق عميق - في فهم المواضع المذكورة - له مدخلية تامة في الجواب. وبناءً على أصالة الوجود فإن وحدة حقيقة الوجود، والتشكيك الخاص بل خاص الخاص بجميع الصفات الكمالية للوجود هو عين حقيقة الوجود في جميع مراتب الوجود. وأحد المعاني العامة الذي تحقق في جميع مراتب ومظاهر الوجود والساري في جميع الحائق هو الإرادة بمعنى الحب والعشق لشيء والرضا لشيء، الذي ينبع إدراك خير وشهود أمرٍ مناسب ولا ينافي ذات العاشق والمُحب، كما عُرف بالابتهاج.

---

(١) سورة يس، آية ٨٢.

لا يخفى أن هذه البهجة والشغف والحب الحاصلين من إدراك وشهود الكمال والخير، يتحققون أحياناً عن طريق اجتماع العشق والحب والعاشق والمُحب والمعشوق والمحبوب والمبتهج والبهجة في شيء واحد، ويتشكل وجود واحد كامل تام وخير مطلق ليصبح منشأ الحب والعشق؛ وبما أن الشيء في ذاته شاهدٌ على هذه البهجة والوجد، فهو مبتهج أصلاً. وبما أن عاشق الحقيقة هو العشق نفسه^(١) فإن العاشق والمعشوق والعشق وبالتالي فإن المريد والمراد والإرادة جميعهم شيء واحد. وبما أن للوجود مراتب ومظاهر متعددة، ففي بعض الأحيان إن المريد والعاشق والمُحب أمرٌ والمراد والمعشوق أمرٌ آخر، مع أن هناك وفي حالات أخرى يتحقق نوع من الوحدة بين المريد والمراد والإرادة. وبناء على وحدة حقيقة الوجود والعلم والقدرة والإرادة والشؤون الوجودية الأخرى فإن كل وجود وموجود مصداق العلم والعالم والمعلوم والمريد والإرادة والعشق والمعشوق والعاشق والرضي والمرضى والراضي. وهذه المعاني تابعة للوجود حسب الشدة والضعف والوحدة والكثرة. وقد شرحنا الأمر في موضوعه أن أول تعين للعارض على أصل الوجود هو التعين الشهودي والعلمي والتوري الذي يعد مفتاحاً لجميع المفاتيح.

خلاصة الكلام، بما أن جميع الصفات الكمالية ومن بينها الإرادة التي وصفت بأنها العلم بالنظام الأتم والأحسن^(٢)، وأطلق عليها أهل العرفان الحب والعشق بالذات ومعرفة الأسماء والصفات وبالمعنى العام هي العبارة نفسها التي وردت في بداية هذه الحاشية، وفي أصل ذلك الوجود هي مثله تماماً، ويسري هذا الأمر على كل ذرات الوجود. وسبب أن جميع كمالات الوجود عين أصل

(١) ومن هنا يظهر سر معنى الكلمة القدسية «كُنْتُ كُنْتُ» مخفياً فأحييتُ أن أعرف...، وسوف نهت في هذا الأمر لاحقاً.

(٢) تنقسم الإرادة إلى فئتين: التكوينية والتشريعية، وقد شرح علماء الكلام ومحققو علم أصول الفقه في باب الطلب والإرادة القسم الثاني بتعابير مختلفة من ضمنها العلم بالمصلحة والمفسدة في أفعال المكلفين، وفي هذا المقام - أي الفرق بين هاتين الإرادتين - هناك بحث تحقيقي قد نشره في هذه الهوامش بشكل مختصر.

وجود الموجود في مقام الكنز المخفي، هو عين الوجودات الإمكانية المتحققة من المشيئة السارية في الأشياء والإرادة الفعلية، وفي النهاية عين الوجودات المقيدة وهي المراتب الوجودية إياها، وهي الحق الأول حسب أصل الذات من دون انضمام صفة من المعاني الزائدة على الذات وحسب صراحة الوجود متجلية في الحقائق، فإن جميع الصفات من بينها الحب الساري في الأشياء والحب المتجلي في سلاسل طول وعرض الوجود تبعاً للوجود هي عين الوجود؛ ومثلما يملك العلم مراتباً كما أن الإرادة عين العلم والحب والعشق والابتهاج فإن الإرادة المذكورة في هذه المعاني هي عين أصل الوجود إطلاقاً وتقييداً وعاماً وخاصاً.

٣ - وكما وضحنا في التعليق في مقام شرح مُراد المؤلف المجيب العظيم فإن الإرادة بمعناها الواسع كلمة تسري لجميع مراتب الوجود، وإن الإرادة والمشيئة هما العلم بنظام الأتم إياه، وهو عين الذات الربوبية إياها، وبمعنى آخر هو الابتهاج بالذات والحب بوجود كامل، وحقيقة وجود خير محض والرضا بالذات المستجمعة لجميع الكمالات والشاملة لكافة الحقائق بوجود جمع واحد. وبما أننا شرحنا أن العلم بالذات هو عين الذات، وذات حق العلم والعالم والمعلوم، وبصريح الذات واجد جميع خيرات ومبراً من جميع النواقص غير المناسبة للخير والكمال، لذلك فهو العشق والعاشق والمعشوق: «وأنه أعظم عاشق وأعظم معشوق».

وبناءً على الأصول والقواعد المقررة في كتاب «الأسفار» العائد لهذا المحقق جليل الشأن فإن العلّة هي شأن العلّة إياها بشكل معلول، كما قد تقرر على المعلول أن يتحقق بوجود مناسب مع ذات العلّة في صريح وجود العلّة قبل الوجود الخارجي^(١).

---

(١) وقد وصف هذا المعنى بالمناسبة التامة والسنخية والمشاكلة وفقاً لكلام الله المتعال «كلّ يعمل على شاكلته» (سورة الأسراء، آية ووفقاً لكلامهم فإن فعل كل فاعل يناسب طبيعته أو كطبيعته تماماً. ونفي السنخية هو نفي أصل العلّة والمعلولية إياهما، وملازماً بجواز صدور «كل شيء عن كل شيء».

وبما أن جميع الحقائق الوجودية تتحقق في وجود العلّة، وهي موجودة الحقائق بوجود أعلى وأتم من الوجود الخارجي الخاص بها، وقد وصف هذا أسلوب الوجود عند أصحاب الرأي بالوجود العلمي أيضاً، وبما أن علم الحق وبالتالي إرادته لا نهاية لهما كالوجود، وإن قدرته متحدة بالذات وصفات الحق، فإن علم الحق يعلم بكل شيء وما من معلومة خارجة عن حيطته. وهذا العلم هو عين تحقق الأشياء في وجود الحق، وبوجود أعلى وأتم من الوجود الخارجي للأشياء؛ وقد وصف بالعلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي وهو عين العشق والحب بالذات كعين إرادة الحق في هياكل الماهيات وجلبات الأعيان تتبع الحب بالذات وابتهاج الذات. ومن باب الملازمة بين العلم والعشق والحب والإرادة بالذات وبين العلم والعشق والإرادة بآثار ذات الحقائق الوجودية، بالعرض وبالتبع، فهو مُراد ومحبوب ومعشوق الحق. وبما أن الحقائق المتنزلة من الذات والمفاضة عنه، هي عين الوجود العلمي، ومن باب عينية الذات مع العلم وسائر الصفات الإلهية فإن المراد والمعلوم والمحبوب في المرتبة الأولى للحقائق الوجودية للموجود في ذات الحق، وأن تكون الحقائق في مقام العلم كالمراد، عين إرادة الحق، وأن تكون الحقائق الوجودية في مرتبة الإرادة والمراد الإجمالي والجمعي، فإنها في مرتبة الإرادة والمراد التفصيلي للحق تعود إلى الإرادة والعلم والمعلوم والمراد الواحد المطلق صاحب الدرجات المتعددة، أو المظاهر المختلفة. إذن، فإن المراد الحقيقي هو الذات نفسه، والحقائق الخارجية هي مُراد الحق تبعاً لكون الذات إرادة ومراد.

بعبارة أخرى إن الحقائق الوجودية هي في موطن ذات المراد والمحبوب بالذات، وفي موطن الخلق وتفصيل المُراد ومحبوب الحق بالعرف وبالتبع، وإن الحقائق الوجودية تنبعث في مراتب ومراحل مختلفة من الإرادة والعلم والقدرة والوجود الواحد.

ولهذه المناسبة قال الحكماء المحققون، وفي مقام إيجاد الحقائق الوجودية، إنه لا يمكن للحق تعالى إلا أن يكون غرضاً ومقصوداً غير ذاته، وإن الأشياء الخارجية بسبب كون الذات المراد، فهي مراد الحق. وإن أظهر فاعل فعله من

أجل ترتب الفرض وحصول نتيجة، فذلك الغرض متمم فاعلية جبر ما، ويحكي عن نقص الفاعل. وبما أن الفاعل الكل والقادر المطلق لا يمكن تصور أي نقص فيه لذلك ليس فيه غرض ليكون متمم ذاته؛ وهناك فرق ظاهري بين هذا المعنى ونفي الغرض من الخلقة على نحو مطلق والاعتقاد بالإرادة^(١).

٤ - لقد برّر المؤلف في بعض آثاره، ومن ضمنها كتاب «الأسفار» كلام هذا الحكيم وحمله على معنى لطيف ودقيق، خاصة وأن هناك الكثير من الرموز في كلام القدماء: «ولا رد على الرمز».

٥ - واعلم أنّ ما في كتابات الأشاعرة والمعتزلة في هذا المبحث، وما تمسّكوا في هذا الباب كلمات واهية، وما أقاموا من البراهين وزعموا أنها حجج قوية هي أوهن من بيت العنكبوت.

وفيما يخص مسألة إرادة الحق وكيفية تعلقها بالأشياء، وأيضاً في مسألة الغاية وأن يكون أي فعل اختياري مسبوق الوجود بالغاية والغرض وأي فعل عارٍ من الغرض والغاية يعدّ جزافاً، وفي الأفعال الجزافية غير العقلانية الغرض موجود بمعنى واحد أيضاً فإن كتب أهل الكلام ممثلثة بالمواضيع المتزلزلة وفاقدة الأهمية، ومن هذه الناحية فإن المعتزلة والأشاعرة في مستوي واحد من حيث إبداء الهفوات والمواضيع المنافية للكتب السماوية وستة الرسول، وهذا يشمل بعض المتحدثين ورواة الأحاديث الشيعة؛ وقد جاء في كلام أهل تحقيق: «إن العالي لا يريد السافل ولا يستكمل به»، إن عدم إدراك مغزى هذه الكلمة

---

(١) ليس من الضروري أن تكون غاية وغرض الفعل في وجود علمي متقدمين وفي وجود خارجي مترتبين على الفعل. ويختص هذا المعنى الموجودات التي في دار الحركات وعالم المادة والتكامل، وفي الحقيقة فاعليتها ليست تامة ولا تُحسب فاعلاً من دون انضمام الغرض والداعي. ولكن بما أن الفاعل الكل الواجب الوجود بالذات والذي يعدّ تام الوجود نفسه، وكل ما له مدخلية في علته هو عين ذاته، لأن ما من كمال فعلية معقولة في ماورائه، لذلك فهو فاعل وغاية في الوقت نفسه، بل أنه الفاعل الحقيقي والغاية الحقيقية والمراد والمعشوق والمحبوب الواقعي الخاص به، وإن جميع الحقائق في الحركة هي من أجل الوصول إليه.

القدسية الصادرة عن مصدر التأله أصبح منشأ كل هذه الأخطاء. وعلى كل حال، بما أن جماعة المعتزلة تنكر العلم التفصيلي للحق في الذات، وهي عاجزة عن تصوّر أن وجود واحد بذاته يملك العلم التفصيلي لكل الأشياء، وإن هذا العلم بالنظام الكل هو إرادة الحق إياها، وإن هذه الحقيقة إياها هي المراد والمقصود بالذات، ويعتقدون بأن الأفعال الإلهية معللة بالأغراض ولكنها زائدة على الذات، يدعون أنه في بعض الحالات تسمح ذات الحق بأن تكون نائب الصفات، ولأن الصفة لا تصبح عين الموصوف لذلك فهم ينفون الصفات الكمالية للحق ويعتدون الذات نائب الصفات، وإن أفعال الحق معللة بغرض زائد عن الذات، وإن مقصود الحق من إظهار فيض الوجود هو إيصال النفع إلى الأشياء الممكنة، لأن الغرض العائد للذات يسبب التكامل وبالتالي يستلزم النقص في وجود الحق، لذلك فإن الغرض من الإيجاد هو إيصال النفع إلى الغير ويعتدون أفعال العباد معطلة بالأغراض وهي تسبب استكمال العباد.

وهذا المعنى كما قال المؤلف العلامة المحقق باطل، وإن إيصال الكمال من ناحية الحق إلى العباد بهذا المعنى هو أن إفاضة الفيض من مبدأ الوجود من أجل إيصال النفع فقط، أو من أجل تكامل البشر، هو عبارة عن إرادة الحق الأول بالذات لإيجاد الحقائق الإمكانية، التي تعد عين الفقر وصرف الربط بالحق، ولا تصبح بالذات مراد الحق؛ لأن إيصال النفع والكمال بالنسبة للحق تعالى يجب أن يكون هناك ارتباط للذات مع ذلك الحق المحض. وإيصال النفع هذا الذي يعدّ علة انبعاث الإرادة والمشئة الإلهية، نسبة إلى مبدأ الوجود إما أن يكون موجب الكمال في الحق الأول، لأن الفعل لا يصدر من دون غرض منه، هو سبب النقص، أو أن هذا إيصال الكمال وهو فعل الحق، يتساوى مع الحق الأول من ناحية وجوده وعدمه نسبة إلى الذات. إن بطلان الحالة الأولى والثانية بديهي جداً، والشق الثالث يستلزم الترجيح بلا مرجح. وبناء على جميع التقدير فإن حصول صفة الزائد على الذات ملازمة لتركيب الحق من الصفة والموصوف. إضافة إلى هذا، فإن هذه الصفة الزائدة على الذات عليها أن تكون بالتأكيد الصفة الكمالية للحق وسبب تمامية الذات حيث يتوقف عليها الإفاضة

والإيجاد، بشرط أن تكون فيها الذات صرف الكمال، وأي شيء له مدخلية في فاعليته أن يكون عين وجوده.

وجماعة الأشاعرة التي تنفي الحُسن العقلي وقُبْحه، سحبوا أنفسهم من النتائج المترتبة على هذه المباحث بشكل كامل؛ وشيخ هذه الجماعة والمدافع عن مسلك الأشاعرة، أي فخر الدين الرازي، وهو ينفي في كتابه «المَحْصَل» الغرض من فعل الحق بشكلٍ مطلق، إذ يقول: «إن إثبات الغرض والعلّة الغائية في فعل كامل مطلق يستلزم استكمال الذات». وفي معرض إثبات ادعائه كتب تقريراً مفصلاً وادعى أن سبب رفض الحكماء لفرض فعل الحق هو الغرض الزائد عن الذات^(١).

ولكن في نقده لكتاب المحصّل يقول العلامة خواجه نصير الدين الطوسي: «هذا حكم أخذه من الحكماء واستعمله في غير موضعه...». وما جاء في كلام بعض الأعلام إن الغرض من الخلقة، يقتضي عرفان الحق أو إيصال الكمال إلى الحقائق أو علم الحق الغائي، إيصال كل شيء إلى كماله المستحق وإن ذلك قد ورد في كلام أهل العرفان والظواهر والنصوص، فكل هذا يعني أن غاية الحق من خلق الإحسان، و«فخلقتُ الخلق لكي أعرف» المُراد هو الغرض الثاني والغاية بالتبعية وبالعرض وأن كل هذا يترتب على حب الذات والعشق بمعرفة

---

(١) لم ينه الإمام فخر الدين الرازي إلى هذا المعنى أنه يلزم استكمال الحق في حالة تكون فيها الغايات والأغراض زائدة على ذات الحق، وبما أن المُراد والمقصود هو الحق الأول وإن جميع الأغراض والغايات تترتب على تلك الحقيقة الكاملة المحضة، وإن الحق الأول في مقام إظهار كماله هو الغاية والمقصود بالذات والمُراد والإرادة بالذات والمحجوب بالذات، فمن باب الملازمة بين الحُب بالذات والحُب بالآثار، فإن الأشياء مقصودة بالتبع وبالغرض. ومعنى «لَا يَسْتَلْ عَمَّا يَفْعَلُ» [الأنبياء: ٢٣] هو أنه عند صدور الفيض على نحو الإطلاق منه، لكونه الغاية بالذات، تنتهي كل الأغراض إلى تلك الذات وهي غاية الغايات ونهاية النهايات. وقد قرر في مفره: أن الحق هو المرجع لكل شيء. وقد ذكر أيضاً أن الصورة التامة - وهي الغاية ذاتها - هي وجود العلة في أي معلول، وإن «النهايات هي الرجوع إلى البدايات». وإن الفعل الصادر عن الحق هو فعل وحداني يشمل كل الأشياء وتُلحق الحقائق الخارجية إلى عللها كما في التنزيل «إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» [البقرة: ١٥٦].

الأسماء والصفات: وإليه يحمل ما ورد في كلامهم أن الغرض من التجلي الأحدي كمال الجلاء والاستجلاء، أي ظهور الحق في مرآة الكامل وشهود نفسه فيه، أو شهود نفسه في كل شيء «أنت مرآته وهو مرآة أحوالك».

٦ - كما قالوا: «إن النفس فينا وفي سائر الحيوانات مضطرة في أفاعيلها».

٧ - واعلم أن في كون الإرادة فينا شوقاً مؤكداً عقيب داع - دركنا الملائم - شكوكاً، أوردت في موضعها، لأننا قد نريد أمراً ونفعله، وليس فينا الشوق المؤكد، بل قد كان فينا إتيان الفعل مقارناً للكراهة ولكن نفعله لمصلحة كلية - كحفظ النفس وحفظ العرض وغيرهما، المريض يشرب الدواء ويكره شربه - وقد يكون في فعل واحد جهة إكراه وانقباض وجهة رضا ورغبة.

٨ - إن إدراك هذه المسألة القائلة بأن جميع الموجودات هي مراتب العلم وإرادة الحق، وهي أحد مباحث العرفان العالية التي تستند على الوحدة الشخصية للوجود، صعب جداً ومن عادة هذا جليل الشأن أن يشير إلى الدقائق الأسمى التي تتوقف على أهم القواعد ويرفضها؛ وتتركز صعوبة فهم الأسفار غالباً في هكذا تحقيقات. وقد ذكر الشيخ في الأسفار وبعض كتبه الأخرى هذه العبارة، (ويتضح لنا أن هذه العبارة الموجودة في الرسالة خطأ، ومن المحتمل أن يكون الناسخ، وهو من المحققين، قد قام بتغييرها لصعوبتها وحملها على المسلك المشهور):

... وأقول: ها هنا سرّ عظيم من الأسرار الإلهية، نشير إليه إشارة ما؛ وهو أنه يمكن للعارف البصير أن يحكم بأن وجود هذه الأشياء الخارجية من مراتب علمه وإرادته بمعنى عالميته ومريدته، لا بمعنى معلوميته ومراديته فقط، وهذا مما يمكن تحصيله للواقف بالأصول السالف ذكرها^(١).

وبناء على الوحدة الشخصية فإن للحق تعالى بطون وظهور^(٢)، وفي مقام

(١) بحال إلى الأسفار، والإلهيات بمعنى أخص، ج٦، ص ٣٥٤، طبعة جديدة سنة ١٣٨٦هـ، مبحث الإرادة وكيفية وجوده.

(٢) وإلى ما ذكرنا أشار الشاعر العارف: بتصور البحر أن له موج/ وتنصور القشة أن هذه=

الذات الغيبي يجعل جميع الحقائق متعلقة بنفس تعقل الذات، ويتحقق في مقام الظهور والتجلي في هياكل الممكنات في أي مرتبة ويتصف «بالمريدية» و«العالمية»، و.... «وهو عال في دنوه ودان في علوه...»، و«صرف الوجود لا يتعدد ولا يتكرر». وما يتجلى باسم الخلق هو مقام التفصيل وفرقانه هو تلك الحقيقة الواحدة. فقد قال أستاذنا الأقدم أفضل المحققين وقدة أولياء المقربين مولانا النوري رحمته الله :

إشارة إلى الرموز الذي يعبر عنه بلسانهم بوجود زيد - (إله زيد) - إذ حقيقة الوجود الصرف التي هي عين ذاته تعالى إنما هي الوجود الموجود بذاته وبالحقيقة، وما سواها ليس له في مرتبة ذاته فاقرة الحظ من حقيقة الوجود، وإلا لزم المماثلة الموجبة للتركيب والافتقار والتحديد والاضطرار، فيصير القاهر مقهوراً والواجب ممكناً. وإذا لم يكن لشيء ممّا سواه سبحانه في مرتبة ذاته حظ من حقيقة الوجود، والموجودية لا يتصور إلا بالوجود، والوجود بما هو وجود لا يتصور له ثانٍ ولا يتعدد، كما أومأنا إليه وأظهرنا، فلا يمكن إلا بالوجود الصرف الذي هو حقيقة الحق الحقيقي القيومي، وحده لا شريك له، فهو وجود كل شيء بمعنى أنه الذي به يتحصل الأشياء «يا من كل شيء قائم به». وهذا بالحقيقة هو المقصود من قول أهل الله من كون وجود كل ممكن زائداً على ذاته خارجاً عنه، لا ما يتخيله الجمهور من الزيادة في الذهن على الماهية.

٩ - يرجى مراجعة حاشية مؤلف هذه السطور، وبالتأكيد فإن العبارة تعني «مريدته...»، وليس «مراديته»، وبغير ذلك لم يذكر أي مطلب غير ما فهمه الجمهور.

١٠ - شربنا وأهرقنا على الأرض جرعة.

= الجلبة منها/ العالم ينادي لا إله إلا الله/ والغافل يتساءل هل هو عدو أم صديق؟
وهيهات من إثبات الاثنين في وجود واحد، لأنه أساس الشرك. ولذلك قال الإمام علي عليه السلام : «بينونه مع خلقه بينونة صفة لا عزلة»، وهذا نصاب تمام التوحيد، وإلى هنا ينتهي القول.

١١ - إن كلمة «أو» من أجل التقسيم وليس الشك، أي أن الشخص الجاهل يتصور أن هذا عدو وذلك صديق، في حين أن هذا كله من تجليات المعشوق الكلّي. وذلك لأن حقيقة وجود العالم حقيقة مبسطة يمتنع عليها العدم، وحقيقة الوجود التي هي الوجوب وظهوره تنادي وتشهد بالتوحيد وهو عين الهوية وبها للعالم الذي هو الماهيات ظهور وهوية بالعرض لا بالحقيقة، لأن شيئية الماهية بذاتها لا موجودة ولا معدومة، بل ولا جزئية ولا كلية، وسيأتي أنه بذاته المستجمعة مع جميع الأشياء (الحكيم السبزواري).

إن حقيقة الوجود ذاتاً ومن دون واسطة لها نوع من المعية القيومية مع الأشياء التي وُصفت بالـ«قرب الوريدي» وهي عين الإحاطة القيومية للحق، ولفعله الواحد إحاطة سريانية للحقائق، والفعل الواحد الذي وُصف بـ«بالأمر» هو من جهة عين الحق، ومن ناحية أخرى غير الحق وعين الخلق، ومصصح الكثرة وسبب وجود أو ظهور الوسائط الوجودية وإعداد الأرقام من أجل إيصال الفيض إلى جميع الحقائق، ولكنه من خاصية القرب الوريدي والمعية القيومية فهو غالب على كل شيء، لذلك فكل شيء منه ويرجع إليه، و«تتصور القشة أن هذه الجلبة بسببها».

١٢ - إن الشعور والعلم بالمعنى البسيط والفطري أمران ثابتان لجميع الحقائق، وإن العلم المركب ثابتٌ لبعض الحقائق البعيدة عن المادّة والجسم المتحركين، ولكن الدليل على هذا المعنى يأتي بهذه الصورة: من دون شك أن صريح وجود حق العلة هو الحقائق الوجودية، وأي شيء له مدخلية في عليّة وخالقية الحق ومبدأيته ليس زائداً على ذات الحق. وإن الصفات الكمالية عين وجود الحق، وإن صريح ذات الحق، بوصفه أن جميع الكمالات عين وجوده، يتجلى في الأشياء، ومنتزلاً من الحق، هو ذات الحقائق الوجودية. وبناءً على ذلك فإن الوجود النازل من سماء الإطلاق إلى أراضٍ التقييد يحتوي على جميع الكمالات المستجنة في غيبة الوجود، ولكن الكمالات النازلة من حقيقة الوجود حتى لو كان الانحطاط من المقام الوجوبي، فهي لازمة الخلقة. وإن الكمالات الوجودية، والتي من ضمنها العلم والإرادة (الحب والعشق)، تتبع أصل الوجود

في الظهور والخفاء والشدة والضعف، لذلك فإن الحقائق الموجودة في عالم المادة تنتفع من العلم بقدر وجودها. ولذا قال المؤلف العظيم: «بل هذه الصفات عينه تعالى، وهو بذاته المتصفة بها مع جميع الأشياء، لأنها مظاهر ذاته ومجالي صفاته... غاية الأمر أن تلك الصفات في الموجودات متفاوتة ظهوراً وخفاءً...».

١٣ - أدرج المؤلف الكبير هذه المباحث في الأسفار، وشرح بعض الإشكالات التي ذكرها هنا بصورة «إن قلت» بشكل لا سؤال في الأسفار.

١٤ - قال في كتابه الكبير: «قد استوضح من تضاعيف ما ذكرناه أن المبدأ الأول هو الذي ابتداء الأمر وإليه ينساق الوجود، وانكشف أنه هو الغاية القصوى بالمعنيين [كما أنه الفاعل والعلّة الغائية لكل، والفرق بين المعنيين]: أحدهما بوجه الذاتية والعرضية، والآخر بحسب الوجود العيني لذاته والتحقق العرفاني لغيره...».

قال وحيد عصره وفريد دهره، المحقق المحشي السبزواري في حواشيه على هذا الموضع من الأسفار: أي بينهما فرق اعتباري من وجهين: كل منهما مؤسس الاثنينية ومحصلها، وكأنه فصل مقسم للغاية بمعنى المنتهى إليه للحركات والأفعال والطلبات؛ لا أن ما به الافتراق المذكور من الطواري بين الاثنينية. وكذا الفرق بين الوجهين اعتباري من باب سبك اعتباري من اعتباري.

وخلاصة ما ذكر من زيادة التبصرة إلى التذنب^(١)، أن الغاية الأخيرة لجميع

---

(١) ذكر الملا صدرا ما كتبه في نهاية رسالة الأسفار باسم «زيادة التبصرة» وبعد ذكر ما كتبه المحقق السبزواري والذي قمنا بنقله أنهى موضوعه «بالتذنب»، واهتم بتحريض الفصول العرفانية للأسفار حيث تحوي على اسمي المباحث والمسائل الفلسفية. ويبدو أن الملا صدرا كان مهتماً بإجابة الأسئلة المطروحة، حيث صنف بعض الإشكالات بعنوان سؤال وجواب في هذه الرسالة العلمية جداً وكذلك في بعض آثاره، من ضمنها أواخر تعليقاته على حكمة الإشراق وشرحها - شرح العلامة الشيرازي - التحقيق في كيفية ظهور النفس، وأنه كيف يمكن أن يتحقق تركيباً طبيعياً بين المجرّد والمادي - الروح والجسد. وقد قام من بين حكماء الإسلام العظام بتحقيق هذه المسألة بنحو شامل وأبدى رأيه، وأحال حلّ المشكلة إلى أجوبته المفضلة على أسئلة أحد الأصدقاء.

العالم لها ثلاثة معانٍ: أحدهما العلة الغائية، وقد علمت اعتبار السبق في علم الفاعل فيها^(١)، وأنها علمه السابق الفعلي بوجه الخير في النظام الكلي.

وبما أن إرادة الحق هي علم الحق في نظام أتم، فإن الإرادة وعلم الحق هما مبدأ النظام الكلي، ومحيط واسع ويشملان جميع الأشياء خلافاً للإرادة الإنسانية التي هي مثلاً مبدأ الأفاعيل الجزئية، والنفس الإنسانية مدبرة النظام الجزئي للجسم. (المراد من الكلي في اصطلاح الكبار هو بمعنى سعي المحيط الواسع وليس الكلّي باصطلاح أهل الميزان).

وثانيها الغاية بمعنى ما ينتهي إليها الفعل ويعتبر فيها النهاية. وهذا قسمان: أحدهما ما ينتهي إليه بالذات، والآخر ما ينتهي إليه بالعرض، وهذان هما المراد بالذاتية والعرضية. وبحسب الوجود العلمي لذاته والتحقق العرفاني لغيره، يعني وجوده العيني النفسي لذاته ما ينتهي إليه بالذات هذا الفعل الكلّي والإيجاد المطلق؛ ووجوده الرابطي لغيره معروف ما ينتهي إليه بالعرض، وإثما مغايرة هذين العلمين مادام بقاء ما للعارف، وعند الطمس الصرف والفناء المطلق أو العلم الحضورى من باب علم الفاني بالمفني لا يبقى شيئاً حتى يتحقق وجود رابط، والمعروفية صفة آتية له تعالى كالعلم. انتهى ما حرره^(٢) الحكيم المحشي قدس سره.

لذلك فإن «أحببت» ملازماً مع شهود الذات الملازمة بالأسماء والصفات الملازمة بالأعيان والمفاهيم والماهيات، مع هذا الشرط أن الأسماء هي مشهود الحق بعين الشهود ذات شهود مفصل، وأن الأعيان اللازمة للأسماء هي مشهود

---

(١) بالتأكيد يجب أن تكون العلة الغائية تفرراً وتحققاً على نحو ما قبل الوجود الخارجي للفعل، مع أن هذا السبق لا زمني (غير زمني) وعين وجود الفاعل حسب التحقيق الخارجي. وفي بعض الحالات أيضاً هو متمم فاعلية الفاعل، ومقدمة على الفعل، ومن أجل إنعام فاعلية الفاعل حسب الزمان. ولذلك فإن الفاعل الزمني ليس فاعلاً حقيقياً، وفي الفعل أيضاً دائرة اختياراته ضعيفة ويتحقق في أفعاله نوع من الإضطراب حسب الواقع؛ وإن الفاعل هو بكامل معنى كلمة الحق الأول بنحو الإطلاق والمختار.

(٢) انظر كتاب الأسفار، ج ٢، ص ٤٩٢.

الحق شهوداً مجملًا، ومن هذا الشهود والتجلي والتحرك فإن الأسماء تطالب بالأعيان من أجل إظهار كمالها، والأعيان تطالب بظهور الأسماء وتجلي الصفات في كسوتها من أجل الخروج من الظلمة الإمكانية، والتنور بالنور الواجب. واتجاه الأسماء إلى الأعيان هو اتجاه فاعلي وطلب الأعيان هو تجلي الأسماء على قبول ملازم مع نوع من الانفعال والتأثر الذاتي غير مجعول عارياً من الحركة والقوة والاستعداد اللازم للجسمانيات والحقائق الموجودة في دار الحركات والمتحركات، وأن ظهور الأعيان اللازمة للأسماء والصفات هو ناتج عن الفيض الأقدس، وهذا الفيض هو عين المفيض والمفاض والمستفاض، وملازم لتجلي الأسماء في الأعيان الثابتة وأن الحقائق الإمكانية بالتجلي الواحد التفصيلي هي ناتجة عن الفيض المقدس والوجود المنبسط.

وأن كلمة «فخلقت» القدسية تبين هذه الحقيقة:

إن وقع ظلّ المعشوق على العاشق ماذا سيحل فكنا نحتاجه وهو يشاق لنا إن كلمة «لكي أعرف» المقدسة تحكي عن النهاية والغاية الوجودية للأشياء ومظاهر الأسماء وصفات الحق حيث إن كل وجود هو طالب وعاشق الحق بقدر سعة وجوده، وكذلك يحصل بقدر حد وجوده معرفة الحق من أجله في القوس الصعودي، وأن حجم المعرفة ومقدارها يتبعان الصبر الوجودي للعارف وليس السعة الكمالية والوجودية المعروفتين للحق:

«إدراك المفاض عليه للمفيض بقدر الإفاضة، لا بمرتبة المفيض»

بعبارة أخرى: أن الكثرات أعم من الأسماء والصفات والأعيان والماهيات موجودة بوجود واحد جمعي أحدي عارٍ من شوائب جميع التراكيب في مقام ذات غيبي إلهي أحدي، وفي هذا المقام ما من وجود متحقق للكثرة والسوائية والدونية حتى لو كانت نسبية.

إن كان الله اسم ذات فإن لفظة «الصمد» إشارة إلى هذا المقام والذات والمرتبة حيث جميع هذه التعابير من أجل صرف التفهيم ومقتضى «كنتُ كنزاً مخفياً فأحييتُ» من موطن الوحدة الصرفة أصبح متنزلاً بالكثرة النسبية، وظهرت

الأسماء والصفات من هذه الحركة الغيبية؛ ومنشأ هذه الحركة الغيبية هو العشق بالذات والأسماء والصفات والحب بالمعروفة وظهور الأسماء والصفات حيث أصبحت غاية المحبة والحب سبب التجلي، حيث إن الرقيقة العشقية الإلهية أُمست سبب ظهوره من مقام الإجمال إلى مرتبة التفصيل النسبي، فظهرت الأسماء والصفات. وبما أن الأعيان الثابتة هي الصورة والظهور للأسماء الإلهية لذلك ظهرت الأعيان الثابتة بظهور تفصيلي - بتبع الأسماء والصفات - من الرقيقة العشقية، وبما أن العشق بالذات والحب بالأسماء والصفات الكمالية ليسا منفكين عن الحب والعشق بلوازم الأسماء والصفات ومن ناحية أخرى، إن الطلب من الأسماء هو فعلي والطلب من الأعيان ذاتي، وأن الوجود وكمالات الوجود بالذات مطلوبة للأعيان فقد تحققت من تجلي الفيض المقدس المفاهيم والأعيان والماهيات بوجود وظهور تفصيلى في العين. لذلك فإن كمال الجلاء هو عبارة عن تجلي الحق بصور الأسماء، وكمال الاستجلاء هو تجلي وظهور الحق في مرآة جميع الأشياء. لذلك فإن الخلق هم حجاب الحق، والحق باطن الخلق: «باطن الخلق ظاهر الحق وهو الظاهر والباطن، وإليه تُرجع الأمور». عند أهل الحجاب الخلق ظاهر والحق باطن وعند أهل الشهود الخلق باطن والحق ظاهر.

١٥ - قوله: «كُنْتُ كُنْزاً مَخْفِياً...»، وهو أنبأنا بوجود الغاية الثانية للعلم .... ذكر في العلم الأعلى أن الغاية الوجودية لأي معلول بعينه ستكون علّة مفيضة، وهذا هو نفس المعنى الذي قاله العرفاء العظام: «هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ يَكْلِي شَيْءٌ عَلَيْهِ»^(١).

وبما أن المعرفة العينية هي غاية وجود الخلق، لذلك يجب أن يكون عرفان الحق ممكن التحقق على وجود ما، كما أنه على بعض الموجودات بحسب نهايات وجودها الفانية أن تصبح في مرتبة الواحدية وتتحد مع مقام التعيين

(١) سورة الحديد، آية ٣.

الأول. وبما أن العقول الطولية وعن طريق العقل الأول بالنفس، تجعل الوجود العيني للحق شهوداً، وأن العقل الأول باعتبار الحد الوجودي متنزلاً من مقام الأحدية والواحدية لذلك فعلى بعض الأفراد، باعتبار النهاية الوجودية والقوس الصعودي، أن يصل إلى مقام الفناء في الله ومرتبة «لي» مع الله:

مع أن للملاك قرباً من البلاط إلا أنها لن تكون في مقام (لي مع الله) (١)
 إن غاية الوجود الإمكانية هي أن الفاعل هو الله، وإذا لم ينته السير الصعودي
 للحقائق الإمكانية إلى الحق الأول، مع أن فاعلها هو الحق، فيلزم أن تكون
 هناك صورتان تامة وكمالية من أجل شيء (كما حققناه في محله).

وأما كيفية تجلّي وظهور الحق على النحو المأنوس مع الأذهان والأفكار، فهي أن يكون «كنتُ» إشارة إلى ذات الأحد حصراً، حيث إن جميع الصفات والأسماء والأحكام والآثار مندمجة فيه على نحو فناء الكثرة في الوحدة أو جود الوحدة نسبةً إلى الكثرة والاحتواء على كثرات بوجود صرف وغير محدود وغير قابل للإشارة والحكاية، حيث وصفوه بالغيب الذاتي والكنز المخفي والأحدية الذاتية وعنقاء مُغرب. وإن إطلاق لفظيَّ «موجود» و«وجود» على هذه المرتبة هو من أجل باب التفهيم، وليس لفظ المسمى والمحكي عنه.

وإن «أحببتُ» إشارة إلى التجلّي الأرفع الأعلى والمقدّس من شوائب التركيب ومرتبة ظهور مفاهيم أسمائية وصفاتية تدلّ على ذات الواحد الأحد المتّصف بجميع الأسماء والصفات والعناوين وتحكي عن كمالات الذات

(١) لا تتحقق نهاية سير الوجود الإمكاناني في معراج التركيب والقوس الصعودي ببداية الوجود الإمكاناني، فإن مرتبة بداية الوجود الإمكاناني في قوس النزول هي تعيين الوجود المطلق بوجود الفعل الأول؛ وفي نهايات الوجود تصعد حقيقة الإنسان الكامل من هذه المرتبة إلى مقامات ومراتب أعلى. وإليه أشار بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ دَنَا فَدَدَا ۖ ﴿٨﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۚ ﴿٩﴾﴾ [التَّحْمِيمُ: ٨-٩]. لذلك ففي مقام فناء الإنسان في الحق، ورجوع النهاية إلى البداية تلوب أحكام الوجود الإمكاناني من قبيل المرآتية والبرهانية والظلية في وجود ذي قُلِّ وصاحب الآية، وفي هذا المقام لا يتمايز العابد عن المعبود.

وثنافي الذات من جهة، ومن جهة أخرى عين الذات تماماً. وتدل كلمة «أحببت» هذه إلى نوع من التنزل والتحريك الغيبي الملازم لظهور الذات من أجل الذات، شهود الذات في كسوة الأسماء والصفات؛ كثرة عارية من شوائب التركيب العيني والخارجي، وهذا التحريك الغيبي منزّه من القوة والاستعداد الملازم باسم الصمدية الجامعية نسبةً إلى جميع الكلمات والأسماء الحسنى والصفات العليا الملازمة بشهود هذه الكمالات ولوازم الأسماء والصفات من الأعيان والمفاهيم وجميع الكثرات المنضوية في وجود واحد ومشهور من أجل الذات «كالشجرة في النواة»، ومن هذا التجلي الأرفع الأعلى والتنزل المقدس والعاري من الشوائب الإمكانية والنقائص الحدية «جاءت الكثرة ما شئت وكم شئت».

١٦ - لعلك تقول: «إنّ للنفس في مقام خياله اقتداراً على التصوير كما حقّقه في المعاد، فالملائم والمنافر ما هو موجود لها وهو المدرك بالذات لا بالغرض...».

أقول: ويعلم أنّ مألوفات هذه الطوائف المحسوسات الطبيعية فلا يتسلّى بخیالاتها كمن يفوت ماله ويتوفى ولده في الدنيا فلا يتسلّى بخیالها - المال والولد - بل يتحرّز أكثر، وأيضاً «عقد قلبهم على فواتهما وذلك الإيقان لا يفارقه...».

ما يجب اعتباره ذي أهمية قصوى في هذه المسألة هو الصور الأخروية الناتجة عن تجسّم الأعمال - وهذا الشرط ضروري هنا - وفقاً للصور الحاصلة والنفوس، لا تنقرر في الروح، بل لها أثر غريب للإنسان عند إنشاء صور الأشياء الخارجية من أجل تنفيذ الأعمال والأفعال - سواء كانت الأفعال حسنة أو سيئة - الإرادة والنية وغرض منشأ الأفعال في كيفية ظهور الصور في برزخ النفس الإنساني، وتنشأ الصور الحاصلة من الأعمال في الآخرة والبرزخ بصورٍ متناسبة لها، كما تنقرر روح العمل في باطن وصقع النفس. وبما أن يوم القيامة والآخرة هو يوم الحصول على ثمرة الأفعال والأعمال، ولا تظهر صورة اليتيم

وأكل ماله في الآخرة مطابقة لصورة الشخص المعنوي على حقوق الناس والحدود الإلهية التي أوجدها لنفسه، بل تنقلب إلى جحيم أليم - نعوذ بالله من تبعات أعمالنا - حيث يجب أن يكون مأكول الظالم في الآخرة، وعذاب الآخرة أليم بسبب أنه لا يدخل عن طريق الجهات الخارجية على الأجسام الأخروية وعن طريق الأجسام على نفوسها وأرواحها، بل يشتعل من صميم الروح ويسري إلى الظاهر. وحركات أهل النار الفراق وغير مستقيمة؛ لذلك لو كان منشأ هذا العذاب مستحكماً في روح الإنسان فإنه لا يزول وأن المعذب في الآخرة أمرٌ داخلي وليس خارجياً.

إن تجسّم الصور الحاصلة من الأعمال بصور مناسبة مع روح النيات ونشأة الآخرة من الضروريات ومن اللوازم التي لا تتجزأ للنفوس، لذلك ورد في الأخبار أن: يُبعث الناس على نياتهم: وخاصة تبدل النشآت كتبدل سنين القحط سبع بقرات عجاف في الرؤيا...

١٧ - قول السائل: إنَّ المحققين قد اتفقوا على أنَّ الجوهر ذاتي...

أقول: يختلف كلام أهل التحقيق حول هذه المسألة ويحتاج إلى دقة وتمحيص. ويقول المحقق اللاهيجي^(١) في هوامشه المختصرة على تجريد العلامة الطوسي:

والمقصود [أي مقصود مؤلف تجريد خواجه] أن الجوهر والعرض ليسا بجنسين لما تحتكما، وإنما عبّر [العلامة الطوسي] من نفي الجنسية بكونهما من الأمور الاعتبارية لاستلزامه له، فإنَّ جنس الشيء من أجزاء الحقيقة فلا يكون أمراً اعتبارياً. وكونهما أمرين اعتباريين بعد إبطال جنسيتهما ظاهر، إذ ليس في الخارج أمر زائد على حقيقة أفرادهما بالضرورة يكون هو الجوهرية أو العرضية، بل لو أمكن كونهما من الأمور الخارجية، لوجب كونهما من الذاتيات، ولذلك

---

(١) كتب الملا عبد الرزاق شرحاً مبسوطاً عن التجريد وأطلق عليه «الشوارق». وقد كتب هذا الشرح من أجل كافة مباحث الأمور العامة والجواهر والأعراض وقسم من الشرعيات حتى أواخر مبحث علم الباري، ولما اعتبره مفصلاً قال: «فصرفت عنان العزيمة ثانياً إلى الإيجاز في مقاصدها مع إحراز فوائدها...».

لم يرد لدعوى كونهما من الأمور الخارجية^(١) الاعتبارية شيء على أدلة نفي جنسيتهما.

يقول المحقق اللاهيجي بعد تحريره التعليق المذكور في شرح كلام خواجه نصير الدين الطوسي الذي قال:

المتكلمون ذهبوا على نفي جنسيتهما، والحكماء قالوا بجنسية الجوهر؛ والظاهر أن النزاع لفظي^(٢). فإن المعنى الذي ذهب المثبتون إلى جنسيته، ليس هو الذي نفاه النافون.

قال بعض الأعاضم: إن للجوهر معنيين: أحدهما الموجود بالفعل في الموضوع، وأن هذا ليس حدّاً لمقولة الجوهر، بل هو من العرضيات اللاحقة.

وثانيهما الماهية التي هي في ذاتها بحيث حقّها أن تكون قائمة لا في موضوع، وهذا حدّ الجنس الأقصى لأجناس الجواهر، إذ له بالنسبة إليها خواصّ الذاتي بالنسبة إلى ماهو ذاتي له هذا، وأنت تعلم أن أدلة النفاة لا تنهض على إبطال هذا^(٣).

يقول صاحب الشوارق في شرح كلام الخواجة القائل بأن: «كما أن العرض ليس بجنس...»:

هذا كالمتفق عليه كما صرح به بعضهم، إلا أن بعضاً من الأعاضم صرح بجنسية العرض أيضاً لما تحته، وحكم بأن للمقولات الجائزات^(٤) جنسين أقصيين: أحدهما الجوهر، والآخر العرض، وأثبتها في كتبه بما يطول ذكرها.

---

(١) يبدو أن كلمة «الخارجية» أضيفت من قبل الناسخ، لأن الأمر الخارجي يختلف عن الأمور الاعتبارية، والعبارة الصحيحة هي «الدعوى كونهما من الأمور الاعتبارية شيئاً على...»، والله أعلم بالصواب.

(٢) إن النزاع ليس لفظياً أبداً، فجوهر جنس الأجناس والعرض لا يمكن أن يكونا جنساً عالياً (كما سنحفظه في هذا الحواشي بعون الله تعالى ومشيئته).

(٣) القائلون بنفي جنسية الجوهر ينكرون هذا المعنى بشكل مطلق، وقد شاهدوا هذا التقرير في كلام أعلام الفن، وهذا يعد من الإشكالات التي تؤخذ عليهم كونهم تجاهلوا هذا التفصيل.

(٤) الشوارق: الجائزات.

وحاصلها أن العرض يطلق على معنيين: الموجود في الموضوع، وليس له صلاح أن يكون حدًا لمقولة العرض؛ والطبيعية الناعنة التي حقها بحسب شخصيتها وبحسب نفس طبيعتها جميعاً أن تكون قائمة في الموضوع، وهذا هو الجنس الأقصى لمقولة العرض بعين^(١) ما يدل على جنسية الجوهر بالمعنى الثاني لما تحته، فلا فرق في ذلك بينهما^(٢).

إن مراد الحكيم المحقق اللاهيجي من بعض الأعاضم هو السيد مير محمد باقر داماد ثالث المعلمين وأستاذ أستاذه والذي ألف بعض آثاره في عصر المير داماد، وفي مقام نقل المطالب يصفه بـ«بعض الأعاضم دام ظلّه»، مثلما ألف الحكيم العارف والفقيه العلامة الشيخ الفيض الكثير من آثاره في فترة حياة المير داماد، وكان الملا صدرا في عصر أستاذه مهتماً بالمجال الفلسفي، ويفضله أهل التحقيق وأصحاب البصيرة على أستاذه؛ كما أنه كتب آثاره المهمة في عصر المير داماد وفي عصر الفيض أطلقوا عليه لقب «صدر المتألهين».

لقد صرح المير داماد في القبسات وبعض آثاره أن العرض يعد من جنس إقصاء المقولات العرضية؛ ولكن السرّ في أن الجوهر هو جنس الأجناس ولا ينطبق هذا الحكم على العرض، هو أن الملا صدرا قام بشرحه بشكل مختصر في تعليقات حكمة الإشراق وشرحه^(٣).

---

(١) الشوارق: لغير.

(٢) قارنوه بالشوارق، ج ١، ص ٣٦٤.

(٣) بعد مراجعة تعليقات هذا الموضوع أدركت أن المعنى الجوهرى - باعتباره متداخلاً في الهيولى الأولى والصور الخالة في الهيولى والأجناس والفصول المتحدة مع الأجناس حتى الفصل الإنسانى وهو فصل الفصول ومأخوذ في هويات النفوس والعقول على نحو الإبهام والترديد وعدم التحصل، وكذلك محفوظ في قوس نزول هذا المعنى بنحو مبهم في العقول الطولية وعوالم البرزخ حتى قوة الوجود وهي مادة مبهمة - هو محقق المعنى الجنسى. ولكنه لا ينطبق بالذات الموجود في الأجناس العرضية، فعلى سبيل المثال ما من جهة اشتراك بين المعنى الكمى والكيفى، وإن المعنى الجامع بين هذين ليس أمراً جوهرياً وذاتياً، وبما أن مفهوم العرض يصدق على أكثر من مقولتين متباينتين بالذات، فهو مثل الوجود وهو خارج=

ولأن هذه المسألة هي أحد المباحث الدقيقة الحكمية، فلا بأس بذكر بعض الأقوال، ثم بيان ما هو الحق والصواب، تأييداً لما حققه المؤلف «رضي الله عنه».

يقول المير داماد في القبسات:

لا تنسين ما قد تحققته في أضعاف ما تلي عليك في سائر الكتب: أن سنخ جوهر الماهية وجوهرياتها واجبة الانحفاظ في جميع أنحاء الوجود وأوعية التحقق، أليست الوجودات بأسرها من عوارض الماهية والعوارض لا تبدل جوهر الحقيقة ولا تغير سنخ الماهية؟

وبعد بيانه هذا المعنى أن الذاتيات محفوظة في جميع أنحاء الوجودات ولا تقبل التغيير والتبدل وأن معقول ومفهوم^(١) الجوهر هما الجوهر وأن الهويات وأشخاص الجواهر وأفرادها هم الجوهر أيضاً، وأن هذا المعنى في العرض أي معقول العرض ومفهومه، ومصداق وفرد العرض محفوظان من دون أي فرق، وأن ملاك الجوهرية والعرضية هو انحفاظ المعنى الجوهري والعرضي، يقول المير داماد في سنخ ماهية المحفوظة غير المتبدلة:

إن مقولة الجوهر لأنواع الجواهر وأجناسها هي الماهية المنعوتية التي حقها في الأعيان - أي في حد نفس ماهياتها المرسله بحسب نفسها من حيث هي هي مع عزل اللحظ عن خصوصيات الوجودات - أن تكون قائمة الذات لا في الموضوع.

ومقولة العرض لأنواع الأعراض وأجناسها هي الطبيعة الناعتية التي حقها

= عن المقولات، وإن ملاك خروج شيء - سواء كان مفهوم المصداق - من المقولات الماهوية، صدق أو تحقق ذلك الشيء في أكثر من مقولة، مثل الشيء والوجود والإمكان والوجوب، ومن ضمنها مفهوم العرض.

(١) وهنا أيضاً الموضوع ليس بهذه البساطة، وإن انحفاظ المعنى والمفهوم في سنخ المفهوم والمعقول للجوهر ليسا بسبب كون مفهوم الجوهر يصبح جوهرأ بحسب الوجود العقلي.

بحسب نفس ماهيتها المرسلة من حيث هي وبحسب خصوصية الشخصية
جميعاً أن تكون قائمة الذات في موضوع.

فالعرض ما في حدّ نفسه بحيث يكون حقّه بحسب ماهيته وبحسب خصوصية
شخصيته جميعاً أن تقرّره ووجوده في نفسه عين تقرّره ووجوده في الموضوع.
والجوهر ما في حدّ ذاته بحيث يكون حقّه بحسب نفس ماهية - لا بحسب
خصوص نحو وجوده وتشخصه - أن يكون تقرّره ووجوده لا في موضوع.

والمحلّ إنّما يكون موضوعاً للحالّ فيه إذا كان لشخصيته ولماهيته جميعاً:
فإذاً للمقولات الجائزات جنسان أقصيان، وكل حقيقة متأصلة من الماهيات
الممكنة تحت أحد ذينك الجنسيتين الأقصيين لا محالة، فليثبت!

وهناك جدل كثير في كلام هذا المحقق الكبير: أولهم أن عناوين المعاني
الجوهرية والعرضية التي تحصل في نشأة الذهن هي جوهر أو العرض حسب
المعنى والمفهوم، ولكنها ليست مصداق الجوهر والعرض، كما حقّقه المحقق
العظيم وتلميذه الأعظم مؤلف هذه الرسالة: «ولا يلزم أن يكون مفهوم الجوهر
فرداً لنفسه ولا أيضاً معنى الحيوان فرداً لنفسه»، لأن الشيء يعد فرد الجوهر أو
العرض عندما يترتب عليه آثار مترتبة من مقولة الجوهر أو العرض فضلاً عن
أخذ مفهوم الجوهر أو الحكم في ماهية ذلك الشيء بحسب الوجود الخارجي
للشيء المعقول: «ولا منافاة بين كون الشيء مفهوم الجوهر وفرداً للعرض».

ولكن حول تقرير هذا المطلب أنه بأي اعتبار مفهوم الجوهر ومفهوم عرض
جنس الأقصى هما من أجل المقولات الجوهرية والعرضية يقول المير داماد في
القبسات^(١):

فالقول الفصل: إنّ الجوهر يطلق على معنيين: الموجود لا في موضوع، ولا
يستراب في أنّ هذا المعنى ليس حدّاً لمقولة الجوهر، بل هو من العرضيات
اللاحقة، والماهية المتأصلة التي هي في حد جوهرها بحيث حقّها أن تكون

(١) القبسات، صفحة ٢٧ حتى ٣٠.

بحسب نفس طبيعتها المرسلّة قائمة الذات لا في الموضوع، وهذا المفهوم حدّ الجنس الأقصى لأجناس الجواهر؛ لما أنّ لطباع هذا المفهوم بالنسبة إليها بحسب نفس الماهية خواصّ الذاتي بالنسبة إلى ذي الذاتي، ولأنّه لو لم يكن من الذاتيات بل كان من لوازم الماهية، كان لا محالة مبدأ بالذات في نفس جوهر الماهية. فذلك المبدأ هو الذي جنّ سناه لمقولة الجوهر وسميناه الجنس الأقصى، ولأنّه طبيعة مشتركة بين الجواهر كلّها...^(١).

يقدم المير داماد على شكلٍ ماهر تقريراً حول كيفية لحاظ جعل جوهر الجنس نسبةً إلى الأنواع الجوهرية، وثم من أجل إثبات كون العرض من جنس الأقصى يقول على النحو التالي:

والطبيعية الناعنية التي في حدّ ذاتها بحيث حقّها بحسب شخصيتها وبحسب نفس طبيعتها المرسلّة جميعاً أن تكون قائمة الذات في موضوع، فهذا الطباع المشترك بين جميع الأعراض هو الجنس الأقصى لمقولة العرض بحكم البراهين اليقينية من هذه السبل الثلاثة^(٢)، كما في الجواهر من غير فرق أصلاً.

لن تصبح أي طبيعة مشتركة الجنس الأقصى والأعلى، لأن في عرض تصوير هذا المعنى ثمة مشكلة، بل إن الأمر يستلزم بعض المحذورات، وإن جهة الاشتراك الذاتية بين الأمرين وبين المقولتين المتباينتين هي أمر محال تماماً، وإلا لكان من الممكن تصوير جهة مشتركة بين مقولتي الجوهر والعرض أيضاً؛ ومن حيث التباين لا يوجد فرق بين مقولتي الكم والكيف وبينهما مع الجوهر. ومع أنّه يمكن القول بأن العرض من شؤون الجوهر ومنبعث من ذاته، وأن هذه الملازمة والسنخية لا توجد إطلاقاً بين مقولتي الإضافة والكم، ولكن جوهر أمرٍ قد انتشر وجري في جميع أنواع الجواهر من العقل الأول حتى الهیولی الأولى ومن المادّة الأولى حتى العقل الأول، وأن المراتب والدرجات محفوظة. ولهذا

(١) لقد شرح المحقق اللاهيجي ما نقلناه بشكل ملخص.

(٢) لأنّه أثبت هذا المعنى بثلاثة تعاليل، بقوله: «ولأنّه لو لم يكن من الذاتيات ... ولأنّه طبيعة مشتركة بين الجواهر»، وقوله: «لما أنّ الطباع...».

السبب يقول صدر الحكماء في تعليلاته على حكمة الإشراق لمؤلفها
السهورودي:

ولقائل أن يقول: ما بال الحكماء لم يفسروا العرض أيضاً على قياس ما
فسروا به الجوهر حتى يكون جنساً للأعراض؟ وذلك بأن يقال: إنَّ العرض
ماهية شأنها في الوجود، أن يكون في موضوع. ولعل سبب ذلك أنَّ الاختلاف
في أنحاء الوجودات يوجب الاختلاف في الماهية، ثمَّ الأعراض مختلفة في
نحو الوجود الذاتي، فإنَّ الكيفيات على اختلافها بحسب الأجناس والأنواع لها
نحو خاص من الوجود لذاتها، والكميات أيضاً على اختلافها لها نحو آخر من
الوجود بالذات، وكذا الأعراض النسبية على اختلاف معانيها لها نحو آخر من
الوجود أضعف من الكل، حتى زعم بعضهم أنَّ وجوداتها ليس إلا في العقل،
فليس للأعراض كلها ماهية مشتركة بين الجميع يتصورها العقل مجردة من
الخصوصيات كما في الجوهر...^(١)

لم يهتم المير داماد بكيفية الوجودات وسرَّ وعلَّة انتزاع الجهات المشتركة
من الحقائق بواسطة إنكار أصالة الوجود بصورة كاملة، لأن ترتب
الأجناس والفصول والأنواع المختلفة من الحقيقة التشكيكية العرضية
مثل الجوهر تابعة لكيفية الوجودات، وأن المفاهيم والماهيات من الأمور
الاعتبارية وهي حسب المفهوم معروض الوجود، وحسب المصادق عارض
الوجود، عروض غير أقسام^(٢) العوارض المشهورة عند الأعلام.

(١) تعليقات على حكمة الإشراق، ص ٢٠١ حتى ٢٠٣.

(٢) جميع الأنواع الجوهرية المتفرقة في نظام الكون في وجود الإنسان موجودة بوجود جمع
إلهي، وتقع في زمرة وجود واحد، وإن هذه الأنواع المتفرقة أيضاً حسب باطن الوجود،
وباطن باطن الوجود إلى سبعة وسبعين باطناً، وباعتبار لحاظ تقدم الأنواع المثالية والعقلية
على الأنواع المادية لأي حقيقة جوهرية مثل المعدن والنبات والحيوان والإنسان لها وجود
جوهرية وممتد حيث مرتبتها الأدنى هي الهولي الأولى - الجوهر الذاتي - ومرتبها الأعلى
هي العقل المجرد التام الوجود الذي بناءً على الفطرة جوهر عارٍ من المادة ومبرأ من
المقدار والشكل، وفي النهاية أن باطن باطنه هو العقل الأول، كما أن العقل هو صورة
الاسم الإلهي، وإن المعنى الجوهرية سار في هذه المراتب بمعنى الجنس. ولكن هناك

١٨ - ولكن حديث «تركب الهيولى من المادّة والصورة والقوّة والفعليّة»، بما أن الهيولى تعدّ جوهرّاً فهي موجودة بالفعل، وباعتبار الجهة هي قوة مستعدة لقبول الفعليات، لذلك عليها أن تكون مركبة من الجهة بالفعل ومن جهة القوة: ثم ينقل الكلام إلى المادّة وهكذا فيلزم التسلسل. كما أن هذا المعنى لا يطابق بساطة الهيولى^(١).

يجب أن نعلم أنّ الفعلية في الهيولى هي فعلية في القوة والاستعداد، كما أن جوهرية الهيولى جوهرية تعدادية؛ أي أنّ الهيولى جوهر مستعد، وأنّ الاستعداد وقوّة النحو يشكّلان وجوده، وإن كانت هناك فعلية للهيولى فهي لن تلتجئ إلى الصورة في التحقق، وأنّ الفعلية لها تقدّم مطلق على القوة. لذلك فإنّ أهل التحصيل يعدّون تركيب الهيولى والصورة تركيباً اتحادياً وليس انضمامياً، وأنّ الهيولى تحتاج إلى فعلية في قبول الصورة وإظهار الاستعداد وسائر الأحكام المترتبة على نفس الهيولى. وإن سألنا الحق، هناك وجود في الخارج له جهات مختلفة، جهة الاستعداد والقوّة والمادّة، وجهة الفعلية. وبناءً على مسلك الحكماء المشائيين لا تتحقق جهتان متميزتان في الهيولى حيث تكون إحداها بالقوة والأخرى بالفعل، وهذا الأمر يشبه البسائط تماماً حيث إن الجنس والفصل فيهما أمرٌ عقلي.

١٩ - إن قصد الشيخ الأعظم هو أن المتضايفين لا يخشون مطلقاً امتناع اجتماع الأطراف، من ضمنها المحركة والمتحركة، حيث نقول من باب إقامة البرهان على امتناع الاجتماع من أجل القوة والفعل في شيء من

= تبين ذاتي في الأعراض، وما من ترتب فيها، والبيونة العزلية للأعراض تمنع وقوعها تحت جنس أفضى باسم العرض.

والعجب من المحقق الداماد، مع براعته في الحكمة النظرية وتضلّعه في المشكلات الحكيمة، وسعة بابه في المعقولات وإحاطته بالمسائل العقلية وعلوّ مقامه في العلم، كيف غفل عن هذه الحقيقة.

(١) في حواشي شرح الهداية: «لا ضرورة ملجئة إلى النقل، فإنّ الخلف ثابت بدونه، لأنّه لا مادّة للمادّة، ولذلك قالوا: إنّ الهيولى أمر مجرد».

أجل واحد: لا يتصف شيء واحد بهذين العنوانيين، وإن أطراف بعض أقسام التقابل ممكنة الاجتماع، بل هي بناءً على وجود خارجي مجتمعة في شيء واحد، مثل العاقلية والمعلولية في العلم المجرد التام بذاته، بل إن أي معقول بالذات له اتحاد مع العاقل بناءً على وجود خارجي؛ وقد صرح به المؤلف المجيب الأعظم في كتبه مراراً.

٢٠ - بناءً على وقوع العلية والمعلولية في سنخ الوجود، وبناءً على اعتبارية الماهيات فإن الإمكان في المعلول وملاك احتياجه للعلّة هما عبارة عن حضور وجود المعلول عين الربط بعلّته، وهذا الحكم يصدق في جميع الوجودات المعلولية؛ ومع أن الوجود المنبسط هو وجه الحق من جهة، وعين الحق من جهة أخرى - مع أنه جهة عين الخلق، وأن سريانه في الحقائق والأعيان منشأ ظهور الحقائق، وملاك معبية سريانية الحق نسبةً إلى الأشياء، من الجهة التي منتزعة من وجود صرف عارٍ من جميع القيود، حتى قيد الإطلاق - فهو يتشكل من جهة الوجود وكذلك جهة فقدان التنزل اللازم، ويتشكل من تركيب مزجي، مع الظلمة الوجودية لازمة النفاذ، وعدم الوجود في مقام وجود صرف مطلق بلا تعين.

٢١ - ما قاله المؤلف العلامة وعدّة شبه السر، ثم شرحه في كتب أهل الفن: قال المحقق الداماد في القيسات:

وميض؛ فإن أعضل بك الشك واعتاص عليك الأمر في أنّ الفصل يحمل على النوع حملاً بالذات، وقد انصرح بما قد اقترّ في مقرة أن فصول الأنواع على الإطلاق مفهومات المشتقات وليست بداخلة في شيء من المقولات تحت الجنسيتين الأخصيتين - الجوهر والعرض - دخولاً بالذات بتّة، فإذاً يلزم أن تكون الأنواع العرضية عن مقولة العرض؛ فاستمع لما نتلو عليك وهو: إنّ الفصل المنطقي مطلقاً هو المشتق^(١) كالناطق والحساس وقابل الأبعاد

(١) ما اشتهر بين المناخرين بأن المشتقات لا تركيب لها حسب المفهوم وأنها بسيطة، لا أساس له. إنّ استدلال السيد شريف والآخرين على فرض كمالها، إنّ قام بنفي التركيب من-

والمنفصل والمتصل، وكذلك العرضيات هي المشتقات كالكاتب والضاحك، ومفهوم المشتق ذات ما مبهمه ينتسب إليها مبدأ الاشتقاق على أن تعتبر الإضافة إلى ذلك على شاكلة التقييد، لا على سبيل القيد. فمفهوم الناطق مثلاً - وهو فصل الإنسان - ذات ما مبهمه حقها النطق^(١)، أي إدراك الكليات على أن تعتبر الإضافة إلى النطق على أنها تقييد لا قيد. والفصل لأي جنس كان هو أيية النوع من الجنس، وليس هو إلا حيثية من حيثيات النوع المحصل واعتباراً ما من الاعتبارات المضمنة في طبيعة الجنس؛ إذ هو في حدّ طبيعته ذو وحدة مبهمه بالقياس إلى الفصول والأنواع التي هو في الوجود عينها.

فالفصل إنما يحمل على النوع حملاً بالذات لا من سبيل الماهية بل من سبيل الآتية. فإذا الفصل ليس ماهية متأصلة متحصلة، وإنما هو اعتبار في جوهر الماهية المتأصلة، فإن الماهية وتأصلها اعتبار جوهر الحقيقة بحسب الماهية لا بحسب الآتية، والشيء إنما يدخل في المقولة بما هو ماهية لا بما هو أيية

= مفهوم المشتق، فإنه لا يثبت البساطة. كما أن الكلام في التركيب أو البساطة هو مشتق حسب المفهوم العرفي، وليس لدينا شك بأن في مشتقات الذات «ما» إبهام واضح متبع في تعيين المفاهيم، وإن موضوع «له» هو لفظ مركب أو بسيط، هو الذهن الصافي للعرف وليس الذهن المشوّب بأحكام العقل، وما حققه بعض الأساتذة في هذا الباب، اقتبسوه من كلام السيد المير داماد من القيسات.

(١) ما من شك في هذه المسألة أن الجزئين الجوهرين للجسم في الخارج هما جوهر: المادة. إن الجوهر بالقوة والصورة هما الجوهر بالفعل؛ وإن المجموع المركب من هذين هو جوهر أيضاً وإن الصورة حالة والمادة مُحَلَّة، وأنهما ليسا نظير حلول الأعراض في الصور النوعية، وإن الصورة علة من أجل المادة. وبناءً على التركيب الاتحادي فإن العلية عقلاً حسب التحليل حيث له منشأ انتزاع في الخارج وجسم واحد له جهات كثيرة، ولكن الجنس فصل عرض عام نسبةً إلى الذات، وفصل عرض خاص نسبةً إلى الجنس. وتحدث هنا مشكلة أن الصورة باعتبار أن تُعد فصلاً مع أنها تُحمل بالذات على النوع، يجب أن تخرج الفصول من مقولة الجوهر.

إن ملاك دخول شيء تحت إحدى المقولات، هو أولاً أخذ الحد في ماهية المعروف وثانياً ترتب الآثار اللازمة لتلك المقولة، وترتب الآثار هو فرع على الوجود الخارجي للمقولة وليس التقرر الماهوي، وإن التحصل الجوهري لذلك المفهوم، ليس محصل إنسان مركب من حيوان وناطق من دون لحاظ الوجود الخارجي لفرد الجوهر.

ماهية، فكون الفصل محمولاً على النوع حملاً بالذات لا من سبيل ما هو، بل من سبيل أي شيء هو في جوهر مائية، ليس يستلزم وقوع النوع في مقولة ما من المقولات بذلك الاعتبار، ولا عدم كونه بذلك الاعتبار في مقولة أصلاً بصادم كونه بحسب مائية في مقولة الجوهر مثلاً.

ثم إنَّ الداخل في مقولة بالذات هو كل ما لحقيقته المحصلة المتأصلة تأخذ نوعي محصل بعد أحدية جنسية، فالعرضيات بأسرها وفصول الأنواع مطلقاً خارجة عن جملة المقولات، نسبتها إلى مقولات الجنسين الأخصيين نسبة قوم بداءة إلى المتمدين في المدينة^(١).

٢٢ - أورد مراد المير صدر الدشتكي في حواشي التجريد برهاناً على الاتحاد، حيث يقول في الأسفار:

فصل في معرفة كيفية تركيب الجسم الطبيعي عن مادته وصورته. والحق عندنا موافق لا تفتن به بعض المتأخرين من أعلام بلدتنا - شيراز حرسها الله وأهلها - أن التركيب بينهما اتحادي.

٢٣ - عارض المير صدر والملا جلال في حواشي على التجريد في المباحث المشككة، كلام بعضهما، ومن ضمنها مباحث الوجود الذهني ومسألة اتحاد المادة والصورة هذه، وهذا ما انتهى بمباحثات عميقة في هذا القبيل من المسائل.

ويجب أن نعلم أن هناك إشكالات كثيرة في مسلك المير صدر في مسألة اتحاد المادة والصورة وكذلك على كلام الملا جلال، ولذلك يقول الشيخ في الجواهر والأعراض في الأسفار:

واعلم أن هذين النحريرين قد أفرغا جهدهما وبلغا غاية سعيهما في تبين هذا المقام وبسطا الكلام فيه، حتى رمى كل منهما إلى صاحبه أي سهم في

---

(١) تعود هذه العبارة الأخيرة إلى الشيخ الرئيس ابن سينا في قاطيفورياس الشفاء. انظر كتاب: القهات، ص ٤٨ و ٤٩.

كنان علمه، ومع ذلك لم يصل واحد منهما إلى مرتبة التنقيح ومشرب
التحقيق^(١).

وبما أن السيد سند قام بإنكار الأجزاء المحسوسة في المركبات الحقيقية -
مثل أعضاء جسم الإنسان والحيوان وكذلك وجود النفس والجسم والمادة
والصورة - لذلك يقول المؤلف مجيباً: «إن ما قرّرناه ليس هو قولاً بالتركيب
الاتحادي الذي زعمه سيد المدققين وأصحابه...»، وكذلك لم يدرس بعض
المقدمات التي يتوقف عليها التركيب الاتحادي، على سبيل المثال إنه ينكر
الحركة الجوهرية وعدّ ملاك الموجدية في المعاني والمفاهيم الماهوية في نفس
وجود مصدر انتزاعي يتكثّر في تكثر الماهيات، وبما أن هناك تباين عزلي بين
المفاهيم، فما من وجود لملاك من أجل الوحدة في المادة والصورة في مشربه
الحكمي؛ لذلك لا يمكنه الاعتقاد بتحوّل المادة إلى «الصورة» الملازمة للاتحاد
وعلى أساس هذه المقدمات وغلبة أحكام كثرة الماهيات على وحدة الوجود
الانتزاعية، فإن معاصره أي المُلّا جلال ينكر أصول الوحدة الحقيقية اللازمة
لأنواع الموجودات من ناحية تكامل الطبيعية وحصول اتحاد بين الأجزاء،
ووجود جهة الوحدة بين المادة والصورة، مأخذ الجنس والفصل. لأن المعاني
والحقائق المتباينة لن تتحقق من دون حصول الوحدة وغلبة الوحدة على الكثرة
والدونية بصورة نوع واحد، لذلك يقول: «لا ريب أن التركيب يقتضي الأجزاء
وتغايرها، والاتحاد ينافي ذلك».

ولكن إشكاله على السيد السند هو في باب الصورة المجردة التامة للجسم،
التي هي النفس الناطقة، وإن اتحادها مع الجسم ملازم مع حصول التجزّي
والنفذّر، بل الكون والفساد في المجردات التامة - النفوس الإنسانية - وهذا
الإشكال وارد بناءً على المسلك المشهور من ضمنه المير صدر، لأن الاتحاد لا
يحصل من دون سراية حكم أحد المتحدّين ببعضهما البعض، وأصلاً المجرد
النام لا يمكن أن يكون له رابطٌ للتدبير وإظهار فعل من مجلّى المادة، مع جسم

(١) انظر كتاب الأسفار، ج ٥، ص ٥٢٠.

مادّي. لذلك فإن النفس، حسب المرتبة الدونية التي تتحد مع المادة، وإن المرتبة العالية والتجرد يحصلان بعد هذه المرتبة، عين الجسم ونفس المواد وصور العناصر. لذلك يجب أن تصل إلى مقام التجرد بالحركات والتحويلات الجوهرية.

عدّ الملاً صدرا هذا المعنى كأحد الأدلة القوية على الحركة في الجواهر والاشتداد في أنحاء الوجودات، لأن وقوع الحمل بين الأجزاء الحدية للإنسان دليل على اتحاد المادة (الجسم) والصورة (النفس المجردة)، وبسبب صحة الحمل هذه فإن أهل التحقيق يعدّون تركيب الأعراض بالموضوعات اتحاداً، وليس بهذا المعنى أن يحصل نوع من الجوهر والعرض وتركيبهما. لأن المركب من الجوهر والعرض هو ليس جوهرأ ولا عرضأ، بل خارجاً عن المقولات: لما حققنا أن العرضيات - أي المشتقات - طرأ خارجة عن المقولات، والمقولة بالحمل الشائع عبارة عن الفرد الجوهرى الخارجى، حيث يؤخذ في حده المعاني الجنسية أعم من الجوهر والعرض، وفي الخارج أيضاً يترتب عليه الأثر المطلوب للجوهر أو العرض. فافهم وتأمل واخفض جناح عقلك ولا تكونن من الجاهلين!

٢٤ - وقد ذكر المؤلف العلامة هذا المبحث لأن السيد السند المير صدر الدشتكي استدل باتحاد الجسم، المادة والهيولى والصورة - النفس الناطقة - من ناحية أن النفس صورة الجسم وأن الجسم مادته - وقد صرح الشيخ وأتباعه بذلك - وقال: «إن النفس تنصف بصفات معينة للبدن، وكل ما اتصف بصفة معينة لشيء فهو عين ذلك الشيء»، فالنفس عين البدن.

إن إثبات القضية الصغرى على النحو التالي: إن أي إنسان ينسب إلى نفسه جميع أفعاله أعم من الأفعال الصادرة عن القوى الطبيعية والمادية والأفعال الصادرة من جهة غيب وجود النفس إلى أصله الثابت، الذي يوصف بالـ «أنا»، ولكن نسبة الملازم بالحمل «أنا الأكل والشارب والجالس والذائق والمتحيز والمتجسم»، وهذا القبيل من الصفات هو من مختصات الجسم، وتنصف

النفس بها أيضاً، وإنَّ حمل صفات الجسم على النفس دليل على اتحادهما^(١).

ولكن القضية الكبرى: «فلما ثبت في مقامه أنَّ الصفة الواحدة المعينة لا تقوم بموصوفين؛ لأنَّ العرض وجوده في نفسه هو بعينه وجوده لموضوعه، ولا يمكن أن يكون وجود واحد في نفسه وجوداً لأمرين مختلفين من غير أن يتحد بنحو من الوجود... فثبت أنَّ النفس تكون عين البدن، فإذا ثبت أنَّها عين البدن، [ثبت] أنَّ كلَّ صورة عين مادَّتها. إذ لا قائل بالفصل، ولأنَّ غير النفس من الصور أولى بأن تكون عين المادة من النفس بأن تكون عين البدن»^(٢).

٢٥ - هناك اعتراضات عدَّة موجهة من قبل الشيعة وأتباع الإشراقيين القدماء على أحد أدلة تركيب الجسم من جزئين جوهريين - الهيولى والصورة - من ضمنها الدليل النقضي من ناحية ظهور النقوش الإنسانية، والدليل: «أن الجسم من حيث هو جسم له صورة اتصالية، وهي معنى بالفعل؛ ومن حيث هو مستعد لقبول السواد والحركة وغير ذلك فهو بالقوَّة، والشيء من حيث هو بالفعل لا يكون من حيث هو بالقوَّة؛ لأنَّ مرجع القوَّة إلى أمر واحد عديمي - فهو فقد شيء - ومرجع الفعلية إلى حصول حقيقة ما، والشيء الواحد من حيث هو واحد لا يكون مبدأ لهاتين الحالتين»^(٣).

---

(١) حواشي السيد السند المير صدر الدين الدشتكي الشيرازي. مع أن هذه الحواشي لها أهمية كبيرة، إلا أنها مع الأسف لم تطبع حتى الآن؛ وكذلك ينطبق الأمر نفسه على الحواشي النفيسة الأخرى للملّا جلال الدواني وغيث الحكماء على كتابات المير صدر وغيرهم.

(٢) هناك إشكالات متعدّدة على هذا المسلك، ويمكن الإجابة عليها فقط بالقواعد المقررة في كتابات العلامة (رضي الله عنه)، وإثبات الاتحاد، مع أن بعض أدلة المير صدر قوية مثل صحة الحمل بين الجنس والفصل، الجنس المأخوذ من الجسم - المادة - والفصل المأخوذ من الصورة، ولكن مع هذا هناك إشكالات واردة عليها.

عليك بالتأمل فيما علّقنا على هذه الرسالة في إثبات الاتحاد وإقامة البرهان على الحركة الجوهريّة من مسلك الاتحاد، وأيضاً من كيفية ارتباط النفس مع البدن وإثبات أنَّ النفس تكون عين المواد بحسب وجودها البدوي واتحاده مع المادة في جميع المقامات من مبدأ تعلّقها بل تخيلها إلى مرتبة فنائها في الحقّ وبقيائها به.

(٣) انظر كتاب شرح الهداية، ص ٤٤ حتى ٤٦.

قيل: «إنّ هذا الدليل منقوض بالنفس الإنسانية، إذ هي من حيث ماهيتها بالفعل، وهذا قوّة قبول المعقولات. فكبرى القياس الأول لهم، وهو قولهم: كلّ ما هو بالفعل لا يكون بالقوّة تكون منقوضة بقياس من الشكل الثالث، وهو: إنّ النفس الإنسانية أمر بالفعل من جهة ذاتها، وكل نفس إنسانية يكون لها قوّة أمر ما؛ فينتج بعض ما هو أمر بالفعل يكون قوّة أمر ما»^(١).

٢٦ - يعني أن نقول: إن مُراد أفلاطون من قدم النفوس هو قدم علّة النفوس وحقيقة النفوس باعتبار الوجود العقلاني للأرواح قبل هبوطها إلى عالم النفس والتعيّن الجزئي، وإن الرقيقة هي الحقيقة نفسها، وفي النهاية فإن الكينونة العقلية للنفوس القديمة هي زمانية وأزلية، حيث قال أفلاطون: إنّ النفوس الإنسانية بالقيّد المتعلق بالأجسام الجسمانية المادّية، قديمة. وهناك قرائن على هذا المعنى في كلام أتباع أفلاطون.

٢٧ - لا يوجد هناك دليل مُقنع على نفي خروج النفوس الناطقة والجواهر العقلية من مقولة الجوهر في كلام شيخ الإشراق وصدر الحكماء وأتباع المُلا صدرا والشيخ الشهيد، لأنّ نفي الماهية من الوجود المعلول الإمكانى ليس

---

(١) يجب أن يعلم: فإن لكل قابل جهتين واعتبارين، هذا القابل من جهة نفس الذات والحقيقة والحيثية التي تحمل القوّة والقبول يجب أن يجتمع مع القبول ولكن من جهة نفس القوّة، والقبول ليس لديه إمكانية الاجتماع مع القبول - لا أقول: من جهة قبولها مطلقاً [بل] من جهة قوتها الخاصة والاستعداد الخاصّ الذي يكون لها بالقياس إلى المقبول الخاصّ - لذلك فإن القوّة النامية الموجودة في الجسم المتحرك بطرف الصورة النباتية تزول بعد ميل الدرجات النباتية؛ ولكن الاستعداد والقوّة الحيوانية باقيين حتى حصول الصورة الحيوانية. ولهذا نرى في كلام أهل الحكمة: «أنّ المستعدّ من حيث هو مستعدّ لا يجتمع مع القبول».

ولكن كلام وجود شيء واحد بالقوي، وبالفعل يتصور على عدة أقسام:

الأول هو أن الشيء الواحد بحسب نفس الذات له فعلية وإن يكون هناك قوّة واستعداد في هذا الشيء من أجل الفعليات والصور الأخرى، حيث «كان له قوّة أشياء وأعدام تلك الأشياء». وهذا القسم ليس فقط لا يعدّ باطلاً بل هو واقع؛ وبناءً على الحركة الجوهرية فإن أي صورة فعلية بعينها هي قوّة واستعداد أشياء أخرى تتحقق في صراط التكامل.

والقسم الآخر هو أن الشيء الواحد يكون مصداق الصفة والفعلية من جهة الواحد؛ ومن هذه الجهة لاها يكون مصداق نقيضه، وليس من جهة أخرى؛ وهذا باطل.

ممكناً. والقول بأن حكم ماهيات العقول محكوم تحت شعاع نور الحق، وإن الحقائق المجردة موجودة بوجود الحق وإن نقصها الجوهرى منجبر بالكمال الذاتى ليس مبرهنأ. لأن فيض الحق - وهو الوجود المنبسط - وضع حداً للقبول، بعد قبوله وتعيينه بوجود عقلي ونفسي، وهذا الحد والانحطاط للوجود من رتبة الواجب والحقيقة القيومية والتعين في المرتبة والمقام الخاصين، هما الماهية إياهما. وما قاله أحد الحكماء العظام والعرفاء الفخام^(١): «إن الماهية في العقول

(١) إن العبارات المنقولة عن السيد المير صدر والملا صدرا والملا جلال مغلوطة جداً، فعبارة السيد في هذا الموضوع هي كالآتي: «لا نسلّم أن التركيب الاتحادي بينهما - أن المراد هو البدن والنفس - مستلزم لذلك، أي تجسّم المجرد أو تجرد المجسّم لما عرفت من أن الصورة والمادة ليس أمرين مختلفين في الخارج حتى يكون هناك مجرد، وماذي بالفعل، ولزم من صيرورتهما واحداً أحد الأمرين المذكورين».

حقاً من الغريب أن يصدر مثل هذا الكلام من هذا الأستاذ الجليل، ولكن الحقيقة هي أن هذه المسألة من المعضلات فمن جهة حمل الجنس والفصل على بعضهما البعض دليل على اتحادهما الخارجى، ومن جهة أخرى من الغريب إنكار الأجزاء الخارجية في المركبات الحقيقية كلياً؛ فهل يمكن أن في النفس الإنسانية، وهي الجوهر المجرد، وخاصة في مدرسة المشائين الفلسفية حيث يتبعه السيد، تتجرد النفس الناطقة في مقام الذات من المادة، وفي مرتبة عقلانية النفس لا يكون هناك أي أثر من المادة والتجسّم العيني.

معنى كلام السيد هنا هو أن الإنسان بالحقيقة ليس مجرداً وغير مادي، لأن الجسم لا حقيقة له باعتبار قبول التجسّم والتقدّر، وما من خبر للنفس الناطقة المجردة الثامة في صريح الذات وصميم الوجود، لأنه قد صرح في الحواشي: «فإن الإنسان قد انقلب النطفة إليه بالوسائط، وهو واحد طبيعي ليس له في الخارج جزءاً أصلاً، لا مادي ولا مجرد كسائر مراتب الانقلابات المذكورة». وهذا المطلب طريف جداً أن يكون الوجود المركب الطبيعي في عالم الأجسام حسب التحليل العقلي غير المادي وغير المجرد، والنفس المجردة للعقل والمعقول تام الوجود تصبح مجردة حسب التحليل العقلي فقط، ولا تكون مجردة في الواقع الخارج، في حين ترتب الآثار المجردة والآثار المادية على الوجود الخارجى للإنسان.

ومن تصوره أن يكون لشيء واحد عدة مراتب وحسب بعض منازل الوجود المجرد الثام وباعتبار بعض المراحل المادية الثامة، وباعتبار المرتبة الوسطى لوجود البرزخ بين الاثنين فإم ينفي التشكيك بالوجود، كما يمكن أن يكون لوجود واحد عرضاً عريضاً ويصبح مصداقاً للواقع من أجل كافة المعاني الموجودة بوجود متفرق ومفضل بوجود قرآني واحد وحقيقة أحدها جمعية. من الصحيح أن يقال إن الإنسان ليس موجوداً مادياً متحرراً متقدراً صرفاً، مثلما هو ليس موجوداً مجرداً عاقلاً ومعقولاً بحتاً ومحضاً، بل له مراتب كثيرة ومواطن =

والجواهر العليا أمر عقلي». يجب أن ندّعي أنّ الماهية أمر عقلي بشكل مطلق واعتبارية الماهية هي عدم الأصالة وعدم التحقق الخارجي للماهية إياها، ولذلك فقد قال أهل العرفان: لا نزول عين الثابت الممكن، وإنّ الوجود الإمكانى لن يترك حدّه أبداً، وكلما يقترب إلى الحق تغلب الأحكام الوجودية وتقل الغيرية، ولكنه لن يتحرّر من الحدّ الإمكانى، وإنّ الحكم بالهلاك الدائمى يشمل جميع الحقائق باستثناء الحق القيوم.

٢٨ - في حواشي التجريد: «والعقل يقسمه بحسب آثاره إلى جوهر قابل للأبعاد نام حساس مدرك للكليات، وإن كان تلبّسه ببعض هذه الآثار - كقبول الأبعاد والنمو - مستلزماً لأن يكون له وضع ومقدار وحيز، وتلبّسه بإدراك الكليات لا يستلزم تلبّسه بشيء من هذه الثلاثة، فهو مدرك من حيث أنّه مجرد عن هذه الثلاثة».

٢٩ - «وهذا هو المجرد عندهم، فإنّ المجرد بمعنى العريان وأرادوا به العاري عن هذه الثلاثة». (حواشي التجريد).

٣٠ - ذكر السيد السند (قدّس سره) في حواشي التجريد بعد ما نقل عنه المؤلف المجيب: «إذا تكون النفس المجردة التي هي صورة الإنسان جزءاً تحليلياً، كما هو شأن سائر الصور، لا جزءاً تركيبياً».

لم يتعمق السيد العلامة في معنى التركيب الاتحادي بشكلٍ صحيح، كما أنه لم يدرك جيداً تحوّل المادّة إلى الصور المقوّمة للمادّة - وأن شيئاً بالقوة حين يتحوّل كالمادّة إلى شيء بالفعل، أن يكون له شأنية لقبول الصور الواردة كما أنه لم يفقه هذا الأصل أنّ معنى اتحاد المادّة بالصورة أو اتحاد المادّة بالصور

= متعددة، وهو معجون من خليطين وحقيقة مركبة من أصلين.

ولكن بيان الأدلة على اتحاد وإثبات هذا المعنى، فضلاً عمّا قاله المؤلف الكبير، نُحيله إلى حواشي مؤلف هذه السطور على المطالب الموجودة في تعليق الجواهر والأعراض في الأسفار.

الفائضة هو أن الموجود الواحد هو موجود يسمى بالـ «المادة» وذلك حسب الوجود العيني؛ وهذا المعنى أن كلاً من المادة والصورة موجودان واحد في الصورة، الموجود بالفعل وفي المادة بالقوة؛ ولا يمكن للمادة أن تكون لها فعلية إزاء صورتها إلا حين تكون الفعلية بمعنى نفس القوة، لأن الفعلية تمتنع عن القبول من أجل الفعلية، إلا إذا كان أحد المتحدّين غير متحصّل والثاني متحصّل وغير مبهم.

ومعنى تركيب الجسم من جزئين جوهريين هو أن جهة القوة المتحدّة مع الجهة الفعلية الجوهر بالقوة، وأن الصورة جوهر بالفعل: مثلاً الجسم مادة للصورة النباتية وقبل صيرورة الجسم نباتاً يصدق عليه أنه جوهر قابل للأبعاد فقط، وإذا تم تصوّر بصورة النبات وانقلب إليها، سوف يصبح من أفراد مفهومات أخرى أيضاً غير الجوهرية وقبول الأبعاد، وهي المتغذي والنامي والمولد. إن جميع هذه المعاني هي الموجود بالفعل وليست بالقوة وجود واحد، ولكن ليس باعتبار تجريد بعض هذه الأجزاء. لذلك فإن الجسم المأخوذ هو جسم بنحو الإطلاق والإبهام ولا بشرط، وقابل للحمل على اسم ما؛ ولكن هو مادة إذا اعتبرناه بشرط لا، بتقيده بعدم أخذ شيء آخر. وهذا هو الفرق بين لحاظ شيء بالفعل الفصل والصورة في الحقيقة ومعنى الاسم، فالحاجة إلى التحليل إنما هي بحسب وصف الجزئية.

٣١ - يعني ذكر صاحب روضة الجنان على نفي تركيب الجسم من الهولي والصورة - الجزأين الجوهريين - هذه الشبهة.

٣٢ - وقد أورد بعض المحققين هذا الإشكال على برهان الفصل والوصل قبل صاحب الروضة وشيخ الإشراق، وذكره المتأخرون بصور مختلفة؛ إذ جاء في كلام بعضهم: «سَلَمْنَا أَنَّ فِي الْجِسْمِ بِاعْتِبَارِ الْإِمْتِدَادِ أُمُورٌ ثَلَاثَةٌ: الْأَوَّلُ جَوْهَرٌ غَيْرٌ خَارِجٌ عَنْ مَاهِيَةِ الْجِسْمِ، وَالْأَخِيرَانِ عَرْضَانِ فِيهِ زَائِدَانِ عَلَيْهِ يَتَبَدَّلَانِ أَحَدُهُمَا عَنِ الْجِسْمِ بِالتَّخْلُخْلِ والتكاثف، وَالْآخَرُ بِتَوَارِدِ الْأَشْكَالِ عَلَيْهِ؛ لَكِنْ لَمْ قَلْتُمْ: إِنَّ الْجِسْمَ إِذَا انفصل يجب أن ينعدم عنه أمر جوهري، فَإِنَّ اللَّازِمَ لَيْسَ

إلا أن الحقيقة الجسمية يجب أن تكون لذاتها قابلة للاتصالات والانفصالات، وأما أن القابل يجب أن يكون واحداً بالوحدة الاتصالية فلا، وإنما يلزم ذلك لو كانت الوحدة الشخصية مساوقة للوحدة الاتصالية وهو غير لازم، فإن الإنسان الواحد أو السرير الواحد مثلاً له وحدة شخصية مع تألفه عن متصلات بعضها إلى بعض. بل اللازم كون القابل للاتصال والانفصال أمراً واحداً شخصياً، ويجوز أن يكون ذلك الواحد أمراً متصلاً لذاته مع استمرار وحدته الشخصية بتعدد اتصاله الذاتي؛ فحينئذٍ لأحد أن يقول: إن الانفصال لا ينافي الاتصال مطلقاً، بل إنما ينافي وحدة الاتصال، فما كان متصلاً واحداً بعينه صار متصلاً متعدداً، فالممتد الجوهري^(١) باقٍ في الحالتين، والزوال إنما هو العارضه أي الوحدة والكثرة.

٣٣ - أجاب المجيب المحقق في الأسفار وبعض كتبه الأخرى حول الشبهة بشكل أكثر تفصيلاً وفي شرح الهداية بشكل مختصر، إلا أنه في هذه الرسالة قام بشرح مبسط أكثر من كتابه شرح الهداية.

٣٤ - في الأسفار: فحينئذٍ نقول: ذلك الأمر الذي زال عن المتصل الواحد المأخوذ مجرداً عن جميع الخارجيات والعوارض المفارقة عن طريان الانفصال، ثم عاد بعد زواله وطريان الاتصال لا محالة يكون وحدة ما للاتصال البتة، فهي لا تخلو إما أن تكون وحدة ذاتية واتصالاً حقيقياً، أو وحدة ارتباطياً واتصالاً إضافياً.

٣٥ - في الأسفار: «فعلى الأول يثبت المقصود من وجود الهيولى الأولى لاتفاق الفريقين على أن المنعدم بالذات من الجسم عند الانفصال لو كان اتصالاً جوهرياً، فلا بد من اشتغال الجسم على جزء آخر، حتى لا يكون الفصل إعداماً وإفناءً للجسم في المرة، والوصول إبداعاً وإنشاءً نشأة أخرى».

٣٦ - هذا مراد السيد المحقق الداماد الذي أجاب في مقام الانتصار

---

(١) ورد في مكان آخر: إذ الممتد الجوهري.

للمحققين من الحكماء المشائين في الإيماضات^(١) حول الشبهة:

إن وجود كل شيء عبارة عن نفس تحصله وموجوديته، سواء كان في العين أو في العقل، وأنه مساوق للتشخص بل هو عينه على ما ذهب إليه الفارابي، فتعدّد كل من التشخص والوجود ووحدته يوجب تعدّد الآخر ووحدته، وهو أنّ المتصل الواحد من حيث هو كذلك لما لم يكن إلّا موجوداً واحداً له ذات واحدة وتشخص واحد، فليس لأجزائه الفرضية وجود بالفعل وتشخص خاص بحسب نفس الأمر، كيف؟ وقد بين أنّ الأجزاء الفرضية غير متناهية حسب قبول الجسم الانقسامات الغير المتناهية. فلما أن يكون لبعض من أجزائه وجود وتشخص، وهو الترجيح من غير مرجح أو لجميعها، فليزِم المفاصد التي ترد على أصحاب لا تنهي أجزاء الجسم. وإذا طرأ عليه الانقسام، وجد موجودان متشخصان وهويتان مستقلتان.

[١]: فلما أن يكونا موجودين حال الاتصال مع تعيينهما وهو باطل؛ لأن أجزاء المتصل الواحد تعيينها ليس إلّا بحسب الفرض، وهذان التعينان بحسب نفس الأمر، أو [بدون تعيينهما]، فحينئذٍ إمّا أن يكون وجودهما حال الانفصال هو بعينه الوجود الذي لهما حال الاتصال، ولا سبيل إلى الأول لأنّه خلاف ما تقرّر أنّ المساوقة بين التعيين والوجود، فالتعيين الحادث بعد الانفصال. ولا إلى الثاني لأنّه يلزم أن تكون ذات واحدة توجد بوجود متجدّد، ثم يزول عنها هذا الوجود وتوجد بوجود آخر، وهو أيضاً خلاف المفروض من أنّ الوجود نفس الموجدية المصدريّة المنتزعة عن الذات، لا ما به الموجدية، فلا يتصور تعدّده مع وحدة الذات كما لا يخفي.

[٢]: وإمّا أن لا يكونا موجودين حين الاتصال بالفعل، بل بالقوة القريبة أو البعيدة، فلا بد لها من مادة حاملة لقوة وجودهما وتعيينهما حين الاتصال، وإذا خرج وجودهما وتعيينهما بطريقتين الانفصال من القوة إلى الفعل تصير حاملة لهما متلبّسة بهما، وليست تلك المادة هي ذلك الجوهر المتصل لما

(١) بتلخيص صدر الحكماء (رضي الله عنه)

علمت بطلانه سابقاً، فيكون القابل له ولهما معاً جوهرأً آخر وهو المطلوب...^(١).

المطالب التي يجب الانتباه إليها في براهين إثبات الهيولى، أي الجزء القابل الجوهرى في الأجسام هي: مع أنّ الهيولى حسب مكتب المشائين هي في حد الذات هوية وتشخص واحد، ولكنها ليست قابلاً للإشارة الحسية، ولا يمكن فيها الاتصاف بالأضعاف والمقادير والتخصص في الأحياز والجهات وحصول الفصل والوصل والوحدة والتعدد بالذات، وإنها تتصف بهذه الأوصاف بعد أن تقبل التعيين من ناحية الصورة الجسمية.

٣٧ - في شرح الهداية: «فيكون القابل له ولهما جوهرأً آخر...».

٣٨ - واعلم أنّ الجسم ليس أمراً ممتداً وواحداً شخصياً متصلاً كما هو ظاهر محسوس، لأنّ الجسم مركب من الأجزاء المنفصلة في الواقع، وإذا طرأ عليه الانفصال انفصل منه أجزاءه، فالمصير إلى ما حققه الطبيعيون في عصرنا هذا، ويجب علينا تقرير هذه المباحث على وجه مطابق للتحقيقات العالية الموجودة في آثار علماء العصر.

ومن القبيح جداً إهمال هذا الأمر والالتزام بما هو مسطور في كتب القدماء، والحال أنّه ظهر بطلان أمثال هذه الآراء.

٣٩ - وقد حققنا معنى الهيولى بالمعنى الجوهر القابل الذي عرفوه بأنّه جزء جوهرى للجسم في حواشينا في آخر الرسالة.

٤٠ - إنّ المادّة والهيولى متعددان بالانفصال بالصورة الجسمية الواحدة، واحدة بالاتصال وبالصور المتعددة، ولكنها لو قصر النظر إلى ذاتها، لكانت خالية عن الوحدة الاتصالية والكثرة الانفصالية، بل لها وحدة ذاتية تنحفظ بها ذاتها الشخصية الباقية مع تبدل الاتصال بالانفصال وبالعكس، وليست لها ذات

---

(١) تشبه هذه العبارات أسلوب تحرير سيد المدققين المير صدر الدشتكي وهي ليست للمير داماد. وأنا لا أملك حواشي المير صدر على جواهر وأعراض التجريد.

تكون درجتها في الوجود فوق درجة الصورة الجسمية ليلزم كونها بحسب ذاتها من المفارقات العقلية أو البرازخ الخيالية، ولا لها ذات تكون مرتبتها في التحصل بعينها مرتبه الصورة الجسمية ليلزم من عدم كونها في حد ذاتها خالية عن الاتصال كونها ذات مفاصل متألفة من الجواهر المتفاصلة المتناهية أو غير المتناهية، بل إنما درجتها في الوجود ومرتبتها في التحصل متأخرة عن مرتبة الصورة الجسمية؛ لأنها بذاتها ليست إلا قوة محضة لها في الوجود قابلية التلبس بأية صفة وحلية كانت. فنسبة الصورة إليها نسبة الفعلية إلى القوة. فكل فعلية بما هي كذلك مقدّمة بالذات على القوة وإن كانت قد تتأخر عنها بالزمان^(١).

٤١ - عنى بساطة أعراض الحال في الصور النوعية هو أنّ الأعراض لها علة فاعلية وعلة غائية فقط من بين العلل الأربع، وليس فيها علل القوام - العلة المادية والعلة الصورية - وهذا لا يعارض التركيب العقلي، لأنه لا يلزم مأخذ الجنس والفصل حتى تكون المادة والصورة خارجيتين: ويجوز التركيب في الجنس والفصل، ولا شك أن للأعراض أجناساً وفصولاً وأنّ البساطة الخارجية لا تنافي تركيب الأعراض عقلاً، ولا ينافي أيضاً حصر المقولات العرضية في تسعة كما هو المصرّح في الكتب الحكمية.

٤٢ - كتبتُ حاشيتين على قسم الجواهر والأعراض في الأسفار، في فصل كيفية تركيب الجسم من الهولي والصورة، وكذلك في كيفية علة الصورة نسبةً إلى الهولي وأنقلها هنا:

بناءً على التركيب الاتحادي لهذين - كما هو الموافق للبرهان - ومعلولية الهولي نسبةً إلى الصورة على وجه غير دائر، يجب أن نعتقد أنّ ورود الصور على الهوليات هو بنحو التدرّج والتدرّج والحركة، وإلاّ فمن الضروري انعدام

---

(١) واعلم أنّ ما ذكرناه في هذه التعليقة ممّا حرّره سيدنا الأستاذ المتأله التحرير الفيلسوف الكبير سيد سادات أعظم الحكماء والفقهاء الحاج ميرزا أبو الحسن القزويني - أدام الله تعالى ظله الغليل على رؤوس مرّيديه بإدامة وجوده الشريف وعزّه الجليل - في بعض حواشيه.

جسم من رأسه ثم إيجاده من دون مادة سابقة. وبناءً على ما ذكر في هذا التعليق
نظهر عدة مطالب مهمة لهذه الرسالة: فنقول: يجب تقديم مقدمات يتوقف عليها
تنوير المرام.

وأما في ما يخص مسألة المادة والهيولى، فالهيولى جوهر في نفسها ليست
واحدًا متصلًا ولا منفصلًا - أي ليس منفصلة بالانفصال - وهي قابل نسبة إلى
الصورة الجسمية حيث هي الممتد الجوهري.

الهيولى بالمعنى الأعم تعني الشيء والحقيقة تقبل الاتصال والانفصال، وفي
الحس نسبة إلى أنواع الأجسام توجد فيها جهة القبول، وتصبح الهيئات
الخارجية من قبيل صور أنواع النطفة والعقلة - والصور النباتية والحيوانية والصور
المعدنية - الصور بمعنى أعم - عارضٌ عليها، وأن المادة والعرضية والاستعداد
تأتي من أجل كافة الصور؛ وهذا ما يصدق على الجميع لذلك يقال إن فلان
صورة تشكلت من فلان مادة، ومثلاً تحقق زيد من نطفة عمرو أن عنصر الماء
يتشكل من حقيقتين بسيطتين، وحتى مُنكرين التكامل الذين يعدّون الحركة كتغيير
مكان الذرات^(١) في الفضاء والجو، لا ينكرون المادة بهذا المعنى «فإنه إذا قيل

---

(١) ينفي أتباع هذه العقيدة الحركة في الكيفيات التي نسميها الاستحالة، ويعتقدون أنه من ظهور
الصور والأعراض لا شيء يزداد في هذه التغييرات على أصل المواد. يتحدث القائلون
بتركيب الجسم من الأجزاء الصغيرة بعد التوافق في تركيب الجسم من الأجزاء الموجودة
بالفعل ونفي الترابط في الأجزاء والحديث بالانفصال، خلافاً للكلام المحققين القدماء.
ويعتبر البعض الجسم مركباً من الأجزاء الصغيرة الصلبة التي لا تُقسم من شدة الصلابة،
ولكن من الأجزاء متناهية؛ ويعتقد ديمقراطيس وأتباعه بهذا الرأي، ويعد المتكلمون غير
النظام الجسم مركباً من أجزاء متناهية قابلة القسمة مع القيد الذي ذكرناه سابقاً، في حين
أن النظام يعتبر الجسم مركباً من الأجزاء غير المتناهية بالفعل.

يعد محققو الحكمة الطبيعية في عصرنا الحاضر الجسم مركباً من الأجزاء المنفصلة عن
بعضها بالقيود وشروط لا تدخل عليها أي من الإشكالات على القائلين باستثنائهم؛
وينكرون جبراً الحركة الكمية باصطلاح محققي الحكمة الإسلامية، وإن الأجزاء تشكل
الأجسام بفواصل معينة وإن الأجزاء هي الجسم نفسه خلافاً لجوهر الفرد باصطلاح القائلين
بأنه ليس جسماً، مع أن الأجسام تتشكل منها ولكن الفواصل بين أجزاء الجسم المحسوس
بفدر لو ضغطنا بوسائل على جسم كبير، من الممكن أن تكون بحجم قطرة ماء، بل إن

تكون الحيوان من الطين أو خلق الابن من نطفة أبيه؛ فلا يخلو [١]: إمّا أن يكون الزين باقياً طيناً والنطفة باقية نطفة وهو حيوان أو إنسان، حتى تكون في حالة واحدة طيناً وحيواناً... وهو محال؛ [٢]: وإمّا أن يكون بطلت النطفة بكلّيتها حتى لم يبق منها شيء أصلاً، وكذا الطين؛ ثم حصل حيوان أو إنسان فحينئذٍ صارت النطفة إنساناً... بل ذلك شيء بطل بكلّيته وهذا شيء آخر حصل جديداً بجميع أجزائه؛ [٣]: وإمّا أن يكون الجوهر الذي كانت فيه الهيئة النطفية مثلاً عنه تلك الهيئة، وحصلت فيه هيئة إنسان أو حيوان.

والقسمان الأولان باطلان لا يعتقدهما الكافة، لأن كل منازع من زرع بذراً أو تزوج للولد، ليحكم على الزرع بأنّه من بذره ويفرق بين ولده وولد غيره بأنّه من مائه، وإن عانده معاند لا يلتفت إليه... فظهر أنّ الهيولى من حيث المفهوم المذكور ما وقع فيه خلاف...

لذلك يقول أهل التحقيق: أبعثت جميع الملل الهيولى بالمعنى العام ولكن الخلاف هو أنّ أمر قابل الأجزاء والذرات هذا غير قابل للتجزئة حيث لا يقبل القسمة أبداً - أي أنّ أشياء ذرات الأوضاع الجوهرية هي من لا تقبل بالقسمة بوجه من وجوه الانقسام، أعم من الوهمي والفرضي والقطعي والكسري - لقد اختار المتكلمون هذا المسلك بهذا القيد كونهم يعتقدون بتناهي هذه الأجزاء.

يقول النظام المعتزلي بعدم تناهي هذه الأجزاء أي يعتبر الجسم مركباً من أجزاء حيث إنّ هذه الأجزاء لا تقبل القسمة وهي غير متناهية.

المذهب الآخر في هذه المسألة هو مسلك الحكيم ديمقراطيس الذي بعد الجسم مركباً من أجزاء تقبل القسمة في الخارج فقط، لأنه يعتقد بأنّ الجسم المفرد هو ذرات صلبة صغيرة حيث تمتنع عن قبول القسمة بسبب صلابتها.

وكذلك يعد جمع من القدماء ومن ضمنهم شيخ الإشراق وأتباعه الجسم

- مراد الأجسام لها استعداد التجمع بحيث من الممكن أن تصبح كافة النفوس البشرية بصورة جسم صغير.

جوهرًا بسيطاً ممتداً وهو بالذات متصل باتصال مقدار جوهرى قائم بذاته أي غير حال في الهولى ومُحلّ، وهذا المتصل بالذات يقبل الصور والمقادير.

ويعتبر جمع آخر من القدماء من ضمنهم أرسطو وأتباعه، والمعلم الثاني والشيخ الرئيس وأتباعهما من محققي العصر الإسلامى، الجسم مركباً من الهولى والصورة ويعتقدون أنّ الأجسام تقبل الصور والمقادير بسبب المادّة والقوّة والهولى وهى الجزء الجوهرى للجسم، وليس بسبب نفس الاتصال، أي أنها متصلة ممتدة جوهرياً.

وفي المقابل يبطل حكماء الإشراق والمشائين جميع الآراء المذكورة ويتفقون في هذا المعنى بأن قابل الانفصال والاتصال في الأجسام هما أمر شخصى واحد، وفي حد ذاته ليس له كثرة، وأنّ وجوده باق في حالة الانفصال والاتصال. كما أنهم قد أطلقوا على هذا القابل، المادّة والهولى، واتفقوا أيضاً على أنّ نفس^(١) الجسم بالمعنى الجنسى هو ماهية مركبة جنسه جوهر وفصله أمر ممتد في الجهات الثلاث - طول، وعرض، وعمق.

في بيان تركيب الجسم من الهولى والصورة

يعد أتباع أرسطو وجمع من الحكماء المسلمين من أتباع الشيخ الرئيس ومن المتأخرين كصدر الحكماء - مؤلف مجيب علامة - الجسم مركباً من جزأين جوهرين. ويبدو من أقوال أتباع المشائية هو أنّ التركيب بين هذين هو الجزء الانضمامى، وإنّ الهولى موجودة في مرتبة وجودها ولكن في الصورة، ويعتقد الجميع بعليّة الصورة، حيث إن صورة الحال والهولى محل الصورة، وبين هذين ثمة توقف على وجه غير دائر كما حقق في محله.

---

(١) في بداية شرح الهداية [يقول]: واتفقوا على أنّ الجسم من حيث هو جسم الذي هو جنس الأنواع الطبيعية بوجه ماهية مركبة من جنس هو الجوهرية وفصل هو مفهوم قولنا: ممتد في الجهات الثلاث، وإنّما وقع الخلاف في أنّ الجسم بالمعنى المذكور هل بسيط في الخارج أو مركب فيه من مادة وصورة نحاذاً جنسه وفصله وعلى تقدير تركيبه هل هو مركب من جوهر وعرض أو من جوهرين؟

يقول السيد السند المير صدر الشيرازي وصدر الحكماء بالتركيب الاتحادي، ولكن نمة الكثير من الاختلاف بين هذين المعتقدين، كما قررناه في حواشينا مسبقاً.

ومن أجل شحذ الأذهان وتقرير المرام والتحقيق في هذه المسألة يجب تحرير بعض المطالب من أجل المقدمة.

أولاً إنَّ المادة، مع أنها موجود واحد، هي منشأ تحقق الجسم مع الجزء الآخر للجسم أي الصورة - ولكن أي حظ لها من الوجود؟ وهل هي تملك وضعاً مثل جميع الموجودات المادية؟ هل يمكن ألا يكون الشيء المادي - أي غير المجرد - في مقام التحصل الخارجي مسبقاً بالأرضية والاستعداد؟ الشيء الموجود من دون المادة والاستعداد والمتحصل والمحقق بنحو الإبداع، ليس من المجردات، كما توهم؟ يجب التأمل في وجود الهيولى وإدراك مغزى ومرام أهل التحصيل جيداً، إذ قالوا:

فهيولى الجسمين اللذين أحدهما في المغرب والآخر في المشرق لها نحو وحدة ذاتية تجامع اثنتينيتهما، وحصولها [في] الجهات المتخالفة والأحياز المتباعدة عبارة عن قبولها الأجسام المتعددة الموصوفة بالوقوع في تلك الأحياز والجهات بالذات^(١).

---

(١) شرح الهداية الملا صدرا، ص حتى ص هناك فرق بين نفى الكثرة التي هي من لوازم الوحدة، لأن الكثرة منتفية من الوحدة بما هي هي، ونفى الكثرة لكون الوحدة من لوازمها، لأنها في الخارج إما شيء وإما معنونة بسبب الوحدة أو الكثرة إن اعتبرنا الوحدة في مقابل الكثرة، على نحو لا تمتنع عن الاجتماع مع الوحدة، هي عبارة عن وحدة نوعية، مثل الإنسان الذي يجتمع مع كثرة شخصية مثل أفراد الإنسان. والوحدة الشخصية ليست قابلة للاجتماع مع هذه الكثرة أبداً، لأن الوحدة الشخصية تتقابل مع الكثرة الشخصية لأنهما من الأمور الوجودية، ولكن الوحدة النوعية هي وصف المفهوم والماهية وما من تحصيل خارجي فيها.

وأما الوحدة النوعية فليست أمراً وجودياً له تحصيل في الوجود، بل إذا لوحظت الماهية معزولة عن الوحدات الشخصية التي هي الهويات العينية ثبت لها وحدة. وذلك إنما هو من أجل ضعف الشيء في الوجود، إذا الوحدة والوجود متحدان عيناً، متغايران مفهوماً، وحال =

يتلخص لب الكلام وروح المرام في هذه الجملة: «فوجدتها الشخصية لا تنافي الكثرة الانفصالية بخلاف وحدة الاتصال، فإن وحدة الهيولى مفهوم سلبي من لوازم نفي الكثرة، بل هو عين نفي الكثرة، ووحدة المتصل معنى وجودي ونفي الكثرة إنما هو من لوازمه».

ومع أن المادة في مقام الذات واحدي، ولكن بواسطة الانحطاط من درجات الفعلية والوجود - لأن شأنها من التحصل وحظها من الوجود، هما قوة الوجود - فهي غير قابلة للإشارة، وإن الأبعاد المقدارية والتخصص بالمكان والجهة المعنية وحصول الفصل والوصل والوحدة والتعدد بالذات ليس ثابتاً فيها، بل إن الأمور المذكورة فيها تحصل من ناحية الصورة ومن جهة الالتجاء بصورة جسمية. لذلك فإن الهيولى ليست من المفارقات والحقائق المجردة والإبداعية، كما أنها ليست من الجواهر المتفاصلة التي لا تقبل التجزي والتقدير، وإن الصورة مقدمة على الهيولى حسب الوجود بالذات؛ ولكن بحسب الواقع والخارج، لأنهما موجودان بوجود واحد مع الصورة، فإن جميع هذه الأوصاف ثابتة للمادة.

٤٣ - «الهيولى حين الاتصال وحدة شخصية ذاتية - بالنظر إلى ذاتها - ووحدة اتصالية - بالنظر إلى الصورة الاتصالية - فإذا طرأ النقصان زالت عنها الوحدة الاتصالية بدون زوال ذاتها؛ وهذا بخلاف الجوهر الممتد؛ فإن وحدة الاتصال فيه هي الوحدة الشخصية أو مساوقة لها، فلا جرم لم يبق ذاتها حين الانفصال. فمادة الجرمين الحادثين عند الانفصال واحدة في ذاتها، متعددة بتعدد الجرمين، وهي محفوظة الوجود في جميع المراتب، باقية الذات في حالتها الاتصالية والانفصال، غير حادثة بحدوث شيء منهما ليلزم التسلسل في مواد الحادثة^(١)؛

= الهيولى مع الصورة أيضاً بتلك المثابة؛ فتدبر، وتفهم! من إفادات أستاذ مشايخنا العظام الحكيم المؤسس السيد علي المدرّس قدس الله عقله في حواشي الأسفار والهداية.

(١) كل صورة نوعية في مقام التحصل الخارجي تحتاج إلى مادة وهيولى واستعداد وأرضية، ولكن نفس الهيولى أي المادة الأولى إبداعية، وبعبارة أخرى ما من مادة فيها. وقد ورد في كلام أهل التحقيق أن هيولى عالم المادة والأجسام مستندة بجهة إمكانية العقل العاشر أو =

ولا متكثرة بتكثر الانفصال في ذاتها ليلزم اشتغال الجسم على الأجزاء غير المتناهية، بل الزوال والحدوث والوحدة الاتصالية والكثرة الانفصالية إنما تعرض للجوهر الممتد بالذات، والهيولى لا تقتضي شيئاً من وحدة الجسم واثنية، ولا مرتبة من مراتب الكثرة الجسمية ولا أيضاً تأباها.

وقد تصوّر بعض أعلام الفن أنّ أهل التحصيل صرحوا بأن الهيولى حسب نفس الذات جوهر غير ممتد، وباعتبار الاتحاد تقبل الاتصال مع الصورة والانفصال عنها، وأن زوال الصور لا يُسبب بزوال الهيولى، وما من هيولى في الهيولى، بل هي من هذه الجهة مثل المبدعات باعتبار الوجود الشخصي ووحدة الذات صادرة عن العقل المجرد، ومن ناحية قبول الامتداد هي واسطة من أجل صدور الممتدات وصور النوعية مثلاً، وقد تفرعت هذه المسألة على هذا المبحث الرئيس حيث قال أهل التحقيق: على أي معلول أن يكون لديه مناسبة تامة مع علته ليصدر عن علته بسبب ذلك، لأن السنخية هي شرط رئيسي من أجل الإفاضة والإيجاد موافقاً لقوله تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلِهِ﴾^(١).

يتصور القائلون بهذا القول أنّ الهيولى مقدّمة على الصورة حسب الوجود الخارجي، في حين أن الأمر عكس ذلك تماماً، وإنّ فيض الوجود الأول يصل إلى الصورة والفصل ويجتاز الصورة والفصل ويصل إلى الجنس والمادة. كما أنهم لم يدركوا كيفية وجود الهيولى ولم يعرفوا أنّ القوة بما أنها قوّة فيجب أن تكون موجودة مع الصورة بوجود واحد، وإذا قلنا أن الهيولى من الجواهر وإن الجسم هو مركب، وهذا يعني أنّ العقل يجعل الوجود الواحد الخارجي منحلّاً بجزئين جوهرين^(٢).

= القول العرضية وأرباب الأنواع، على اختلاف المذاهب والمشارب، «وللناس فيما يعشقون مذاهب».

(١) سورة الإسراء، آية ٨٤.

(٢) وهذا لا ينافي التركيب الخارجي ولا يدخل الجسم في سلك البسائط، لأن جهة القوة أمر واقعي وخارجي، وينتزع الجنس والفصل في البسائط من شيء خارجي من دون جهات الكثرة، ولكن الجسم في الخارج هو متكثّر بالفعل، ووجود واحد له جهات متعددة موجودة بوجود واحد.

٤٤ - إنَّ مراد السائل من الحيثية، الحيثية التقييدية جبراً التي هي مكثّر ذات الموضوع، وليس الحيثية الإطلاقيه «الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة.

٤٥ - إن ملاك الكلية والجزئية عدم لحاظ الوجود في الأول والتجاء المفهوم بالوجود في الثاني، وإن أنواع وأقسام المفاهيم الكلية في مقام الاتحاد مع الوجود الخارجي، جزئية ومتشخصة وتأبى التصديق على الكثيرين.

* * *

رسالة

في شواهد الربوبية

مقدمة على الشواهد الربوبية

تُعَد هذه الرسالة من الآثار المسلّمة بها لصدر المتألّهين، ومن بين المختصين بالتحقيق لأول مرة قام الاستاذ دانش بجوه بذكرها في الكتاب التعريفي عن الملا صدرا^(١). ومع أن الأستاذ الآشتياني^(٢) قد شكك في صحة انتسابها، لكن حتى من قراءة مقدمة الرسالة لا يبقى أي شك حول صحة انتسابها إلى الملا صدرا، وفوق كل هذا فإن مضامين الرسالة كلها تؤيد هذا الانتساب.

لهذه الرسالة أهمية قصوى للشيخ، لأن الملا صدرا قام بنفسه بفهرسة جميع آرائه الحكمية بصورة مجملة. ونظراً لعدم تناسق المباحث المطروحة يبدو أن صدر المتأهلين قام بتأليفها خلال فترة طويلة، وفي جزء من الرسالة أيضاً يشير إلى حياة المير داماد بعبارة «مُد ظلّه»^(٣).

وحتى الآن قام بعض المحققين بكتابه آراء الملا صدر الدين، وعدّوا أكثر من عشرة آراء ضمن ابتكاراته. وفي هذه الرسالة خص المؤلف ١٨٧ رأي إلى نفسه، وبالطبع جزء منها تأسيس أصول الحكمة المتعالية الخاصة به، وبعضها مطالب فرعية... ومن المواضيع الملفتة للنظر في هذه الرسالة وجود آراء ونظريات لا يعلم بها حتى المحققون.

ولكن اسم هذه الرسالة حسب إشارة الشيخ نفسه هو الشواهد الربوبية، وربما

---

(١) كتاب يادنامه، ص ١١٦.

(٢) الرسائل الفلسفية، المقدمة، ص ٧٠.

(٣) انظر مسألة رقم ١٤٨.

بسبب التشابه الاسمي مع كتابه المشهور الشواهد الربوبية في منابع السلوكية^(١)، لم ينتبه المحققون إلى هذا الأثر النفيس.

مأخذ التصحيح:

١ . «مط»: مخطوطة مكتبة مدرسة سبها سالار؛ برقم ٦٣١٩ التي تعد المخطوطة الكاملة، واعتبرت النسخة الرئيسية والأساسية في هذا التحقيق.

وبعد تصحيح الرسالة بناءً على المخطوطة المذكورة وجد المصحح نسختين أخريين وقام بناءً عليهما بتكميل النواقص الموجودة.

٢ . «امر»: مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي برقم ١٩٤٨ التي تفتقد إلى مسائل كثيرة^(٢). وتحتوي هذه المخطوطة على مسألتين إضافة إلى المخطوطة المذكورة، وقد جاءت في نهاية الرسالة.

٣ . «آس»: مخطوطة مكتبة آستان قدس رضوي، ذيل مجموعة رقم ٣٠٤ ولم يتم التعرف عليها في فهرست المكتبة. وتحتوي هذه المخطوطة من مسألة ١٨٦ حتى نهاية الرسالة وجاء بعدها أجوبة المسائل الجيلانية المستنسخة عن مخطوطة الملا صدرا.

ومع الأسف لم تكن أي من هذه المخطوطات المذكورة صالحة لاستخدامها من أجل التصحيح، خاصةً وإن المخطوطتين الأوليتين كانتا ممتلئتين بالأخطاء؛ والأمر الملفت هو أن بداية هذه الرسالة تشبه بداية الكتاب الكبير الذي يحمل الاسم نفسه وهو الشواهد الربوبية.

---

(١) في جميع النسخ الموجودة لهذا الكتاب جاء اسمه الشواهد الربوبية أي بصفة «الصفة والموصوف»، ولكن عطفًا على المعنى يجب أن يكون اسمه شواهد الربوبية، والرسالة المتعلقة بهذه المجموعة لها الحكم نفسه.

(٢) هذه المخطوطة تفتقد إلى المسائل التالية: ٨٩، ٩٠، ٩١، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ١٠٨، ١٠٩، ١١٠، ١١١، ١١٥، ١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٢، ١٢٦، ١٢٧، ١٣١، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٥، ١٣٩، ١٤٠، ١٤١، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٥، ١٦٨، ١٦٩، ١٧٠، وحتى نهاية ١٨٤.

٤ . «مس»: مخطوطة المسجد الأعظم بقم. مع أن هذه المخطوطة لم تكن كاملة إلا أنها كانت صحيحة نسبياً وتحتوي على أغلاط قليلة؛ كما أنها تحتوي على مسائل إضافية عدة لم تكن موجودة في المخطوطات الأخرى. ومن الجدير بالذكر أنني حصلت على هذه المخطوطة بعد التصحيح الأول واستطعت بواسطتها أن أصحح فقرات متعددة في التصحيح الثاني.

* * *

تنبیه ام لعل اگر الله در علم او کتب ثابت علی الصواب
و نه صواب این اربع خفیه لعل بعد از حق و کتب
و سیرت و خفیه لعل با کتب و نه لعل
لا حول و لا قوة الا بالله من کل لعل از نور و نور
الملك و شهد الملكات ثابت العلم تجد لعل فی نفس منجد
و عمر من ملک السراکی القام مک اذ فیت اس عند
مع حکم سریت شهد و عهد مستطاع الیه الربانیة لله
ام من لعل ام من خفیه منبه مع معرفه و الدنیا و الدنیا
ان ما اودع امر ابی هو مران و الدنیا و الدنیا و مران

که ایستاده و در وجهش بجهت و به الصابغی مرثیاتی که آن
 اکتبه و در آنکه آمده است و وی یک ساع و نه ماه از این
 مادی زودتر از آنکه غرض از این بود که آنرا

الهامی ۱۲۹۲

شواهد الربوبية

[المقدّمة]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل نور معرفته نتيجة إيجاد الأرواح والأجساد، وتجلّى بقدرته لقلوب العارفين بأسرار المبدأ والمعاد، وأوحى في كلّ سماء أمرها لإدارة المتجسدة الكوكبية ليتنوّر بها هذه البقاع والبلاد، وينشأ منها تعمير الأرض بالحيوان والنبات والجماد. والغرض الأصلي منها نشوء الآخرة بخلقة الإنسان ليستكمل بنور العلم والإيمان، ويعمل بما يجرده عن الأكوان، ويستعدّ لمجاورة الرحمان، وإنّما خلق من فضالته سائر المركبات من الأركان. ف سبحانه من فاطر ما أقدسه وأعظمه! فأشكره على نعمائه المترادفة المتّصلة^(١)، وآلائه المتتالية المتوافرة، وأستعيذ^(٢) به من مسّ الشيطان في^(٣) تحرير هذه العجالة، وأصلي^(٤) على نبيّه وآله المطهّرين عن أرجاس الخواطر^(٥) المضلّة، المحروسين في سماء قدسهم وطهارتهم عن طعن أوهام الجهلة الضالّة.

فأقول وأنا الفقير محمد الشهير بصدر الدين الشيرازي نور الله بصيرته وشرح صدره: إنّي^(٦) بفضل الله وتأيبه وحسن هدايته وتسديده قد اطلّعت بسبب كثرة المراجعة إلى عالم الأمر، والعكوف على باب الإفاضة^(٧) والرحمة، وطول المهاجرة عمّا أكبّ إليه^(٨) الجمهور وتلقّفوه - كما هو

(١) مر: المتصلة المترادفة.

(٥) مر: صلى الله.

(٢) مر: و.

(٦) مر: إلى.

(٣) مر: الخواص.

(٧) مط: الإضافة.

(٤) مر: استعبد.

(٨) ظاهراً (عليه) درست است.

المشهور - على مسائل شريفة إلهية وغوامض لطيفة سبحانه، قلما تيسر لأحد الوقوف عليها من الأفاضل الحكماء ممن كثرت رياضته وأعظمت^(١) عند الناس منزلته، بل تفرّدت بمقاصد عالية لم^(٢) يتفق الاطلاع على فحواها والاهتداء إلى مغزاها، إلّا ممن امتحنت نفسه بالانقطاع عن أغراض الدنيا وماتت غريزته عن الشهوات والهوى. قد أودعنا بعضاً من هذه المسائل متفرقة في كتب عديدة ورسائل، وكثيراً^(٣) منها لا يمكنني^(٤) النص عليها خوفاً من الانتشار في الأفطار وقصور الطبائع عن دركها من المقال من غير تهذيبها بنور الأحوال؛ وذلك ممّا يوجب الضلال والإضلال^(٥).

وبعد، فهذه^(٦) موجز إشارات إلى جواهر نفيسة زاهرة، وتلميحات إلى فرائد ثمينة باهرة، ترشّحت بإمداد فضل الله العزيز المتّان في^(٧) سحاب عالم العقل والجود والإحسان، وترسّخت وانعقدت في صدف النفس الناطقة بالصدق والإيقان، ثم استخرجت بوساطة غوّاص القوة الفكرية من قعر بحر الحكمة إلى سواحل النطق والبيان. ثم ثقت الناطقة^(٨) كلّاً منها بمثقب التدبير^(٩) والتحقيق وقوة التأمل والتدقيق، حتّى اتّسمت^(١٠) بسمة الاتّساق والانتظام، واتّصفت بصفة الائتلاف والالتئام، وصارت بحمد الله صالحة لأن تكون سبحات^(١١) يسبح بها المستبحون في جوامع القدس، أو قلائد يتزيّن^(١٢) بها الحور العين في مجامع^(١٣) الألسن^(١٤) وهذه هي التي^(١٥) سأذكرها^(١٦) على سبيل الحكاية

(١) مر: انحطت.	(٩) مس: التدبّر.
(٢) مر: ثم.	(١٠) مس، مر: أقسمت.
(٣) ظاهراً كثيراً صحيح است.	(١١) مر: سحاب.
(٤) مر: تمكين.	(١٢) مس: يزين.
(٥) مر: الاضلال.	(١٣) مط: جوامع.
(٦) مر: وهذه.	(١٤) مط: الألسن.
(٧) مر: من.	(١٥) مر: - هي التي.
(٨) مط: نقلت/ ش: يقب.	(١٦) مس، مر: ذكرنا.

مجرّدة عن البراهين في مشاهد مشتملة على شواهد، وكنيتها^(١) شواهد^(٢)
الربوبية، رجاء أن نصير باعثة على تشويق الطالبين لسلوك منهج اليقين
بالتحصيل، والله يقول الحق ويهدي السيل.

* * *

---

(١) مط: كنيها/ مس، مر: يكتبها. (٢) مس: بشواهد.

المشهد الأول^(١)

[١]: مسألة التوحيد الخاصي الذي ذهب إليه العرفاء، ولم يبلغ إلى دركه أفهام جمهور الحكماء، ولم يتفق لأحد فيها الكشف والعيان مع إقامة الحجّة والبرهان.

[٢]: مسألة التوحيد العامي الحكمي، والبرهان العرشي عليه بوجه لا يرد عليه الشبهة المشهورة المنسوبة إلى ابن كمونة.

[٣]: تحقيق لوجود^(٢) المثل الأفلاطونية، وهذا ممّا لم يصل إليه أحد من الحكماء الذين جاؤوا بعد «أفلاطون» الإلهي، بل كلّ من أتى بعده أنكر هذه المسألة إلى هذا الزمان، وكثير من الحكماء شنعوا عليه بها، وأبلغوا في التشنيع، سيّما المعلّم الأوّل في تعليمه، وربّما أوّلوها تأويلات عديدة غير مرضية:

[الف] منها: إنّها عبارة عن العلوم التفصيلية الحصولية القائمة بذاته تعالى، على ما ذهب إليه المشاؤون، أتباع المعلم الأوّل، كالشيخين أبي نصر وأبي علي ومن في طبقتهم، وبه أوّل المعلم الثاني كلام «أفلاطون» في رسالة الجمع بين الرأيين^(٣).

[ب] ومنها: إنّها عبارة عن عالم المثال، كما زعمه بعضهم.

[ج] ومنها: إنّها إشارة إلى طبائع الأنواع من حيث هي هي، فظنّ أنّه ذهب إلى أنّ الكلّي الطبيعي موجود في الخارج بشرط لا شيء، بناءً على أنّه موجود إذا أخذ لا بشرط، ولم يفرق بين أخذ الشيء مع قطع النظر عن كلّ ما يقارنه

(٣) الجمع بين رأيي الحكيمين، ص ٩٨ و ٩٩.

(١) مط: - والله يقول... الأوّل.

(٢) مس: وجود.

وبين أخذه مجرداً عنها؛ وبهذا الوجه أوّل^(١) الشيخ في إلهيات الشفاء^(٢) المثل الأفلاطونية.

[د] ومنها ما ذكره صاحب حكمة الإشراق من أنها عبارة عن العقول^(٣) التي هي واقعة في سلسلة العرض، بناءً على مذهبه^(٤) من أن الأجسام المتخالفة نوعاً يجب أن تكون مبادئها القريبة عقولاً متكثرة بحسب تكثر أنواعها. فلكلّ نوع جسمانيّ نور عقليّ هو مبدأ وجوده وربّ نوعه ومدبّر أشخاصه. هذا أقرب الوجوه المذكورة، إلا أنه^(٥) ليس ما رامه؛ فإنّ لكلّ نوع عنده فرداً قائماً بذاته من سنخ سائر الأفراد.

[هـ] ومنها: إنها عبارة عن نفس هذه الصور المادية الشخصية من حيث كونها حاضرة عنده تعالى، فإنّ^(٦) من تلك الحيثية لها ثبوت على وجه آخر غير محتجب بالأغشية المادية.

فهذه هي الوجوه المذكورة في تأويل كلامه، وليس شيء منها غرض أفلاطون الإلهي؛ وقد خصّنا الله تعالى بإلهامه وإكرامه في تحقيق هذا المقام، فالمسألة عندي في غاية الوضوح والإنارة، وذكرنا البرهان عليها في كتابنا المسمّى بالأسفار الأربعة^(٧).

[٤]: إنّ أثر الجاعل هو نحو الوجود الخاصّ الصادر^(٨) عن الواهب جعلاً بسيطاً، وليس المجعل نفس الماهية مع قطع النظر عن الوجود، كما زعمه الإشراقيون؛ ولا صيرورة الماهية موجودة كما ذهب إليه المشاؤون. فالوجود هو الصادر من الفاعل، لأنّه الموجود بالذات دون المسمّى بالماهية، لأنّها الواقعة بالعرض بمنزلة الظلّ من ذي الظلّ، فهي المجعلولة بالعرض كما حقّقناه في

(٥) مط: أنها.

(١) مس: مر: أقل.

(٦) مط: - تعالى فإنّ.

(٢) الشفاء الإلهيات ص ٣١١.

(٧) الأسفار، ج ٢، ص ٥٧.

(٣) مر: المعقول.

(٨) مس: للصادر.

(٤) ر: لك: حكمة الإشراق ص ١٤٤.

موضعه، وقد أقمنا^(١) على هذا المطلب براهين قطعية ذكرناها في أسفارنا وفي الحكمة القدسية^(٢).

[٥]: إنَّ الوجود حقيقة^(٣) بسيطة واقعة في الخارج بجميع أشخاصه وخصوصياته، والتفاوت بين أشخاصه وخصوصياته يكون بالتأكد والضعف، والتقدم والتأخر، والغنى والفقر؛ وليس الوجود في نفسه كلياً ولا معروضاً للكليّة^(٤) حتى يكون كلياً طبيعياً، ولا جزئياً واقعاً تحت معنى نوعي أو جنسي، وليس شموله لجميع الموجودات كشمول^(٥) الكلّي لجزئياته، بل شموله وانبساطه على هياكل الممكنات على نحو آخر لا يعلمه إلا الراسخون في العلم.

[٦]: إثبات نحوين آخرين من التقدم سوى الخمسة المشهورة بين الفلاسفة، أحدهما التقدم بالحقيقة، والثاني التقدم بالحق؛ وقد ذكرناهما حدّاً وبرهاناً في مقامهما.

[٧]: إنَّ الصادر بالذات عن الحقِّ الأوّل وجود المعلول الأوّل، وأمّا ماهيته^(٦) المركّبة من جنسه وفصله فهي غير صادرة عنه، لكنّها لازمة لوجوده، واللوازم عندنا غير محتاجة إلى جعل وتأثير. وبهذا يستقيم التثليث المذكور في صدور الموجودات الثلاثة عن المعلول الأوّل، أي الفلك الأوّل ونفسه وعقله، كما عليه الحكماء.

[٨]: إنَّ طبيعة الوجود وإن كانت واحدة بسيطة بحسب الحقيقة، لكنّها مختلفة بحسب الماهيات المتّحدة كلّ منها مع مرتبة من^(٧) مراتبه، سوى الوجود^(٨) الأوّل الذي لا يشوبه ماهية أصلاً، لأنّه صرف الوجود الذي لا أتمّ منه، وهو الوجود غير المتناهي شدة، وفوق بما لا يتناهى، فلا يحده حدّ، ولا

(١) مط: أنقنا.

(٢) الأسفار، ج ١، ص ٤٩١، المسائل القدسية، ص ١١ تا ١٨.

(٤) مر: لكلية.

(٣) مط: حقيته.

(٦) مس: ماهية.

(٥) مر: كشموله.

(٨) مس، مر: الموجود.

(٧) مس، مر: هي.

يَضْبِطُهُ نَعْتٌ ذَاتِي: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ﴾ عِلْمًا ﴿وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾^(١).

[٩]: تحقيق علمه تعالى بالأشياء على وجه عرشي اختصاصي، ليس كما ذهب إليه المشاؤون من ارتسام صور الأشياء في ذاته وتقرير رسوم الممكنات قائمة بذاته؛ ولا كما ذهب إليه الإشراقيون من كون مناط علمه الذاتي بالأشياء الخارجة عن ذاته نفس وجودات تلك الأشياء؛ ولا ما ذهب إليه المعتزلة [القائلون]^(٢) بثبوت المعدومات؛ ولا ما ذهب إليه أفلاطون من كون علمه عبارة عن المثل القائمة بذواتها^(٣)؛ ولا ما رآه فرفوريوس القائل باتحاد العقل [والعقل] والمعقول؛ ولا الذي عليه المتأخرون من العلم الإجمالي على النحو الذي قرروه في كتبهم، بل كما أفادنا الله سبحانه بطريق آخر غير شيء من هذه الطرق المذكورة.

[١٠]: تحقيق القول في^(٤) الوجود الذهني من أن قيام الصور الخيالية بالنفس ليس بحسب الحلول حتى تكون النفس قابلة إياها، بل بحسب الصدور حتى تكون النفس فاعلة لها.

[١١]: تحقيق القول باتحاد العاقل^(٥) بالمعقول، حسبما هو المنقول عن فرفوريوس، بوجه شديد^(٦)، لا يرد عليه ما أورده الشيخ الرئيس ومن تأخر^(٧) عنه، هذا أيضاً من المسائل الشريفة التي لا يصل إليها الإنسان بقوة الفكر البحثي من^(٨) غير تصفية الباطن وتهذيب السر.

[١٢]: تحقيق القول باتحاد النفس بالعقل الفعال بعد خروجها عن غشاوة الطبع واتصافها بالكمال العقلي.

[١٣]: كيفية إثبات أن العقل الفعال مع كونه سبباً فاعلياً للنفوس الإنسانية ومتقدماً عليها، كذلك غاية مترتبة على وجودها وكمالها؛ وثمرة حاصلة من استكمالها وانتقالها من أدون حالها إلى أعلى منازلها في ارتحالها. وهذا أمر

(١) سورة طه، آيات: ١١٠ و ١١١.

(٢) همه نسخه ها: القائلين.

(٣) مط: بذاتها.

(٤) مر: من.

(٥) مر: العقل.

(٦) مر: شديد.

(٧) مر: تأخير.

(٨) مط: - من.

عجيب في غاية الغرابة، كيف يكون جوهر واحد^(١) فاعلاً متقدماً على وجود شيء وغاية متأخرة عن وجود ذلك الشيء من غير أن يتغير ذلك الجوهر في ذاته و^(٢) صفاته المتقررة في ذاته؛ لتعالیه عن الوقوع في التجدد والاستحالة! وذلك لغاية سعة وجوده وبسط حقيقته، لكونه أثراً^(٣) من آثار قدرته تعالى ومن سگان عالم جبروته.

[١٤]: إن وحدة الموضوع - المعدودة من جملة الوحدات الثمان - المعتبرة في شرائط التناقض يجب أن يقيد بكونها في موضوع^(٤) جسماني محسوس، وإلا فوجود النقيضين ليس مستحيلاً في الموضوعات العقلية التي لها نحو من الوجود العقلي، محيط بالأشخاص المتقابلة الصفات، ولهذا أمكن للنفس الإنسانية المجردة أن تتصور فيها الأمور المتقابلة دفعة واحدة؛ فإن للنفس نحواً من الوجود^(٥) لا تتزاحم فيه الموجودات، ولا تتزاحم^(٦) فيه المتقابلات. فللوجود مراتب عجيبة ولكل مرتبة خواص^(٧) غريبة.

وبما ذكرنا ينكشف تجرد النفس وكونها في ذاتها غير جرمية، وبذلك يندفع بعض شبه الوجود الذهني.

[١٥]: إن الصور النوعية للجواهر الجسمانية ليست مندرجة تحت جنس الجوهر ولا واقعة في مقولة أخرى من المقولات التسع العرضية، بل كل^(٨) منها حقيقة بسيطة لا جنس لها ولا فصل، كالوجود.

[١٦]: تجويز الحركة في مقولة الجوهر وانقلاب الشيء في الأطوار الجوهرية الجمادية والنباتية والحيوانية^(٩) كمادة الإنسان المنقلبة في الأطوار، لا على طريق الفساد والكون بل على نهج الاستكمال، كما أشير إليه في القرآن العظيم: ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَلَمَّا فِيهِ﴾^(١٠).

(١) مط: جوهرًا واحدًا.	(٦) مر: لا تزاحم.
(٢) مس، مر: + في.	(٧) مط: مرتبة نحو آخر.
(٣) مس، مر: أثر.	(٨) مس، مر: كلها.
(٤) مر: موضع.	(٩) مط: - والحيوانية.
(٥) مط: - العقلي محيط... الوجود.	(١٠) سورة الشقاق، آية: ٦.

[١٧]: إنَّ عروض الموت الطبيعي للإنسان ليس لأجل ما زعمه الطبيعيّون والأطباء من أنَّ موجهه تناهي القوى الجسمانية وانحلال القوى واضمحلال الموادّ، لاحتمال ورود الإمدادات المتوالية^(١) على المادّة القابلة^(٢) من المبادئ المجردة على سبيل الوساطة من النفس، كما في تحريكات قوى الأفلاك لموادها على سبيل توارد الإشراقات العقلية والنفسية ممّا فوقها. بل موت البدن إنّما يعرض للإنسان لأجل توجّه النفس توجّهاً غريزياً إلى النشأة الآخرة، وسلوكها^(٣) سلوكاً ذاتياً إلى جهة المبدأ، و^(٤) رجوعها إلى عالم الحقّ^(٥)، فإذا ارتحلت من الدنيا إلى الآخرة يعرض الموت الطبيعي للبدن. فهذا معنى الموت الطبيعي للإنسان.

ومبناه كما أشرنا استقلال النفس شيئاً فشيئاً بحياتها الذاتية، وترك استعمالها^(٦) للآلات البدنية كذلك، حتّى تتفرّد بذاتها، وتخلع البدن بالكلية. وهذا المعنى لا ينافي الشقاوة الأخروية بل يوجبه، فإنّ الاتّصاف بذمائم الصفات الحاصلة من كثرة^(٧) المعاصي، والتعذيب^(٨) بالجهل والكفر وأمثالهما ممّا يستلزمه قوّة الوجود وشدة الفعلية والتحصيل وحده البصر^(٩) الباطني، كما في قوله تعالى: ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾^(١٠)؛ فكشف الغطاء يحصل بالانسلاخ عن لباس البدن، وحده البصر بقوة جوهر النفس.

[١٨]: إنّ حقيقة كلّ ماهية تركيبية^(١١) ليست إلّا فصله الأخير، وأمّا سائر الأجناس القريبة أو البعيدة وباقي الفصول فهي من باب اللوازم. فهي وإن كانت داخلية في حدّ الشيء لكنّها خارجة عن ذات المحدود، وهذا ممّا جوزّه المنطقيون في بعض الحدود، وقد ذكره الشيخ في الشفاء^(١٢) ومثّل ذلك بأصبع

(١) مط: توالية. (٢) مط: المقابلة.

(٣) مر: - سلوكها. (٤) مط: المثالي.

(٥) مس، مر: - الحق. (٦) مس، مر: اشتغالها.

(٧) مر: - كثرة. (٨) مس، مر: التعذب.

(٩) مر: البطر. (١٠) سورة ق، آية: ٢٢.

(١١) مس: تركيبة.

(١٢) «الشفاء الإلهات»، ص ٢٣٠ تا ٢٤٨، چاپ مصر.

الإنسان وقوس الدائرة، حيث إنّ مفهوم الإنسان داخل في حدّ الأصبع خارج عن حقيقته، وكذا مفهوم الدائرة داخل في حدّ القوس خارج عن حقيقته^(١).

[١٩]: إنّ صور العناصر غير داخلّة في حقيقة المركب الطبيعي كالجماد والنبات والحيوان، بل هي من شرائط وجودها الكوني. وليست داخلّة في قوام المركب كما هو المشهور وعليه الجمهور. ولا متخلّفة عنه كما زعمه بعضهم، وحكاه الشيخ الرئيس^(٢) وذكر أنّ هذا المذهب أحدث في زمانه وذلك لشواهد^(٣) التحليل بألّة القرع والإنبيق على بقاء تلك الصور.

[٢٠]: مسألة المعاد الجسماني^(٤). وهذا ممّا ألهمني الله به وفضّلني على كثير من خلقه تفضيلاً، ولم أجد في كلام أحد من الإسلاميين والحكماء السابقين واللاحقين في هذه المسألة ما يشفي العليل ويروي الغليل^(٥). نعم استفدناها من كتاب الله وحديث^(٦) نبيّه وعترته ﷺ ووجدنا لمعات متفرقة في^(٧) كتب أكابر الصوفيّة ﷺ ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربّه^(٨).

[٢١]: تحقيق ماهية القبر وعذابه، وكونه إمّا روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النيران^(٩).

[٢٢]: إنّ النفس الإنسانية إنّما تكون في أوّل نشأتها بدنية مادية كسائر الصور النوعية، ثمّ تصير مجردة ذاتاً لا فعلاً، ثمّ تصير مفارقة عن الأجسام المحسوسة الكثيفة الماديّة ذاتاً وفعلاً جميعاً عند الموت، فهي إمّا سعيدة وإمّا شقيّة إن بقيت علاقته مع تلك الأجسام، وإمّا من جملة المقربين إن تجرّدت عن الأجرام وعلائقها جميعاً بالكلية.

(١) مط: - وكذا مفهوم الدائرة... حقيقتها.

(٢) «الشفاء الطبيعيات» ج ٢، ص ١٣٣، چاپ مصر.

(٤) مط: - مسألة المعاد الجسماني.

(٣) مط: الشواهد.

(٦) مر: أحاديث.

(٥) مس، مر: - ويروي الغليل.

(٨) اقتباس از البيئة، ص ٨.

(٧) مس، مر: من.

(٩) اشاره است بحديث: «القبر روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النيران»، السنن

نومذی، ج ٤، ص ٦٤٠.

النفس الآدمية ما دام^(١) كون الجنين في الرحم درجتها درجة النفوس
النباتية، وإذا خرج الطفل من بطن أمه، صارت نفسه بمنزلة نفوس سائر
الحيوانات إلى أوان البلوغ الصوري. ثم تصير ناطقة بعد ذلك؛ فإن كان فيها
استعداد الارتقاء إلى حدّ النفس القدسية والعقل بالفعل، فإذا بلغت حدّ الأربعين
وهو أوان البلوغ المعنوي، صارت نفساً قدسية إن سا عدها التوفيق الإلهي.
فالجنين ما دام في الرحم نام بالفعل، حيوان بالقوة؛ وإذا خرج من بطن أمه،
قبل البلوغ فهو^(٢) حيوان بالفعل إنسان بالقوة؛ وإذا بلغ حدّ البلوغ الصوري فهو
إنسان بالفعل ملك بالقوة. وأمّا مرتبة القوة القدسية، فربّما لم يبلغ من ألوف من
أفراد الإنسان واحد إليها.

[٢٣]: مسألة المعراج الجسماني^(٣) وتحقيق عروج رسول الله ﷺ بيده
الشريف^(٤) وهيكله المحسوس إلى عالم السماء، على وجه لا يوجب خرق^(٥)
الأفلاك ولا فقدان بدنه المبارك من المدينة الطيبة.

وقع الشك لبعض العرفاء، [في] أنه عرج رسول الله ﷺ بقلبه في طبقات
الأجرام العالية، أو اتسع عرصه قلبه وانشرح حتى أدرجت فيه السماوات.
والمذهب المنصور أنه عرج بقلبه المتّصف بصفة قلبه، لغلبة روحانيته على
جسمانيته، كقول القائل: «ثقلت زجاجات أتنا فرغاً»^(٦). فراح الروح سرّ، هي
زجاجة في جسمه وشخصه، ونهض طائر همته من وكره وقفصه، وأزعجه فرط
دنوّه وشوقه من الأمن والبين، حتى وطن وتوطن حريم قاب قوسين^(٧).

(١) مس، مر: + في. (٢) مس، مر: فهو قبل البلوغ.

(٣) مط: - مسألة المعراج الجسماني. (٤) مس، مر: المشرف.

(٥) مر: فرق.

(٦) منظور ابو علي إدريس بن اليماني العبدي است. ادامه مصراع ياد شده بدین قرار است:

ثقلت زجاجات أتنا فرغاً حتى إذا ملئت بصرف الراح

خفت فكادت أن تطير بما حوت وكذا الجسم تخف بالأرواح

ونفع الطبيب من غصن الأندلس المرحلب، للشيخ أحمد بن محمد المقرئ التلمساني، ج

٤، ص ٧٥.

(٧) مر: - وقع الشك لبعض العرفاء... قوسين.

[٢٤]: إِنَّ النفس الإنسانية مشتملة على أجزاء ثلاثة، كلّ منها نشأة أخرى^(١): أحدها من جواهر هذا العالم؛ وثانيها من عالم البرزخ؛ وثالثها من عالم القدس. فالأول طبع؛ والثاني نفس؛ والثالث عقل بلسان الحكمة، وروح بلسان الشريعة، وإن شئت قلت: الأول صدر؛ والثاني قلب؛ والثالث نور.

[٢٥]: إِنَّ حقيقة الإنسان نوع واحد في هذه النشأة، وأنواع كثيرة في النشأة الثانية^(٢) غير محصورة في عدد إلا أنّ أجناسها أربعة، لأنها إمّا أن تصير من جنس الملائكة إذا غلبت عليه صفة العلم والحكمة؛ وإمّا أن تصير من جنس الشياطين إذا غلبت عليه الجبرزة والمكر، وإمّا أن تصير من جنس البهائم^(٣). إذا غلبت عليه الشهوة، أو من جنس السباع إذا غلبت عليه صفة الغضب والانتقام وحب الرئاسة.

[٢٦]: إِنَّ النفس الإنسانية تنزل^(٤) إلى درجة الحواس عند إدراكها للمحسوسات واستعمالها لآلات الحواس، وتصير عين كل حاسة عند إدراكها^(٥) لمحسوسها: فتصير عند الإبصار عين القوّة البصرية^(٦)، وعند السماع عين القوّة السمعية، وهكذا في بواقي الحواس، حتى القوّة اللمسية والقوّة التي تباشر التحريك في العضلات. وكذا ترتفع عند إدراكها للمعقولات إلى درجة العقل الفعّال وتتحد به على نحو يعلمه الراسخون في العلم، ومن لم يبلغ إلى مقامهم يزعم أنّه يلزم من اتّحاد النفوس بالعقل الفعّال إمّا انقسامه وإمّا لزوم تعقّل كلّ نفس ما تعقله النفوس^(٧) الأخرى^(٨) وكذا لزوم تعقّل النفس جميع ما يعقله العقل

(١) در هامش نسخه های «مس» و «مر» بخط مصنف چنین آمده: «إِنَّ الله خلق الوجود ثلاث نشأت وعوالم: دنياً وبرزخاً وأخرى؛ فالجسم وعوارضه من الدنيا، وإدراكها يكون بالحس الظاهر، والنفس وعوارضها في البرزخ وإدراكها يكون بالحس الباطن، والروح العقلي وعوارضه من الأخرى وإدراكها بالعقل».

(٢) مر: كثيرة في النشأة.

(٣) مط: - إذا غلبت عليه الجزيرة... البهائم. (٤) مس: نزل.

(٥) مط: - للمحسوسات... إدراكها. (٦) مس: الباصرة.

(٧) مط: - بالعقل الفعّال... النفوس. (٨) مط: الآخرة.

الفعّال. وبيّنا كل ذلك على القصور عن^(١) نيل هذا المرام وعدم الاطلاع على البرهان النير العرشي الكاشف لحجب الأوهام.

[٢٧]: الصور المرئية في المرايا^(٢) ليست منطبعة فيها، سواء كانت في سطوحها أو في أغوارها كما زعمته الطبيعيون، ولا موجودة في الخارج^(٣) كما ذهب إليه الرياضيون القائلون بخروج الشعاع البصري واتصالها بالأشخاص الخارجية، وليست موجودة في عالم المثال كما رآه الإشراقيون؛ بل موجودة في هذا العالم وجوداً بالعرض لا بالذات. فوجودها ظلّ لوجود الشخص الخارجي بحسب الخارج لا بحسب نشأة أخرى. ولو كانت كما ظنّه الإشراقيون، لكانت من قبيل ما يراه النائم في نومه حيث لم يكن له وضع خارجي، وهذه ليست كذلك لكونها قابلة للإشارة الحسية.

[٢٨]: لميّة اختصاص المنطقة بموضع وجزء معين من الفلك دون غيرها مع بساطة جسمه ووحدة طبيعته، وكذا اختصاص كلّ فلك بجهة معينة في حركته^(٤) الخاصة دون سائر الجهات، وكذا حصول كوكب أو تدوير في جانب مخصوص دون سائر الجوانب، وكلّ ما يجري هذا المجرى في الأجسام البسيطة؛ فحققنا الأمر وبيّنا الحكمة^(٥) والسرّ على وجه تطابق الأصول والقوانين، ولم يلزم ما توهمه المتكلمون من جواز الترجيح من غير مرجّح^(٦) أصلاً.

[٢٩]: كشف الحقيقة فيما ورد في مواضع من الكتاب العزيز من خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستّة أيّام^(٧) وهذا شيء عجزت عن بيانه أهل التفسير واعترفوا بالعجز عن فهمه.

[٣٠]: حمل متشابهات القرآن على ظاهر معناه، وحمل ألفاظ التشبيه على مفهومه^(٨) الأوّل من غير لزوم التجسم والتشبيه على الباري، كما ذهب إليه

(٢) مط: - الصور... المرايا.

(١) مس، مر: - عن.

(٤) مط: حركة.

(٣) مط: - في الخارج.

(٦) مس، مر: مرجع.

(٥) مر: الحكم.

(٨) مر: مفهوم.

(٧) اقتباس از سورة فرقان، آية: ٥٩.

الحنابلة والمجسّمة تعالى عمّا يقول الظالمون عُلوّاً كبيراً^(١). وهذا من عظام العلوم الكشفية، فإنّ الناس من باب متشابهات القرآن بين حيارى وعميان. فمنهم من أوّل الجميع بتأويلات عقلية حتى الأمور الأخروية من الجنة والنار والحساب والميزان. ومنهم من حمل الجميع على المفهوم الأوّل كأصحاب أحمد بن حنبل من دون محافظة^(٢) على تنزيهه سبحانه عن الجسمية ولوازمها. ومنهم من أوّل البعض وقرّر البعض، فكلّ ما ورد في باب المبدأ أوّلوه، وكلّ ما ورد في باب المعاد قرّروه وأبقوه على ظاهر مفهومه، لأنهم لم يدخلوا البيوت من أبوابها، ولم يأخذوا^(٣) علم القرآن من الله ورسوله، بل أخذوه من الألفاظ ونقل محسوس عن محسوس، وأخذ ميت عن ميت^(٤) كأبدان وأجساد يتكي بعضها على بعض ويتصل بعضها ببعض.

[٣١]: إثبات كون العقل كلّ الموجودات كما ذهب إليه الأوائل بوجه

برهاني.

[٣٢]: تحصيل التركيب الاتحادي بين المادة والصورة، وكذا اتحاد النفس

والبدن على وجه وجيه، لا كما قرّره صدر المدققين في حاشية التجريد.

[٣٣]: إثبات حركة النموّ والذبول في النبات والحيوان على وجه لا يرد

عليه الإشكالات التي عجز كافّة [المتأخرين]^(٥) عن حلّها، حتى أنكر صاحب

الإشراق الحركة الكمية وأرجعها في النموّ والذبول^(٦) إلى الحركة الأينية لإجراء

الغذاء في الدخول أو لإجراء المغتذي في الخروج.

[٣٤]: إقامة البرهان العرشي على ثبوت العلم الحضوري الإشراقي للبارئ

جلّ ذكره.

(١) اقتباس از سورة إسرائ، آية: ٤٣. (٢) مط: - محافظة.

(٣) مس، مر: لم يؤخذ. (٤) مط: بيت عن بيت.

(٥) همه نسخه ها: المتأخرون.

(٦) ر نسخه ها اینچنین آمده اما ظاهراً «في النمو والذبول وأرجعها» صحيح است.

[٣٥]: إثبات العلم الحضورى^(١) للنفس بالنسبة إلى الحواس الظاهرة، وأنّ فاعليته في استعمال الحواس ليست بالطبع ولا بالجبر ولا بالقسر ولا بالقصد ولا بالتسخير ولا بالعناية، بل بالرضا.

[٣٦]: المبدأ الفاعلي بالنسبة إلى الماهية الموجودة فاعل، وبالنسبة إلى نفس الوجود المفاض عليها مقوم لا فاعل، لأنّ هذا الوجود غير مباين له، وأمّا بالنسبة إلى الماهية إذا أخذت من حيث هي فلا يوصف بسببية ولا تقويم أصلاً^(٢)، ولهذا ما شمت الأعيان الثابتة رائحة الوجود ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمَا أَنْتُمْ وَعَابَاؤُكُمْ﴾^(٣).

[٣٧]: اتصاف العقول المفارقة بالإمكان ليس في نفس الأمر بل بحسب اعتبارها بذاتها، مع قطع النظر عن استنادها^(٤) إلى جاعلها؛ فهي ممكنة بحسب مرتبة من مراتب نفس الأمر لا في نفس الأمر؛ ولا محذور فيه؛ وذلك لأنّ الإمكان عبارة عن سلب ضرورة الوجود والعدم، وسلب الشيء عن بعض مراتب نفس الأمر لا يوجب سلبه عن الواقع؛ فالمبدعات ضرورية الوجود في الواقع وهي ممكنة الوجود في بعض الاعتبارات.

[٣٨]: في أنّ أصحاب النار بالأصالة هي النفس والهوى والشیطان، وغير هؤلاء ليس من أصحاب النار الذين هم أهلها. فإنّ النفس ما دامت متعلقة بأمور الدنيا ولذاتها هي نار معنوية محرقة^(٥) تطلع على الأفئدة، والهوى شعلة منها، والشیطان أصل النيرانات الأخروية والدينيوية؛ وفي الحديث: «إنّ ناركم هذه»^(٦) غُسلت سبعين مرّة... (الحديث).

[٣٩]: دفع الشبهة الواردة على قاعدة الإمكان الأشرف^(٧)، وهي لزوم تحقق ممكن أشرف من النور الأقرب؛ وكذا لزوم أنوار عقلية غير متناهية واقعة

(١) مر: - الإشرافي للبارى... الحضورى. (٥) مط: + به.

(٢) مط: - أصلاً. (٦) مط: - هذه.

(٣) سورة نجم، آية: ٢٣. (٧) مط: - الأشرف.

(٤) مس: استفادنا/ مر: استفادها.

بين كلّ نور عقلي علّة نور عقلي آخر معلول له، متفاوتة في شدة النورية وضعفها، وكون الغير^(١) المتناهي محصوراً بين حاصرين.

[٤٠]: تحقيق كون هولي العناصر واحدة بالشخص مع كونها معنى جنسياً مبهماً باعتبار، وقوة محضة باعتبار آخر.

[٤١]: تحقّق كون صورة الجوهر في الذهن جوهرًا بالماهية^(٢) وكيفاً أيضاً بالذات؛ لا بالحقيقة كما رآه سيد المدققين، ولا بالمجاز والتشبيه كما رآه العلامة الدواني. فمذهبنا هاهنا أمر بين^(٣) أمرين وتوسّط بين الطرفين. هذا في باب^(٤) الأفكار البحثية. وأمّا مذهبنا من جهة العلوم المتعالية عن أسلوب المناظرين في هذه المسألة فشيء آخر، وهو أنّ النفس عند إدراكها للحقائق الجوهرية العقلية وطبائع أنواعها يقع بصرها العقلي على جواهر مفارقة ومثل نورية، تكون هذه الجواهر المحسوسة ظلال تلك المثل النورية، فيعلمها علماً حضورياً شهودياً؛ إلّا أنّها لمّا كانت عالية بعيدة السمك عن عالم النفس الإنسانية المتعلقة بالغواشي المادية، لم يكن للنفس أن تنالها كما هي عليها من شدة التحصيل وكمال الوجود، بل على وجه الإيهام واحتمال الشركة بين كثيرين - كسائر المعاني الذهنية -، فإنّ ضعف الإدراك ربّما يوجب تطرّق الإيهام والاشتراك في المدرك بحسب اعتقاد المدرك وإن كان هو في نفسه أمراً متعيناً شخصياً. أو لا ترى أنّك إذا رأيت شبحاً من بعيد كيف تجوّز حينئذ كونه زيداً أو عمراً أو حيواناً^(٥) غير إنسان أو نباتاً أو حجراً؟ فكلّما قرب منك أو احتدّ^(٦) بصرك قلّ الاشتراك وسقط الاحتمال حتى يختصّ بواحد معيّن كما هو في الخارج، وكذلك إدراكها للأمور المتعالية والجواهر العقلية.

[٤٢]: تحقيق ما ذكره المنطقيون من أنّ الحدّ والبرهان متشاركان في

الحدود.

(٤) مط: بحث.

(٥) مر: حيوان.

(٦) مط: أخلت.

(١) مط: غير/ مس: الغطير.

(٢) مس، مر: بالمرتبة.

(٣) مر: - أمر بين.

[٤٣]: إثبات حدوث العالم الجسماني ببرهان عرشي.

[٤٤]: كون موضوع العلوم الطبيعية^(١) نفس الحركات أو المتحركات بما هي متحركات، وأن جميع الجواهر الحسية من حيث كونها حسية وكذا أعراضها واقعة في الاستحالة والانقلاب والسيلان. فهي دائمة في الحدوث والتجدد، وكل ما هذا شأنه فهو من الدنيا، والآخرة دار القرار.

[٤٥]: دار الآخرة نشأة أخرى ليست^(٢) منسلكة مع هذه^(٣) الدار في مسلك واحد. فمكانها ليس من جنس أمكنة هذه الدنيا ولا في جهة منها وكذا زمانها ليس من جنس هذه الأزمنة، ولا واقعاً منها في استقبالها بل كل من الدنيا والآخرة عالم تام لا يعوزه شيء من خارج.

[٤٦]: الدنيا والآخرة متضايقتان؛ من فهم مفهوم الدنيا ومسمّاها فهم مفهوم الآخرة^(٤) ومسمّاها^(٥): ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾^(٦).

[٤٧]: تحقيق كون الآخرة في داخل حجب السماوات لا في خارجها، أجساد هذا العالم قابلة لنفوسها على سبيل الاستعداد، ونفوس عالم الآخرة فاعلة لأبدانها على سبيل الإيجاب واللزوم، ففي هذا العالم ترتقي الأبدان في استعداداتها لموادها إلى حدود النفوس، وفي الآخرة تنزل^(٧) النفوس إلى منازل الأبدان.

[٤٨]: الفعل في هذا العالم أشرف من القوة، والقوة في الآخرة أشرف من الفعل، والقوة هاهنا لأجل الفعل، والفعل هناك لأجل القوة، لأن هذا العالم دار الانتكاس.

[٤٩]: جوهر النبوة مشتمل على مراتب ثلاثة، كل منها شخص كامل في نوعه، فالنبي ﷺ مَلَكٌ وَفَلَكٌ وَمَلِكٌ، كما فصلناه وأوضحناه في تفسيرنا لسورة الجمعة^(٨).

(١) مط: الطبيعة.

(٥) مط، مر، دا: مسماهما.

(٢) مط: ليس.

(٦) سورة واقعة، آية: ٦٢.

(٣) مس، مر: هذا.

(٧) مس، مر: تنزل.

(٤) مط: - متضايقتان... الآخرة.

(٨) ر. ك: تفسير القرآن الكريم، ج ٧، ص ١٥٤.

[٥٠]: تحقيق أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خادم للقضاء الإلهي كما أَنَّ الطَّيِّبَ^(١) خادم للطبيعة، كما أشار إليه صاحب فصوص الحكم ﷺ.

[٥١]: تحقيق قوله تعالى: ﴿يَوْمَ بُدِّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾^(٢).

[٥٢]: بيان اجتماع الخلائق كلهم من أول الدنيا إلى آخرها في ساهرة^(٣) واحدة يوم الحشر عند الرب تعالى.

[٥٣]: تصحيح كون مبادئ الموضوع لعلم واحد قد تكون من عوارضه الذاتية من غير لزوم توقف الشيء على نفسه، كإثبات المبادئ الفاعلية والغائية والمادية والصورية في العلم الإلهي للموجود بما هو موجود، وهو موضوع هذا العلم^(٤). ولا حاجة في ذلك إلى العذر الذي ذكره الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء^(٥) من أَنَّ المبادئ المذكورة ليست مبادئ لجميع الموجودات بل لبعضها، وهو الوجود المعلوم.

[٥٤]: الكلبي الطبيعي - أي الماهية لا بشرط شيء - ليس موجوداً في الخارج بالذات كما عليه جمهور الحكماء، ولا هو معدوم فيه أصلاً كما عليه المتكلمون، بل هو موجود في الخارج بالعرض أي بتبعية الوجود كالظلال، وكذلك في الذهن موجود بالعرض.

[٥٥]: معنى وجود الأشياء في الذهن وانحفاظ^(٦) ماهياتها في نحوي الوجود عندنا ليس إلا أَنَّ الإنسان مثلاً إذا تصوّره العقل حصل عنده شيء يصدق عليه مفهوم الحيوان الناطق بالحمل الأولي الذاتي لا بالحمل المتعارف حتى يكون الموجود في الذهن جوهرًا ناميًا متحركاً حساساً ناطقاً. فالموجود من الإنسان في الذهن عندنا فرد من الكيفيات النفسانية، ومفهوم جوهرى وليس من أفراد الجواهر.

[٥٦]: الأجناس العالية ليست معانيها أفراداً لأنفسها وهو ظاهر، ولا

(٤) مط: العالم.

(٥) «الشفاء الإلهيات» ص ٨ و ١٤.

(٦) مر: الحفاظ.

(١) مر: الطبع.

(٢) سورة إبراهيم، آية: ٤٨.

(٣) الساهرة: وجه الأرض.

المعاني الكلية المترتبة منها ومن معاني الفصول أفراداً لأنفسها، بل يحمل
أنفسها عليها حملاً أولياً ذاتياً لا غير.

[٥٧]: تحقيق أن علمه تعالى بالجزئيات المادية على وزان فاعليته لها على
وجه عرشي.

[٥٨]: إثبات الشعور والتسبيح في جميع الموجودات حتى الجماد والنبات
على وجه لم يتيسر لأحد من قبلي من الحكماء والصوفية إلا الأولياء من أهل
الله.

[٥٩]: العالم كله تسيحة واحدة للبارئ جلّ اسمه بوجه، ومُسَبَّح له بوجه
آخر، وكل موجود له وحدة طبيعية أيضاً تسيحة واحدة باعتبار^(١) ومُسَبَّح له
باعتبار آخر.

[٦٠]: البرهان العرشي^(٢) على كون الجسمية المقدارية مناط الموت
والجهالة؛ لأنّ كلّ جزء منه مفقود عن سائر الأجزاء، وهي أيضاً مفقودة عنها.
وهكذا الكلام في أجزاء الأجزاء، وأجزاء أجزاء^(٣) الأجزاء إلى غير النهاية،
فالكلّ غائب عن الكل، وليس الكلّ إلا عين الأجزاء؛ وكلّ أمر جسماني من
حيث كونه جسمانياً حاله هذا الحال من كونه غائباً عن ذاته غير شاعر بذاته، إلا
أنّ الجسم هكذا بالذات، والجسماني هكذا بالعرض. فالنفس بقدر تعلّقها
بالبدن تكون مائة، وبقدر تجردها عنه حية درّاة فعالة.

[٦١]: الوجود في كل شيء عين العلم والقدرة وسائر الكمالات الوجودية
اللازمة للموجود بما هو موجود، في كلّ بحسبه.

[٦٢]: وجود الجسم بما هو جسم عين اتصاله وامتداده، وكذا الوحدة
الشخصية فيه؛ فلا^(٤) يرد نقضاً على برهان النفس من جهة إدراكها للمعاني غير
المنقّسة بناءً على أنها لو انقسمت يوجب انقسامها انقسام ما حلّ فيها من

(١) مط: - ومسبح له بوجه... باعتبار. (٣) مر: الأجزاء.

(٢) مر: العرش. (٤) مر: ولا.

المعاني، وقد فرضت غير منقسمة؛ هذا خلف؛ وذلك لأن وجود^(١) الجسم نفس الجسم كما أصلناه.

[٦٣]: إبطال ما ذكره المحقق الخفري فيما ادّعاء من البرهان على وجود الصانع من غير الاستعانة بإبطال التسلسل^(٢). وهو قوله: «لو انحصرت الموجودات في الممكنات، لكان وجود ما متوقفاً على إيجاد ما، وإيجاد ما على وجود ما»، وكذا قوله: «ليس^(٣) للموجود بما هو موجود علة، وإلا لزم تقدّم الشيء على نفسه»، وذلك لما أشرنا إليه سابقاً أن تقدم الشيء على نفسه إنما يستحيل في الواحد العددي لا في الواحد النوعي وأشباهه، ومرجع التناقض إلى الأول لا إلى الثاني.

[٦٤]: القول بنفي التشكيك بالأقدمية لا يجامع القول بالجاعلية والمجعولية بين الماهيات الجوهرية، كما عليه بعض المتأخرين كصاحب حواشي التجريد ومن وافقه في^(٤) الجمع بين هذين القولين.

[٦٥]: تحقيق كثرة الصفات الكمالية والأسماء الحسنى لله سبحانه، لا كما ذهب إليه الصفاتيون من الأشاعرة، ولا كما هو طور الحكماء القائلين بنفي الصفات الحقيقية وإرجاعها إلى نفس الذات الواجبية^(٥)؛ وليس المراد من قول أمير المؤمنين عليه السلام: كمال التوحيد نفي الصفات [عنه]^(٦) ما يرجع إلى قول الحكماء بل أمر آخر احتجبت عن دركه الأفهام ولا يبلغ إلى غوره عقول الأقوام.

[٦٦]: ذات الباري جل اسمه لا حدّ له كما لا برهان عليه ولا وضع له اسم. وأمّا صفاته الكمالية فمما يوجد لبعضها حدّ وبرهان. وأمّا مفهوم لفظة الجلالة ومعناها فوجود جميع الموجودات برهانه، وحدود جميع الممكنات واقعة في حدّه^(٧)؛ وهذا أيضاً من الأمور التي يحوج دركها إلى فطرة أخرى.

(١) در همه نسخه ها «وجود» آمده ولی ظاهراً «وحدت» صحیح است.

(٢) مط: - ليس.

(٣) مط: الواجبة.

(٤) مط: من.

(٥) مط: حدوده.

(٦) نهج البلاغة، خطبة ١.

[٦٧]: إِنَّ الْإِنْسَانَ يَتَنَوَّعُ بَاطِنُهُ وَنَفْسُهُ فِي كُلِّ حِينٍ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿بَلْ مَرَّ فِي لَيْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾^(١) وأكثر الناس في لبس وغطاء من الاعتراف بهذا التجدد والتبدل حتى الشيخ الرئيس على ما صرح في مفاوضة بهمنيار تلميذه. والحق هاهنا مع التلميذ في تجويزه تبدل الذات ما دام الكون الدنيائي، وعليه برهان عرشي يعضده آيات كثيرة. وأصل هذا التبدل من صفة إلهية أشير إليه بقوله تعالى: ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾^(٢) وقوله: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيَّهَ الثَّقَلَانِ﴾^(٣).

[٦٨]: تحقيق مسألة البداء التي نقلت إلينا من أئمتنا المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، وكشف الحقيقة فيها على وجه يطابق الأصول والقوانين.

[٦٩]: تفسير قدرته تعالى بصحة الفعل والترك لا يوافق مسلك الفلاسفة، وقد نهى عن ذلك العلامة الخفري في حاشية إلهيات التجريد^(٤).

[٧٠]: إثبات قدرته تعالى على معنى صحة الفعل والترك التي عليها جمهور المسلمين بوجه لا يوجب الكثرة والتغير في ذاته تعالى ولا يتلثم به توحيده تعالى على ما اعتقده الحكماء المتوحدون^(٥).

[٧١]: كما أَنَّ هِيُولَى كُلِّ فَلَكَ مَبَايِنَةٌ لِهِيُولَى الْفَلَكَ الْآخَرِ، لَا بِذَاتِهَا بَلْ بِالصُّورِ النُّوعِيَةِ الْمُتَخَالِفَةِ الذَّوَاتِ لِلْأَفْلَاقِ؛ كَذَلِكَ عَقْلُ كُلِّ فَلَكَ غَيْرُ عَقْلِ الْآخَرِ [لَا] لِذَوَاتِهَا بَلْ بِسَبَبِ تَعَدُّدِ الْجِهَاتِ الْفَاعِلِيَةِ؛ فَكَثْرَةُ الصُّدُورِ هُنَاكَ كَكَثْرَةِ الْقُبُولِ هَاهُنَا. فَالْعُقُولُ لِفَرَطِ الْفَعْلِيَةِ وَالْكَمَالِ وَالتَّحْصُّلِ كَأَنَّهَا شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَالْهِيُولِيَّاتُ لِفَرَطِ الْإِنْفِعَالِ وَالْقُصُورِ وَالنَّقْصِ كَأَنَّهَا وَاحِدَةٌ. وَكَوْنُ الْعَقْلِ شَيْئاً وَاحِداً يَنْاسِبُ لِسَانِ الشَّرِيعَةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَمَرْنَا إِلَّا وَاحِدَةً﴾^(٦) حيث يشار فيه إلى عالم العقل بالروح الأعظم والقلم الأعلى، كما في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾^(٧) وقوله: ﴿عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾^(٨).

(١) سورة ق، آية: ١٥. (٢) سورة رحمن، آية: ٢٩.

(٣) سورة رحمن، آية: ٣١.

(٤) ابن مسئله در نسخه «مس» بعد از مسئله شماره ٨٠ آمده است.

(٥) مط: المتوحدون. (٦) سورة قمر، آية: ٥٠.

(٧) سورة نبا، آية: ٣٨. (٨) سورة علق، آية: ٤.

[٧٢]: تحقيق كون العالم صورة الحق واسمه، ومعنى الاسم الظاهر، ومعنى الاسم الباطن.

[٧٣]: كيفية تخلّق الإنسان بأخلاق الله بالحقيقة كما ورد في الحديث المشهور^(١).

[٧٤]: كيفية فناء الإنسان عن نفسه وبقائه بالله^(٢).

[٧٥]: إثبات أنّ في^(٣) باطن كلّ إنسان وفي إهابه^(٤) حيواناً إنسانياً^(٥)

بجميع^(٦) أعضائه وحواشيه وقواه، وهو لا يموت بموت هذا البدن، بل هو الذي يحشر^(٧) يوم^(٨) القيامة ويحاسب، وهو الذي يثاب ويعاقب في^(٩) أكثر الناس. وحياته ليست كحياة هذا البدن عرضية واردة عليه من خارج، بل حياته كحياة النفس ذاتية^(١٠). وهو حيوان متوسط بين النفس الناطقة والبدن العنصري يحشر في الآخرة على صور الأعمال والنيات وعلى صور الحيوانات المناسبة للصفات الغالبة في الإنسان. وبهذا^(١١) يرجع ويؤول التناسخ الوارد في لسان الأقدمين من الحكماء المعظمين كـ«أفلاطون» ومن يحذو حذوه؛ وكذا ما ورد في السنة الشرائع الحقّة، وذلك للقواطع البرهانية الدالة على بطلان غير هذا المعنى.

[٧٦]: مبدأ الفصل^(١٢) الأخير في كلّ ماهية يترتّب من الأجناس

والفصول، هو عين حقيقة جميع تلك الأجناس والفصول^(١٣)، بمعنى أنّ ذلك الفصل بنفسه يصدق عليه جميع هذه المعاني من غير اعتبار أمر آخر معه، وقد أقمنا البرهان عليه في مقامه.

[٧٧]: معنى الجوهر الذي صيروه جنساً للأنواع الجوهرية ليس جزءاً

(١) يعنى قوله ﷺ: «تخلقوا بأخلاق الله».

(٨) مط: في.

(٩) مس، مر: من.

(١٠) مط: الذاتية.

(١١) مط: هذا.

(١٢) مط: هذا الفصل.

(١٣) مط: - هو عين... الفصول.

(٢) مط: - كيفية... بالله.

(٣) مس، مر: - في.

(٤) مس: إنايه.

(٥) مر: حيوان إنساني.

(٦) مط، مس: لجميع.

(٧) مر: يحشره.

لوجوداتها بل لماهياتها^(١). وإذا علم نحو من أنحاء وجوداتها بالعلم الحضوري الشهودي الوجودي، أمكن الشك في جوهريتها، وكون الذاتي بين الثبوت للذي الذاتي لا يقتضي^(٢) إلا عدم الشك في ثبوت مفهوم الذاتي لماهية الذات لا لوجودها. ولهذا ربما توقفت أقوام من أرباب الفكر في باب جوهرية النفس مع عدم غيبتهم عن شهود أنفسهم، لأن مفهوم الجوهر أمر ذهني، وكل صورة ذهنية تحتمل الشراكة بين كثيرين؛ ووجود كل نفس - أي ما يشار إليه بـ «أنا» - أمر لا يحتمل الشراكة، فيمكن الشك في جوهرية النفس مع شهود وجودها.

[٧٨]: تحقيق ما ذكره الحكماء في العرض الذاتي من أنه الخارج المحمول الذي يلحق الشيء لذاته، من غير حاجة إلى تعميم ما ذكره العلامة الدواني وتزييف مقالة في نسبة المساهلة^(٣) إلى رؤساء الحكمة، ودفع التناقض الذي توهّمه بين كلامي^(٤) الشيخ من حكمه بأن ما يلحق الشيء بواسطة أمر أخص عرض غريب، ومن تمثيله العرض الذاتي بالاستقامة والاستدارة للخط.

[٧٩]: إقامة البرهان العرشي على كون القوة الخيالية مجردة عن البدن المادي الحسي غير مجردة عن البدن الأخروي.

[٨٠]: تحقيق ما ذكره الشيخ في القانون من أن اللذة البصرية والسمعية والألم المقابل لكل منهما إنما تختصّ بنيلها النفس دون الحاستين، بخلاف الملائم والمنافي في^(٥) مدركات الحواس الثلاث الباقية، فإنها تختصّ بنيلها تلك الحواس، والنفس لا تتألم ولا تتلذّ بها. وقد تحيّرت أفهام شراح القانون في وجه التفرقة في هذا المقام.

[٨١]: تحقيق ما أفاده الشيخ^(٦) وغيره من الحكماء في نفي الحركة في مقولة متى، وتوضيح قوله: «إنّ الانتقال من سنة إلى سنة أو من شهر إلى شهر دفعي».

(١) مر: ماهياتها.

(٤) مر: كلا من.

(٢) مر: مقتضى.

(٥) مر: - في.

(٣) مر: المسألة.

(٦) «الشفاء الطبيعيات»، ج ١، ص ١٠٣.

[٨٢]: التوفيق بين ما ذكره المحقق الطوسي في شرح الإشارات: «إنّ النفس يتعلّق أولاً بالقلب بل الروح»^(١) البخاري» وهما أجزاء^(٢) في البدن، وبين ما ذكره الشيخ وغيره: «إنّ متعلّق النفس مجموع البدن لا عضو من الأعضاء».

[٨٣]: إثبات الشوق في الهيولى مع أنّها في ذاتها قوّة محضة، ودفع ما ذكره الشيخ على^(٣) استحالته في طبيعيات الشفاء وبيان أنّها مشتاقة بكلّ صورة حادثة قبل حدوثه. وقد عملنا في بيانه رسالة مفردة^(٤).

[٨٤]: تحقيق القول في اتّصاف الماهية بالوجود، وقد اضطربت أفهام المتأخّرين في اتّصاف الماهية بالوجود وصارت أذهانهم بليدة عن تصويره من جهة [أنهم] قالوا^(٥) إنّ ثبوت الشيء للشيء فرع على ثبوت ذلك الشيء، فيلزم أن تكون الماهية قبل وجودها موجودة، فتارة أنكروا قاعدة الفرعية وانتقلوا منها إلى الاستلزام؛ وتارة خصّصوها^(٦) بما سوى الوجود؛ وتارة جعلوا مناط الموجدية الاتّحاد مع مفهوم الموجود^(٧) المشتق من غير أن يكون هاهنا وجود ثابت، ولم يحقّقوا كنه الأمر في هذا الموضع من أنّ الوجود نفس موجدية الماهية لا موجدية شيء آخر هو الموجود للماهية كسائر الأعراض حتى يكون اتّصاف الماهية به فرع تحقّقها. فالقاعدة على عمومها باقية من غير حاجة إلى الاستثناء في العقليّات كما في النقليّات عند تعارض الأدلّة النقليّة.

هذا على الطريقة المشهورة بين القوم. وأمّا على طريقتنا وهي أنّ الموجود^(٨) في الأعيان هو عين الوجود بالذات. وأمّا المسمّى بالماهية فهو أمر متحد مع الوجود ضرباً من الاتّحاد، كما أوضحناه في مسفوراننا^(٩) مشروحاً.

[٨٥]: تحقيق أنّ الإنسان إذا انتقل عن الدنيا إلى عالم الآخرة، زالت

(١) مط: الروح. (٢) مط، مس: أحرنا/ مر: أمرنا.

(٣) مر: كما.

(٤) مط: منفردة. متأسفانه، اين رساله بدست ما نرسیده است.

(٥) مط: - قالوا. (٦) مط: خصصوا هي.

(٧) مط: الوجود. (٨) مط: الوجود.

(٩) مس: مسفوراننا.

السموات والأرض عن مكانهما، وبطلت الأوضاع الجسمية، وخرب^(١) هذا العالم، وباد أهله، فتقوم الساعة. وهذا أيضاً من الحكمة التي من أوتيتها^(٢) فقد أوتي خيراً كثيراً^(٣).

[٨٦]: في أن أكثر الناس يعبدون غير الله إلا المؤمن الحقيقي، بل يعبدون ما يخلقون من أصنام ينحتونها بآلة الأوهام.

[٨٧]: في أن عبدة الأصنام إنما يعبدون أصنامهم لظنهم الألوهية فيها؛ فهم أيضاً يعبدون الله بوجه، إلا أن كفرهم لأجل غلطهم في المصدق، وإسنادهم التجسم والنقص إلى المعبود، فلا فرق يعتد به بينهم وبين كثير من الإسلاميين. قال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾^(٤).

[٨٨]: في أن لجميع الموجودات طاعة جبليّة [وديناً فطرياً]^(٥) لله سبحانه، لا يتصور منها تمرد ولا^(٦) عصيان أصلاً، لأن أمره سبحانه ماضٍ وحكمه جارٍ، لا مجال لأحد في التمرد والعصيان، أعني بذلك الأمر التكويني^(٧)، وأمّا الأمر التشريعي والنهي الذي يقابله فيقع فيهما القسمان: الطاعة والمعصية، والمكلف بها الثقلان خاصّة، ومنبع^(٨) المعصية فيهما الوهم والشيطان.

[٨٩]: في أن مآل الكلّ إلى الرحمة الواسعة كما حقّقه بعض أعظم المحققين من الصوفية، كما قال الله تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾^(٩). وهذا لا ينافي العذاب الدائم والخلود في النار للذين هم أهلها، وهم الذين حقّت عليهم كلمة العذاب، وأنهم لا يؤمنون أصلاً لا في الدنيا ولا في الآخرة، ﴿صُمُّ بَكْمٌ عُتَىٰ فُهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾^(١٠).

[٩٠]: في أن البرزخ الذي تكون الأرواح فيه بعد المفارقة من الدنيا هو

(١) مر: ضرب.	(٦) مس، مر: - لا.
(٢) مط: أتناها.	(٧) مس: التكويني.
(٣) اقتباس از سورة بقره، آية: ٢٦٩.	(٨) مط: يتبع.
(٤) اقتباس از سورة إسماء، آية: ٢٣.	(٩) سورة اعراف، آية: ١٥٦.
(٥) همه نسخه ها: ودين فطري.	(١٠) سورة بقره، آية: ١٧١.

بعبئه العالم الذي كانت الأرواح فيه من حيث موطنها الأصلي قبل هذا الكون، لا كما ذكره الشيخ الأعظم محيي الدين الأعرابي من أن أحدهما غير الآخر إلا أن أراد تغايراً بالاعتبار. وأما التعميل^(١) على أن تنزلات^(٢) الوجود معارجه دورية، وعلى أن الصور التي تلحق الأرواح في البرزخ إنما هي صور الأعمال ونتيجة الأفعال بخلاف صور العالم الذي هو متوسط بين عالم المفارقات وهذا العالم، فلا يضرنا، لما حققنا في مقامه أن المبادئ عين الغايات بالذات وغيرها بوجه، فلا يلزم أن يكون في الوجود عالمان تامان^(٣) من جنس واحد، وقد برهن أن كل عالم من العوالم لا يكون إلا واحداً.

[٩١]: إثبات معاني جميع المقولات العشر - من الجوهر والكيف والكم والأين وغيرها - من أسماء الله تعالى. وكذا إثبات أقسامها الجنسية والنوعية فيها على ما عليه أعظم أهل الله.

[٩٢]: إثبات كون الدنيا دار انتقال وزوال، والآخرة دار قرار وثبات.

[٩٣]: كون علمه سبحانه تابعاً للمعلوم بوجه عرفاني، متبوعاً بوجه آخر حكمي؛ وكونه تعالى مرآة لضوء الممكنات، وكون حقائقها مرآي يشاهد فيها وجود الحق جلّ ذكره^(٤).

[٩٤]: لوازم الوجودات الخاصة كلوازم الماهيات في استحالة [تخلّل]^(٥) جعل وتأثير بينها وبين ملزوماتها؛ فكما أن لوازم الماهيات لا يحتاج إلى فاعل أو فاعلية جديدة، فكذلك لوازم كل وجود مخصوص.

[٩٥]: بيان أن البحث عن وجود الواجب وأحواله كيف يورد في العلم الطبيعي الباحث عن عوارض الجسم، وكذا الكلام في إثبات العقل الفعال في علم النفس من الطبيعي، وإثبات العقول الفعالة أيضاً من علم السماء والعالم منه.

(١) مر: التعميل. (٤) مس، مر: - إثبات معاني جميع...

ذكره.

(٥) همه نسخه ها: بخلال.

(٢) مر: نزلات.

(٣) مر: تمامان.

[٩٦]: دفع اعتراضات في شرح الإشارات^(١) على الشيخ الرئيس في مباحث علم الباري تعالى وجواب نقوضه^(٢) التي أوردها على القول بتقرير صور المعلومات في ذاته تعالى؛ ثم إبطال القول بالارتسام بوجه آخر غير ما وجهه ذلك المحقق، وتحقيق الحق في علم الفاعل المطلق على وجه لا يشوبه شك وريب، ولا يعتريه وصمة قصور وعيب^(٣).

[٩٧]: في أن للفلك نفساً عقلية ونفساً حيوانية وطبيعة سارية في جسميته، لا على أنها أمور متفاصلة متباينة الوجود كالقوى الحيوانية، وإلا لكانت الذات الواحدة ذواتاً متعددة؛ ولكان لحيوان واحد نفوس متعددة؛ ولا أن^(٤) ذات الفلك إحدى هذه الأمور، والباقية بمنزلة القوى العرضية والآلات الخارجة عن ذات الشيء، بل هي كلها أمور موجودة بوجود واحد، وذلك الوجود [ذو]^(٥) مراتب متفاوتة، مرتبة آثار ولوازم. وهذا شديد الغموض إدراكه، لطيف المسلك غوره.

[٩٨]: تحقيق إضافة التقدّم والتأخر في أجزاء الزمان، وحلّ الإشكال الذي لم يتيسر لأحد حلّه، من حيث إن المتضايفين يجب أن يكونا معاً في درجة الوجود والعقل جميعاً، بأنّ معية أجزاء الزمان هي عين التقدّم والتأخر الزمانيين بينها.

[٩٩]: تحقيق كون وجوده تعالى عين كونه فاعلاً للأشياء متقدماً عليها، ودفع مفسدة كونه تعالى من مقولة المضاف^(٦).

[١٠٠]: دفع الإشكال^(٧)، في علم النفس^(٨) بذاتها وبغيرها، من جهة أن

(١) «شرح الإشارات»، ج ٣، ص ٣٠٤.

(٢) ر. ك: الأسفار، ج ٦، ص ٢٤٥ و«المبدأ والمعاد»، ص ١٣٩.

(٣) مط: عتب. (٤) مط: لأن.

(٥) همه نسخة ها: ذا.

(٦) مس، مر: - بيان أن البحث... المضاف.

(٧) مط: لا إشكال. (٨) مط: - النفس.

العلم بذِي السبب لا يحصل إلا من جهة العلم بسببه، والواجب بذاته سبب جميع الموجودات مع أنا لا^(١) نعرف ذاته بكنهه.

[١٠١]: دفع لزوم التناسخ في تعلق النفس بالبدن الآخروي بوجه عرشي، لا كما فهمه بعض علماء الإسلام كالشيخ الغزالي وغيره من كون التعلق بمادة البدن الأول باقياً للنفس.

[١٠٢]: الوجود الواجبي ليس في ذاته مصداقاً لسلب شيء من الأشياء، بل شيء من الوجود - سواء كان واجباً أو ممكناً - لا يكون بذاته مصداقاً لسلب شيء آخر، وإلا لزم من تعقله تعقل ذلك السلب والمسلوب أيضاً؛ وتحت هذا سرّ عظيم.

[١٠٣]: بين الوجود ذي الماهية وتلك الماهية ملازمة ما، لا بالمعنى الاتفاقي بل باللزوم العقلي المصطلح، فلا بد أن يكون أحدهما متحققاً بالآخر، أو هما جميعاً متحققين^(٢) بأمر ثالث. والثاني باطل، لأن أحدهما - وهو الماهية - غير مجعولة كما برهن عليه؛ فبقي القسم الأول. ثم لا يجوز أن تكون الماهية مقتضية للوجود، وإلا لكانت قبل الوجود موجودة، هذا محال.

فالحق أن المتقدم منهما هو الوجود، لكن لا بمعنى أنه مؤثر في الماهية لكونها غير مجعولة كما مرّ؛ بل بمعنى أن الوجود هو الأصل والماهية تابعة له، كما يتبع الظل للشخص من غير تأثير، فيكون الوجود^(٣) موجوداً بنفسه، أي بالذات، والماهية موجودة بالعرض، فهما متحدان في الوجودية.

[١٠٤]: المعاني الكلية لا تقبل الأشد والأضعف سوى الوجود، سواء كانت ذاتيات للشيء أو عوارض، والوجود بذاته ممّا يتفاوت كمالاً ونقصاً، لأنه يتعين بذاته، بل ذاته بذاته عين المتقدم والمتأخر. وأمّا المعاني والمفاهيم العقلية الكلية فليست هي في ذاتها، والكمال والنقص والتقدم والتأخر إنما

(٣) مط: الموجود.

(١) مس، مر: - لا.

(٢) مر: محققين.

تلتحقها بواسطة أنحاء وجوداتها الخاصة. فالنور مثلاً لا يتفاوت في مفهومه وهو نفس الظهور بالمعنى الكلّي والمفهوم العقلي، وإنما تتفاوت الأنوار الخارجية التي هي عبارة عن أنحاء وجوداتها.

وصاحب الإشراق^(١) رأى^(٢) أنّ الوجود معنى انتزاعي لا صورة له في الأعيان، وزعم^(٣) أنّ الماهيات كماهية النور وماهية الجوهر وغيرها ممّا تقبل الأشدّ والأضعف والتقدّم والتأخّر بذواتها، أي بمعناها النوعي والجنسي؛ وهذا غير صحيح عندنا. وكذا المشاؤون زعموا^(٤) أنّ القابل للتشكيك معاني السواد وغيرها من الكيفيات التي يقع فيها التشكيك. وجميع ذلك عندنا يرجع إلى أنحاء الوجودات المتفاوتة في الموجودية. لست أقول في هذا المعنى الكلّي^(٥)، لأنّه كسائر الماهيات الكلية، بل فيما يتحقّق به الشيء. وهذا أيضاً من العلوم المتعالية عن طور^(٦) الأذهان.

[١٠٥]: الإنسان ما دام كونه الدنيوي يكون إحساسه متقدّماً على تخيّلته وتخيّلته متقدّماً على تعقله، وإذا انتقل إلى النشأة الأخرى يكون معقوله متقدّماً على تخيّلته إن كان من أهل الكمال، وتخيّلته متقدّماً على^(٧) محسوسه، بل يكون متخيّلته عين محسوسه، لأنّ قوّة خياله قوّة حسّه^(٨)، كما هو محقّق عند أهل الكشف.

[١٠٦]: كلّ ما يراه الإنسان في هذا العالم فضلاً عن عالم الآخرة، فإنّما يراه في ذاته وفي عالمه، ولا يرى شيئاً خارجاً عن ذاته وعالمه، وعالمه أيضاً في ذاته.

[١٠٧]: النفس الإنسانية من شأنها أن تبلغ إلى درجة يكون جميع

-
(١) حكمة الإشراق، ص ٦٤.	(٥) مط: الكلّ.
(٢) مس: يرى.	(٦) مط: ظهور.
(٣) مس، مر: يزعم.	(٧) مط: - تخيّلته أن... على.
(٤) مس، مر: يزعموا.	(٨) مط: قوّة خيالية قوّة حسية.

الموجودات العينية أجزاء ذاتها، وتكون قوتها سارية في جميع الموجودات، ويكون وجودها غاية الخلقة.

[١٠٨]: البدن الذي تتعلّق به النفس وتتصرّف فيه ونستعمله ليس هذا البدن المشاهد الثقيل الغليظ المرّكب من الأمور المتخالفة والمتضادة، بل هذا بمنزلة الرعاء والوقاية لذلك البدن اللطيف الحارّ المتشابه الأجزاء.

[١٠٩]: الوحدة^(١) عندنا في الأشياء نفس وجودها، وللشيخ الرئيس حجة على أنّ الوحدة في الشيء مغايرة لوجوده، وهي أنّ الكثير من حيث إنّّه كثير موجود في الخارج، وليس الكثير من حيث هو كثير واحداً، ونحن قد فككنا عقدها وحسمنا^(٢) مادّة هذه الشبهة في الأسفار الأربعة^(٣) عناية من الله سبحانه.

[١١٠]: البرهان العرشي على وجود النفس من جهة غاية حركة العناصر إلى الاجتماع.

[١١١]: البرهان العرشي على وجود الملائكة العقلية، لا الوجود من جهة حركات التنمية والتغذية والتوليد في الأجسام النباتية. وهذا النحو من البرهان على وجود الملك الروحاني والمدبّر العقلي لا يتمشّي من جهة حركات الإنسان والحيوان بل من سبيل آخر، لأنّ مبدأها القريب فيهما ذات شاعرة جزئية.

[١١٢]: لكل ناقص عشق وشوق غريزي^(٤) يلقي إليه من^(٥) ما فوقه أودعهما الباري في ذاته لتنظيم العالم، كما برهن عليه في موضعه، ومن هاهنا سلكتنا مسلكاً أنيقاً في إثبات الغايات العقلية العلوية للحركات والأشواق الطبيعية والنفسانية.

[١١٣]: الحركات الطبيعية والنباتية والحيوانية كلّها منتهية إلى الخير الأقصى والإله الأعلى خالق الأرض والسماء، الذي بيده ملكوت الأشياء وإليه يرجع الأمر كلّ: ﴿مَّا يَنْ دَلَّاهُ إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌ يَنْصِبُهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(٦).

(١) مط: الواحدة. (٢) مر: جسمنا/ حسنا: قطعنا.

(٣) الأسفار، ج ٢، ص ٩٠. (٤) مط: عزيز.

(٥) مط: إلى.

(٦) سورة هود، آية: ٥٦/ مس، مر: - البرهان العرشي على وجود النفس... مستقيم.

[١١٤]: تحقيق ما ذكره الشيخ في التعليقات وتوجيهه^(١) إلى غير ما هو المشهور ممّا وجهه إليه الجمهور، وهو قوله: «وجود الأعراض في أنفسها هو وجودها في موضوعاتها، سوى أنّ العرض الذي هو الوجود لَمّا كان مخالفاً لها لحاجتها إلى الوجود حتى تصير موجودة، واستغناء الوجود عن الوجود حتى يكون موجوداً، لم يصحّ أن يقال: إنّ وجوده في موضوعه هو وجوده في نفسه، بمعنى أنّ للوجود وجوداً كما يكون للبياض وجود، بل بمعنى أنّ وجوده في موضوعه نفس وجود موضوعه، [وغيره]^(٢) من^(٣) الأعراض وجوده في موضوعه وجود ذلك الغير^(٤)». (انتهى). وكذا قوله: «فالوجود الذي للجسم هو موجودة الجسم لا كحال البياض والجسم في كونه أبيض، لأنّ الأبيض^(٥) لا يكفي فيه البياض والجسم».

[١١٥]: إبطال كلام بمهنيار في تحصيله^(٦): «إنّ الوجود الخاصّ يتقوم بإضافته إلى موضوعه، لا أن يكون الإضافة تخصّه من خارج»؛ ودفع ما استدلّ به على ذلك في قوله: «فإنّ وجود المعلول عرض، وكلّ عرض فإنّه متقوم بوجوده في موضوعه، وكذلك حال الوجود؛ فإنّ وجود الإنسان متقوم بإضافته إلى الإنسان، ووجود زيد متقوم بإضافته إلى زيد، لا كما يكون الشيء في مكان ثمّ يعرض له الإضافة من خارج». (انتهى). إذ ما ذكره غير سديد، لأنّ الوجود بالقياس إلى الماهية ليس كالأعراض^(٧) بالقياس إلى موضوعاتها؛ بل الوجود متحد مع الماهية في الأعيان، وأمّا إذا حلّل العقل الموجود العيني إلى شيء ووجود، فهما بالمادة والصّورة إشبّه منهما بالموضوع والعرض؛ وقد مرّ أنّ وجود الماهية ليس إلّا نفس موجوديتها لا كحال البياض والجسم، فكما أنّه فرق بين كون الشيء في المكان أو في الزمان، وبين كون الشيء في الموضوع على ما ذكره هذا القائل، فكذلك فرق بين كون الشيء في الموضوع وبين كون

(١) مر: بوجهه. ر. ك: الأسفار، ج ١، ص ٥٦.

(٢) همه نسخه ها: وغيرها.

(٣) مط: - من.

(٤) مط: - الأبيض/ مر: البياض.

(٥) مط: - غير.

(٦) مط: - بالقياس... كالأعراض.

(٧) التحصيل، ص ٢٨٢.

الموضوع نفسه؛ والوجود هو نفس كون الموضوع، وموضوعية^(١) الماهية للوجود^(٢) بمعنى كونها مادة عقلية لصورة الوجود إذا حُلَّ العقل الموجود إلى أمرين شبيهين بالمادة والصورة في الذهن.

[١١٦]: الوجود عندنا حقيقة بسيطة لا جوهر ولا عرض في ذاته؛ لكن^(٣) وجود الجوهر جوهر بعين جوهرية ذلك الجوهر^(٤) ووجود العرض عرض كذلك، بمعنى أنه في نفسه حاصل في موضوع، لا أن له وجوداً حاصلًا في موضوع.

[١١٧]: حل جميع الإشكالات والنقوض التي ذكرها الشيخ المقتول في سائر كتبه^(٥) من كون الوجود غير واقع في الخارج بل هو أمر اعتباري ذهني كالإمكان والشيئية ونظائرها. وهذه الإشكالات والشبه قوية^(٦) لم يتيسر لأحد حلها، وقد تفصينا عن الكل، وذكرنا فيها وجه الحل بفضل الله وحسن توفيقه في أسفارنا الأربعة^(٧).

[١١٨]: المتأخرون قد حاولوا تعريف الأمور العامة التي يبحث عنها في إحدى الفلسفتين الإلهيتين أعني تقاسيم الوجود، ولم يتيسر؛ فعرفوها^(٨) تعريفات غير سديدة مدخولة، ولم يتفطنوا بأنها من المعاني الكلية العارضة للموجود بما هو موجود، أي لا يحتاج عروضها للموجود إلى أن يصير نوعاً خاصاً من الأمور الطبيعية أو التعليمية.

[١١٩]: إن الله خلق الجنة والنار من أعمال بني آدم، وأن المؤمنين عمّار الجنة، والكافرين والمنافقين والمجرمين عمّار النار.

(١) مر، مس: موضوعه. (٢) مر، مس: الموجود.

(٣) مط: - لكن. (٤) مط: - بعين جوهرية ذلك الجوهر.

(٥) أحكمة الإشراق، ص ٦٤، ٦٦. (٦) مط: قوته.

(٧) الأسفار، ج ١، ص ٦٥ / مس، مر: - حل جميع... الأربعة.

(٨) مر: معروفها.

[١٢٠]: تحقيق ما ورد في الحديث عنه ﷺ: إِنَّ الْجَنَّةَ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شَرَاكَ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ^(١).

[١٢١]: إثبات أَنَّ لكلَّ مؤمن جنَّة عرضها كعرض السماء والأرض وهي معه، إِلَّا أَنَّ ظَهْرَهَا النَّامُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ قِيَامِ السَّاعَةِ، كَمَا أَشِيرُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾^(٢).

[١٢٢]: إِنَّ لِلْإِنْسَانَ الْكَامِلَ فِي أَوْقَاتِ كَوْنِهِ الدُّنْيَاوِي أَرْبَعَ نَشَاطَاتٍ، وَأَرْبَعَةَ وَجُوهِ مِنَ الْحَيَاةِ، وَإِنْ كَانَ اثْنَانِ مِنْهَا يَرْجِعَانِ إِلَى نَشْأَةٍ وَاحِدَةٍ وَحَيَاةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُمَا الْحَيَاةُ النَّبَاتِيَّةُ وَالْحَيَوَانِيَّةُ، وَالبَاقِيَتَانِ هُمَا الْحَيَاةُ النَّفْسَانِيَّةُ وَالْقُدْسِيَّةُ، فَإِذَا مَاتَ فَاتَتْ مِنْهُ الْأَوَّلِيَّانِ وَبَقِيَتِ الْآخِرَتَانِ الْآخِرَتَانِ، وَلِلْحَيَاةِ النَّبَاتِيَّةِ وَالْحَيَوَانِيَّةِ قَبْرَانِ بَغِيرِ الْأَوَّلِينَ أَيْ قَبْرَ الْجَسَدِ وَالْقَلْبِ، مَقْدَارُ تَكُونَهُمَا التَّدْرِيجِيُّ، وَمُدَّةُ حَرَكَتَهُمَا الْاِسْتِكْمَالِيَّةُ فِي دَارِ الدُّنْيَا، الَّتِي هِيَ مَغَايِرَةٌ مَعَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ مِنْ صُورِ الْأَكْوَانِ الْحَادِثَةِ الْمَوْجُودَةِ فِي عِلْمِهِ سَابِقًا وَلاحِقًا، أَزْلًا وَأَبَدًا.

وَأَمَّا قَبْرُ النُّفُوسِ وَالْأَرْوَاحِ فَلِإِلَى مَاوَى النُّفُوسِ وَمَرْجِعِ الْأَرْوَاحِ، فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَ اللَّهِ الَّذِي هُوَ آتٍ وَقَرُبَ مَوْعِدِ الْمَمَاتِ لِلْمَلَاقَةِ وَالْحَيَاةِ، رَجَعَتِ الْأَرْوَاحُ إِلَى رَبِّ الْأَرْوَاحِ قَائِلِينَ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾^(٣)، وَعَادَتِ الْأَشْبَاحُ إِلَى [التُّرَابِ الرَّحِيمِ]^(٤)، ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾^(٥).

[١٢٣]: الْمَقَابِرُ بَعْضُهَا فَرَشِيَّةٌ وَبَعْضُهَا عَرَشِيَّةٌ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِقُدْرَتِهِ الْكَامِلَةِ أَبْدَعَ دَائِرَةَ الْعَرْشِ بِعَقْلِهَا وَنَفْسِهَا، وَجَعَلَهَا مَاوَى الْقُلُوبِ وَالْأَرْوَاحِ فِي الْمَعَادِ، وَأَنْشَأَ بِحِكْمَتِهِ الْبَالِغَةِ نَقْطَةَ الْعَرْشِ وَجَعَلَهَا مَسْكَنَ الْقَوَالِبِ وَالْأَجْسَادِ، وَجَعَلَ الْوَسَائِطَ الْحَاكِمَةَ النَّاقِلَةَ لَتَنَوُّعَاتِ عَوَالِمِ الْإِنْسَانِ بَلِيَّةَ مُلْكِ الْمَوْتِ وَنَفْخَةِ الْفَزَعِ وَنَفْخَةِ الصَّعَقِ. فَالْمَوْتُ لِلْأَجْرَامِ، وَنَفْخَةُ الْفَزَعِ لِلنُّفُوسِ، وَنَفْخَةُ الصَّعَقِ لِلْأَرْوَاحِ.

(١) «المسند»، أحمد، ج ١، ص ٣٨٧، ٤١٣. (٤) همه نسخه ها: التواب الرحيم.

(٢) سورة آل عمران، آية: ١٣٣. (٥) سورة طه، آية: ٥٥.

(٣) سورة بقره، آية: ١٥٦.

[١٢٤]: إقامة البرهان للعقل من جهة الغايات للحركات الطبيعية للمركبات^(١).

[١٢٥]: قول الحكماء: «تشخص كل عقل من العقول لازم لماهيته»^(٢) غير صحيح، لأن التشخص مساوق الوجود^(٣)، وقد ثبت عندهم بالبراهين أن الوجود ليس من لوازم الماهية.

[١٢٦]: ذكر الشيخ الرئيس: «إن الشيء يتشخص بالوضع مع الزمان؛ ولولا أن يكون الشيء متشخصاً بذاته، لما تشخص به شيء آخر، فالوضع يتشخص بذاته». وهذا غير سديد، لأن الوضع كسائر الأشياء الموجودة له وجود وشبئية أي ماهية، وكل ماهية إذا لوحظت في ذاتها لم تمتنع الشركة، وإذا أخذت مع نحو وجودها العيني امتنعت الشركة. فالوجود لأي ماهية كانت هو المتشخص بذاته، وكذا في ما لا ماهية له على الطريق الأولى.

[١٢٧]: ليس فيما ذكره العلامة الدواني في حاشية التجريد وسماء ذوق المتألهين من كون موجدية الماهيات بالانتساب إلى الوجود الحق معنى التوحيد الخاصي أصلاً، ولا فيه ذوق من أذواق الإلهيين، بل كل من زعم أن الوجود الخاص لكل موجود ممكن أمر اعتباري عقلي، وأن الواقع في العين هو ذاته لا وجوده، فله أن يدعي ما ادّعاء هذا الفاضل، ولا فرق إلا بتسمية هذا الأمر الاعتباري المصدري^(٤) بالانتساب إلى الجاعل وعدمها، والأمر فيه سهل، على أن في صحة هذا الإطلاق محل نظر^(٥).

[١٢٨]: تحقيق كون نبينا ﷺ معلماً للأنبياء السابقين وللأولياء اللاحقين إلى يوم الدين، ومقدم الجماعة في فتح باب الشفاعة.

[١٢٩]: إقامة البرهان على وجود العقل ذي القوة غير المتناهية، المأخوذ

(١) مس، مر: - إثبات أن لكل... للمركبات. (٢) مط: لماهيته.

(٣) مط: للوجود. (٤) مط: المصدر.

(٥) مط: - هو ذاته لا وجوده... نظر.

من جهة استقامة بسائط العناصر الطبيعية أو القسرية، ومبادئها المستندية لإثبات السماء المحددة للضوئين الأعلى والأسفل الحقيقيتين^(١).

[١٣٠]: قد بيّنا في بعض رسائلنا بالبرهان أنّ للوجود ثلاث مراتب: أولها^(٢) الموجود الذي لا يتعلّق بغيره، ولا يتقيد بقيد أصلاً. ثانيها الموجود المتعلّق^(٣) بغيره، وهو الوجود المقيّد من العقول والنفوس وطبائع الأفلاك والكواكب والعناصر والمركبات. وثالثها الوجود المنبسط الذي ليس عمومه على سبيل الكلية ولا خصوصه^(٤) على سبيل التقيّد بقيد مشخّص أو مخصّص. وهو أصل العالم ومحض النور والحياة السارية^(٥) في جميع السماوات والأرض، وهو غير الوجود الانتزاعي الذي هو كسائر المعاني الكلية الموجودة في الذهن، وله أيضاً وجود خاصّ مقيد به، وإلى هذه المراتب وقعت الإشارة في كلام بعض العرفاء^(٦) حيث قال: «الوجود الحق هو الله، والوجود المطلق فعله، والوجود المقيّد أثره» ومراده من الأثر نفس الماهية التي بمنزلة القيود والوجودات الخاصة، وهي ليست مجعولة إلّا بالعرض.

[١٣١]: تحقيق أنّ صورة الإنسان آخر المعاني الجسمانية^(٧) وأوّل المعاني الروحانية، ولهذا سمّاها بعضهم طراز عالم الأمر، أي عالم المجردات^(٨). وقد بيّنا في مواضع أنّ المرتبة المسماة بالعقل الهيولاني صورة كلّ مادة في هذا العالم، ومادة كلّ صورة في عالم آخر، أي عالم العقول.

[١٣٢]: طريق معرفة الحقّ من جهة معرفة النفس بذاتها يرجع على ما في^(٩) طريق^(١٠) الطبيعيين وغيرهم، الذين يستدلّون من جهة الحركة أو من جهة

(١) مس، مر: - تحقيق كون نبينا... الحقيقيتين.

(٢) مط: أو لا / مر: أولها. (٣) مط: لا يتعلّق.

(٤) مس، مر: خصوصية. (٥) مس، مر: السار.

(٦) منظور علاء الدولة سمناني است. الأسفار، ج ٢، ص ٣٥٥، وإيقاظ النائمين، ص ١٥.

(٧) مط: الجسمية. (٨) مط: - أي عالم المجردات.

(٩) مط: باقي. (١٠) مط: طرف.

حدوث الأجسام أو تركبها من المادة والصورة بأن سالك هذه الطريقة هو عين المسلك، فإن النفس هي صراط الله المستقيم.

وأما طريقة الصديقين الذين يلاحظون حقيقة الوجود المطلق ويصلون إلى شهود الحق، فيفضل على سائر الطرق، بأن الوجود هاهنا هو الطالب والمطلوب والطريق^(١)، وهو الشاهد والمشهود والشهادة: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾^(٢). ثم به يعرف كل شيء على اليقين، وهو البرهان على كل شيء، إذ العلم به يستلزم العلم بكيفية الصدور على الترتيب^(٣) السببي والمسببي في النظام الواحداني: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(٤).

[١٣٣]: دفع إشكال أورده الإمام الرازي في تعيين الطبائع، وهو أن^(٥) انضمام التعيين إلى طبيعة^(٦) ما يحتاج إلى كون تلك الطبيعة متعينة بتعيين آخر. وما ذكره المحقق الطوسي في النمط الرابع من شرح الإشارات^(٧) غير واف بحل هذا الأشكال. والجواب الحاسم لمادة الشبهة موكول إلى تحقيق^(٨) مسألة الوجود وكيفية انضمامه بالماهية.

[١٣٤]: قال الأطباء عند بيان سبب الموت الطبيعي: إنه من جهة استيلاء الحرارة الغريزية على رطوبات البدن؛ وأن ما هو سبب الحياة هو بعينه سبب الموت. ومثله بحرارة السراج ودهنيتها^(٩). وأنا أقول: بعد تحقيقنا له في الموت الطبيعي أن ما هو سبب الموت هو بعينه سبب الحياة وبقائها وكمالها بعكس ما ذكره؛ لأن الحرارة في الأجسام النباتية والحيوانية كلما حلت المادة ولطفتها^(١٠) أعدّها الله تعالى بانضياف مادة أخرى إليها بحرارة جديدة باستخدام القوة الغذائية، وهكذا إلى أن كملت الصورة التي هي مخدومة هذه القوى

-
(١) ظاهراً «الطلب» صحيح است.	(٦) مط: الطبيعة.
(٢) سورة آل عمران، آية: ١٨.	(٧) «شرح الإشارات»، ج ٣، ص ٥٢.
(٣) مط: ترتب.	(٨) مط: تحقق.
(٤) سورة فصلت، آية: ٥٣.	(٩) صحيح: دهنها.
(٥) مط: - أن.	(١٠) مس: لطفها.

بأفاعيلها، واستغنت عن أصل تلك المادة إمّا بمادة أخرى كالنفس النباتية من غير تناسخ، أو بذاتها ومبدأ بقائها كما في النفس الإنسانية. وأمّا سائر النفوس الحيوانية، فيها سرّ آخر^(١).

[١٣٥]: تحقيق أنّ طاعة الملائكة لربّ العالمين غير طاعة البشر بالنوع، لأنّها اضطرارية وهذه اختيارية، وإنّما مثلها كطاعة الحواس الخمس للنفس الناطقة من حيث أنّه لا تحتاج في إيراد أخبار مدركاتها إلى النفس إلى أمر ونهي ووعيد؛ بل كلّما همّت النفس بأمر محسوس، أتت الحاسة لما همّت به وأوردته إليها بلا زمان ولا تهاون ولا عصيان، وهكذا طاعة الملائكة لربّ العالمين: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾^(٢). وأيضاً أنّ الحواس لا تعلم أنّ للمحسوس وجوداً في الخارج بل هذا شأن النفس، وبهذا الوجه مثلها كمثّل الملائكة المهيّمة على ما ورد في الحديث: «إنّ لله ملائكة لا يعلمون أنّ الله خلق آدم وذريته».

[١٣٦]: توجيه ما ذكره الشيخ في القانون أنّ الجليدية خلقت في فرطحة الشكل ليكون أوفر انبساطاً لصور^(٣) المبصرات إلى غيرها، ووجه العلامة الشيرازي في شرحه للكلّيات واعترض عليه؛ ودفع ما أجاب به غياث الحكماء عن ذلك في رسالة له في الهيئة بمقدمات هندسية مناظرية ذكرناها في شرحنا^(٤) الهداية الأثيرية^(٥).

[١٣٧]: تحقيق ما ذكره الشيخ قدّس سرّه من أنّ الوقوف على حقائق الأشياء ليس في قدرة البشر، ونحن لا نعرف من الأشياء إلّا الخواص واللوازم، وتوجيهه على غير ما أوّل به القوم.

(١) مط: - قالت الأطباء... آخر/ ر. ك: مسئلة ١٦ همين رساله واسفار، ج ٨، ص ١١٣ و١١٨.

(٢) مط: انبساط الصور.

(٣) سورة تحریم، آیه: ٦.

(٤) مط: شرحاً.

(٥) ر. ك: شرح الهداية الأثيرية، ص ٦٤.

[١٣٨]: تحقيق كلامهم أنّ العلم بالسبب التام يوجب العلم التام بالمعلول^(١).

[١٣٩]: وجود كلّ معلول من لوازم حقيقة العلة له من جهة كونها علة. لست أقول من جهة إضافة العلية، وإلا لكانت العلة ومعلولها في درجة واحدة من الوجود كسائر المتضايفين.

[١٤٠]: [تحقيق] قولهم: «العلم بذی السبب لا يحصل إلا من جهة العلم بسببه» ممّا يشكل في علم النفس بذاتها الذي هو عبارة عن وجودها الفاض من الحق تعالى؛ وفيه سرّ عظيم.

[١٤١]: دفع ما احتج به الشيخ الإشراقي على كون الجنس والفصل غير متّحدين في المركّبات من بقاء الجنس مع زوال الفصل؛ كالجسم النامي إذا قطع والحيوان إذا مات، زال الفصل كالنامي والحساس وبقي الجنس^(٢) وهو الجسم والبدن؛ وذلك لأنّ الباقي^(٣)، هو الجسم بالمعنى الذي هو مادّة ما^(٤) لم يبق الجسم بالمعنى الذي هو جنس؛ وقد ثبت الفرق بين المعنيين في علم الميزان، ولا يبعد كون الشيء باقياً بأحد الاعتبارين زائلاً بالاعتبار الآخر.

[تنمة]: ومثل هذا الاشتباه وقع لصاحب روضة الجنان حيث اعترض^(٥) على ما قاله شارح التجريد وغيره في إثبات بقاء الموضوع في حركة النمو والذبول: «إنّ زیداً الشاب هو بعينه زید الطفل، وإن عظمت جثته، وزیداً الشيخ بعينه زید الشاب وإن صغرت جثته» بأنّ المراد من بقاء زید إن كان بقاء نفسه، فليست نفسه نامية؛ وإن كان بقاء بدنه، فليس بدنه باقياً، لاستيلاء الحرارة الغريزية والغريبة والمطيفة به عليه بالتحليل، كما بني عليه تجرّد النفس.

فإنّ ما ذكره مغالطة نشأت^(٦) من سوء الاعتبار وأخذ مادّة الشيء مكان

(١) مس، مر: - تحقيق أنّ طاعة الملائكة... بالمعلول.

(٢) نسخها جز «مر»: الجسم.

(٣) مط: الثاني.

(٤) مط: - ما.

(٥) مط: اعترضه.

(٦) مط: نشأ.

جنسه؛ إذ لا شبهة في أن زيداً مثلاً جسم نام ناطق. فالجسم بالمعنى الذي هو جنس، يصدق على مجموع بدنه ونفسه، والذي لا يصدق عليه، هو الجسم بالمعنى الذي هو به مادة وهو جزؤه، فما هو الجزء غير محمول عليه، وما هو محمول عليه ليس بجزء، وعلم بهذا أن قسمته غير حاصرة^(١) أيضاً.

[١٤٢]: إنا قد وضعنا قاعدة في استعمال كون الجزء الصوري للشيء جوهرراً أو عرضاً مقوماً للجزء المادي في وجوده أو متقوماً به؛ عليك بها فإنها كثيرة النفع، ذكرناها في مباحث الصور النوعية في كتابنا الكبير.

[١٤٣]: مذهبنا أن الجوهر الصوري قابل الاشتداد والتضعف، وكذا التضاد. ولو لم تكن صور العناصر قابلة لهما ولم يوجد لها في انقلاباتها مرتبة هي آخر المراتب [لبعضها]^(٢) بحسب القوة، وأولى المراتب للأخرى بحسب الضعف أو بالعكس، لكان يلزم خلع المادة في زمان عن صور العناصر كلها، وهذا ممتنع. فيجب أن الماء إذا استحال هواءً، بلغ في لطافته إلى درجة هي آخر درجات الماء في اللطافة، وأول درجات الهواء في الكثافة؛ وأن الهواء إذا انقلب ماءً بالتكثف يجب بلوغه إلى درجة هي آخر درجات كثافة الهواء، وأول درجات لطافة الماء.

[١٤٤]: تحصيل ما ذكره فيثاغوريون: «إن مبادئ الموجودات هي العدد» بوجه برهاني.

[١٤٥]: مقتضى كون الشمس بمنزلة القلب في الإنسان الكبير أي مجموع عالم الجسماني وكون الأنوار فائضة على سائر الكواكب من المبدأ الفياض بسببها، كما يقتضي الحرارة الغريزية على باقي الأعضاء بوساطة القلب، هو أن يكون أنوار سائر الكواكب من المبدأ الفياض بسببها ذاتية، لا كوجه الأرض وصفحة القمر، على خلاف ما توقمه بعضهم واستدلّ بذلك عليه.

(٢) همة نسخه ها: بعضها.

(١) مر: خاطرة.

[١٤٦]: تأويل قوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾^(١).

[١٤٧]: تحقيق كون الفاعل والغاية والمادة والصورة للشيء كلها حقيقة واحدة متفاوتة في الكمال والنقص، كمالها بالغاية ونقصها بالأخس بالمادة.

[١٤٨]: مقعر فلك المنازل سقف جهنم، وهذه الكواكب كلها جمرات نار الجحيم موقدة تحت الجنة، أرضها الكرسي وسقفها عرش الرحمان، كلما ورد في الخبر: «وبهذه الجمرات الموقدة بحمّة القدر يُطبخ طعام أهل الجنة وينضج فواكههم»^(٢).

ولا يعرف قدر هذه المعاني إلا أهل الكشف والشهود، وعندنا برهان عليها، وكتاب ينطق بالحق ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾^(٣).

[١٤٩]: تعريف الجسم بالجواهر القابل للأبعاد الثلاثة تعريف حدي لا يرد عليه إيراد الإمام الرازي: «إنّ القبول من باب^(٤) المضاف» لا لما ذكره المحقق الطوسي في جوابه: إنّ جزء التعريف هاهنا هو القابل لا^(٥) القبول، إذ لا فرق بينهما في كونهما من باب المضاف^(٦) إذا كان المراد نفس^(٧) مفهوم الصفة^(٨)؛ بل^(٩) لأنّ المراد منه ما من شأنه القابلية، وكثيراً ما يعبر عن مبادئ الفصول الذاتية باللوازم الإضافية كالناطق والحساس والنامي وغيرها.

[١٥٠]: الحقّ عندنا أنّ النفس تفعل حركة الانتقال بتوسط الطبيعة، بالمعنى الذي تكرّرت الإشارة إليه منّا. وأمّا قول بعض الحكماء: لو [لا] استحالة الطبيعة محرّكة للأعضاء خلاف ما يوجبها ذاتها طاعة للنفس، لما حدث إعياء^(١٠) عند تكليف النفس إيّاها، ولما تجاذب مقتضى النفس ومقتضى الطبيعة عند الرعشة.

(١) سورة رحمن، آية: ٤٦. (٢) مأخذ حديث يبدأ نشد.

(٣) سورة واقعة، آية: ٧٩. مس، مر: - إنّنا قد وضعنا قاعدة... المطهرون.

(٤) مط: - باب. (٥) مس، مر: إلى.

(٦) مط: - لا لما ذكره... المضاف. (٧) مس، مر: ليس.

(٨) ر. ك: الشرح بالإشارات، ج ٢، ص ٧.

(٩) مط: - بل. (١٠) الإعياء: التعب وهو دون العجز.

فالجواب عنه يحتاج إلى زيادة كشف حكمي، وهو أن الطبيعة التي هي قوة النفس وتعمل بتوسطها الأفاعيل النفسانية هي غير الطبيعية التي^(١) توجد في بسائط العناصر ومركباتها، وتسخير النفس لإحدهما ذاتي وللأخرى قسري؛ والطبيعة التي تفعل النفس بها حركة الانتقال الإرادي هي متحدة الذات بوجه مع النفس، بمعنى أن النفس نازلة في^(٢) مرتبتها؛ وأما الأخرى التي يقع بسببها الإعياء والرعدة فهي جزء البدن.

ثم^(٣) اعلم أيضاً أن المادة التي تتصرف فيها النفس أولاً ليس هذا البدن الثقيل الذي يقع لها بسببه الإعياء، بل هو الروح الدماغي اللطيف، وهو البدن الأصلي وهذا بدن البدن وغلافه^(٤) ووعاؤه، ولا يحصل بسببه ذلك^(٥) الإعياء ولا الرعدة، لأنه مناسب لجوهر النفس.

[١٥١]: مفهوم المشتق عند جمهور علماء اللسان مرگب من الذات والمبدأ والنسبة، وعند بعض المحققين هو عين مبدأ الاشتقاق بالذات. والفرق بين العرض والعرضي بالاعتبار، فإن أخذ لا بشرط شيء فهو عرضي محمول، وإن أخذ بشرط لا شيء فهو عرض غير محمول؛ والشيء هاهنا هو الموضوع، وهذا كالفرق بين الفصل والصورة؛ و^(٦) عند أستاذنا^(٧) - دام ظلّه - هو الموضوع من حيث نسبته إلى مبدأ الاشتقاق. وعند هذا الفقير أن المشتق ما ثبت له الصفة، سواء كان من قبيل ثبوت الجزء للكل أو ثبوت الشيء لنفسه أو ثبوت العارض للمعروض، فالقدر المشترك بين هذه المعاني الثلاثة هو مفهوم المشتق، وهذه^(٨) الثلاثة أفراد. والدليل على صحة ما ذكرناه إطلاق المنطقيين الكلّي على العارض والمعروض والمجموع منهما، فيقولون للأول: الكلّي المنطقي، وللثاني: الطبيعي، وللثالث: العقلي.

(١) مط: - هي قوة... التي.	(٥) مط: ذلك بسبب.
(٢) مس، مر: من.	(٦) مط: - و.
(٣) مس، مر: - ثم.	(٧) مر: استنادنا.
(٤) مط: علاقة.	(٨) مر: هذا.

[١٥٢] مبنى^(١) قول الحكماء في إثبات الشكل^(٢) الكري للجسم البسيط ليس كما توقّعه الناس امتناع صدور الكثير عن الطبيعة الواحدة^(٣) مطلقاً، حتى يرد الاعتراض عليهم بأنّ تلك القاعدة إنّما تجري في الواحد الحقيقي الذي لا كثرة^(٤) فيه أصلاً لا بالذات ولا بالجهات والحيثيات؛ والطبيعة يجوز^(٥) فيها اختلاف^(٦) الحثيات. أو - لا ترى أنّ العقل^(٧) الذي هو أبسط منها يفعل أموراً كثيرة بواسطة جهات كثيرة، كالماهية والإمكان والوجوب؟ وأيضاً يلزم أن لا تكون في الجسم البسيط كالأرض مثلاً صفات متكررة لطبيعته^(٨) كالثقل واليبوسة والبرودة والسكون والشكل واللون الأغبر وغير ذلك.

بل مقصودهم ومبنى^(٩) كلامهم أنّ البرهان قائم على أنّ تكثّر أشخاص نوع واحد يفتقر إلى اختلاف المواد أو اختلاف استعداداتها كما بيّن في مقامه. فإذا فرض الفاعل واحداً والقابل واحدة، فلا يمكن أن يفيض منه^(١٠) إليها من كلّ نوع إلا شخصاً واحداً، و^(١١) غير الكرة من الأشكال المضلّعة أو المفرطة^(١٢)، توجد فيها أشياء من نوع واحد، وأقلّها الاختلاف في الامتدادات.

[١٥٣]: لا يوجد جسم من الأجسام - بسيطاً كان أو مركّباً - إلا وله نفس وحياة، لأنّ مصوّر الهيولى بالصورة لا بدّ وأن يكون أمراً عقلياً، والعقل لا يفعل^(١٣) صورة في الهيولى إلا بواسطة النفس، لأنّ الأجرام كلّها سيّالة متغيّرة متحرّكة في ذاتها.

[١٥٤]: حقيقة الهيولى هي الاستعداد والحدوث. فلها في كلّ آن من

-
(١) مط، مس، مر: يبني.	(٢) مس، مر: - الشكل.
(٣) مط: - الواحدة.	(٤) مر: كثيرة.
(٥) مط: يكون.	(٦) مط: الاختلاف.
(٧) مر: الفعل.	(٨) مس، مر: كلّها طبيعية.
(٩) مط، مس، مر: يبني.	(١٠) مس، مر: عنه.
(١١) مر، مط: أو.	
(١٢) مط: المخروطة/ مس: المقرظتحة/ المفرطة: العرضية.	
(١٣) مط: لا يفعل.	

الآنات صورة أخرى مثل الصورة الأولى. ولتشابه الصور في الجسم - سيما البسيط خاصة - ظنّ أنّ فيه صورة واحدة مستمرة، وليس كذلك، بل هي صور متفاوتة على نعت الاتصال، لا بأن تكون متفصلة متشافة حتى يلزم تركّب^(١) الزمان والمسافة من غير المنقسمات. وإليه الإشارة^(٢) في قوله تعالى: ﴿وَنَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾^(٣).

[١٥٥]: ذهب صاحب التلويحات إلى أنّ تشخّص الأشياء وامتناعها من قبول الشركة إنّما يكون بهوياتها العينية؛ وهذا في الحقيقة يناقض قوله بعدم حصول الوجود في الأعيان، وإنّما^(٤) أثر الجاعل نفس الماهية دون وجودها، وليس هاهنا غير الماهية، والوجود شيء يسمّى بالهوية.

من العجب أنّ الشيخ الإشراقي أقام حججاً كثيرة في أوائل إلهيات التلويحات^(٥) على أنّ الوجود أمر اعتباري لا صورة له في الأعيان، ثمّ صرح في أواخر هذا الكتاب بأنّ النفوس الإنسانية والعقول المفارقة كلّها وجودات عينية بلا ماهية. وهل هذا إلّا تنقاض صريح وقع من هذا العظيم!

[١٥٦]: حكم الشيخ الرئيس في مباحث العلّة من إلهيات الشفاء^(٦) بأنّ العلّة الفاعلة لا يجب أن تفعل ما يشابهها ويناسبها، ومثّل ذلك بالنار فإنّها تسود، وبالحركة فإنّها تسخن؛ ثمّ حكم في رسالة العشق «إنّ كلّ منفعل عن فاعل فإنّما ينفعّل بتوسط مثال واقع من الفاعل فيه، وكلّ فاعل إنّما يفعل في قابل الانفعال بتوسط مثال يقع منه فيه»^(٧)، ومثّل ذلك بأمثلة حيث قال: «وذلك بيّن بالاستقراء»^(٨)، فإنّ الحرارة^(٩) النارية إنّما تفعل في جرم من الأجرام بأنّ

(١) مط: مركز/ مر: مركب. (٢) مس، مر: اشار.

(٣) سورة نمل، آية: ٨٨. (٤) مط: أنّ.

(٥) عين عبارات در التلويحات يا نشد. ر. ك: الأسفار، ج ١، ص ٤٧ و ٤٨.

(٦) «الشفاء الإلهيات»، ص ٣٦٨.

(٧) الرسائل ابن سينا، رسالة العشق، ص ٣٩٤.

(٨) مط: الاستقراء. (٩) مر: الحارة.

تضع فيه مثالها وهو السخونة، وكذلك سائر القوى من الكيفيات، والنفس الناطقة إنما تفعل في نفس ناطقة مثلها بأن تضع فيها مثاله^(١). والمسّنّ إنما يحدّد السكين بأن يضع في جوانب حدّه مثال ما يناسبه^(٢) وهو استواء^(٣) الأجزاء وملاستها.

وأجاب عن النقض بأنّ الشمس تسخّن وتسود من غير أن يكون السخونة والسود مثالها، بـ«أنّ كلامنا في المؤثر القريب المباشر». ولا شبهة في أنّ هذين الحكمين منه متناقضان، والحقّ أنّ الفاعل يؤثّر بوجوده^(٤) في وجود المعلول^(٥). فالوجودات^(٦) من حيث كونها وجوداً متماثلة متفاوتة.

[١٥٧]: اعترض الفاضل الخفري على القائلين بحصول صور الموجودات في ذاته تعالى بـ«أنّ تلك الصور إمّا جواهر أو أعراض؛ فإن كان الأوّل، لزم أن تكون موجودات عينية لا بدّ لها من صور آخر للعلم بها، والكلام في ذلك كالكلام في أصل الصور، وإن كان الثاني، لزم أن يكون الواجب بالذات محلاً لها وفاعلاً لها^(٧)، والقول لكون الواجب فاعلاً لها لا محلاً لها، لكونه غير متأثر عنها، قول بكونه جوهرًا^(٨) لها». (انتهى). وقد أجبتنا عنه في المبدأ والمعاد^(٩) بيّنا وجه المغالطة^(١٠) والاشتباه في كلامه وعدم اطلاعه على كيفية هذا المذهب، وإن كان غير صحيح عندنا بوجوه أثبتناها في مواضع تليق بها.

[١٥٨]: قال صاحب روضة الجنان معترضاً على الشيخ الرئيس: «إنّ ما قرّره من أنّ حصّة الجنس تبطل بزوال فصله وإلاّ لكان الفصل عرضاً، مقدوح منقوض بمواضع: منها الشجر المقطوع زال فصله وهو النامي، وبقي جنسه وهو الجسم. ومنها أبدان موات الحيوانات». (انتهى). قد أخذ هذا الاعتراض من كلام شيخ الإشراقيين، وقد مرّ وجه الدفع.

(١) مر: - السخونة... مثالها. (٢) مس، مر: حدّه مثاباً ماسة.

(٣) مر: الاستواء. (٤) مس: بوجود.

(٥) مر: يؤثّر بوجود المعلول. (٦) مط: والوجودات.

(٧) مط: وفاعلاً... لها. (٨) مط: جواهر.

(٩) «المبدأ والمعاد»، چاپ سنگی، ص ١٦٥ والأسفار، ج ٦، ص ٢٢٣.

(١٠) مس، مر: - قول بكونه... المغالطة.

[١٥٩]: قال الحكيم الفيلسوف: مطلب «لم هو وما هو»^(١) واحد في العالم العقلي، يؤكّد ما قرّرناه و[يؤيد]^(٢) ما أثبتناه من أنّ أثر الجاعل المبدع وجود المعلول لا ماهيته، فتدبر. وإنّما وقع الاختصاص بذلك العالم، لأنّ الماديات تسبقها مادّة حاملة لإمكاناتها وماهياتها قبل وجودها^(٣) الحاصل من الفاعل.

[١٦٠]: عند المشائين أنّ التفاوت بين الأشدّ والأضعف في^(٤) السواد يرجع إلى فصول السواد، حتّى لا يلزم عليهم خلاف الفرض وهو وقوع التشكيك في أمر خارج من السواد، واعترض عليهم صاحب المطارحات بأنّ الفصل عرضي^(٥) لطبيعة الجنس، وهو في مفهومه غير مفهوم الجنس، فصار حال الفصل كحال^(٦) العرضي الآخر، لأنّه من جملة العرضيات وهو خاصّة للجنس، فإذا الاشتداد به، فيكون فيما وراء السواد^(٧).

وقد وقع منّا^(٨) دفع هذا الاعتراض في سالف الأوقات بأنّ الفصل في ذاته أمر بسيط يلزمه مفهوم الجنس؛ ففصل السواد وإن كان في اعتبار ذاته من حيث هي هي غير معنى السواد إلّا أنّه بنفسه مصداق حمل السواد عليه، لأنّ السواد يلزم ذاته في الواقع وإن لم يلزمه في مرتبة من مراتب الواقع، والواقع أوسع من هذه المرتبة، ونقول بلسان هذا الوقت: إنّ فصل الشيء هو بعينه نحو وجوده كما ألهمنا الله به فالوجود وإن كان غير الماهية بوجه إلّا أنّه عينها في نفس الأمر، وإليه يرجع أحكامها الخارجية وآثارها. ففصل^(٩) السواد سواد ولا يؤخذ^(١٠) في حدّه السواد، كما أنّ فصل الجوهر جوهر^(١١) ولا يؤخذ^(١٢) في حدّه الجوهر، إذ لا حدّ للفصل كما لا حدّ للوجود، فتفكّر وتنوّر.

-
(١) مط: - وما هو.	(٢) مر: ثور/ مط، مس: بثور.
(٣) مط: وجود.	(٤) مس، مر: من.
(٥) مط: - عرضي.	(٦) مط: - عرض الطبيعة... كحال.
(٧) مجموعه مصنفات شيخ اشراق، المطارحات، ج ١، ص ٢٩٥.	(٨) مر: هنا.
(٩) مس، مر: بفصل.	(١٠) مر: لا يوجد.
(١١) مر: - جوهر.	(١٢) مر: لا يوجد.

[١٦١]: قال صاحب الإشراف: «إذا لم تكن لفصول الجواهر جوهرية في ذاتها بل تكون جوهرًا بجوهرية الجنس؛ فهي في ذاتها إذا لم تكن جواهر، كانت أعراضاً».

ونقول: كما أشرنا إليه سابقاً، إنّ معنى كون فصل الجوهر ليس بجوهر أنّ الجوهرية غير داخلية في حدّه، وعدم دخول معنى في حد الشيء لا يستلزم اتّصافه بما ينافيه، وإلاّ لكانت الأعراض جواهر، لأنّ مفهوم العرض غير داخل في حدّ شيء من الأعراض، لأنّه عرض عامّ لجميع المقولات العرضية. والحل في الموضوعين أنّ الواقع أوسع من مرتبة الواقع، فربّما تخلو المرتبة من النقيضين ولا يخلو الواقع منهما.

[١٦٢]: واعلم أنّ الصور النوعية لما كانت عين حقائق الفصول الجوهرية فهي ليست بجواهر في ذاتها [ولا أعراض]^(١)، لأنّ حقائقها بسيطة وجودياً تلزمها الجوهرية، كما تلزم الأعراض العرضية، فليست هي حدوداً [ولا]^(٢) جواهر ولا أعراضاً^(٣).

[١٦٢]: قول بعض الحكماء: «إنّ نفوس^(٤) البله والضعفاء تنتقل إلى عالم الأفلاك ويصير بعض الأجرام الفلكية موضوعاً لتخيالاته» ليس بصحيح. وإن كان قد استحسّنه الشيخ الرئيس، وقال: «إنّه كلام من لا يجازف في الكلام»؛ وقال المحقّق الطوسي: «إنّ المراد منه الفارابي»؛ وذلك أنّها إن كانت ستصير نفساً لها، فيلزم منه محالات:

أحدها التناسخ. وثانيها كون الجرم الإبداعي موضوعاً لتصرّف أمر مباين لنفسه. وثالثها حركته حركة مخالفة لحركته البسيطة الدائمة، إذ الإدراكات الجزئية والانتقالات الخيالية^(٥) لا تخلو عن حركة آلة الإدراكات. وإن لم تصر

(١) همه نسخه ها: أعراض.

(٢) همه نسخه ها: وأنّها.

(٣) مر: - قال صاحب الاشراف... أعراضاً.

(٥) مط: الكلية.

(٤) مر: نفس.

نفساً، فأَيّ علاقة يكون لها؟ والعلاقة إمّا^(١) نفسانية وإمّا بدنية بمشاركة أوضاع البدن؛ فالنفس لا تقع لها نسبة إلى غير بدنها إلا بواسطة نسبة وضعية لبدنها إلى غير بدنها. فلو كان بعض تلك الأجرام بمنزلة مرآة تشاهد النفس فيها مثل المحسوسات؛ فإن كان آلة طبيعية للنفس كالدماع، فلا بدّ أن تتصرف النفس فيها كما تتصرّف في الروح الدماغية، وقد علمت استحالة بوجوه ذكرناها؛ وإن كانت آلة خارجية كالمرآة المتخذة من الأجسام الصقيلة مثل الزجاج والحديد والماء الصافي، فلا بدّ^(٢) من آلة طبيعية قبلها تكون لها نسبة وضعية إليها حتى تشاهد النفس ما تنعكس من الصور في المرآة الخارجية^(٣) إلى المرآة الداخلية^(٤)، فتعود مفسدة التناسخ.

[١٦٤]: اعتقادنا أنّ السماء في النشأة الأخرى تزول عنها هذه الأوضاع وتقف عن الحركات وتنفك عنها^(٥) الهيئات والأشكال، والكواكب تسقط منها وتهبط وتصير بلا أنوار وتلتهب ناراً، فيصير متصلاً بعضها ببعض حتى تكون كالدائرة حول^(٦) الأرض، وإنّما يهبط منه ما كان ناراً محضة، ويصعد منها ما كان نوراً محضاً، فتبقى النفوس الشريرة الدنسة^(٧) الخبيثة حول جهنم حيث^(٨) أحاطت بهم خطيئاتهم، واحترقت بالنار إلى الأبد في عقاب السرمد، وتصعد النفوس الشريفة الخالصة النقية إلى عالم النور والحسن والبهاء، وغشيهم أنوار الملكوت في ثواب السرمد، وهناك الصور الحسان^(٩) واللذات المتوافرة في الجنان ومجاورة الرحمان.

[١٦٥]: لو لم تكن الطبيعة أمراً سيّالاً متجدّد الذات لم يمكن صدور الحركة عنها، لاستحالة صدور المتغيّر عن الثابت، وكذا حال القابل لها كالجسم، وأمّا ما في المشهور من أنّ^(١٠) الطبيعة لا تقتضي الحركة ما لم

(١) مط: - نفساً فأَيّ... إمّا. (٦) مر: حوال.

(٢) مر: أيضاً في ولا بدّ. (٧) مر: الدنة.

(٣) مس، مر: من الخارجة. (٨) مس، مر: حيثما.

(٤) مط، مس: مر: الداخلة. (٩) مر: الجنان.

(٥) مط: - هذه الأوضاع... عنها. (١٠) مر: لأنّ.

يلحقها أمر غريب عن ذاتها مثل الخروج عن مكانها الطبيعي، فبحسب درجات القرب والبعد في الحدود الواقعة في أجزاء المسافة تنبعث منها أجزاء الحركة، وبحسب جزئيات الحركة تنبعث منها درجات القرب والبعد وهكذا، فليس يبالغ^(١) حد الإجداء، ولا يقع للبصير المحقق به الاكتفاء. فالحركة^(٢) بمنزلة شخص روحه الطبيعة، كما أن الزمان بمنزلة شخص روحه الدهر، والطبيعة بالنسبة إلى النفس كالشعاع من الشمس.

[١٦٦]: الفاعل المباشر لجميع الحركات هي الطبيعة، أما الحركة الطبيعية^(٣) فليس فيها كلام، وأما القسرية ففاعلها طبيعة مقسورة مجبورة، وأما الإرادية ففاعلها طبيعة مستخرة مطيعة خادمة للنفس.

[١٦٧]: للنفس في هذا العالم في أفاعيلها الجسمانية طبيعتان مقهورتان تخدم إحداهما لها طوعاً والأخرى كرهاً، كطاعة السماء والأرض للبارى جلّ مجده، فإن إتيان السماء له طوع وإتيان الأرض له كره بوجه وطوع بوجه آخر، ولهذا قال: ﴿أَتَيْنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ ثم قال: ﴿قَالْنَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾^(٤). فإن مقتضى طبيعة الأرض أولاً الجمود والتسقل والتعصي عن قبول الاستحالات والانقلابات، ثم بعد قبول الاستعدادات ولحوق الصور والكمالات صارت كالسما قابلة لأنوار المعرفة والاهتداء. أما الطبيعة التي تخدم النفس طوعاً فهي ما تفعل الأفعال الطبيعية في البدن كالجذب والدفع والهضم والإحالة والإلصاق والتمدد والقبض وغير ذلك. وأما التي تخدمها كرهاً فهي التي يترتب منها البدن وتفعل بها الأفاعيل الخارجة كالمشي والكتابة والصلاة والطواف وغير ذلك من الصنائع البدنية.

[١٦٨]: الوجود عندنا كله نور، والإشراقيون وحكماء الفرس وافقونا في الباري والعقول والنفوس والأنوار العرضية التي يدركها البصر، كنور الكواكب

(١) مط: يبلغ.

(٢) در نسخه های (مس، مر) عبارت «فالحركة...» بصورت مسئله مستقل آمده است.

(٣) مر: الطبيعة. (٤) سورة فصلت، آیه: ١١.

والسرج، دون الطبائع والأجسام؛ ولو لم تكن الطبيعة نوراً في أصلها، لما وجدت بين النفس وبين الهيولى، فإنّها فائضة من النفس وتنبعث منها الهيولى، وهي أول ما ظهر من الظلام. فهو جوهر مظلم، فيه ظهرت الأجسام الكثيفة والشفافة، وكلّ ظلام في العالم من جوهر الهباء الذي هو الهيولى، وبما هي في أصلها من النور قبلت جميع الصور النورية للمناسبة، فانتفت ظلمتها بنور صورها، فإنّ الصورة أظهرتها، فنسبت^(١) الظلمة إلى الطبيعة في اصطلاح العقلاء؛ وعندنا ليست كذلك.

ثم إنّ كلّ جسم نسبت إليه الظلمة إذا تلّظف يصير مستنيراً. أ ولا ترى أنّ الحطب وهو جسم مظلم كما يتراءى، فإذا لظفته مجاورة النار، يصير دخاناً مشتعلاً نيراً؟ وهاهنا سرّ آخر وهو أنّ حركة الإنماء في النباتات تنتهي بها إلى تحصيل البذور واللبوب التي في الثمار، والغاية في البذر واللبّ هو الذي تحصله الطبيعة النباتية. والدهن بمجاورة النار التي فعلها التلطيف يصير نيراً. فعلم أنّ غاية فعل الطبيعة التي في النبات هو النور، كما أنّ الفاعل هو النور وهو الطبيعة كما مرّ. فإذا كانت غاية فعل الطبيعة وفاعله النور، فما ظنك بغاية فعل الحيوان وفاعله. فالوجود كلّ نور، والظلمة عدمية^(٢).

[١٦٩]: ما ذكره صاحب الإشراق في كتابه المسمّى بالمشارع في جواب من شكّك في تجرد النفس بقول القائل: «دخلت وخرجت وجلست وقمت من الأفاعيل التي تنسب إلى الجسم»، من أنّه إذا حققت الحقائق وقام البرهان على تجرّد النفس، فالتمسك بهذه الألفاظ لا حاصل له. مراده أنّ هذه الإطلاقات اللفظية مجازات في النسبة؛ وعند العرفاء ليست كذلك، بل كلّها حقيقة لغوية، فإنّ النفس من جهة الأفاعيل مادية، وبناء ما ذكره على الذهول عن حقيقة النفس وشؤونها.

[١٧٠]: قول الإسكندر الأفروديسي وغيره من الأقدمين بفناء النفوس

(١) مط: نسبة. (٢) مس، مر: - الوجود عندنا... عدمية.

الناقصة التي لم تصر^(١) مدركة للمعاني العقلية ولم تكتسب كمالاً علمياً، عند فقدان البدن، قويٌّ، إلّا أنّ مبناه على عدم الوقوف على نشأة أخرى متوسطة بين نشأة العقليات ونشأة الدنيا، وهي معاد النفوس المتوسطة بين^(٢) المجردات وبين الحيوانات اللحمية. فهي مع تجرّدها عن هذا البدن غير متجرّدة^(٣) عن التعلّق بالأبدان المعلّقة، فتبقى بحيوانيتها في دار الجزاء أبداً، فتثاب أو تعاقب، وإليها وقعت الإشارة^(٤) بقوله تعالى: ﴿وَلِئَلَّذَاكَ الْأَخِرَةُ لِهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾^(٥).

[١٧١]: النفس من حيث هي نفس حقيقتها نار معنوية، ولهذا خلقت من نفخة الصور^(٦). فإذا نفخ في الصور المستعدّة للاشتعال النفساني، تعلّقت بها نار النفس، والنفس بعد استكمالها وترقيها إلى مرتبة الروح المنفوخ تصير نارها نوراً محضاً لا ظلمة فيه ولا إحراق معه.

[١٧٢]: النفخة نفختان: نفخة تطفئ النار، ونفخة أخرى تشعلها. فوجود النفس من النَّفْس الرحماني وكذا هلاكها؛ وتحت هذا سرّ آخر. فعلم أنّ ما ورد في لسان بعض أساطين الأقدمين أنّ النفس نار أو شرار أو شعلة ليس مجرد تمثيل أو مجاز لفظي، وكذا الحال فيما ورد من صاحب شريعتنا.

[١٧٣]: اعتقادنا في أفاعيل العباد مفاد قوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾^(٧)، وقوله: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾^(٨). فأحمد ضرام أو هامك أيها الجبري، فالفعل ثابت لك بمباشرتك إياه. وسكّن جأشك^(٩) أيها القدري، فإنّ الفعل مسلوب عنك لأنّ وجودك إذا قطع النظر عن ارتباطه وافتقاره إلى وجود الحقّ فهو باطل، فكذا فعلك، إذ كلّ فعل يتقوم بفاعله؛

(٦) آس: من نفخة الصور جميع الصور.

(٧) سورة أنفال، آية: ١٧.

(٨) سورة دهر، آية: ٣٠.

(٩) الجأش: القلب، الصدر.

(١) مس، مر: يصير.

(٢) مط: نشأة العقليات... بين.

(٣) مر: مجردة.

(٤) مط: وإليهما الإشارة.

(٥) سورة عنكبوت، آية: ٦٤.

وانظروا بعين الاعتبار في فعل الحواس كيف انمحت واندرجت في إرادة النفس وتصورها؟ وانلوا جميعاً قوله تعالى: ﴿قَتَلُوهُمْ يَعْذِبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾^(١)، وتصالحا بقول الإمام بالحق عليه السلام: لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين^(٢).

[١٧٤]: الاعتقاد في الكلام ليس ما يقوله الأشعري من أنه المعاني القائمة بذاته تعالى، وإلا لكان علماً لا كلاماً؛ ولا مجرد خلق الأصوات والحروف الدالة على المعاني، وإلا لكان كل كلام، كلام الله؛ بل عبارة عن إنشاء كلمات^(٣) تامات وإنزال آيات محكمات وأخر متشابهات^(٤) في كسوة الألفاظ والعبارات. والكلام قرآن بوجه وفرقان بوجه، وهما جميعاً غير الكتاب، لأنه من عالم الخلق وهما من عالم الأمر، والكتاب يدركه كل أحد^(٥)، والكلام ﴿لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾^(٦) من أدناس الطبيعة، والقرآن خلق النبي دون الكتاب.

[١٧٥]: البرهان العرشي على أن القوة الخيالية جوهر مجرد عن البدن وعوارضه وسائر الأجسام الطبيعية وعوارضها، بأنها قوة تدرك الصور والأشباح المثالية التي هي غير محسوسة بالفعل ولا قابلة للإشارة الحسية، أي ليست من ذوات الأوضاع أصلاً، وكلّ جسم وجسمانيّ فهو من ذوات الأوضاع بالذات أو بالعرض؛ فلو كان الخيال قوة جسمانية، لكانت الصور القائمة بها من ذوات الأوضاع في الجملة، وليست كذلك، هذا خلف.

[١٧٦]: قد أشرنا إلى حقيقة التناسخ بحسب الباطن، ومسوخ البواطن قد كثر في هذا الزمان كما ظهر المسوخ في الصور الظاهرة في بني إسرائيل لقوله: ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَوْسَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾^(٧) لا بمعنى انتقال نفوسهم من أبدانهم

(١) سورة نوبة، آية: ١٤.

(٢) ر. ك: التوحيد، ص ١١٧٥، و«أصول الكافي»، ج ١، ص ١٦٠، در اين منابع: «أمر بين أمرين» آمده است.

(٣) مس: + الله.

(٤) اقتباس از سورة آل عمران، آية: ٧.

(٥) مر: واحد.

(٦) سورة واقعة، آية: ٧٩.

(٧) سورة مائدة، آية: ٦.

إلى أبدان مباينة، لأنّ ذلك مستحيل بالبرهان، بل بأن تنقلب^(١) القلوب - حول الله قلوبهم بما كسبت أيديهم وجبلت^(٢) عليه نفوسهم - بسبب مزاولة أعمال شهوية أو غضبية أو شيطانية قلوب البهائم والسباع والشياطين، وكانت قوّة نفوسهم بغلبة الملكات البهيمية^(٣) والسبعية والوهمية أثرت في أبدانهم، فصيرها^(٤) كأبدان هذه الحيوانات الهالكة.

وقال بعض أئمة الكشف والشهود: «إنّه لا بدّ في آخر الزمان أن يظهر المسخ في هذه الأمة ولكن في اليهود منّا لا في المسلمين، فإنّ الإيمان يحفظهم لأجل نور التوحيد، فما يمسخ من هذه الأمة إلّا يهودي أو منافق». (انتهى). أقول: يهود هذه الأمة كلّ من جحد وجود الملائكة العقلية، وأنكر وجود عالم الغيب، ولم يخرج قدم ذهنه من عالم المحسوسات: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾^(٥).

[تكملة]: وإنّما يظهر المسخ منهم خاصّة لغاية تعلق نفوسهم بتلك الهيئات الخسيسة، حتى تصير صور ذواتهم مبادئ تلك الصفات الحاجبة لنفوسهم عن الارتقاء إلى عالم الملكوت، فتؤثّر في أبدانهم، لما تقرّر أنّ بدن كلّ شخص صورة ذاته، وأنّ ظاهر كلّ أحد^(٦) عنوان^(٧) باطنه، وأنّ الخلق - بالضم - تؤثّر في الخلق - بالفتح.

[١٧٧]: الوحدة ليست عرضاً من الأعراض اللاحقة، ووحدة الجواهر كوجودها ليست زائدة على ذواتها في الأعيان، بل إنّما زيادتها في التصور. والعجب من الشيخ كيف ذهب عليه هذا المعنى؟ وأعجب منه أنّه قد صرح في المواضع بأنّ الوحدة في الجوهر^(٨) المتصل عين متصليته، والاتّصال بالمعنى الذي هو فصل الجسم لا شكّ أنّه جوهر عنده وسائر الحكماء من أتباع

(٥) سورة بقرة، آية: ٩٨.

(٦) آس: كل أحد ظاهره.

(٧) مس: عنون/ مر: عيون.

(٨) مط، مس: الجوهرية.

(١) مس: مقلب/ مر: منقلب.

(٢) مر: وصلت.

(٣) مس: البهيمية.

(٤) مس، مر: وصيرها.

أرسطاطاليس. فالحق أن الوحدة كالوجود من مقومات الوجود العيني لا من عوارضه، وأما إذا أخذت ماهية ما^(١) من حيث هي هي فتكون الوحدة خارجة عنها لاحقة بها، وهذا بعينه حال الوجود، فهما واحد^(٢).

[١٧٨]: معنى قول الحكماء «الهيولى موجودة، والحركة موجودة، والإضافة موجودة في الخارج» أن في الأعيان أشياء تصدق عليها حدود هذه الأشياء، فالهيولى مثلاً وإن كانت أمراً عديمياً، لأن معناها قوة قبول أشخاص الجسم وصورها وأعراضها، لكنها موجودة في الأعيان، بمعنى أن في الأعيان تتحقق^(٣) أشياء يصدق عليها هذا الحد، وكذا الإضافة موجودة بمعنى أن في^(٤) الخارج أموراً^(٥) كثيرة يصدق عليها حد المضاف، وهو كون الشيء بحيث إذا عقل، عقل معه شيء آخر. وكذا معنى كون الحركة موجودة في الخارج، معناه أن حد الحركة وهو الخروج من القوة إلى الفعل^(٦) أو كمال أول لما^(٧) بالقوة من حيث هو^(٨) بالقوة؛ يصدق على أشياء كثيرة في الخارج، لأن في الخارج أشياء كثيرة بصفة كذا، أي خارجة من القوة إلى الفعل^(٩)، ولها كمال أول من حيث كونها طالبة للكمال الثاني.

[١٧٩]: العاقلية عبارة عن الوجود المفارق للمادة وغواشيها. فالعقول إدراكها لذاتها عين وجود ذاتها في الخارج؛ وليست العاقلية والمعقولة عين ماهياتها، ولا من لوازم ماهياتها. فعلى هذا سقط اعتراض الإمام الرازي بأن علوم المجردات لو كانت بذواتها عين ذواتها، لكان كل من عقلها، عقلها عاقلة لذواتها. وسقط أيضاً قول من قال: إن علومها لو كانت عين وجوداتها، لكان

(١) مط: - ما.

(٢) اين مسئله در نسخه های «مس» و «مر» بعد از مسئله بعدی آمده است.

(٣) مر: تحقق. (٤) مط: - الأعيان... في.

(٥) مس، مر: أمور. (٦) مر: العقل.

(٧) مط: - لما. (٨) مس، مر: هي.

(٩) مر: العقل.

من عقلها موجودة عقلها عاقلة لذواتها، ولم يحتج إلى استئناف برهان على كونها عاقلة بعد أن أثبت وجوداتها.

وذلك لأن من عقل أمراً يكون هو في نفسه^(١) عاقلاً لذاته، فلا يقع في نفسه من ذلك الأمر إلا ماهية من شأنه كذا، ومعلوم أن الوجود ليس من لوازم^(٢) ماهية شيء من الأشياء؛ فالماهية إذا وجدت في الذهن كانت موجودة له لا لنفسها، فيكون وجودها منشأ عاقلة الذهن له لا غير. نعم من علم أن الأمر المفارق موجود في الخارج، وعلم أن الوجود المفارقي لشيء مناط معقولته له لكان عالماً بأن ذلك الأمر عالم بذاته، ومع ذلك ليس الوجود الذي يكون المفارق به معقولاً لذاته عين الوجود الذي يكون به محكوماً عليه بالمعقولة عند آخر من العقلاء الذين عرفوا الأمور بقياس وفكر، ولا لازماً له؛ فبعد ثبوت الأول يحتمل الشك في^(٣) الثاني إلى أن يقام البرهان.

[١٨٠]: لنا برهان عرشي على أن علمه تعالى بالأشياء الخارجية نفس صورها الخارجية من جهة أنها لوازم ذاته، وليس لزومها مثل لزوم اللوازم الذهنية كالكلية للإنسان مثلاً، إذ ليس للبارئ تعالى وجود ذهني، ولا كلزوم لوازم الماهية كالزوجية للأربعة، إذ لا ماهية له تعالى غير الوجود البحت، فكل ما هو لازم له يكون لازماً لوجوده العيني لزوماً خارجياً، فلا يكون حصولها له تعالى إلا حصول الصور العينية للفاعل المقتضي، لا حصول الصور الذهنية [للقابل]^(٤) المستفيد.

[١٨١]: المشهور أن مذهب المعلم الأول وأتباعه أن علمه تعالى بارتسام صور المعلومات في ذاته، وهو^(٥) خلاف ما وقع التصريح به في أواخر كتاب أثولوجيا^(٦)، قال الفيلسوف في آخر الميمر العاشر: «فأما الباري فإنه إذا أراد فعل شيء فإنه لا يمثل في نفسه ولا يحتذي صنعة خارجة منه، لأنه لم يكن

(١) مس، مر: - يكون هو في نفسه. (٤) همه نسخة ها: المقابل.

(٢) مس، مر: + يكون هو في نفسه. (٥) مس، مر: + غير.

(٣) مط: - في. (٦) أثولوجيا، ص ١٦٢ و ١٦٣.

شيء قبل أن يبدع الأشياء، ولا يتمثل في ذاته لأن ذاته مثال كل شيء، فالمثال لا يتمثل». وقال أيضاً قبيل هذا: «ليس لقائل أن يقول: إن الباري روى في الأشياء أولاً ثم أبدعها، وذلك أنه هو الذي أبدع الروية، فكيف يستعين بها في إبداع الشيء وهي لم تكن بعد؟ وهذا محال. ونقول: إنه هو الروية والروية لا تروى أيضاً، وإلا يجب أن يكون تلك الروية تروى، وهكذا إلى غير النهاية»^(١).

[١٨٢]: ما من شيء في هذا العالم إلا وله نفس في عالم آخر وعقل في عالم ثالث، حتى الأرض التي هي أبعد الأجسام عن قبول الفيض، فإنها ذات حياة ما وكلمة فاعلة. وقد استدلل على ذلك الفيلسوف الأعظم^(٢) بأنها: «تنمو وتنبت الكلاً وتنبت الجبال فإنها نبات أرضي، وفي داخل الجبال حيوانات كثيرة ومعادن؛ وإنما تكون هذه فيها من أجل الكلمة ذات النفس، فإنها هي التي تصوّر في داخل الأرض، وهذه الكلمة هي صورة الأرض التي تفعل في باطن الأرض كما تفعل الطبيعة في باطن الشجر، فإن الكلمة الفاعلة في باطن الأرض تشبه الطبيعة الفاعلة في باطن الشجر، وعود الشجر يشبه الأرض^(٣) بعينها، والحجر الذي يقطع من الأرض يشبه الغصن^(٤) الذي يقطع من الشجر».

ثم قال: «إن الكلمة الفاعلة في الأرض الشبيهة لطبيعة الشجر هي ذات نفس، لأنه لا يمكن أن تكون ميتة [وتفعل]^(٥) هذه الأفاعيل العجيبة العظيمة في الأرض؛ فإن كانت حيّة، فإنها ذات أنفس لا محالة. فإن كانت هذه الأرض الحسّية التي هي صنم، حيّة، فبالحريّ أن تكون تلك الأرض العقلية حيّة أيضاً، وأن تكون هي الأرض الأولى، وهذه أرضاً ثانية^(٦) لتلك الأرض شبيهة بها».

[١٨٣]: إن بعض أجلة المتأخرين^(٧) قد اشتبه عليه الأمر في تعريف العرض

(١) منظور ارسطو است.

(٢) مس، مر: + تم بعون الملك الوهاب. (بايان دو نسخه).

(٣) مط: - تشبه... الأرض. (٤) مط: القطن.

(٥) همه نسخه ها: ويقبل. (٦) مط: ثانياً.

(٧) يعني جلال الدين الدواني، الأسفار، ج ١، ص ٣٧.

الذاتي باللواحق العارضة لذات الشيء أو لما يساويه، لما رأى أنه ما من علم إلا ويبحث فيه عن عوارض أنواع الموضوع وأنواع أنواعه وأنواع عوارضه، ولم يدبر القول فيه، ولم يعلم أن جميع هذه الأمور ممّا يمكن أن يكون من العوارض الأوليّة لذات موضوع العلم، كما سيظهر لك، فتارة نسب إلى رؤساء العلم التسامح والمساهلة في هذا الموضوع^(١)، وتارة فرق بين موضوع العلم وموضوع المسألة، كما فرق بين محموليهما^(٢)، ثم زعم أنه قد وقع التدافع في كلام الشيخ حيث صرح بأن ما يعرض الشيء لأمر أخص - أي يحتاج في عروضه له إلى أن يصير ذلك الشيء نوعاً متخصصاً - فهو عرض غريب، مع أنه مثل العرض الذاتي بالاستقامة والاستدارة للخط.

وليت شعري أيّ تدافع في كلام الشيخ إلا ما يوجهه سوء فهم هذا القائل حيث لم يفرق بين الأخص من الشيء وبين العارض له لأمر أخص منه، ولم يعلم أن الفصول المقسمة^(٣) للجنس أعراض أولية له، لأنها من عوارضه اللاحقة لذاته.

[١٨٤]: إن القوم قد عرّفوا الحلول بتعريفات مقدوحة منقوضة، والتعريف الصحيح ما هدانا الله إليه، وهو كون أحد الشئيين بحيث يكون وجوده في نفسه هو وجوده للآخر. وهذا تعريف سالم عن النقوض والاعتراضات.

[١٨٥]: البرهان العرشي على وجود الصور^(٤) المفارقة من طرق:

أولها طريق الحركة، وهو أن طبيعة كلّ نوع عبارة عن مبدأ حركته، والطبيعة ما لم تتحرك في ذاتها لا تحرك شيئاً آخر، فهي في ذاتها أمر متجدد. فالجوهر المتجدد بنفسه هو الطبيعة، فلا بدّ لها من حافظ تكون الطبيعة به ذات وحدة شخصية مستمرة، فينتظم^(٥) كلّ صورة طبيعية من جوهر ثابت غير جسماني وجوهر متغير جسماني، وليس ذلك هو المادّة لأنها في الوجود والتغير تابعة

(٢) مط: محمولها.

(٤) مط: - الصور.

(١) مط: الموضع.

(٣) مط: المتقسمة.

(٥) أس: فالمنتظم.

للطبيعة، ولا النفس لأنها من حيث نفسيتها كالطبيعة؛ فلا محالة يكون جوهرًا مفارقًا حافظًا لنوع هذه الطبيعة ذا عناية بأشخاصها ومراتبها وحدودها.

وثانيها طريق الإدراك والمدركية، وهو أن في الوجود إنساناً محسوساً مثلاً مع مادته وعوارضه المحسوسة، وهذا هو الإنسان الطبيعي، وأن هاهنا شيئاً هو إنسان منظوراً إلى ذاته من حيث هو من غير اعتبار الأعراض الزائدة على الإنسانية. وأن في العقل شيئاً آخر يشترك فيه الكثيرون ويحمل على كل واحد منهم بهو هو، ولا محالة يكون فارقاً عن الخصوصيات والعوارض، وإلا لم يكن يتساوى إلى الجميع مع اختلاف مقاديرها وأعراضها، فذلك الوجود المفارقي إما أن يكون في الخارج أو في الذهن؛ فإن كان في الذهن يلزم أن تكون حقيقة الجوهر عرضاً مع أن حقيقة الجوهر أولى بالجوهرية أي بكونه موجوداً لا^(١) في موضوع؛ هذا محال.

وأما اعتذارات المتأخرين عن ذلك فقد زيفناها ومزقناها كل ممزق، فصارت أو هن^(٢) من بيت العنكبوت.

وثالثها طريق الإمكان الأشرف، والقاعدة الموروثة^(٣) من الفيلسوف الأقدم أستاذ الفلاسفة.

[١٨٦]: البرهان العرشي على اتحاد العاقل والمعقول. قد^(٤) علمت أن الصورة المعقولة هي كل صورة فارقت المادة وعلائقها، فإن كل صورة اقترنت^(٥) بالمادة واتصفت بعوارضها فهي محسوسة لا معقولة، وكما أن المحسوسات تنقسم إلى ما هي محسوسة بالقوة وإلى ما هي محسوسة بالفعل. والمحسوس بالفعل متحد مع الحاس؛ إذ الإحساس ليس كما هو المشهور من أن الحس مجرد صورة المحسوس من مادته وبأخذها مع عوارضها، لما تعلم من استحالة انتقال المنطبعات من مادتها. ولا بأن تنتقل الحاسة إلى أن تدرك وجود

(٤) مط: - قد.

(٥) مط: اقترنت.

(١) مط: إلا.

(٢) مط: أو هي.

(٣) مط: موروثة.

المحسوس في مادته، بل بأن يفيض من الواهب صورة نورية لها تتحصّل الإدراك، فهي الحاسة بالفعل والمحسوسة بالفعل، المعرّاة عن الصور. وأمّا قبل حصولها، فلم تكن القوّة القابلة حاسة بالفعل ولا محسوسة بالفعل.

وهذا مع ظهوره قد غفل عنه جمهور الحكماء، وزعموا أنّ الجوهر الحاسّ بذاته المعرّي عن الصورة يدرك الصور الحاضرة أو الحاصلة. وليت شعري إذا لم تكن في ذاته له صورة المحسوس، فبأيّ شيء [ينال]^(١) بذاته^(٢) العارية شيئاً لم يحصل بعد لذاته؛ أو ينال الصورة بالصورة، فتكون الصورة حاسة ومحسوسة، والمفروض خلافه؛ هذا خلف.

لا يقال: إنّّه إذا حصلت الصورة للجوهر الحاسّ، لم يكن^(٣) عارياً عنها؛ لأنّي أقول: لو كان حصوله كحصول الصورة للمادة، والمادة^(٤) به تصوير شيئاً بالفعل، فكما ليست المادة شيئاً من الأشياء المعينة إلّا بالصورة، فهكذا ينبغي أن تكون القوّة الحاسة حاسة بالفعل بهذه الصورة المحسوسة لا قبلها؛ وإن كان حصولها كحصول الأشياء الخارجة عن ذات الشيء كوجود السماء والأرض لنا، فليس هذا بالحقيقة إلّا إضافة محضة. فالموجود لنا هاهنا نفس الإضافة، وهي من أضعف الأعراض ولا صورة لها في الأعيان، وحصول الإضافة إلى شيء غير حصول ذلك الشيء. فإنّ إضافة الدار والفرس والعبد لنا لا يوجب وجود هذه الأشياء لنا وحصولها^(٥) في أنفسنا. نعم ربّما تحصل صورها فينا، والكلام عائد في تلك الصور وكيفية حصولها لنا، أهي بمجرد الإضافة أو بالاتّحاد معنا؟ فإن كان بمجرد الإضافة فلا يحصل بواسطتها حصول وهكذا حتّى يتسلسل، وإن كان بالاتّحاد فهو المطلوب.

فهكذا القول في كلّ صورة مجرّدة عن المادّة وعوارضها إذا اتّحدت بالقوّة العاقلة صيرتها عقلاً بالفعل، لا بأنّ العقل بالقوّة يكون منفصل الذات عنها

(٤) مط: - والمادة.

(٥) مط: حصولنا.

(١) همه نسخه ها: تنالها.

(٢) مط: بذاتها.

(٣) مط: - لم يكن.

انفصال مادة الأجسام عن صورتها التي تلحقها، فإنّ العقل بالقوة إن كان منفصلاً عن الصورة المعقولة بالفعل وتعلّقها، كان يناله منها صورة أخرى معقولة؛ والكلام في تلك الصورة كالكلّام فيها، وهكذا ذهب الأمر إلى غير نهاية. وكلّ من أنصف من نفسه يعلم أنّ النفس الجاهلة ليست في ذاتها كالنفس التي صارت عالمة، وليست الصور العلمية كالمال والعروض والأمتعة المنسوبة إلى الشخص، ولا كالأعراض التي تلحق وتزول والموضوع على ما كان.

تنبيه:

افتح بصرك الحسيّ الظاهر لظاهر الوجود، تجده ثابتاً على الوصف الذي انتهى بصرك إليه؛ ثمّ أرخ جفنيك على بصرك، تجد الوجود قد احتجب^(١) عنك، وليس إلّا ستر جفنيك لعينيك^(٢). فحجابك أنت، ومنك^(٣)، لم يتجدّد للموجود ظهور ولا حجاب منه؛ كذلك بصيرة القلب إذا نورّت بأنوار العلم الملكوتي، تشهد الملكوت ثابت الوجود لم يتجدّد عليه في نفسه متجدد، واعتبر بذلك إلى سواء^(٤) الحقّ القائم بك، إذا غبت أنت عنه وكشفت عن حكم سرّيته شهدت وجوداً متصلاً بصفة الربانية التي هي اتصالاً لم تكن بعد أن لم يكن.

تنبيه ينبّه على معرفة فناء الدنيا وبقاء الآخرة:

إنّ ما أوجده الحيّ الباقي فهو حيّ باقي، والدنيا والآخرة موجودتان من الحيّ الباقي سبحانه، عن علمه ظهرتا، وبإرادته تكوّنتا، وبمشيئته وقدرته وجدتا، فلا فناء لشيء منهما في الحقيقة، وإنّما إحداهما خفيت أو تخفى^(٥) بظهور الآخرة، والآخرة اليوم موجودة قائمة بباطن الدنيا خفية بظهورها^(٦) خفاء الثمرة في الأكمام والجنين في بطن الحامل. وهي العالم الملكوتي الروحاني،

(١) مط: فلا تحجب.

(٤) آس: سر.

(٢) مط: بعينك.

(٥) مط: - أو تخفى.

(٣) آس: عنك.

(٦) مط: بظهور.

وهي أسرار الموجودات الظاهرة الدنيوية، عنها تنزل الأحكام لظاهر الوجود. فما كان في هذا العالم من العلوم والمعارف والرسل والكتب والرحمة والبركة والطاعة المشروعة وما يشبهها فهو من آثار ظهور الجنة وباطن الأمر؛ وما كان من كفر وجحود وطغيان ودجال^(١) وشياطين مردة وسيئات ومؤذيات ومكروهات فهو من آثار ظهور النار في باطن الأشرار.

فلا يزال الأمر كذلك - وهو سرّ توالج الوجود وتداخل العوالم المقدّمة - الخلط إلى أن يتمّ الكلمة ويكمل الدائرة، ويظهر ما سبق الحكم^(٢) به من ظهور الآخرة إذا انقلب الوجود وظهر باطنه بأحكامه المحقّقة ومراتبه المقرّرة، وخفي ظاهره لاستيلاء ظهور باطنه^(٣). فبدت الحقائق الكليات والمعاني المتزوّجات والأسرار الخفّيات بمعاني روحانيّتها وسعة دوائرها وبسطة عوالمها، ورجعت الفروع إلى أصولها، والجزئيات إلى كليّاتها؛ فما كان من سماوات علويات روحانيات نورانيات، وما ينزل عنها من رحمة كليات وتفضليات جنان فردوسيات وعدنيات وانجمع إليها^(٤) ما كان بطريق الخلط والمزج مشاركاً للثقلات السفليات ودركاتها السجّينيات^(٥) ظلمات بعضها فوق بعض^(٦) طباق جهنّمات بما ظهر عنها ممّا ناسبها من المؤذيات والمكروهات؛ قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ﴾^(٧). فالتبديل بمعنى التقلب لخفاء الظواهر بظهور البواطن، بيّن ذلك بقوله: ﴿وَالِيَهُ تُقْلَبُونَ﴾^(٨)، و﴿لَا تُبَدِّلُ لِكَلِمَتِ اللَّهِ﴾^(٩) ولا عدم لما أوجده الحقّ القديم من الموجودات. والله أعلم.

- (٦) سورة نور، آية: ٤٠.
(٧) سورة إبراهيم، آية: ٤٨.
(٨) سورة عنكبوت، آية: ٢١.
(٩) سورة يونس، آية: ٦٤.

- (١) مط: دجاللة.
(٢) مط: العلم.
(٣) مط: - بأحكامه... باطنه.
(٤) أس: - إليها.
(٥) أس: التحتيات.

التكلم صفة^(١) نفسية مؤثرة، معناه إنشاء الكلام، لأنه مشتق من الكلم وهو الجرح، وهو الإعلام والإظهار. فمن قال: «إنّ الكلام صفة المتكلم» أراد به المتكلمية. ومن قال: «إنّه قائم بالمتكلم»^(٢) أراد به قيام الفعل بالفاعل، لا قيام الصفة بالموصوف والمقبول بالقابل. ومن قال: «إنّ المتكلم مَنْ أوجد الكلام» أراد من الكلام ما يقوم بنفس المتكلم من حيث هو متكلم لا ما هو مبائن له مبائنة الكتاب للكاتب، والبناء للبناء.

وأول كلام^(٣) قرع أسمع الممكنات كلمة «كن»؛ فما ظهر العالم إلا عن صفة الكلام، بل العالم عين الكلام، وأقسامه بحسب مقاماته في نفس الرحمان، كما أنّ الكلمات والحروف الصوتية قائمة في نفس الإنسان بحسب منازل ومخارجه.

فالغرض من المتكلم أولاً إيجاد أعيان الحروف وإنشاؤها من المخارج وهو عين الإعلام؛ وأما ترتب^(٤) الأثر على الأمر والنهي والإخبار وغير ذلك من التمني والترجي فهو مقصود ثانٍ، وهذا أيضاً في بعض ضروب الكلام، فإنّ الكلام على ثلاثة أقسام: أعلى وأوسط وأدنى.

فأعلاها ما يكون عين الكلام مقصوداً أصلياً ولا يكون بعده مقصود آخر، لشرف وجوده وتمايمته وكونه غاية لا يكون فوقه غاية. وهذا مثل إبداعه تعالى المبدعات، وهي عالم الأمر الكائن بأمر «كن». فالغرض من إنشاء^(٥) أمر «كن» ليس سوى نفس ذلك الأمر.

وأوسطها ما يكون لعين الكلام مقصود آخر، إلا أنّه يترتب عليه على اللزوم

(١) أم: صفة المتكلم. (٤) مط، مر: ترتيب.

(٢) سورة يونس، آية: ٦٤. (٥) مط: - بأمر... إنشاء.

(٣) مط: والكلام وأول الكلام.

من غير تخلف، كأمره تعالى للملائكة المدبرين في طبقات السماوات والأرض بما لهم أن يفعلوا ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾^(١) وذلك لأن أوامر الله تعالى وصلت إليهم إما بلا واسطة أو بواسطة أمر آخر لا^(٢) بواسطة الخلق، وإلا لأمكن العصيان.

وأدناها ما يكون لعين الكلام مقصود آخر و^(٣) قد يتخلف عنه وقد لا يتخلف، وفيما لا يتخلف يمكن أن يتخلف^(٤) أيضاً إن لم يكن له حافظ عاصم من الخطأ، وهذا كأوامر الله تعالى وخطاباته للمكلفين من الجن والإنس أجمعين بواسطة إنزال الكتب وإرسال الرسل، وهما مخلوقان. ففي هذا الخطاب وهذا الأمر بالواسطة يحتمل الطاعة والعصيان، فمنهم من أطاع، ومنهم من عصى؛ ومع عدم الواسطة لا سبيل إلا الطاعة.

فالأعلى من ضروب^(٥) الكلام والأمر هو الأمر الإبداعي والقضاء: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا لِيَّ﴾^(٦). والأوسط هو الأمر التكويني والقدر: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾^(٧). والأدنى هو الأمر التشريعي: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾^(٨).

وكما علمت هذه الأقسام الثلاثة في الكلام الإلهي، ففي الإنسان الكامل لكمال نشأته الجامعة للنشآت الثلاث من الأمر والخلق والبرزخ المتوسط بينهما يوجد أيضاً مثل هذه الأقسام، لكونه مثلاً لبارئه، هو مخلوق على صورته وهو على بينة من ربه^(٩).

فأعلى ضروب الكلام له هو ما يكون عند تكلمه مع الله ومخاطبته

-
(١) سورة تحریم، آیه: ٦.	(٦) سورة اسراء، آیه: ٢٣.
(٢) مط: الا.	(٧) سورة رعد، آیه: ٨.
(٣) أس: - و.	(٨) سورة شوری، آیه: ١٣.
(٤) مط: - يمكن أن يتخلف.	(٩) اقتباس از سورة هود، آیه: ١٧.
(٥) مط: الضروب.	

الروحانية، وهو تلقى المعارف الإلهية من لدن حكيم عليم. فتكليم الله إياه عبارة عن إفاضة الحقائق الربانية على ذاته ومقارعة بها سمعه القلبي. وتكلمه مع الله عبارة عن استدعائه الذاتي بلسان القابلية إياه عنه تعالى؛ وهكذا إذا بلغ درجة العقل البسيط الذي يصور النفس بتفاصيل صور المعقولات؛ فهو بما صار عقلاً بسيطاً من شأنه تصوير الحقائق قد صار جوهرًا ناطقاً بالعلوم الحقّة، متكلماً بالمعارف الحقيقية، فليس لكلامه هذا مقصود ثانٍ غيره.

والثاني عبارة عن أمره ونهيه للأعضاء والآلات الطبيعية، فيجري حكم النفس على الأعضاء والآلات الطبيعية سواء كانت داخلية أو خارجية، فلا يستطيع كلّ من القوى والأعضاء تمرّداً عن طاعة النفس ولا عصياناً لها فيما أمرت به أو نهت عنه، فإذا أمرت العين بالانفتاح انفتحت، وإذا أمرت [بالانقباض انقبضت].

[تأييد عرشي:]

قال الشيخ الكبير في الباب السادس والستين وثلاثمائة^(١): «إنّ الحقّ إذا كان هو المكلّم عبده في سرّه بارتفاع الوسائط، فإنّ الفهم يستصحب كلامه منك، فيكون عين الكلام منه عين الفهم منك لا يتأخّر عنه؛ فإن تأخّر عنه، فليس هو كلام الله؛ ومن لم يجد هذا، فليس عنده علم بكلام أحد عباده. فإذا كلّمه بالحجاب الصوري بلسان نبيّ أو من شاء الله من العالم، فقد يصحبه الفهم، وقد يتأخّر [عنه]. هذا هو الفرق بينهما». (انتهى كلامه).

وفيه إشارة إلى أعلى ضروب كلام الله. وللإشارة إلى الضروب الثلاثة من كلامه سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾^(٢).

فالأول إشارة إلى الكلام الحقيقي الذي يكون عين الكلام مقصوداً حقيقياً

(١) الفتوحات المكيّة، ج ٣، ص ٣٣٤ و ٣٣٥. (٢) سورة شوري، آية: ٥١.

ورغبة أصلية لا يكون فوقه غاية أخرى. والثاني إشارة [إلى] كلام يكون المقصود منه شيئاً آخر، لكنه غاية عرضية للكلام غير منفكة. وفي كل من الضربين يكون الفهم لازماً، سواء كان عيناً أو غيراً. والثالث إشارة إلى أدنى الثلاثة، وهو الذي يكون لعين الكلام مقصود مبائن الذات عنه جائز التخلف متطرقاً فيه الطاعة والعصيان، فمنهم من أطاع، ومنهم من عصى.

[١٨٧]: في أن جميع الموجودات متوجهة نحو الأول تعالى منحركة إليه طالبة إياه. قال الله سبحانه: ﴿تَفْرُجُ الْمَلَكُوتَ وَالرُّوحَ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۖ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۝٥ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۝٦ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ۝٧ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ ۝٨ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝٩ وَلَا يَسْأَلُ حِمِيمٌ حَمِيمًا ۝١٠﴾^(١).

وقال في سورة نوح: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۝١٣ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝١٤﴾^(٢).

وقال في سورة الحاقة: ﴿فَإِذَا فُتِحَ فِي الصُّورِ نَفْعَةٌ وَجِدَّةٌ ۝١٣ وَجُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَجِدَّةً ۝١٤ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝١٥ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۝١٦ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَةٌ ۝١٧ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝١٨ فَأَمَّا مَنْ أَوْفَى كِتَابَهُ بِإِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَبُوا كِتَابِيَّةً ۝١٩﴾^(٣) إلى آخره.

سورة التغابن: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝٢﴾ ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۝٤﴾^(٤).

سورة الروم: ﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝١١﴾ [...] ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۝١٩﴾ ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ۝٢٠﴾ [...] ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ۝٢٥﴾ [...] ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعِفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ

(٣) سورة حاقة، آيات: ١٣ تا ١٩.

(٤) سورة تغابن، آيات: ٣ و ٩.

(١) سورة معارج، آيات: ٤ تا ١٠.

(٢) سورة نوح، آيات: ١٣ و ٤١.

قُوَّةٌ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشِبْهَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥١﴾ (١)
﴿فَانْظُرْ إِلَى ءَاثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُغْنِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُنْحَى الْمَوْتِ وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٢﴾﴾ (٢).

سورة لقمان: ﴿يَبْنِيْ إِنَّهَا إِنْ تَكْ مِنْكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ ﴿٣﴾
﴿...وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنِشْئُكُمْ بَعَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤﴾﴾.

یا مبدع العجائب وصانع الغرائب، أعني یا إلهي علی تهذيب النفوس من
الغشاوة، وتنوير القلوب بنور الهداية (٥).

***

(١) سورة روم، آیات: ١١ و ١٩ و ٢٠ و ٢٥ و ٥٤. (٢) سورة روم، آیه: ٥٠.

(٣) سورة لقمان، آیه: ١٦. (٤) سورة لقمان، آیه: ١٥.

(٥) آس: - یا مبدع... الهداية. در پایان نسخه های «مس» و «مر» بنقل از خط مصنف، چنین آمده است: «ومما يدل على تجدد الطبيعة وسيلانها كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) في نهج البلاغة»، قال: أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحذرکم الدنيا، فإنها دار شخوص، ومحلة تنغيص، ساكنها ظاعن، وقاطنها بالن، تميد بأهلها ميدان السفينة، تصفقا العواصف في لبح البحار، نهج البلاغة، خطبة ١٨٧.

المزاج

مقدمة المحقق

منذ بداية الخليقة وسير الفكر الإنساني معطوف على الأمور المحسوسة حتى تنامت قواه الخيالية والوهمية والعقلية رويداً رويداً. وفي مسار هذا التكامل وبلاستعانة بالأمور المحسوسة وبالتجريد والتعليمات العقلية كان يتوصل إلى نقطة ما من الفكر تجعل العقل يقوم بتحريك قافلة الفكر عن طريق إلقاء المعاني الكلية.

إنّ الاهتمام بالأمر المذكور جعل أغلب حكماء ومفكري الإغريق والإيرانيين يتكلمون عن الأمور الطبيعية وذلك قبل الاهتمام بالميثافيزيقا - في فرعي العلم الكلي والإلهيات - ثم يتفرغوا إلى الأمور الانتزاعية غير المحضة وبعد ذلك إلى المنتزعات الصرفة. ولهذا في السير التحصيلي والمكتوب كان أساس الحكمة السفلية مقدّمة على الوسطى والوسطى مقدّمة على العليا؛ في حين إنّ غاية وكمال جميعها يعودان إلى الحكمة العليا. لذلك فإنّ الاهتمام ببنیان فلسفي في فرع الميثافيزيقا من دون التوجه إلى المبادئ الطبيعية أو الحكمة السفلية وقبلهما الوصول إلى نتيجة في مسار الفكر، وكيفية تطابق الذهن مع الخارج يبدو أمراً عبثاً وعديم الجدوى؛ مع أنّ هذا لا يعني الغوص في بحر العلوم الطبيعية الواسع، بل بمعنى إدراك البنيان الفلسفي للحكمة الطبيعية.

وفي هذا المقام ذهب بعض المفكرين المسلمين إلى المباحث الطبيعية بالبيان الميثافيزيقي والسابقة الذهنية إياهما، وتكلموا في مقولات يمنعها شأن العلم الكلي، لأنّ درك الأمور الطبيعية في المسار العقلي^(١)، يكون في البداية عن

---

(١) هنا يجدر الاهتمام بمبحث تنازع عاملين على معمول واحد في علم النحو، لأن في مبحث علم اللغات حكم بعض النحويين بامتناع ثبوت هذه المسألة النحوية وذلك باستخدامهم =

طريق الإدراك الحسي ومن ثم بالتعميم في مرحلة الاستقرار. لذلك فإن الاهتمام بالتجريب وفهم المباني الطبيعية والتجريبية مقدّمان على الأصل العقلي المُصنّع سابقاً، بل إن الأصل العقلي هنا محكوم بأمرٍ حسي^(١)، بل هو حتى مشروط باتخاذ مبنى معقول في علم المعرفة.

ومن المباحث الطبيعية غير المستثنية من هذا القانون، مبحث المزاج. إنّ مسألة المزاج وهي أحد الأجزاء المهمة للحكمة الطبيعية، تم التحدث عنها في حالات متعددة، ومع أنّ تحليلها التجزي والاستقرائي في عصرنا الحاضر يغنينا عن الإطناب في الكلام، ولكن تحليلها العقلاني لا يزال له مكانة خاصة، لأنه من جهة توجهه العقلي مفتاح فهم حكمة القدماء ومن جهة أخرى يبين عمق دقتهم في المشاهدة لعالم الطبيعة.

والمكتوب الحاضر يتضمن آراء الفيلسوف الشيعي الكبير صدر الدين محمد الشيرازي - المعروف بصدر المتألهين والمُلا صدرا - وهي في مقام طرح جديد في هذه المسألة، وضمن تبينها تقوم بتحليل أفكار الشيخ الرئيس، ثم تنهي أساس بحثها بإشارة مختصرة لرأي أرسطو.

أسلوب التصحيح:

في تصحيح هذا الأثر استخدمنا مخطوطتين موجودتين لهذه الرسالة:

- ١ . «أس»: مخطوطة مكتبة آستان قدس رضوي، الدفتر الأول مجموعة رقم، حيث نرى في نهاية المجموعة التي كُتبت تماماً بخط واحد تاريخ ١٠٩٧، وهي بقطع رحلي صغير ١٢×٢٢ مكتوبة بخط شكسته.
- ٢ . «مج»: مخطوطة مكتبة مجلس الشوري الإسلامي، مجموعة الطباطبائي،

قاعدة الواحد، في حين أن هذه المسألة النحوية استخدمت في البيان العقلي من دون أي اهتمام.

(١) مناظرة ابن سينا مع أبي الريحان البيروني عن توليد الحرارة من ذرات الضوء، حيث أثبت كلام أبي ربحان بالاكشافات المعاصرة، وتندرج هذه المناظرة في هذا الباب.

المجموعة المرقمة ١٢٠٢ حيث دُرِجت هذه الرسالة من الصفحات ٣١ حتى ٣٨، من دون تاريخ ويبدو أنها تعود إلى القرن الثاني عشر، وهي بخط «شكسته».

في هذا التصحيح وعطفاً على مقدمة مخطوطة آستان قدس رضوي اعتمدنا المخطوطة الثانية كأساس التصحيح، وحددت بداية ونهاية في المحتوى والكتابة؛ ولكن بما أن هذه المخطوطة تحتوي على أغلاط فاحشة في المحتوى والكتابة؛ كما أن هناك أخطاء أكثر في المخطوطة مقارنة بالمخطوطة الأولى، لذلك قمنا بالاستعانة بكتاب الأسفار، ج ٥، من صفحة ٣٤٠ حتى ٣٤٢ بتصحيح تلفيقي للمخطوطتين المذكورتين. وكانت هناك أغلاط واضحة في عدة مواضع من المخطوطتين لم تكن قابلة للتأويل والتوجيه، فاهتمنا بتصحيح قياسي بناءً على الأسفار ومصدر الكلام، ونرجو أن يحوز على قبول أهل التحقيق.

* * *

[illegible]

المزاج

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لواهب الحياة والعدل، والصلاة على النبي والأهل. أما بعد، فهذه مقالة في تحقيق ماهية المزاج وإنّيته. فنقول:

فصل [١]

[في تعريف المزاج وإنّيته]

المزاج كَيْفِيَّةٌ بسيطة مَلْمُوسَةٌ من جنس أوائل المحسوسات، متوسطة بين الأربع، متشابهة الأجزاء المقدارية. فهي بالقياس إلى الحرارة برودة، وبالقياس إلى البرودة حرارة، وبالقياس إلى الرطوبة يبوسة، وبالقياس إلى اليبوسة رطوبة^(١). وأما سبب إنّيّتها فاعلاً وقابلاً فالمشهور أنّ العناصر إذا تصغّرت وامتزجت وتماست وفعل كل منها في الآخر، انكسرت سورة كَيْفِيَّاتِها، فحصلت للجمع كَيْفِيَّةٌ متشابهة هي المزاج مع انحفاظ صور البسائط.

قالوا: هذا التفاعل لا يحصل إلّا عند مماسّة بعضها لبعض، وإلّا فإنّما أن يعتبر بينها حصول نسبة^(٢) أخرى وضعيّة^(٣) غير المماسّة أو لا يعتبر، بل يكون كيف اتّفق.

والقسم الثاني باطل، لأنّ كلّ تأثير جسماني - كما بيّن^(٤) في موضعه -

(١) مج: - وبالقياس إلى... رطوبة. (٣) آس: وصفية.

(٢) آس: + حصول. (٤) مج: تبين.

متوقف على نسبة وضعية مخصوصة بين المؤثر والمتأثر. وعلى القسم الأول إذا لم تكن النسبة بينهما بالتماسة، فلا بد أن يكونا على نسبة وضع آخر غير التماسية تقتضي نوعاً آخر من المحاذاة والقرب؛ فحينئذ إذا كان المنفعل الأقرب المتوسط بين المسخن والمتسخن مثلاً لا يتسخن، لم يتسخن المنفعل الأبعد أيضاً، وإن سخن المتوسط القريب، يؤثر بتماسة لا محالة، فالفعل والانفعال إنما يجريان بين الأجسام التي عندنا يفعل بعضها في بعض إذا كانت بينهما تماسية. هذا ما ذكره الشيخ^(١).

واعترض عليه الإمام الرازي بأن:

هذا يناقض ما ذكره في الفصل السابع من المقالة الثالثة من علم من النفس من طبيعيات الشفاء^(٢) حيث قال في جواب من أنكر تأذي أشباح المبصرات في الهواء من غير أن يتكيف الهواء: «إنه ليس بيناً بنفسه ولا ظاهراً أن كل جسم فاعل يجب أن يكون ملاقياً للملموس، فإن هذا وإن كان موجوداً استقراءً في أكثر الأجسام، فليس واجباً ضرورة، بل يجوز أن يكون أفعال أشياء من غير ملاقات، فتكون أجسام تفعل بالملاقاة وأجسام لا تفعل بالملاقاة.

وليس يمكن أن يقيم أحد^(٣) برهاناً على استحالة هذا، ولا أنه يجب أن يكون بين الجسمين نسبة^(٤) ووضع، بل يجوز أن يؤثر أحدهما في الآخر من غير ملاقات. إنما يبقى ضرب من التعجب، كما أنه لو كان اتفق أن كانت الأجسام كلها يفعل بعضها في بعض بمثل تلك النسبة المباينة، وكان إذن اتفق أن شوهد فاعل يفعل بالملاقاة، تعجب منه كما تعجب الآن [أن] يؤثر [مؤثر] بغير ملاقات.

(١) ر. ك: «الشفاء الكون والفساد»، ص ١٢٦.

(٢) ر. ك: همان، النفس، چاپ سنگی، ص ٣٢٨ وچاپ مصر، ص ١٣٣.

(٤) مع: - نسبة.

(٣) مع: - أحد.

فإذا كان هذا غير مستحيل في أول العقل؛ وكان صحّة مذهبنا المبرهن عليه توجبه، وكان لا برهان البتة ينقضه^(١)، فنقول: من شأن الجسم المضيء بذاته أو المستنير الملوّن أن يفعل في الجسم الذي يقابله^(٢) - إذا كان قابلاً للشبح قبول البصر، وبينهما^(٣) جسم لا لون له - تأثيراً، هو صورة مثل صورته من غير أن يفعل في المتوسط شيئاً، إذ هو غير قابل، لأنّه شفاف. هذا ما ذكره في هذا الموضع.

وقد ذكر هذا المعنى أيضاً في الفصل المشتمل على المقدمات التي يحتاج إليها في معرفة الهالة وقوس قزح^(٤). ولا يخفى أنّ ذلك منه مبالغة في بيان أنّ الفعل والانفعال بين الأجسام لا يتوقّف على الملاقاة والتماسّة، مع أنّه تصدّى في فصل^(٥) حقيقة المزاج لإقامة البرهان على أنّ الفعل والانفعال لا يتمّان إلّا باللقاء والتماسّ، وأنّه ليكثر تعجّبي لوقوع أمثال^(٦) هذه المناقضات الظاهرة لهذا الشيخ.

ومن الإشكالات: «أنّ الشمس تسخّن الأرض، مع أنّها لا تسخّن الأجسام القريبة، فإنّها لا تسخّن الأفلاك، وكذلك تضيء الأرض، مع أنّها لا تضيء الأجسام التي تتوسّط بينها وبين الأرض، لأنّها شفافة. فإذا كان كذلك، فكيف يجوز للرجل الذكيّ مع هذه الإشكالات أن يجزم بأنّ الفعل والانفعال لا يتمّان إلّا باللقاء والتماسّ؟ (انتهى كلام المعترض)^(٧)».

أقول: لا نسلم وقوع التناقض في كلام الشيخ، فإنّ الذي منع^(٨) فيه من

(١) مع: بنقيضه. (٢) آس: لقابله.

(٣) مع: بينها.

(٤) ر. ك: همان، علل أكوان الكائنات، چاپ سنگی، ص ٢٦٢.

(٥) آس: الفصل. (٦) مع: - أمثال.

(٧) ر. ك: «المباحث المشرقية»، ج ٢، ص ١٥١ و ١٥٢.

(٨) مع: صنع.

وجوب الملاقاة والتماس هو مطلق الفعل والانفعال بين الجسمين، والذي أوجب فيه ذلك تأثير وتأثر مخصوصان، أو تأثير وتأثر بنحو خاص، فإن التأثير والتأثر قد يكونان تدريجيين، وقد يكونان دفعيين. فالذي أوجب فيه الملاقاة هو فعل العناصر بعضها في بعض، وفي الأمور التي هي كتمام ماهياتها مثل أوائل الملموسات^(١) كالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة^(٢)، وهي المتضادة المتفاسدة بحيث إذا استولى كل منها على حامل^(٣) نقيض الآخر، أفسده وأبطله.

والتحقيق في هذا المقام أن الموجودات بعضها طبيعي وبعضها تعليمي وبعضها عقلي؛ وكذا الأفعال. فالفعل الطبيعي لا يكون إلا من فاعل طبيعي، وهو الذي بحسب استحالته وتجده في مادة منفعة متحركة. وأما التعليمي فلا مدخل فيه للحركة والانفعال التجديدي والمادة المنفعة، إنما المحتاج إليه في ذلك الفعل مجرد الكمية والوضع اللازم لها دون حركة، والفعل للمؤثر والمتأثر بحسبه. وأما الفعل العقلي فلا حاجة فيه إلى غير الفاعل وماهية القابل إن كان.

مثال الفعل الطبيعي كالتحريكات من التسخين والتبريد والتسويد والتبييض والتنمية والتغذية وأمثالها. ومثال الفعل التعليمي كالإنارة والإضاءة والعكس والمحاذاة والمساواة والتريع^(٤) والتكعيب وسائر الأمور التي لا تحصل إلا دفعة لا على التدريج، مع كمية ما ومقدار ما، ومثال الفعل الإلهي مطلق الإيجاد والإفاضة والإبداع والجود والرحمة.

إذا تقرر هذا فنقول: كل فعل طبيعي يصدر عن فاعله القريب، فهو لا يكون إلا بالملاقاة بين فاعله ومنفعله، فهو إما أن يقع منه في قابله أو فيما هو بمنزلة قابله من جهة الاتصال به أو الامتزاج^(٥). ألا ترى أن انفعال مشاعر الإنسان بعضها طبيعي كاللمس والذوق، فلا يحصلان إلا باتصال الملموس وامتزاج

(٤) مج: + والتثليث.

(٥) مج: ولا مزاج.

(١) مج: المحسوسات.

(٢) مج: - والبرودة... اليبوسة.

(٣) مج: قابل.

المطعموم؛ وبعضها غير طبيعي كالبصر والسمع، فلا حاجة فيهما إلى اللقاء بل وضع آخر؛ وبعضها غير طبيعي ولا تعليمي كالعقل والوهم، فلا حاجة فيهما^(١) إلى الوضع مطلقاً؟

والسرّ في ذلك أنّ الفاعل الطبيعيّ بما هو فاعل طبيعيّ منغمّر في المادّة كلّ الانغمار، ووجوده في نفسه بعينه وجوده في مادّته على نحو الاستغراق والسريان، بحيث يكون في كلّ جزء من المادّة جزء منه، كالصورة النارية أو الأرضية لا كالصورة^(٢) الفلكية أو الحيوانية؛ فلو سخّنت الحرارة الفاشية في النار جسماً آخر من غير حاجة إلى ملاقة وتماسّ إياه حتى يصير الجسمين كجسم^(٣) واحد بالاتّصال، يلزم أن يكون وجودها في نفسها أيضاً غير مفتقر إلى لقاء محلّه؛ واللازم باطل، وكذا الملزوم.

بيان اللزوم: إنّ الإيجاد فرع الوجود ومتقوم به، فكلّ^(٤) ما يفتقر في الوجود إلى محلّ على أيّ نحو كان، فهو يفتقر إليه في الإيجاد أيضاً على نحو افتقاره في الوجود؛ ولما كان وجوده وجوداً ملاقياً فاشياً مفتقراً إلى محلّ يفسو فيه ويسري إليه بجميع^(٥) أجزائه، كان إيجاده وتأثيره أيضاً كذلك إيجاباً وتأثيراً على نعت الفشو والسراية في المتأثر. فثبت^(٦) أنّه لا يجوز أن يكون مثل هذا المؤثر مباين الذات للمتأثر منه.

وهذه قاعدة شريفة تنتفع بإعمالها في كثير من المقاصد، فإنّك إذا تتبعت واستقربت، وجدت كلّ قوّة مؤثّرة في قابل أنّ تأثيرها على نسبة وجودها في الافتقار إلى المادّة شدّة [و]ضعفاً وزيادة ونقصاناً.

فظهر أنّ الجسم المتسخّن^(٧) من النار مثلاً ما لم يكن ملاقياً لها حتى يكون

-
(١) مج: فيها.	(٥) مج: جميع.
(٢) مج: كالصورها.	(٦) آس: قلب.
(٣) آس: لجسم.	(٧) آس: التسخّن.
(٤) مج: وكلّ.	

وجود القوة المسخنة بالقياس إليه كوجودها في مادتها النارية لم يتسخن عنها؛ وكذا الحال في التبريد والترطيب والتجفيف والتسويد والتبييض وغيرها.

فإن قلت: الشمس تسخن الأرض من غير ملاقاتها وكذا تجفف الأرض المبتلة بالماء كالطين، وأيضاً تبيض ثوب القصار وتسود وجهه من غير ملاقاته.

قلت: فعل الشمس أولاً وبالذات ليس إلا واحداً متشابهاً وهو الإضاءة والإنارة، وهذا أمر يحصل دفعةً في هذه الأجسام المنفعلة. ثم إذا مضى زمان على وجود الضوء في مادة قابلة للسخونة يفعل السخونة لمناسبة النور للحرارة فيتسخن؛ وإذا تسخن الجسم تفعل السخونة في اليابس سواداً أو في الرطب بياضاً على حسب اختلافات القوابل.

وبالجملة الجسم الحارّ مثلاً كالنار لا يؤثر بالسخونة في شيء إلا بالملاقاة والتماس؛ وأما أنّ الجسم القابل للحرارة لا يقبل الحرارة إلا بمماسّة فاعل السخونة كالنار، فليس بمعلوم، إذ لا استحالة في أن يكون جسم بارد رطب مثلاً، ثم لا يزال يستحيل في كلتي كلفتيه الفاعلة والمنفعلة بسبب أسباب داخلية أو خارجة كإضاءة^(١) الكواكب وهبوب الرياح، حتى تميل برودته إلى الحرارة، ورطوبته إلى اليابوسة؛ فتحصل له كيفية معتدلة بسيطة متوسطة بين هذه الأربع الملموسة مع صورة واحدة حافظة إياها، من غير حاجة إلى تركيب أجزاء متصغرة متماسّة^(٢)، ومن منع عن وقوعه، فعليه البرهان. ونحن لم يصل إلينا من أحد برهان إلى الآن، بل الحجج قائمة على خلاف ما قرّروه.

وأما الإشكالات فمشهورة.

منها: إنّ هاهنا أموراً ثلاثة: الكاسر والمنكسر والانكسار. أمّا المنكسر، فليس هو الكيفية، لما بين أنّ الكيفية الواحدة لا يعرض لها الاشتداد والتنقص، بل للموضوع. وأمّا الكاسر، فليس هو الكيفية أيضاً وإلا لزم أن يكون المكسور يعود كاسراً بعد كونه مكسوراً، أو يكون حين كسره مكسوراً كما فصل في بيان

(٢) مع: مصغرة متماسّة.

(١) مع: كالإضاءة.

إبطاله. فبقي أن يكون الكاسر هو الصورة والمنكسر هو المادة، وهذا مشكل
بوجهين:

أحدهما^(١): إنَّ الماء الحارَّ والماء^(٢) البارد بالفعل إذا اختلطا، انكسر
البارد بالحار، ليس هاهنا صورة مستخنة هي مبدأ حرارة.

والثاني^(٣): إنَّ الصورة وإن كانت فاعلة لكن فعلها بتوسط الكيفية؛ ولهذا،
الصورة المائية الحارة تفعل فعل السخونة؛ فحينئذ يعود الإشكال المذكور في
الكاسر هو الكيفية من لزوم كون المنكسر كاسراً، وكذا نقول^(٤)؛ المادة وإن
كانت منفصلة لكن لا تستعدّ بالفعل^(٥) لقبول أمرٍ إلا بسبب^(٦) كيفية قائمة بها،
وإلا لكان كل مادة تقبل كل شيء، فيعود الإشكال المذكور في كون المنكسر
هو الكيفية.

ويمكن الجواب عن الوجه الأول: إنَّه كما أنَّ فاعل الحركة الأينية القسرية
هو طبيعة المقسور لا القاسر، وإنَّما القاسر هو المعدّ فقط لا المفيد للحركة؛
فهاهنا أيضاً إذا تسخَّن الماء بالنار قسراً، فمفيد السخونة ليس هو النار، وإنَّما
النار هي السبب المعدّ لها، لا السبب المعطي، وإنَّما المعطي لهذه السخونة
القسرية هو الصورة المائية فقط. ومنها غير ذلك^(٧).

وأما الحجج، فمنها: إنَّ الحكماء المشائين ذهبوا إلى أنَّ الجسم البسيط أو
المرتبَّ إذا تصعَّر في الغاية، لا تبقى له صورته الخاصة النوعية، بل الذي يبقى
حينئذ هو الصورة الامتدادية فقط؛ ولا شكَّ أنَّه إذا بطلت صورته، بطلت كيفيته
التابعة لها، بل اتَّصلت مادَّته بمادَّة ما يجاوره، فيصير المجموع مصوراً بصورة

---

(١) مج: أحدهما. (٢) آس: + و.

(٣) ر. ك: «المباحث المشرقية»، ج ٢، ص ١٥٤.

(٤) آس: فقول. (٥) مج: بفعل.

(٦) آس: سبب.

(٧) استنكف المصنف هنا عن بيان الوجه الثاني، ولكنه قال في الأسفار، ج ٥، ص ٣٢٦:
«ولكن الوجه الثاني سالم عن القبح».

واحدة. فظهر من هذا المذهب أنّ القول بحصول المزاج من جهة تصغر العناصر وتماش بعضها لبعض مع بقاء صورها ليس بصحيح.

ومنها: إنّ كلّاً من العناصر متداعية إلى الافتراق والميل إلى الأحياء الطبيعية. فالذي يجبرها على الاجتماع ويفهرها على الالتئام شيء آخر، وذلك لا بدّ أن يكون جوهرأً صورياً متصرفاً فيها، ليكون حافظاً لتركيبها عن التفرّق والنشئت، سيّما في الموادّ الطبيعيّة المهيّأة للأمور الكمالية الصورية من الأنواع المحفوظة دائماً، فإنّها ليست اتّفاقية ولا قسرية؛ فتلك الصورة متقدّمة عليها تقدّماً ذاتياً، قائمة على موادّه بالتقويم والإدامة والحفظ. ولا بدّ أن تكن صورة واحدة، وإلاّ لم تكن للمركّب وحدة طبيعيّة، والصورة الواحدة لا تكون، إلّا في مادة واحدة. والمادّة الواحدة لا تتقوّم أيضاً، إلّا بصورة^(١) واحدة، لما يبيّن في موضعه أنّ المادة الواحدة لا تقوّم بصورتين مختلفتين، اللهمّ إلّا بتقدّم وتأخّر وضرب من الترتيب.

فإذا ثبت أنّ قوام هذا المركّب الطبيعي ليس إلّا بصورة طبيعيّة واحدة، وكلّ ما له صورة واحدة طبيعيّة، فجميع ما يصدر عنه بما هو ذلك النوع الواحد يجب أن يكون مبدؤه تلك الصورة الواحدة، وجميع آثارها وأفعالها الصادرة عنها يجب أن يكون مناسباً لها لا منافياً لها؛ وأوّل ما يصدر عن الصور التي هي شديدة النزول إلى المادّة قريبة المرتبة إلى العنصريّات، هي الأمور التي هي مبادئ الحركات والانفعالات من باب الميل إلى الأحياء الطبيعيّة، هي من جنس أوائل الكيفيّات الملموسة؛ فيجب أن تكون الكيفيّة المسماة بالمزاج صادرة عن تلك الصورة المتنوّعة للجسم العنصري لا عن صور متخالفة، لأنّ الأفعال^(٢) المتخالفة بالذات متخالفة بالذات. فقلت: إنّ فاعل المزاج أمر واحد وكذا قابله.

حجّة أخرى^(٣): قد ثبت في موضعه أنّ المادّة إذا استعدّت لصورة^(٤) كمالية

(٣) مع: - حجّة أخرى.

(٤) مع: بصورة.

(١) مع: + طبيعيّة.

(٢) أس: العال.

وحدثت فيها صورة بعد أخرى، فجميع ما كانت صادرة من الصور السابقة من الأفعال والآثار تصدر من هذه الصورة الكمالية مع أمور زائدة تختص باللاحقة، فنقول: إذا حصلت للممتزج من العناصر صورة كمالية، فيجب أن يكون مبدأ صدور الكيفية المزاجية في ذلك المركب هو تلك الصورة الكمالية بعينها دون صور العناصر. فإذا كانت هذه الكيفية مستندة إلى هذه الصورة فقط، فبقاء صور العناصر في هذه المواليد الكائنة ضائع معطل، ولا معطل في الوجود؛ فهي بصرافة^(١) صورها غير موجودة في المواليد، فضلاً عن صرافة كيفياتها.

حجة أخرى^(٢): إن أجزاء الكيفية المزاجية المفروضة أنها سارية^(٣) في جميع أجزاء المحل، واحدة بالنوع، كثيرة بالأعداد والأشخاص كما هو عندهم. فحينئذ نقول^(٤): علة تكثرة أفرادها وأجزائها إما الماهية أو لازمها [أو مادتها] أو صورتها أو أمر مباين، والكل محال، فتكثرها محال.

أما الأولان، فظاهر، لأنها واحدة^(٥)، وكذا لازم الماهية الواحدة في الجميع، وفعل الواحد واحد؛ فلا تعدد لأفراد نوع واحد من جهة الماهية ولازمها. وأما الثالث، فمادة العناصر كلها واحدة كما قرّره. وأما الرابع، فلكل من الصور الأربع أثر وفعل، نسبته إلى فاعله الذي هو الصورة بالصدور، وإلى قابله الذي هو المادة الأولى بالحلول لا بالصدور. فالاختلاف بين أجزاء هذه الكيفية المزاجية، لما علمت أنه ليس بالماهية ولوازمها، فليس أيضاً بالصور وإلا لكان اختلافها بالماهية، لما ثبت أن الصورة مبدأ الماهية وتماها، لأنها بعينه الفصل الأخير أو مبدؤه المساوي له، والفصل تمام الماهية؛ فلو كان اختلافها بالصور، والصور متخالفة الذات والماهيات، فيلزم أن تكون متخالفة ذاتاً وماهية، والمقدّر خلافه. وأما الخامس، فنسبة المباين^(٦) إلى الجميع واحدة، فلا بد من مخصص آخر، فتعود الشقوق المذكورة في لحوق ذلك

(٤) آس: نقول.

(٥) مج: واحد.

(٦) مج: البائن.

(١) مج: بالصرافة.

(٢) مج: - حجة أخرى.

(٣) مج: سارية.

المختصص. فبقي أن لا اختلاف فيها بحسب الهوية بعد اتفاقها في تمام الماهية
إلا بمجرد الفرض والوهم: إذ الفكّ والكسر وسائر أسباب القسمة المقدارية
لأمر متصل بالذات أو بالعرض، فوجب أن تكون متصلة واحدة بالفعل أو
بالقوة؛ والموصوف بالمتصل الواحد لا محالة متصل واحد مثله؛ لكن صور
العناصر مع فرض لقائها ليست متصلة واحدة لا بالفعل ولا بالقوة، لاختلافها
بالنوع، والمختلف بالنوع بالفعل لا يكون له وحدة اتصالية.

وقد بنوا على هذه المقدمة إبطال مذهب ديمقراطيس. فإذا ثبت أن مبدأ
هذه الكيفية المتماثلة^(١) الأجزاء صورة واحدة متصلة^(٢)، لا صور متعددة^(٣).

***

---

(٣) مع: + أخرى.

(١) مع: المماثلة.

(٢) مع: - متصله.

فصل [٢]

[في تتمة البراهين على عدم حصول العناصر

بعد تحصيل المزاج]

[حجة أخرى]: لو كانت صور العناصر باقية في المواليد الثلاثة، يلزم بقاء الأجزاء المائية والهوائية في المذاب^(١) من الحديد والنحاس^(٢) والذهب وغيرها من المعادن التي تذوب^(٣) وتصير في النار، ثم ترجع إلى حالتها. والقول ببقاء الجرم^(٤) المائي أو الهوائي في المذاب^(٥) حال ذوبانه في غاية البعد، والقول ببطلانهما عند الذوبان وعودهما بعده أبعد.

[حجة أخرى]: لو كانت الأجزاء العنصرية باقية في المواليد بالفعل، يلزم أن يكون الجزء^(٦) الناري في الياقوت مثلاً ناراً وياقوتاً^(٧)، لأن الصورة الياقوتية حالة حلول السريان في كل جزء من أجزائه، كما أطبق عليه جمهور مثبتيها. فإذا كانت الصورة الياقوتية حالة في الجزء الناري مثلاً وهو حينئذ^(٨) نارٌ عندهم، فيكون ناراً وياقوتاً معاً^(٩)، وهو محال، لأنهما نوعان متباينان.

ويلزم أيضاً وجود ياقوت غير مركب من العناصر الأربعة، وهو خلاف ما اتفقوا عليه؛ ومع ذلك يفيد غرضنا من تحقق^(١٠) شيء من المواليد من غير أن

-
(١) مع، أس: الذات.	(٦) أس: الجزية/ مع: جزء.
(٢) أس: التماس.	(٧) مع: ناراً وقوياً.
(٣) أس: تلتوت.	(٨) مع: - حينئذ.
(٤) مع: جرم.	(٩) مع: - معاً.
(٥) أس: الذات.	(١٠) أس: تحقيق.

يكون مركباً من العناصر، لكنّ الفرق بأنّا نرى أنّ ذلك ياقوت وليس بنار، ويلزم عليهم أن يكون ياقوتاً وناراً. وأيضاً كيف يكون الجزء الناري موجوداً فيه بالفعل، ولا تنطفئ في الزمان الطويل مع صغر حجمه ومجاورته للأجزاء المائيّة؟

وهذه الحجة قد ذكرها الشيخ في طبيعيات الشفاء، وأجاب عنها بما هو غير مرضي عند التأمل، كما ستعلم.

* * *

فصل [٣]

في ذكر ما قاله الشيخ الرئيس في هذا الباب ودفعه

لعلّك تكون من المغترّين^(١) بكلام الشيخ حيث قال:

لكنّ قوماً قد اخترعوا في قريب زماننا مذهباً عجيباً غريباً، وقالوا:
إنّ البسائط إذا امتزجت وانفعل^(٢) بعضها عن بعض تأدّي^(٣) ذلك
بها إلى أن تشلخ صورها، فلا تكون لواحد^(٤) منها صورتها^(٥)
الخاصة، وتلبس حينئذٍ صورة واحدة، فتصير لها هيولى واحدة
وصورة واحدة. فمنهم من جعل تلك الصورة أمراً متوسطاً بين
صورها ذات الحميّة، ويرى أنّ الممتزج بذلك يستعدّ لقبول الصورة
النوعيّة^(٦) للمركبات.

ومنهم [من] جعل تلك الصورة صورة أخرى من صور النوعيّات،
وجعل المزاج عارضاً لها لا صورة لها، ثمّ قال بما^(٧) حاصله: إنّّه
لو كان هذا حقّاً، لكان المركّب إذا تسلّط عليه النار، لفعلت فعلاً
متشابهاً، فلم يكن القرع والأنبيق يميّزه إلى شيء^(٨) قاطر متبخّر لا

-
(١) مع: المعدّين.	(٥) مع: صورة.
(٢) مع: فانفعل.	(٦) مع: صورة نوعية التي.
(٣) مع: تعدّى.	(٧) مع: ما.
(٤) مع: الواحد.	(٨) مع: يعني.

يثبت على النار البتة وإلى شيء أرضي لا يقطر، وإنّا إذا وضعنا قطعة من اللحم^(١) في القرع والأنبيق^(٢) تميّز إلى جسم مائي قاطر وإلى كلس أرضي غير قاطر^(٣).

فنقول: الأجزاء التي كانت في المركّب إمّا أن لا يكون بينها اختلاف في استعداد التقطير وعدمه، أو يكون. فعلى الأوّل يجب أن يكون الكلّ قاطراً، أو الكلّ ممتنعاً عن القطر.

وعلى الثاني فذلك الاختلاف إمّا بنفس ماهياتها أو بأمر خارج عنها، والأوّل يوجب اختلاف الأجزاء بالصور. وأمّا الثاني فذلك الخارج إن كان لازماً، يرجع أيضاً إلى أنّ اختلافها بالصور؛ لأنّ اختلاف اللوازم يوجب الاختلاف في الماهيات. وإن لم يكن لازماً بل كان عارضاً، فجاز زواله؛ فأمكن أن^(٤) يوجد مركّب لم تكن أجزاؤه^(٥) مختلفة^(٦) بقبول^(٧) بعضها لحال وبعضها لحال^(٨) أخرى؛ وذلك يقتضي أن يوجد في اللحوم^(٩) لحم يقطر كلّهُ أو يكلس كلّهُ، وكذلك القول في سائر المركّبات، فبطل القول بهذا المذهب.

ثم ذكر حجة أخرى، حاصلها أنّ صور البسائط لو تفسدت، فإن كان فساد كلّ واحد منها مقارناً لفساد الآخر مع أنّ فساد كلّ منها معلول لوجود الآخر^(١٠)، لكانت الصورتان موجودتين عند كونهما فاسدتين، وذلك محال، وإن سبق [فساد] أحدهما فساد الآخر، استحال أن يصير الفاسد مفسداً لمفسده^(١١).

أقول: أمّا الحجة الأولى، ففي^(١٢) غاية الضعف، فإنّ لنا أن نختار الشق

(٧) مج: لمقبول.

(٨) آس: بحال.

(٩) مج: اللحون.

(١٠) مج: آخر.

(١١) «المباحث المشرقية»، ج ٢، ص ١٥٧.

(١٢) مج: وفي.

(١) مج: اللخن.

(٢) مج: الأنبيق.

(٣) ر. ك: «الشفاء الكون والفساد»، ص ١٣٣.

(٤) مج: - أن.

(٥) مج: أجزاءهم.

(٦) مج: مختلف.

الأخير من الشقوق التي ذكرها، وهو أنّ الاختلاف بين أجزاء الجسم في التقطير والرسوب^(١) بأمور^(٢) خارجة.

قوله: «يلزم أن يوجد جسم يقطر كله أو يرسب كله».

قلنا: أكثر المعدنيات التي هي متشابهة الأجزاء من هذا القبيل، كالذهب والفضة والأسرب وغيرها؛ ولا يلزم منه أن يوجد في اللحوم لحم هذا شأنه، إذ اللحم غير متشابه الأجزاء، وكذا ما يجري مجراه من أعضاء^(٣) الحيوان.

وما قيل من «أنّ الأعضاء البسيطة يجب أن يكون كلّ جزء من أجزائها مساوياً للبواقي وللكل إسمًا و[حدًا]»^(٤) قول مجازي معناه أنّه كذلك بحسب الحس.

وبالجملة ليست تلك الأجزاء تركيبها تركيباً أولياً حتى يجب أن تكون أجزاؤه الأولية بسائط عنصرية. ومن ذهب إلى خلع^(٥) صور البسائط لم يلزمه أن يقول بانخلاع صور أيّ أجزاء كانت في أيّ تركيب. فيمكن أن يكون لبعض المركّبات أجزاء أولية متخالفة الصور والكيفيات؛ فإذا تسلّطت عليه النار، يفعل فيها أفعالاً مختلفة، فبعضها يسيل^(٦) وبعضها ينجمد وبعضها يبخر^(٧)، فحيث لو أورد الشقوق في المركّب الذي هو مثل اللحم والعظم، قلنا: لنا^(٨) أن نختار من الشقوق المذكورة أنّ الأجزاء المتخالفة في قبول فعل النار من الذوبان والرسوب^(٩) و^(١٠) غيرها متخالفة بالماهية، ولا يلزم منه بقاء صور البسائط العنصرية فيها، بل صور أخرى هي أجزاء أولية من غير انتهاء بها إلى صور العناصر البسيطة. وإنّما يلزم ذلك لو قبل كلّ جزء من أجزائها وأجزاء أجزائها تلك الأفاعيل المختلفة، وهو غير ثابت لا بالتجربة ولا بالبرهان. وأمّا الحجة الأخيرة فهي أيضاً مقدوحة بوجهين:

-
(١) مج: الرسل.	(٦) مج: يصيل.
(٢) مج: وأمور.	(٧) مج: يتبخر.
(٣) مج: أجزاء.	(٨) آس: - لنا.
(٤) مج: السماء واحد/ آس: اسماً واحد.	(٩) مج: الرسل.
(٥) مج: خلّاع.	(١٠) مج: - و.

أحدهما : إنه غير ضائرة لما اخترناه، فإن الذي ذهبنا إليه غير ذلك المذهب المستحدث^(١) الذي حكاه الشيخ، وهو أن العناصر بعد ما امتزجت وتماست وانفعل كل منها^(٢) عن صاحبه، أدى^(٣) الأمر بها إلى أن تنخلع^(٤) صورها وتلبس صورة أخرى، والذي اخترناه هو أن حصول المواليد وحدث صورها مما لا يحتاج إلى أن يتحقق فيها شيء من صور العناصر، بل يجوز أن يكون مادة تكونها عنصراً واحداً استحال في كيفية [الفاعلة والمنفعله] بأسباب خارجة إلى أن ينتهي إلى أن تنقلب صورته إلى صورة أخرى من صور المواليد^(٥) الثلاثة.

وثانيهما : إن ما ذكره من الإشكال كما يرد على المذهب المستحدث، يرد مثله على المذهب المشهور من لزوم كون المنكسرين حين انكسارهما كاسرين، أو كون المنكسر بعد انكساره كاسر الكاسر، وإن أجيب بأن الصور أو الكيفيات علة معدة لانكسار صاحبها، أي لأن تزول كيفية صاحبها ويلبس^(٦) كيفية أخرى، والمعد للشيء لا يجب أن يكون باقياً حين حصول ذلك الشيء، فهو بعينه مما يمكن لصاحب المذهب المذكور التثبت به في الجواب عن ذلك الإشكال بأن تكون كل واحدة من الصور بكيفياتها الشديدة علة معدة لزوال^(٧) صورة أخرى وحدث صورة واحدة للجميع؛ على أن الجواب المذكور مصادم للتحقيق عندنا، فإن العلة المعدة للشيء لا تغني عن العلة المقتضية الفاعلة، والكلام عائد في فاعل تلك الكيفيات المكسورة جذعاً. وإسنادها إلى العقل الفعال غير صحيح، لأن هذه الأفاعيل من باب الحركات والاستحالات، والمباشر القريب لها فاعل متغير الذات، والجوهر القدسي منزّه عن التغير.

***

(٥) مع : المواليد.

(٦) مع : تلبس.

(٧) مع : يزوال.

(١) مع : المستحدث.

(٢) مع : منها.

(٣) مع : عذ.

(٤) مع : تنجلاء.

فصل [٤]

في تتمة الاستبصار ودفع ما يمكن إيراده على ما وقع عليه الاختيار

قال الشيخ أيضاً:

ثم لينظر^(١) أنّ هذه^(٢) العناصر إذا اجتمعت، فما الذي يبطل صورها الجوهرية؟ - وساق^(٣) الكلام بما حاصله ما ذكرنا في الفصل السابق من ثانية حجّتيه إلى أن قال -: «فيكون الحاصل أنّ الماء والأرض لمّا عدمتا، أبطل أحدهما صورة الآخر، وهذا محال. وإن كان شيء خارج أبطل صورتهما إذا اجتمعت، فأما إن يحتاج في إبطالهما^(٤) وإعطاء صورة أخرى^(٥) إلى أن تكونا موجودتين، فقد دخلتا في هذه المعونة، فعاد الكلام من رأس؛ وإن لم يحتج، فلا حاجة إلى المزاج، بل البسيط يجوز أن يكون منه الكائنات بلا مزاج^(٦). (إلى آخر ما ذكره).

أقول: هذا أيضاً لا ينهض حجة علينا، بل على صاحب ذلك^(٧) المذهب المحكي عنه. وأما الذي ذهبنا إليه، فما^(٨) ذكره لا يوجب فيه

(٢) آس: هذا.

(٤) مج: إبطالها.

(١) مج: ننظر.

(٣) مج: ساغ.

(٥) مج: الصورة الأخرى.

(٦) ر. ك: «الشفاء الكون والفساد»، ص ١٣٥.

(٨) مج: ممّا.

(٧) مج: - ذلك.

الاستغناء في تكوّن الكائنات عن حصول المزاج، بل عن حصول الامتزاج بين العناصر. والمزاج كقيّة بسيطة متوسطة بين أوائل الملموسات، وبه تصير المادّة مستعدّة لفيضان الصورة^(١) الكائنة التي هي إحدى المواليد، وهي منحفضة قبل حدوث الصورة الكائنة بصورة أخرى من صور المواليد أو من صور العناصر مع معين خارجي يخرج به كيفية ذلك العنصر عن صرافة سورنها من غير أن يكون تركيب وامتزاج في المحل الواحد، وهذا ليس بمحال، والبرهان أوجه.

ثمّ اعلم أنّ الشيخ أورد شكّاً على نفسه بأنّه إذا كانت جواهر البسائط باقية في الممتزجات، وإنّما تتغيّر كمالاتها فتكون النار موجودة، لكنّها مفترقة قليلاً، والماء موجود، لكنّه يتسخّن قليلاً. ثمّ يستفيد بالمزاج صورة أخرى^(٢) زائدة على صور البسائط، وتكون تلك الصورة ليست من الصور التي لا تسري في الكل، فكانت سارية في كلّ جزء فكان الجزء المذكور من الأسطقسات، وهو نار مستحيلة ولم تفسد، اكتسب صورة اللحميّة؛ فيكون من شأن النار في نفسها إذا عرض لها نوع من الاستحالة أن يصير لحماً، وكذلك كل واحد من البسائط، فيكون نوع من الكيف المحسوس، وحدّ من حدود التوسط فيه يعدّ الأجسام العنصرية لقبول اللحميّة، ولا يمنعها عن ذلك صورها [كما] لا تمنع^(٣) صورة الأرض في الجزء الممتد من أن تقبل حرارة مصعده^(٤)، فيكون حينئذٍ من شأن البسائط أن تقبل صور هذه الأنواع، وإن لم تتركّب بل استحالت فقط، فلا تكون إلى التركيب والمزاج^(٥) حاجة^(٦). (انتهى).

وهو بعينه الحجة الأخيرة من الحجج التي ذكرناها على بطلان القول ببقاء

(٤) مج: معدّة.

(٥) مج: والامتزاج.

(٦) ر. ك: «الشفاء، الكون والفساد»، ص ١٣٦.

(١) مج: صورة.

(٢) أس: - أخرى.

(٣) مج: فلا تمنع.

صور العناصر في المواليد. وهي قوية جداً، لكنّ الشيخ ذكر في دفعها أنّها مشتركة الوجود:

ليس اعتراضها على أحد المذهبين أولى من اعتراضها على الآخر، وذلك لأنّ اجتماع تلك الأجزاء شرط في حصول الصورة للتركيب عنده بسبب ما يقع بينها من الفعل والانفعال، وأنّها أولاً يعرض لها تغيير في كيفياتها ثمّ يعرض لها أن تخلق^(١) صورة وتلبس صورة أخرى، ولولا ذلك لما كان لتركيبها فائدة. فإذا تركبت فإنما يقع بينها تغيير في كيفياتها بالزيادة والنقصان حتى يستقرّ على الأمر الذي هو المزاج وتحدث صورة أخرى يعدّلها المزاج؛ ولا يكون ما يظنّ أنّه وارد بعد المزاج إلّا لاستحالتها في كيفياتها. فيجب أنّ تلك الاستحالة إذا عرضت للمفرد^(٢) منها، قبل المفرد وحده تلك الصورة، وإن كان لا يقبلها؛ لأنّ تلك الاستحالة تستحيل إلّا بتصغير أجزائها، وتجاورها فاعلة ومنفعلة على أوضاع مخصوصة، وأنّ تلك الصورة لا تحدث ولا تحلّ إلّا لمادّة يستحفظها غيرها من العلل و[المعاليل]^(٣) فهو جواب مشترك بين الطائفتين^(٤) معاً^(٥).
(انتهى).

أقول: هذا الكلام بطوله لم يوجب^(٦) حلّ العقدة على شيء^(٧) من المذهبين ولم يفد إلّا تشريك المذهبين في ورود الإشكال؛ بل لصاحب المذهب المخترع أن يدفع إيراده عن نفسه بأنّ أصل الإشكال [هو] كون كلّ جزء من أجزاء المركب عنصراً أو لحماً أو ياقوتاً مثلاً، وهذا يختصّ بما إذا بقيت صور البسائط في المركب غير منسلخة. والذي ذكره [إنّه مشترك في الوجود] إشكال

(٥) «الشفاء الكون والفساد»، ص ١٣٧.

(٦) مع: لم يوجد.

(٧) مع: - على شيء.

(١) مع: يمنع.

(٢) مع: فرد.

(٣) نسخة ها: المعاوين.

(٤) مع: طائفتين.

آخر غير ذلك الإشكال؛ وله أن يدفعه عن نفسه بأن الحاجة إلى الاجتماع والتركيب^(١) [إنما] كانت في أول الأمر لحصول الاستحالة والتغير في الكيفيات، وبعد حصول الاستحالة في الكيفية يستعد كل جزء لأن يزول صورتها^(٢) الخاصة عنها^(٣)، وتحدث تلك الصورة التي هي للمواليد، ولا امتناع في^(٤) أن يقبل^(٥) الجزء المنفرد وحده تلك الصورة. لكن عقيب استحاله من كيفة شديدة السورة إلى كيفة فاترة السورة. وعلى أي وجه فلا إشكال على ما ذهبنا إليه، لعدم الحاجة إلى تصغر البسائط^(٦) وامتزاجها لحصول المزاج المهيء لقبول المادة صورة أخرى من المواليد.

ومنهم كالمحقق الدواني وغيره أجاب عن الحجة المذكورة بأن «الصورة اللحمية أو الياقوتية مثلاً سارية في جميع الأجزاء»^(٧) المركبة التي هي معروضة الكيفية المزاجية دون أجزائها البسيطة العنصرية، ولا بأس بأن يكون الشيء سارياً في بعض أجزاء الشيء دون بعض، كما لا بأس في كون الشيء سارياً في الشيء من بعض الجهات دون بعض، كالخط فإنه سارٍ في السطح من حيث الطول دون العرض، وكالسطح^(٨) فإنه سارٍ في الجسم التعليمي^(٩) من حيث الطول والعرض دون العمق». (انتهى).

أقول: ليس فيما ذكره جدوى أصلاً، فإن^(١٠) كل جزء من أجزاء المركب الذي حصل فيه المزاج بتفاعلها واستحالتها في كيفياتها معروض الكيفية المزاجية، لا أن بعضها معروض لها وبعضها غير معروض؛ كيف وهم مصرّحون بأن المزاج كيفة متشابهة؛ وأن الذي منه في الجزء الناري مثلاً فهو بعينه كالذي منه في الجزء المائي، ولا اختلاف بينها إلا بالمحل؛ فإذا الصور النوعية^(١١)

(٧) آس: - الأجزاء.

(٨) مع: كسطح.

(٩) مع: - فإنه سارٍ. التعليمي.

(١٠) مع: كان.

(١١) مع: + أي.

(١) مع: التركيب.

(٢) مع: صورته.

(٣) مع: به عنه.

(٤) مع: مع.

(٥) آس: قبل.

(٦) مع: الوسائط.

التركيبية إذا سرت في جميع ما عرضت له الكيفية المزاجية، وجب أن تكون سارية في كل واحد واحد من بسائط الأجزاء، فلا مخلص عن هذا الإيراد إلا بالقول بأن الأجزاء انسلخت عنها الصورة الأولى وتلبست بالصورة الأخرى، وكانت الأجزاء أجزاء مقدارية متصلة، لا أجزاء خارجية منفصلة.

وأما الإيراد بأنه يلزم أن تكون هاهنا مادة واحدة وصورة واحدة، فلم يكن الجسم مركباً بل بسيطاً بهذا المعنى، فلا استحالة فيه^(١)، إذ^(٢) إطلاق المركب على هذه الأجسام إنما يكون إما من جهة أن مادتها كانت^(٣) قبل حدوث الصورة مركبة أو باعتبار أن حدوثها من مادة سابقة وصورة لاحقة، أو باعتبار التغليب لبعض الأقسام التي أجزاؤها الأولية متخالفة، كالحيوان والنبات. وبالجمله أمر الإطلاقات اللفظية ممّا لا تعويل^(٤) عليه في تحقيق الحقائق.

* * *

---

(٣) مع: - كانت.

(٤) مع: تأويل.

(١) مع: منها.

(٢) أم: إذا.

فصل^(١) [٥]

في أنّ هذا المذهب غير مستحدث

لعلّ القول به كان في الأوائل، والذي يدلّ عليه ما نقله الشيخ في الشفاء، فإنّه قال في الفصل السابق على الفصل المذكور: «إنّه قال المعلّم الأوّل: لكنّ الممتزجات ثابتة بالقوّة»^(٢).

وظاهر هذا الكلام، أنّ صورها غير موجودة بالفعل بل بالقوّة، لكن الشيخ أوّل بآئنه: «عنى بذلك القوّة الفعلية التي هي الصورة ولم يعن أن تكون موجودة بالقوّة التي تعتبر في الانفعالات التي تكون للمادة في ذاتها. فإنّ^(٣) الرجل إنّما أراد أن يدلّ على أمر يكون لها مع أنّها لا تفسد، وإنّما يكون ذلك إذا بقيت لها قوتها التي هي صورتها الذاتية؛ وأمّا القوّة بمعنى^(٤) الاستعداد فإنّما يكون مع الفساد^(٥) والرجوع إلى المادة [أو قد تكون مع الفساد] فإنّها لو فسدت أيضاً لكانت ثابتة بتلك القوّة، فإنّ الفاسد هو بالقوّة الشيء الذي كان أولاً».

[ثمّ] شتّع على المفسّرين^(٦) بغير هذا في هذا^(٧) الفصل المذكور. قال: «أمّا المعلّم الأوّل فقال: إنّ قواها لا تبطل؛ وعنى بها صورها وطبائعها التي هي

(١) آس: - فصل.

(٢) ر. ك: «الشفاء الكون والفساد»، ص ١٣٧.

(٣) مع: فإنّما.

(٤) مع: معنى.

(٥) آس: النار.

(٦) مع: هذا.

مبادئ هذه الكمالات اثنائية التي إذ زال العائق عنها صدرت عنها الأفعال التي لها، فحسب هؤلاء أنه بمعنى القوى الاستعدادية^(١). (انتهى).

أقول: ظاهر كلام هذا المعلم دالّ على ما فهمه المفسرون وحملوا عليه، وليس فيما ذكره الشيخ هاهنا ما يدلّ على بطلان تفسيرهم المذكور، فإنّ كون القوة التي بمعنى الاستعداد ثابتة مع فساد الصورة، والتي بمعنى الفعلية كائنة مع الصورة، بل عين الصورة لا يبطل تفسيرهم القوة بالاستعداد؛ إذ ال قوة الاستعدادية للشيء لا تقوم بنفسها بل بصورة أخرى غير صورة الشيء المستعدّ له.

وقوله: «فإنّ الرجل إنّما أراد أن يدلّ على أمر يكون لها مع أنّها لا تفسد» غير مسلّم^(٢)؛ بل لعلّه أراد بقوله «إنّ الممتزجات ثابتة بالقوة» أنّ هذا الجسم الكائن من الممتزجات بحدوث صورته فيه قوة وجود تلك الممتزجات؛ لأنّ المادة الحاملة^(٣) لصورته فيها تلك الأشياء، ولا يلزم من حصول القوة على الشيء حصول ذلك الشيء.

نعم فرق بين قوّة [الشيء] والقوّة على الشيء^(٤) فالأولى توجد معه دون الأخرى، وربما تسامح في العبارة فيطلق^(٥) «قوّة الشيء» ويراد به القوّة عليه التي لا تجامع معه.

* * *

(١) ر. ك: «الشفاء الكون والفساد»، ص ١٢٩.

(٢) مع: ممنوع.

(٣) مع: المائلة.

(٤) مع: يطلق.

(٥) مع: للشيء.

فصل [٦]

في إعطاء السبب اللّمي

لما ذهبنا إليه

لما علمت الحجج والبراهين ناهضة^(١) على انفساخ صور العناصر المتضادة الذات باصطلاح، ومتضادة الصفات باصطلاح آخر^(٢) في الكائنات المعدنية والنباتية والحيوانية، سيما في المتشابهة الأجزاء السارية القوى؛ فاسمع لما يتلى عليك^(٣) من السبب اللّمي في ذلك، وهو أنّ شيئاً من الأجسام بما هي أجسام - أي بما يحمل عليها الجسم مطلقاً بالمعنى الذي هو جنس - غير متعضّ^(٤) عن قبول الحياة والعلم، كالأفلاك والكواكب. وإنّما المانع له عن^(٥) ذلك خسة وجوده وقبوله للتضاد والتفاسد؛ لأنّ صورته سارية في مادّته المنقسمة؛ ومن شأن الجسم - بما هو^(٦) جسم بالمعنى الذي هو مادة - الانقسام والتزاحم والتضاد، ومن شأن ما له ضدّ أن يفسده^(٧) ضده، وكلّ ما له ضدّ مفسد، لا يقبل الحياة، لأنّ الحياة كون الشيء بحيث يدرك ويتحرّك بالإرادة المنبعثة عن الإدراك، والإدراك عبارة عن حضور صورة شيء عند من له صلاحية ذلك الحضور، والجسم بما هو مادة لا حضور له في ذاته؛ لأنّ حضوره يلزم غيبته، ووجوده الذي هو اتّصاله يلزم قبوله الانفصال^(٨) الذي هو عدمه، وما وجوده

-
(١) مع: النافذة.	(٥) مع: غير.
(٢) مع: الآخر.	(٦) مع: هي.
(٣) مع: عليه.	(٧) مع: فقد يفسده.
(٤) مع: متعلقة.	(٨) مع: الانفعال.

من أسباب عدمه لا يكون له من الوجود إلا مرتبة ضعيفة، وما لا حضور له في نفسه لا حضور لأمر آخر عنده؛ ولهذا لا يدرك غيره كما لا يدرك ذاته؛ إذ كل ما يدرك غيره يدرك^(١) ذاته في ضمن إدراكه لغيره؛ فكل ما يدرك ذاته أو غير ذاته فله وجود آخر^(٢) غير وجود الجسمية فقط، أي غير الجسم بالمعنى الذي هو مادة؛ فكل ما يقبل ضرباً^(٣) من الحياة لا بد أن يكون بقدر ذلك بعيداً عن قبول الفساد والتضاد.

فإذا هذه البسائط الأسطقسية لتضاد جواهرها وتفاسدها بعيدة عن قبول آثار الحياة؛ فكلما كسرت سورة كفيّاتها وحالاتها الخاصة وهُدمت قوّة تضادها، وحصلت لها قوّة وكيفية كأنها متوسطة بين الأربع، ولكونها متوسطة بينها كأنها خالية عن الكلّ بوجه، وجامعة للكلّ بوجه الطف، قبلت ضرباً آخر من الوجود، ونالت بهذا الوجود الجمعي ضرباً من الحياة شبيهة بحياة الأفلاك التي هي مشتملة على ما تحتها من السوافل^(٤) بوجه يليق بها.

ثم إنّه كلما امعنت المادّة الجسمية في الخروج عن أطراف هذه الكيفيات الأربعة وسورتها إلى جانب التوسّط الجمعي^(٥) الذي بمنزلة الخلوّ عنها، قبلت صورة أتمّ كمالاً وأكثر جمعية وأشرف حياة، حتى إذا وصلت إلى غاية التوسط نالت أرفع الكمال وغاية الفضيلة. وأشرف الحياة هي الحياة النطقية العقلية التي يكون لمثل الكواكب^(٦) والأفلاك التي لا تضادّ لها ولا تفاسد بينها لا في^(٧) جواهرها ولا في حال من أحوالها المتقرّرة إلا بحسب أمور نسبية خارجة عن طبيعة الجسم وكمالاته الثابتة وأوصافه المتقرّرة. فالتضاد والتفاسد إنّما يطرءان [الأفلاك] والكواكب في أمور خارجة عن حياتها ووجود ذاتها وصفاتها، وذلك لضرورة جسميتها المطلقة.

(٥) مع: الجمع.

(٦) مع: كواكب.

(٧) مع: - لا في.

(١) مع: - غيره يدرك.

(٢) مع: الآخر.

(٣) مع: ضرب.

(٤) مع: - من السوافل.

فإذن نقول من رأس: إنَّ أوَّل ما ينال المادَّة العنصرية من آثار الحياة صورة يترتب عليها بعض آثار الحياة، وهي^(١) حفظ تلك المادَّة، وهبنتها^(٢) عن المبطل؛ فإنَّ مجاورة بعض العناصر لبعض كالماء و النار مثلاً ممَّا يوجب الفساد في أقلَّ زمان، وليس كذلك مجاورة شيء منها أو غيرها للمعادن؛ فإنَّ الصورة^(٣) التي لها تحفظها عن أن يؤثر فيها غيرها بسرعة، فهذا أثر من آثار الحياة والبقاء.

ثمَّ إذا ازدادت^(٤) توسَّطاً بين الكيفيات، وخروجاً عن أطراف متضادات^(٥)، قبلت من آثار الحياة أكثر ونالت من مبدأ الآثار ضرباً أقوى، فيفيض عليها صورة نفسانية يترتب عليها مع المحافظة على أصل التخليق والتشكيل عن أن ينفسد^(٦) ويضمحل، إيراد البذل والزيادة^(٧) على الأصل، للتمديد والتكميل في الخلق، وإفادة للمثل^(٨) للبقاء النوعي فيما لا يمكن له البقاء الشخصي، فتكون حافظة للأجزاء، جامعة للغذاء، منمية مولدة.

وهاهنا سرٌّ آخر يؤكِّد ما قرَّنا من انفساخ صور العناصر^(٩) من ما تحصل منه، وهو أنَّ النبات لو بقيت فيه صورة معدنية أكيدة قويَّة على خاص جوهرها وفعلها لم يحتاج إلى قوَّة [مغذِّية]^(١٠) ماردة للبذل إذ لا يقع^(١١) التحليل فيه بتسلُّط الضد عليه لاستحكام صورته في حفظ تركيبه عن التحلُّل والتذوُّب^(١٢) كما في الياقوت والذهب.

فعلم^(١٣) أنَّ النبات ليس فيه صورة من صورة المعدنيات، إلَّا أنَّ فيه من الصور ما يفعل فعل صورة المعادن على وجه ألطف وأشرف، وهو أن يحفظ

- (٨) مج: المثل.
(٩) آس: العنصر.
(١٠) مج، آس: معدنية.
(١١) مج: لا يصح.
(١٢) مج: الزوب.
(١٣) مج: وعلم.

- (١) مج: - وهي.
(٢) آس: هاهنا.
(٣) مج: صورة.
(٤) مج: إذا ازدادت.
(٥) مج: متضاد.
(٦) مج: - أن ينفسد.
(٧) مج: - البذل والزيادة.

تركيبه بإيراد البدل لا بتجميده وتكثيفه وإمساكه عن قبول فيض آخر - كالننمية والتوليد - فإنّ تينك الفضيلتين لا يمكن حصولهما في مادّة مصوِّرة بصورة أكيدة القوّة في حفظ التركيب، [كالمعدن] بل ينبغي أن تكون تلك القوّة خادمة مطيعة لمبدأ تينك الفضيلتين في حفظ [ما] يودعه في المادة بقدر ما ينبغي له على حسب ما يناسبه في شخصه ونوعه.

وإذا كان الأمر هكذا في شأن الصورة المعدنية بالنسبة إلى الصورة النباتية، فعليه يقاس شأن الصورة العنصرية بالنسبة إلى الصورة النباتية، وشأن^(١) صورة كلّ سافل بالنسبة إلى صورة العالي^(٢) عليه في سقوطها عنه واستهلاكها فيه. فاحتفظ بهذا الكلام الواقع في البين كي ينفكك في كثير من المواضع وفي تحقيق مسألة التوحيد.

إذا أمعنت المادّة في التوسّط وتوغّلت في الخروج عن الأضداد، قبلت أصل الحياة والنفس المدركة لذاتها المحركة بإرادتها الفاعلة أفعالاً شوقية على تفاوت درجات أنواعها وأصنافها في الحياة والإدراك والفعل، حتى إذا بلغت الغاية في اللطافة و الصفاء نالت الشرف الأعلى والحياة الأتمّ الأبقى، فتكون ذا صورة كمالية حياتها حياة نطقية، وإدراكها إدراك تعقلي، وحركتها حركة معنوية، وأفعالها أفعال حكمية.

إذا أيقنت^(٣) بهذه المقدمات، علمت أنّ هذه الصور الوجودية المتعاقبة [المرتبة]^(٤) يكون ترتيبها في الشرف والخسة والكمال والنقيصة بحسب برائتها عن^(٥) عالم التضاد، بحيث كلّ ما هو أقوى وأشرف فهو^(٦) أشدّ براءة عن هذه العناصر المتضادة، وأكثر حيطة لآثار^(٧) ما دونها، وأعلى ارتفاعاً وأتمّ استغناءً عن وجودها من القوى والمبادئ، وأخلص جوهرأً عن النقائص^(٨) التي كانت

-
(١) مع: دون.	(٥) مع: غير.
(٢) أس: العلمي.	(٦) مع: وهو.
(٣) مع: ألفت.	(٧) مع: للآثار.
(٤) همه نسخة ها: المرتبة.	(٨) أس: النقائص.

فيما هو أسفل منها. فصورة الحيوان ونفسه غير مفتقرة في وجوده الشخصي وبقائه النوعي إلى وجود نفس أخرى أو صورة غيرها، نباتية أو معدنية؛ بل النفس الحيوانية مكتفية بذاتها عن غيرها في إفادة الحفظ والتغذية والتنمية والتوليد على وجه اللطف وأصفى مما فعله غيرها.

وكذا صورة النبات كما تفعل أفعال الاغذاء والنماء والتوليد، كذلك تفعل الحفظ والإمساك من^(١) غير حاجة فيه إلى صورة أخرى من المعادن، حتى ينحفظ بها النبات عن صنوف الآفات من الحر الشديد والبرد المفسد للثمار وغيرهما. وكذا قياس الصورة^(٢) المعدنية تفعل فعل العناصر من أوائل الكيفيات اللمسية على وجه اللطف وأعدل من غير حاجة إلى تلك الصور الأسطقسية.

فمن هذه المقدمات يتحقق ومبني واضح أن صور العناصر غير موجودة بالفعل في شيء من المواليد الثلاثة، وأنها لو وجدت فيها بالفعل، لمنعت ذواتها عن ورود صورة أخرى^(٣) كمالية عليها.

خاتمة الرسالة

• • •

(٣) مع: الأخرى.

(١) آس: - عن.

(٢) مع: صورة.

الفهارس العامة

فهرس الآيات القرآنية

الصفحة	رقم الآية	رقمها	السورة
١١٥	١١٥	البقرة	وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ
٢٧٧	١٥٦	البقرة	إِنَّا إِلَهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
٣٠٦	١٧١	البقرة	صُمُّ بَكْمٌ عُنَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
١٤٨	١٤٨	البقرة	وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيًّا
٢٩٦	٩٨	البقرة	مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ
٢٧٧	١٣٣	آل عمران	أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ
٢٨٠	١٨	آل عمران	شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
١٤٥	٥٤	المائدة	يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ
٢٩٥	٦٠	المائدة	وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَوْسَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ
١١٥	٣	الأنعام	وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ
٢٦٩	١٥٦	الأعراف	وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
٢٩٤	١٧	الأنفال	وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى
٢٩٥	١٤	التوبة	فَتَلَوْهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ
٣٠٤	٦٤	يونس	لَا بُدَّ لِلْكَافِرِينَ مِنَ اللَّهِ
٢٧٤	٥٦	هود	مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

الصفحة	رقم الآية	رقمها	السورة
٣٠٦	٨	الرعد	وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ
٢٦٢، ٣٠٤	٤٨	إبراهيم	يَوْمَ نَبْدِلُ الْأَرْضَ عِزَّ الْأَرْضِ
١٤٨	٤٤	الإسراء	وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
١٥٥	٤٤	الإسراء	وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ
٢٠٦	٢٣	الإسراء	وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
١٥٤	٥٠	طه	رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ
٢٧٧	٥٥	طه	مِنَّا خَلَقْنَاهُمْ فِيهَا نُعِيدُهُمْ
٢٥١ -	١١٠ ١١١	طه	وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ
١٥٨	٧٧	الفرقان	قُلْ مَا بَعَثُوا بِيكَ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا
٢٧٨	٨٨	النمل	وَرَىٰ لِحَالٍ لَّحَسْبَهَا جَامِدَةٌ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ
٣٠٤	٢١	العنكبوت	وَالِيهِ تُقْلَبُونَ
٢٩٤	٦٤	العنكبوت	وَلَيْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ لَيْهِ الْغِيَاثُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
١٥٤	٣	سبا	لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
١١٥	٥٤	فصلت	أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ
٢٩٢	١١	فصلت	أَنبِئَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا
٢٧٠	٥٣	فصلت	أَوَلَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
٢٩٢	١١	فصلت	قَالَا أَأَنبِئَا طَائِفِينَ

السورة	رقمها	رقم الآية	نصفها
شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا	الشورى	١٣	٣٠٦
وَمَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُلْحِقَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ	الشورى	٥١	٣٠٧
جَهَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا			
أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوْنَهُ	الجاثية	٢٣	١٥٨
وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ	ق	١٦	١١٥
بَلْ هُوَ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ	ق	١٥	٢٦٥
إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمَا أَنْثَى وَمَبَاذِرُهُ	النجم	٢٣	٢٥٩
وَأَنَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُ الْمُنْتَهِنِ	النجم	٤٢	١٥٧
وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجِدَةٌ	الفجر	٥٠	٢٦٥
سَنَفَعُ لَكُمْ أَيُّهُ الثَّقَلَانِ	الرحمن	٣١	٢٦٥
كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ	الرحمن	٢٩	٢٦٥
وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ	الرحمن	٤٦	٢٨٤
وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ	الواقعة	٨٥	١١٥
لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ	الواقعة	٧٩	٢٨٤
			٢٩٥
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّفْثَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ	الواقعة	٦٢	٢٦١
هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ	الحديد	٣	١١٥
لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ	التحریم	٦	٢٨١
			٣٠٦
وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ	الجن	٢٨	١١٥
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ	الإنسان	٣٠	٢٩٤

الصفحة	رقم الآية	رقمها	السورة
٢٦٥	٣٨	النبا	يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا
٢٥٢	٦	الإنشقاق	يَتَأْتِيهَا الْإِنْسُنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدًّا فَمُلْقِيهِ
٢٦٥	٤	العلق	عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

* * *

فهرس الأحاديث والأشعار

- ١١٢ إن الحق روح العالم والجسم بجملته والأملك لطائف هذا الجسم وحواسه
والأعضاء هي الأملك والعناصر والمواليد فهذا التوحيد إياه، والآخرون جميعهم فنون
٢٧٧ «إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك»
٢٦٤ «كمال التوحيد نفي الصفات عنه»
١٥٧ «كنت كنزاً مخفياً، فأحييت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف»
٢٩٥ «لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين»
١٥٧ «لولاك لما خلقت الأفلاك»
١١١ من عرف نفسه، فقد عرف ربه
٢٨٤ «وبهذه الجمرات الموقدة بحمة القدر يطبخ طعام أهل الجنة وينضج فواكههم»

* * *

فهرس الأشعار العربية والفارسية

أقبل ذا الجندار وذا الجدارا	أمر على الديار ديار سلمى
ولكن حبّ من سكن الديارا ١٤٤	وما حبّ الديار شغفن قلبي
حتى إذا ملئت بصرف الراح ٢٥٥	ثقلت زجاجات أتننا فرغاً
وهذا من رحيق الشوق سكر ١٥٠	فذلك من عميم اللطف شكر
شربنا وأهرقنا على الأرض جرعة ١٥٤	وللأرض من كأس الكرام نصيب
گاو وخر باشد وضياع وعقار ١٦٧	ده بود آن نه دل، که اندر وی
غفال به گمان که دشمنست این یا دوست	عالم به خروش لا إله إلا هوست
خس پندارد که این کشاکش با اوست ١٥٤	دریا به وجود خویش موجی دارد

* * *

فهرس الأعلام

- أبو نصر الفارابي: ٣٥، ٦٧
أرسطو: ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٩٧، ٢٩٨، ٣٠١، ٣٠٤
الأسفار الأربعة: ٣٠
الإسكندر الأفروديسي: ٢٩٢
أفلاطون الإلهي: ١٧٢، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٦٦، ٢٥٠
الإمام الرازي: ٢٨٠، ٢٨٤، ٢٩٧، ٣٢٠
بهمنيار: ١٧١، ٢٦٥، ٢٧٥
التجريد: ١٠٩
التعليقات: ٣٧
التفتازاني: ١٨٢
الحكيم الفيلسوف: ٢٨٨، ٢٨٩
ديمقراطيس: ١٤٦، ٣٢٨
الزبدة: ١١٦
السهر وردي: ١٧٠
السيد السند: ١٧١
السيد الشريف: ١٧٢
سيد المدقنين: ٢٦٠
شارح التجريد: ٢٨٢
شرح الإشراق: ١١٣
- الشيخ أبي سعيد بن أبي الخير: ١٤٤
شيخ الإشراق: ١٤٣، ١٤٧، ١٧٠، ١٧٢، ٢٤٩، ٢٥٨، ٢٨٢، ٢٨٧، ٢٨٨
الشيخ الرئيس: ١٤٨، ١٦٢، ١٦٨، ١٧٠، ١٧٨، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥١، ٢٥٣، ٢٦٢، ٢٦٥، ٢٦٨، ٢٧١، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٨، ٢٨١، ٢٨٧، ٢٨٨، ٢٩٠، ٢٩٦، ٣٠٠، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٣٠، ٣٣١، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٣٦، ٣٣٧
الشيخ الغزالي: ٢٧٢
الشيخ: ١١١٣٦
صاحب الإشراق: ٢٧٣، ٢٧٦، ٢٨٧، ٢٨٩، ٢٩٠
صاحب التلويحات: ٢٨٧، ٢٨٩
صاحب المحاكمات: ٧٥
صاحب المطارحات: ٢٨٩، ٢٩٣
صاحب حواشي التجريد (سيد سند): ٢٦٤
صاحب روضة الجنان: ١٧٦، ٢٢٨
صاحب فصل الخطاب: ١١٦

صاحب فصوص الحکم (ابن عربی):

٢٦٢

صدر الدين الشيرازي: ٦٥

صدر المدققين: ٢٥٨

العلامة الدواني: ٢٦٠، ٢٦٧، ٢٧٨

العلامة الدواني: ٢٩، ٨٣، ٨٦، ١٠٩

العلامة الشيرازي: ١١١

العلامة الشيرازي: ٢٨١

العلامة النيشابوري: ١١١

عين القضاة: ١١٦

الغزالي: ١١٥، ١١٦، ١١٧، ١٢٦،

١٢٧

غياث الحكماء: ٢٨١

الفارسي: ١٤٤

الفخر الرازي: ٨٣

لفرغوريوس: ٢٥١

فصل الخطاب: ١١٩، ١٢٠

فيثاغورس: ٢٨٣

الفيلسوف الأعظم: ٢٩٩

المحقق الخفري: ٢٦٤، ٢٦٦، ٢٨٨

المحقق الدواني: ١٨٦، ٣٣٨

المحقق الطوسي: ٢٦٨، ٢٨٠، ٢٨٤،

٢٩٠

المحقق الطوسي: ٨٤، ٨٥

المحقق لمقاصد الإشارات: ٨٤

محيي الدين الأعرابي (الشيخ الكبير):

٢٧٠، ٣٠٧

مشكاة الأنوار: ١٢٦، ١٢٧

مصنّف فصل الخطاب: ١١٩

المعلم الثاني (فارابي): ١٥٠، ١٧٧،

٢٤٨، ٢٩٠

النبي: ٢٧

النظام: ١٧٧

فهرس الفرق

الكاملون: ٤٠	أتباع أبي الحسن الأشعري: ٣٩
المجذوبون الواصلون الكاملون: ١٢٢	أكثر المتأخرين: ٣٩
المحققون: ١١٥، ١٢٨	أهل التحقيق: ١١٧
المحققين من المتصوفين: ١٢٢	أهل الصناعة: ٦٨
المشائين: ٨	بعض أذكاء المتأخرين: ٦٨
الإسلاميين: ٢٥٤	بعض الأعلام: ١١٦
الأشاعرة: ١٤٦، ٢٦٤	بعض الأفاضل: ١١٢
الإشراقيون: ١٧٠، ١٨٠، ٢٤٩	بعض الصوفية: ١١١
٢٥٠، ٢٥٧، ٢٩٢	بعض القاصرين: ١١٠، ١٢٨
الأشعري: ٢٩٥	بعض المشايخ: ١١١
أصحاب لا تنهي أجزاء الجسم: ١٧٧	بعض المحققين: ١١٠، ١٢٨
الأطباء: ٢٥٣، ٢٨٠	جماعة من أهل التمييز: ٣٩
أهل الكلام: ١٨٢	جمهور أهل البحث والتدقيق من
الجبري: ٢٩٥	المتأخرين: ٣٩
الحكماء: ١٤٧، ١٥٢، ١٦٩، ١٧١	الحكماء: ٧٩، ٨٠، ٨٢، ٨٤
١٧٧، ٢٤٨، ٢٥٤، ٢٦٣، ٢٦٤	السابقين الأولين من المهاجرين: ٤٠
٢٦٧، ٢٦٨، ٢٧٨، ٢٨٣، ٢٨٦	الصوفية: ١١٥، ١١٧
٢٩٦، ٣٠٢	الظاهرين: ١١٥
حكماء الفرس: ٢٩٢	العارفون: ١٢٧
الحكماء المتألهون: ١٤٨	العرفاء: ٣٣، ١١٧، ١٢٠
الحكماء الموحدون: ٢٦٥	العقلاء: ١٢٣
الحنابلة: ٢٥٨	القدماء من الحكماء: ٣٥، ٣٩

القَدْرِي: ٢٩٤
 المتكلمين: ١٤٦، ١٨٣، ٢٥٧، ٢٦٢
 المجسمة: ٢٥٧
 المسلمين: ٢٩٦
 المشائين: ١٤٧، ١٦٦، ١٧٩، ١٨١،
 ٢٤٨، ٢٥١، ٢٧٣، ٢٨٩، ٣٢٥
 المعتزلة: ٢٥٠
 المنطقيين: ١٦٧، ٢٥٣، ٢٦٠، ٢٨٥
 اليهود: ٢٩٦

الدهرية: ١٤٦
 الرياضيون: ٢٥٧
 الصفاتيون (اشاعرة): ٢٦٤
 الصوفية: ٢٦٣، ٢٦٩
 الطباعية: ١٤٦
 الطبيعيون: ٢٥٣، ٢٥٧
 العرفاء: ٢٥٥، ٢٧٩، ٢٩٣
 علماء اللسان: ٢٨٥
 الفلاسفة: ١٨٢، ٢٦٥، ٣٠١

فهرس الكتب

روضة الجنان: ١٧٧ ، ٢٢٨	أثولوجيا: ٢٩٨
شرح الإشارات: ٢٦٨ ، ٢٧١ ، ٢٨٠	الأسفار: ٢٤٩ ، ٢٧٤ ، ٢٧٦
شرح الهداية: ١٧٦ ، ٢٨١	الإيماضات: ١٧٧
الشفاء: ١٦٢ ، ١٦٨ ، ١٦٩ ، ١٧٢ ، ٢٤٩ ، ٢٥٣ ، ٢٦٢ ، ٢٨٧	التجريد: ٢٨٢
الشفاء (الهيئات): ١٦٩ ، ٢٤٩ ، ٢٥٣ ، ٢٦٢	التحصيل: ١٧١ ، ٢٨٥
الشفاء (طبيعات): ٢٥٣ ، ٢٦٧ ، ٣٢٠ ، ٣٤٠	التعليقات: ١٤٨ ، ١٦٤
الفصوص: ١٥٠	التلوينات: ١٧٠ ، ١٧٤
فصوص الحكم: ١٥٠ ، ٢٦٢	الجمع بين رأيي الحكيمين: ٢٤٨
القانون: ٢٧٢	حاشية إلهيات التجريد: ٢٥٨
المبدأ والمعاد: ٢٨٨	حاشية التجريد: ٢٥٨ ، ٢٧٨
المشارع: ٢٩٣	الحكمة القدسة: ٢٥٠
	حواشي تجريد: ٢٦٤
	حواشي حكمة العين: ١٧٣
	رسالة العشق (ابو على سينا): ٢٨٧

فهرس المصطلحات

الإرادة: ١٤٤	«الف»
الارتباط الخاص: ١١٥	اتحاد العاقل بالمعقول: ٢٥١، ٣٠١
ارتباط الماهية بالوجود الخاص: ٣٨	اتحاد العرض والعرضي: ١٨٢
الاستدعاء لثبوت الماهية: ٣١	اتحاد النفس بالعقل الفعال: ٢٥١
الاستلزام: ٢٩	اتحاد النفس والبدن: ٢٥٨
الأسطقات: ١٧٩	اتصاف الماهية بالوجود: ٢٦٨
الاسم الظاهر: ٢٦٦	اتصاف الماهية بالوجود: ٢٧، ٢٨، ٣٤
الاسم: ٢٦٦	اتصاف الماهية: ٣٨
الإشارة الحسية: ٧٢	اتصاف الهيولى بالصورة: ٢٩
الإشارة العقلية: ١٢٩	أجزاء القضية: ١٦
أصحاب النار بالأصالة: ٢٥٩	الإحساس: ٣٠١
اعتباري محض: ٦٨	الاختبار: ١٤٣
الاعتباريات العقلية: ٦٦	الأخذ بشرط شيء: ١٨٢
الاعتباريات: ١٢٩	الأخذ بشرط لا شيء: ١٨٢
الأعراض: ٣٧	الأخذ لا بشرط شيء: ١٨٢
الأفلاك: ٨٢، ٨٣	الإدراك الحسي: ٧٢
الاقتضاء: ١٥٠	الإدراك: ٣٤٣
الأمر الإبداعي والقضاء: ٣٠٦	الإدراك: ٧٢، ٧٤
الأمر الاعتباري: ١٠٩	أذواق المتألهين: ٣٣
الأمر التشريعي: ٣٠٦	الإرادة الجزائية: ١٤٤
الأمر التكويني والقدر: ٣٠٦	

أمراً انتزاعياً مصدرياً: ٣٣

الإمكان الأشرف: ٢٥٩، ٣٠١

الإمكان الذاتي: ١٠٨

الإمكان الذاتي: ١٦٦

الأمور المتباينة: ١٢٥

الأمور المتماثلة: ١٢٥

أمور متشابهة: ١٢٥

الانتزاعات الذهنية: ٣٤

الانتزاعات والاعتبارات: ٣٢

إنسان كبير: ١٢٤

الانضماميات الخارجية: ٣٢

أولي النهى: ١٢٥

«ب»

البخت والاتفاق: ١٤٦

البداء: ٢٦٥

البرزخ: ٢٧٠

«ت»

التحليل العقلي: ٧٣

التركيب الاتحادي: ١٧١، ١٧٤، ٢٥٨

التركيب العقلي: ٦٩

التسلل: ٢٩، ٣٩

التشخيص: ٣٥، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨

٦٩، ٧٠، ٧٣، ٧٤، ٧٨، ٧٩

٨٠، ٨٢

التعين العقلي: ٧٤

التقدم بالحقيقة والتقدم بالحق: ٢٥٠

التقدم: ٣٠

التكلم: ٣٠٥

التناسخ والمسوخ: ٢٩٥

التوحيد الخاصي: ٢٤٨

التوحيد العامي: ٢٤٨

التوحيد: ١١٧، ١١٩

«ث»

ثبوت المحمول للموضوع: ٣٦

ثبوت شيء لشيء: ٣٢

«ج»

الجزء الخارجي: ٦٨

الجزء العقلي: ٦٨

جزء تحليلي: ٦٨

جزء مقداري: ٨٥

جزءاً خارجياً: ٦٨

جزءاً عقلياً: ٦٩

الجسم الطبيعي: ٨٤

الجعل: ١٠٨

جهة الاتحاد والربط: ٣٦

الجوهر الاتصالي: ٨٦

الجوهر بالماهية والكيف بالذات: ٢٦٠

جوهر عقلي: ٨٤

الجوهر: ١٦٠

الجوهر: ٦٨

«ح»

حدّ الحركة : ٢٩٧

الحدّ والبرهان : ٢٦٠

الحدّ والمحدود : ١٦٤

الحركة الإرادية : ٢٩٢

الحركة الأينية : ٢٥٨

الحركة الطبيعية : ٢٩٢

الحركة القسرية : ٢٩٢

الحركة الكمية : ٢٥٨

الحركة في مقولة الجوهر : ٢٥٢

الحصص المتعينة : ٤١

حقيقة الإنسان : ٢٥٩

الحقيقة الكلية : ٧١

الحقيقة المختصة : ٧٠

الحقيقة الناعية : ٦٨

الحقيقة النوعية : ٧٨

حقيقة الوجود : ٤١

حقيقة كلّ ماهية تركيبية : ٢٥٣

حكم خارجي : ٢٨

الحكم : ٣٢

الحلول : ٣٠٠

الحمل : ٣٢

الحببة المكتسبة : ١١٠ ، ١٠٩

الحيوان الإنساني : ٢٦٦

«خ»

الخبر : ٣٥

«د»

دار الآخرة : ٢٦١

«ذ»

ذات الموضوع : ٢٨ ، ٣٦

«ر»

الرابط : ٣٦

الربط : ٣٦

الروح الأعظم والقلم الأعلى : ٢٦٥

«س»

السبب الفاعلي : ٧٨

السفسطة : ١١٢

سقف الجنة عرش الرحمان : ٢٨٤

سقف جهنم : ٢٨٤

«ش»

الشخص الجوهرية : ٧١

الشخص : ٧٢ ، ٨٠

«ص»

صدق الحمل : ٣٧

صدقاً عرضياً :

صفة انضمامية : ٣٧

الصور المفارقة : ٣٠٠

الصور النوعية : ٢٩٠

العقل: ١١٥، ١١٦، ١١٧، ١٢١

العقليّات: ٢٧

العقول العالية: ٨٣

العقول: ٧٩

العكس: ٨٤

العلّة الغائيّة: ١٥٠

العلّة المعدّة: ٧٨

العلم الحضورى: ٢٥٩

العلوم الحقيقية: ٧١

علوم المكاشفات: ١١٧، ١٢١

عوارض الماهية: ٧٨

العوارض المشخصة: ٧٥، ٧٧

عوارض الوجود: ٧٨

العوارض: ٧٧

«غ»

الغايات العرضيّة والغايات الذاتيّة: ١٥٤

الغاية: ١٥١

«ف»

الفاعل الطبيعى: ٣٢٣

الفاعل بالقصد والروية: ١٤٧

الفاعل: ١٥٠

الفصول: ٤٠

الفناء فى التوحيد: ١١٧، ١٢١

فهرس المصطلحات والتعبيرات

الصورة الحسية: ٧٤

الصورة العقلية: ٧٤

الصورة المدركة: ٧٤

«ط»

طبائع الأنواع: ٢٤٨

الطبائع الكلية: ٦٨

الطبيعة النوعية: ٨٤

طبيعة كلية: ٧١

«ع»

عارض الماهية: ٣٤

عارض الوجود: ٣٤

عارض عقلى: ٧٩

العارض: ٧٠

العاقليّة: ٢٩٧

عالم المثال: ٢٤٨

العالم صورة الحق واسمه: ٢٦٦

العالي: ١٤٤

عبدة الأصنام: ٢٦٩

عدم محض: ١٢٨

العرض الخارجى: ٧٥، ٧٦

العرض الذاتى: ٢٦٧، ٢٩٩ - ٣٠٠

العرض الغريب: ٢٦٧

العرض والعرضى: ١٨٢، ٢٨٥

العرض: ٣٧، ٧٦، ٧٩

عروض الوجود للماهية: ٣٤، ٣٥

«ق»

قابطغورياس: ١٧٠

القاعدة الفرعية: ٢٩

القضية الذهنية: ٢٨

القوة الخيالية: ٢٦٧، ٢٩٥

القوة والفعل: ٣١

القوى الانفعالية: ٧٤

«ك»

الكثرة الانفصالية: ٨٥

الكرسي: ٢٨٤

الكلام الحقيقي: ٣٠٧

الكلام: ٢٩٥

الكلي الطبيعي: ٢٦٢

الكلّي المنطقي والطبيعي والعقلي: ٢٨٥

الكلي: ٧٦

الكليات: ٦٩

الكون في الأعيان: ١٠٧ - ١٠٨

كيفية سريان نور وجود الحق في

الموجودات: ١٠٧

«م»

المادة: ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦

الماهيات: ٤١

الماهية الحقيقي: ١١٧، ١٢٢، ١٢٦

١٢٩

الماهية النوعية: ٧١، ٨٠

ماهية كلية: ٦٥، ٧٣

الماهية: ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣١، ٣٢

٣٨، ٤٢، ٧٣، ١٠٨

مبدأ الاشتقاق: ٣٢

المبدأ الفاعل: ٧٦

مبدأ الفصل الأخير...: ٢٦٦

المتضايقين: ٢٦٨

المثل الأفلاطونية: ٢٤٨، ٢٤٩

المجعولات بالذات: ٨١

المحسومات: ٣٠١، ٣٠٢

المدرّك به: ٧٢، ٧٣

المزاج: ٣١٩، ٣٣٥

المشتق: ٣٢

المشخص: ٧٥

المشخصات: ٧٨، ٧٩

المشيئة: ١٤٣

المصنّفات والمخصّصات: ٤٠

المطالب العلمية: ٧١

المطالب الكلية: ٧١

المعاد الجسماني: ٢٥٤

المعاني النسبية والانتزاعية: ٣٩

المعراج الجسماني: ٢٥٥

المعقولات الثانية: ٣٩

معنى الموت الطبيعي: ٢٥٣

معنى كلي: ٦٧، ٨٠

مفهوم التعيين: ٣٨

المفهوم الكلّي العام: ٣٨

مفهوم المحمول : ٣٨ ، ٣٩

مفهوم المشتق : ٢٨٥

مفهوم الوجود المطلق : ٣٨

مفهوم الوجود العام : ٣٨ ، ٤٠

مفهوم الوجود : ٤١

مفهوم مصدري : ٧١

المفهوم : ٦٧

المفاهيم الذهنية : ٣٨

المقول بالتشكيك : ١٢٥

المقولات التسع العرضية : ٧١

المقولات العشر : ٢٧٠

الممكن : ١٢٨

الممكنات الصرفة : ١٢٣

الممكنات الموجودة : ١٢٣ ، ١٢٤

الممكنات : ١١٥ ، ١١٧ ، ١٢٨ ، ١٢٩

الموجود الانتسابي : ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٣

الموجود الحق الثابت : ٤٢

الموجود الحق : ١٢٧

الموجود : ٣٣

«ن»

النبوة : ١١٨

نفس الأمر : ٣٠

النفس الإنسانية : ٢٥٤ ، ٢٥٦

النفس الرحماني : ٢٩٤

نور الأنوار : ١١١

النوع : ٨٠

«هـ»

الهويات الممكنة : ١٢٣

الهوية الشخصية : ٦٩ ، ٧١

الهوية الوجودية : ٧٩ ، ٨٠

الهولي الأولى : ٨٤

الهولي والصورة : ٣١

الهولي : ١٧٩ ، ١٨١ ، ١٨٢

الهولي : ٣١

«و»

الواجب الحق : ١٠٧ ، ١١٢

واجب الوجود بالذات : ١٤٨

الواجب الوجود : ١٤٤

واجب الوجود : ٧٥

الواحد الحقيقي : ٢٨٦

الوجوب الذاتي : ١٠٨

الوجود الانتزاعي : ١٢٥ ، ١٢٨

الوجود الانتسابي الانتزاعي : ١٢٢ ، ١٢٨

١٢٨

الوجود الانتسابي المطلق : ١٢٨

الوجود الانتسابي : ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٣ ، ١٢٨

١٢٤ ، ١٢٥ ، ١٢٦ ، ١٢٨

وجود الجسم : ٢٦٤

الوجود الحق : ٢٧٩

الوجود الحقيقي الإلهي : ١٢٩

الوجود الحقيقي الواجب : ٣٢ ، ٣٣

الوجود الحقيقي : ٣٢ ، ٣٣ ، ١٠٧

الوجود المطلق: ٢٩
الوجود المقيد: ٢٧٩
وجود الموضوع: ٣٦
الوجود: ٢٦٣ ، ٢٦٤
الوجود: ٤١ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٢٧ ، ١٢٨
الوجودات الخاصة: ٤٠
الوجودات: ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١
وحدة حقيقة الوجود: ٣٣
الولاية: ١١٦

١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٤ ، ١٢٩
الوجود الخارجي: ٢٧ ، ٢٩
الوجود الذهني: ٢٥١
الوجود الذهني: ٢٧ ، ٢٩
الوجود العام: ١٢٨
الوجود الكوني المستعار: ١٢٩
وجود المحمول في الموضوع: ٣٧
الوجود المستعار والظلي والخيالي: ١٢٨
الوجود المطلق: ٢٧٩

فهرس مصادر التحقيق

ابن أبي الحديد

- شرح النهج، ج ٤.

ابن حنبل، احمد

- مسند، تحقيق عبدالله محمد درويش، دار الفكر، ١٤١١ هـ ق.

ابن سينا، أبو علي

- التعليقات، تحقيق وتصحيح عبد الرحمن بدوي، قم، مكتب الإعلام الإسلامي في الحوزة العلمية، [نشر] بيتا.

- الرسائل، رسالة عشق، قم، انتشارات بيدار، ١٤٠٠ هـ ق.

- شرح الإشارات، با شرح قطب الدين رازي، دفتر نشر كتاب، چاپ دوم [الطبعة الثانية]، تهران، ١٤٠٣ هـ ق.

- الشفاء (مقولات)، (الكون والفساد)، (الطبيعيات)، (إلهيات)، القاهرة، ١٣٨٠ هـ ق.

أفلوطين

- اثولوجيا، ترجمه ابن ناعمه الحمصي، به تصحيح وتقديم جلال الدين أشتياني، انجمن فلاسفه ايران، تهران، ١٣٩٨ هـ ق.

ابن عربي، محمد بن علي

- الفتوحات المكية، دار صادر، بيروت، [نشر] بيتا.

پارسا، خواجه محمد

- فصل الخطاب لوصول الأحباب، تصحيح جليل مسگرنژاد، مركز نشر دانشگاهي، تهران ١٣٨٢.

بهنبار بن مرزبان

- التحصيل، تصحيح استاد شهيد مطهري، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۹ش.

ترمذي، ابو عيسي

- السنن، المكتبة الإسلامية، بيروت.

التفتازاني، سعد الدين

- شرح المقاصد، ج ۱، انتشارات الشريف الرضي، ۱۴۰۹ هـ ق.

جرجاني، سيد شريف الدين علي بن محمد

- شرح المواقف، ۸ جزء در ۴ مجلد، أوفست «الشريف الرضي»، قم، ۱۴۱۲ق.

خوانساري، آقا جمال الدين محمد حسين

- شرح فارسي غرر ودرر آمدي، تصحيح سيد جلال الدين محدث، [نشر] دانشگاه تهران، ۱۲۶۱ش.

دواني، جلال الدين محمد

- ثلاث رسائل، تحقيق وتعليق سيد احمد تويسركاني، [نشر] بنياد پژوهشهاي آستان قدي رضوي، مشهد ۱۴۱۱ق.

- سبع رسائل، تحقيق وتعليق سيد احمد تويسركاني، مركز نشر ميراث مكتوب، تهران، ۱۳۸۱ش.

سهروردي، شهاب الدين يحيى بن حبش

- مجموعه مصنفات شيخ اشراق، به تصحيح ومقدمه هانري كرين، مؤسسه مطالعات وتحقيقات فرهنگي، ج ۲، ۱۳۷۲ هـ ش.

شريف دارابي، عباس؛ خلخال، الملا صالح؛ گيلاني، محسن بن محمد

- تحفة المراد، شرح قصيده مير فندرکسي، شرح حڪيم عباس شريف دارابي به ضميمه شرح خلخال و گيلاني، مقدمه سيد جمال الدين آشتياني، به کوشش [باهتمام] محمد حسن اکبري ساوي، [نشر] الزهراء، تهران، ۱۳۷۲ش.

شیرازی، صدر الدین محمد

- ایفاظ النائمین، تصحیح، تحقیق، مقدمه وتعلیق دکتر محمد خوانساری، چاپ اول [الطبعة الأولى]، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۸۶.
- تعلیقات علی حکمة الاشراق، چاپ سنگی [الطبعة الحجرية].
- الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة، ج ۹، انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا، چاپ [الطبعة] اول.
- رسائل فلسفی، تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۳ هـ ش.
- رسالهٔ سه اصل، تصحیح ومقدمهٔ دکتر سید حسین نصر، انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا، چاپ اول، تهران، پاییز ۱۳۸۱.
- شرح هدایه، چاپ سنگی [الطبعة الحجرية] بهمراه حواشی.
- الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة، تصحیح، تحقیق ومقدمهٔ دکتر سید مصطفی محقق داماد، انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا، چاپ اول.
- کسر أصنام الجاهلیة، حققه وقدم له محمد تقی دانش پژوه. مطبعة جامعة طهران ۱۳۴۰ ش / ۱۹۶۲ م.
- المبدأ والمعاد، ۲ ج، تصحیح، تحقیق ومقدمهٔ ذبیحی وشاه نظری، انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

شیرازی، قطب الدین

- شرح حکمة الإشراق، چاپ سنگی.
- شیخ اشراق، یحیی بن حبش سهروردی
- مجموعه مصنفات، (حکمة الإشراق والمطارحات)، ج ۱ و ۲، به تصحیح کرین، مؤسسهٔ مطالعات وتحقیقات فرهنگی، ۱۳۷۲ ش.

شیخ صدوق

- التوحید، مكتبة الصدوق، تهران.

طوسی، خواجه نصیر الدین

- شرح الأشارات والتنبيهات، مع شرح الشرح قطب الدین رازی، ج ۲ و ج ۳، دفتر نشر کتاب، ۱۴۰۳ هـ ق.

غزالي، محمد بن محمد

- مشکوة الأنوار (همراه با متن عربي)، ترجمه صادق آئينه وند، انتشارات أمير كبير، تهران ۱۳۶۴ ش.
- مكاتيب فارسي غزالي، تصحيح عباس اقبال آشتياني، [نشر] ابن سينا، تهران ۱۳۳۳.

الفارابي، ابونصر

- التعليقات، تحقيق جعفر آل ياسين، أوفسيت، انتشارات حكمت، ۱۳۷۱ هـ ش.

الفارابي، محمد بن محمد

- الجمع بين رأيي الحكيمين، مكتبة السعادة، مصر، ۱۲۸۵ هـ ق.

الفخر الرازي، محمد بن عمر

- المباحث المشرقية، ۲ ج، تحقيق وتعليق محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، ۱۴۱۰ هـ ق.

قوشجي، علام الدين علي بن محمد

- شرح تجريد العقائد، همراه با حاشيه دواني، چاپ سنگي [الطبعة الحجرية]، انتشارات بيدار.

كليني، محمد بن يعقوب

- أصول كافي، تصحيح علي أكبر غفاري، تهران، ۱۳۶۳ هـ ش.

گيلاني، عبد الرزاق

- شرح فارسي مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة، جلد دوم، تصحيح سيد جلال الدين محدث، [نشر] دانشگاه تهران، ۱۳۴۴ و ۱۳۴۳.

لاهيجي، الملا عبد الرزاق

- شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام، أوفست سنگي [حجري].

ميرداماد

- القبسات، باهتمام مهدي محقق، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۷ هـ ش.

المحتويات

اتصاف الماهية بالوجود

المقدمة	٧
تعريف المخطوطات وأسلوب عمل المصحح	٢٣
اتّصاف الماهية بالوجود	٢٧
هداية	٣٤
فصل	٣٩
التشخيص	٤٣
المقدمة	٤٥
أسلوب التصحيح وتعريف المخطوطات	٥٨
التشخيص	٦٣
التشخيص	٦٥
فصل [١]: في حال ما قيل في أمر التشخيص	٧٠
تذكرة وتنبيه	٧١
فصل [٢]	٧٥
فصل [٣]: في تحقيق قول الحكماء المأذة تقبل التكرّر لذاتها	٨٢
سريان الوجود	٨٧
المقدمة	٨٩

٨٩	١ . انتساب الرسالة .....
٩٢	٢ . تحليل محتوى الرسالة .....
٩٦	٣ . تعريف المخطوطات وأسلوب التصحيح .....

أجوبة المسائل، شواهد الربوبية، المزاج

١٠٣	أجوبة المسائل لبعض الخلّان .....
١٠٥	رسالة في سريان الوجود .....
١٠٧	سريان الوجود .....
١٣١	أجوبة المسائل لبعض الخلّان .....
١٣٣	المقدمة .....
١٣٧	أسلوب التصحيح .....
١٤١	أجوبة المسائل لبعض الخلّان .....
١٤٣	المسألة الأولى .....
١٤٣	الجواب .....
١٦٠	المسألة الثانية .....
١٦١	الجواب .....
١٧٦	المسألة الثالثة .....
١٧٦	الجواب .....
١٨٠	المسألة الرابعة .....
١٨٠	الجواب .....
١٨٥	المسألة الخامسة .....
١٨٥	الجواب .....

١٨٩	حواشي الأستاذ سيد جلال الدين الآشتياني
٢٢٩	في بيان تركيب الجسم من الهيولى والصورة

رسالة

في شواهد الربوبية

٢٣٧	مقدمة على الشواهد الربوبية
٢٣٨	مآخذ التصحيح
٢٤٣	شواهد الربوبية
٢٤٥	[المقدمة]
٢٤٨	المشهد الأول
٣٠٣	تنبيه ينبّه على معرفة فناء الدنيا وبقاء الآخرة
٣٠٥	وارد تقديسي
٣٠٧	[تأييد عرشي]
٣١١	المزاج
٣١٣	مقدمة المحقق
٣١٤	أسلوب التصحيح
٣١٩	المزاج
	فصل [٢]: [في تنمية البراهين على عدم حصول العناصر بعد تحضّل
٣٢٩	المزاج]
٣٣١	فصل [٣]: في ذكر ما قاله الشيخ الرئيس في هذا الباب ودفعه
	فصل [٤]: في تنمية الاستبصار ودفع ما يمكن إيرادها على ما وقع عليه
٣٣٥	الاختبار

- فصل [٥]: في أنّ هذا المذهب غير مستحدث ٣٤٠
- فصل [٦]: في إعطاء السبب اللّمي لما ذهبنا إليه ٣٤٢

الفهارس العامة

- فهرس الآيات القرآنية ٣٤٩
- فهرس الأحاديث والأشعار ٣٥٣
- فهرس الأشعار العربية والفارسية ٣٥٤
- فهرس الأعلام ٣٥٥
- فهرس الفرق ٣٥٧
- فهرس الكتب ٣٥٩
- فهرس المصطلحات والتعبيرات ٣٦٠
- فهرس مصادر التحقيق ٣٦٧
- المحتويات ٣٧١

صدر الدين محمد الشيرازي
ملا صدرا

مجموعة الرسائل الفلسفية

المجلد الثاني

وهو يشمل

حشر الأشياء، الحشرية، خلق الأعمال،
القضاء والقدر، المعاد الجسماني

ترجمة المقدمات: غسان حمدان

منشورات الجمل

صدر الدين محمد الشيرازي ملا صدرا، مجموعة الرسائل الفلسفية / المجلد الثاني،

ترجمة المقدمات: غسان حمدان الطبعة الاولى

كافة حقوق النشر والاقتباس باللغة العربية

محفوظة لمنشورات الجمل، بيروت - بغداد ٢٠٢١

تلفون وفاكس: ٠٠٩٦١ ١ ٣٥٣٣٠٤

ص ب: ١١٣/٥٤٣٨ - بيروت - لبنان

©Al-Kamel Verlag 2021

Postfach 1127, 71687 Freiberg a. N. - Germany

WebSite: www.al-kamel.de

E-Mail: alkamel.verlag@t gmail.com

رسالة في حشر الأشياء

تحقيق وتقديم

الدكتور سعيد نظري توكلي

المقدمة

إن كنوز المؤلفات والكتب المتداولة بين أيدينا دليل على اهتمام الإيرانيين بالمباحث الفلسفية - العقلية، حتى قبل ترجمة مؤلفات فلاسفة الإغريق من قبل المفكرين المسلمين^(١).

ومن هذا المنطلق فإننا نادرأ ما نجد مدينة أو قرية في هذه البلاد الشاسعة لم تقدم فيلسوفاً أو متكلماً أو عارفاً ما؛ ومن الشرق حتى الغرب ومن الشمال حتى جنوب إيران، ظهر عدد من المشاهير يكفي أي واحد منهم أن يكون مدعاة للتفاخر والتباهي.

وفي هذه الأثناء تحولت مدينة شیراز، بفضل عدم توسع المد المغولي فيها إلى منطقة آمنة حيث أصبحت خلال قرون عديدة مهد الحكماء والأدباء والعلماء المعروفين.

وفي هذه الفترة ولد صدر المتألهين الشيرازي المعروف، بالملا صدرا، (في التاسع من جمادي الأولى عام ٩٨٠ هجري قمري) في عائلة ذات نفوذ. وقد شاءت الأقدار أن يتر هذا العالم مسقط رأسه منذ طفولته وذلك بالتزامن مع التطورات السياسية في بلاد فارس آنذا، ويرحل إلى قزوین وأصفهان لكسب العلوم، وفي النهاية يرتحل إلى مدينة قم بسبب تحجر وتطرف معاصريه من جهة وطموحاته هو نفسه من جهة أخرى ويعتزل الحياة في قرية «كهك»؛ ولكن بعد

---

(١) وحول هذا الأمر كتب المؤرخ الشهير المسعودي: «وكانت الفرس أحق أن يؤخذ عنها، وإن كانت أخبارهم قد درست ومناقبهم قد نسيت ورسومهم قد انقطعت لمر الزمان وتتابع الحداث» التنبيه والإشراف، ص ٩٢.

عدة سنوات عاد إلى مسقط رأسه وذلك بعد تلقيه دعوة من والي شیراز إمام قلي خان.

ومن دون شك تُعد مدرسة صدر المتألهين الشيرازي الفلسفية في العصر الصفوي وفي حوزة أصفهان العلمية، من ضمن المدارس الفلسفية التي أثارت بشكل عميق على تطور الفلسفة الإيرانية - الشيعية^(١).

ومن أهم السمات الفلسفية لصدر المتألهين توفيقه بين أصول الفلسفة المشائية والإشراقية من جهة، والأصول العرفانية لابن عربي وأتباعه من جهة أخرى. وفي هذا الصدد يقول البروفيسور هنري كوربان:

«إذا اعتبرناه محققاً من صنف ابن سينا، فعلينا أن نضيف أنه إشراقي بالفعل أيضاً؛ وفي الوقت نفسه يزخر بأفكار ابن عربي. وبعد الملاء صدرًا أحد أهم الأفلاطونيين الإيرانيين - الإسلاميين الجدد، وفي الوقت ذاته هو مفكر شيعي أيضاً»^(٢).

ولكن كم نجح صدر المتألهين في أسلوبه هذا وما هو تاريخ أصوله المبتكرة في مجال الفلسفة وهل لها نظير في النصوص الفلسفية والعرفانية القديمة، فهذا أمر آخر ينبغي على المحققين المختصين في المصادر والآراء الفلسفية والحكماء المعاصرين والسابقين له أن يقدموا بحوثهم وآرائهم.

على كل، لقد وصلنا تقريباً أربعون كتاب ورسالة علمية في مواضيع مختلفة من صدر المتألهين ومن بينها رسالته الموجزة المعنونة «حشر الأشياء». وقد شرح في مقدمة هذه الرسالة أنه ألّفها بناءً على طلب أحد أصدقائه:

فقد سألت يا أخي - أطلال الله بقاءك في سبيل المعرفة والهدى، وسدّدي سلوالمحجة البيضاء - عن حشر جميع الأشياء إليه تعالى حتى طبائع الجماد

---

(١) من أجل مزيد من المعلومات انظر كتاب «ملا صدرا فيلسوف ومتفكر بزرگ اسلامي»، صفحة ٩ وما بعدها.

(٢) مقدمة المشاعر، صفحة ٣٣.

والنبات والعجماء، فضلاً عن غيرها من ذوات العلم والحياة وكل ما في الأرض والسموات؛ فأجبت مسألك ومبتغاك، وسعيت في قضاء مأمولك ومدعاك، وإن لم أكن أهلاً لذلك، ألا أني أعاني مجيب الدعوات، وأرشدني منزل الخيرات، وواهب الحكمة والآيات.

من جهة أخرى يحيل في الفصل الأول من هذه الرسالة القراء في مسألتي «العقول هي الوجود المحض» و«اتحاد العقل والمعقول»، إلى كتابه الأسفار؛ ولذلك فيجب أن تكون هذه الرسالة قد كتبت بعد الأسفار. ولكن مع القليل من الانتباه في مواضيع هذه الرسالة يتبين لنا أن صدر المتألهين كرّر نصوص الفصل الثالث عشر من الباب الحادي عشر للمجلد التاسع من كتاب الأسفار بالعبارات ذاتها ومع تغيير بسيط في هذه الرسالة. وعلى سبيل المثال ألف صدر المتألهين هذه الرسالة في ستة فصول، ولكننا نري في الأسفار أنه قسّم نصوصه في ست «دعاوي» بدلاً عن استخدام الفصول. وبناءً على ذلك فإذا اعتبرنا رسالة «الحشر» أثراً مستقلاً لصدر المتألهين، يبدو أننا متساهلون مع هذا الأثر إلى حد ما.

على كل حال فإن موضوع هذه الرسالة هو حشر الموجودات، حيث يبحث صدر المتألهين هذه المسألة في قالب مقدمة وثمانية فصول ومن مجموعها يستنتج أن جميع مراتب الكون من العقل حتى المادة الأولى ستعود جميعها إلى مبدئها.

وما يتجلي بشكل واضح من دراسة هذه النصوص هو حجم تأثير صدر المتألهين بأراء أفلوطين، حيث ألف أغلب مواضيع هذه الرسالة مقتبساً عن كتاب «الأثولوجيا». ومع أنه نسب بالخطأ هذا الكتاب إلى أرسطو، ولكن كما بينت بحوث القرون الأخيرة فإن هذا الكتاب يعود إلى أفلوطين.

ومن أهم سمات مدرسة أفلوطين عرفانيتها لأنه هو نفسه من أصحاب الكشف والشهود، وكان قادراً على فهم الحقائق بشكل مباشر، وبسبب هذه الخصيصة مزج صدر المتألهين نصوص أفلوطين بنظرية المثل الخاصة بأفلاطون وقدم مسألة عودة الموجودات إلى الرب عن طريق آلهتها.

وإضافةً إلى ذلك ما يلفت النظر في دراسة محتوى هذه الرسالة هو حجم استخدام الأسلوب الفلسفي من قبل صدر المتألهين لإثبات موضوع البحث. وباستثناء الفصل الأول لم يستعن صدر المتألهين بالبرهان لإثبات ادعاءاته بل اكتفى بوصف نظرياته.

ترك ملاً صدرا مبحثي حشر النفوس الإنسانية ومعادها وهما من أهم أقسام هذه الرسالة من دون أي شرح وادّعى فقط أن ما قدّمه في مسألة المعاد الجسمانية هو من الألفاظ الإلهية التي وهبت إليه فقط ولم يصل عقل أي حكيم ولا فهم أي فيلسوف قبله إلى هذه الدرجة. وبعد ما قدّمناه وشرحناه في تصحيح هذه الرسالة ارتأينا ذكر هذه المطالب الضرورية لإطلاع المحققين الأعزاء:

اسم العمل: سُميت هذه الرسالة بأسماء مختلفة (١) حشر الأشياء ومعاد كل شيء، (٢) حشر الأشياء، (٣) حشر العوام في معاد الأشياء وحشرها، (٤) طرح الكونين ورفض العالمين^(١).

سابقة نشر العمل: فضلاً عن وجود مخطوطات عديدة لرسالة الحشر، لقد تم نشرها بطباعة حجرية في السنوات الماضية: (١) في مجموعة رسائل الشيخ الملاً صدرا، في الثاني والعشرين من شهر رجب ١٣٠٢ هجري، من خلال صفحات ٣٤١ حتى ٣٧٠؛ (٢) في حاشية كتاب المبدأ والمعاد، في جمادى الأولى عام ١٣١٤، من خلال صفحات ١٨٤ حتى ٢٣١؛ (٣) في حاشية كتاب كشف الفوائد للعلامة الحلّي في عام ١٣١٥.

وكذلك نشرت رسالة الحشر قبل أكثر من عشرين سنة بتصحيح وترجمة العالم الفاضل حضرة السيد محمد خواجهوي في دار «مولي النشر»؛ إلا إن تقييم تصحيح السيد خواجهوي وكذلك سلاسة ترجمته للرسالة لا يتسعان في مبحثنا هذا، ولكن نكتفي بالقول إن التصحيح بناءً على مخطوطتين وتطابقهما مع نسختين منها بطباعة حجرية سيقبل من دقة العمل.

---

(١) من أجل المزيد من المعلومات انظر كتاب الدرر ج ٧، صفحة ٢٣، رقم ١٠٣ وج ١٥، صفحة ١٦٠ صدر الدين الشيرازي، رسائل فلسفي، مقدمة استاد آشتياني، صفحة ٥١.

نقد ودراسة مواضع الرسالة في السنوات الأخيرة: في السنوات الأخيرة وخاصة منذ انتشار الأعمال المصححة للأستاذ الآشتياني ذات المقدمات المبسطة في شرح وتوضيح مواضع النص الرئيسي، أصبح من المألوف أن يقدم المصحح ضمن تصحيحه النص، تقريراً لمحتويات ذلك العمل أو نقداً ودراسة له في مقدمته. وبناءً على ذلك لقد قررت، أثناء العمل على نص رسالة الحشر، أن أقدم تقريراً مختصراً لشروح صدر المثاليين؛ وضمن تقديم المصادر والمآخذ لكل مبحث، أن أهتم بذكر الإشكالات أو الأسئلة حوله. وحاولت من أجل الارتقاء بمستوي الدقة أن أقدم أيضاً نصوص العبارات التي استندت عليها.

أسلوب تصحيح نص الرسالة:

أري من الضروري ذكر عدة أمور لشرح الاختلاف بين هذا التصحيح والتصحيح السابق لهذا العمل:

تقديم المخطوطات: كانت هناك خمس نسخ في متناول يدي من أجل تصحيح نص رسالة الحشر، حيث كانت ثلاث منها قدّمت من قبل مؤسسة «حكمة صدرا الإسلامية»، وحصلت على نسختين من مكان آخر. وكل من هذه النسخ التي ذكرت في الهامش بعلائم اختصارية تحتوي على هذه الصفات:

«مج ١»: الرسالة السادسة عشرة من المجموعة المرقمة ٤٩٤٢ التابعة لمكتبة المجلس الشورى الإسلامي^(١). كتبت هذه المخطوطة في ١٩ ورقة ذات ٢٩ سطراً وبطول ١٩/٥ وعرض ٩/٥ سانتيمتر وبخط «شكسته نستعليق» في النص، وخط «النسخ» عريض وأحمر في العناوين^(٢).

«مج ٢»: الرسالة السابعة من المجموعة المرقمة ١٧٢٠ التابعة لمكتبة

---

(١) تحتوي هذه المجموعة على خمسة وستين رسالة؛ انظر كتاب «فهرست مخطوطات مكتبة المجلس»، ج ١٤، ص ١٩٦ - ١٧١.

(٢) انظر كتاب «فهرست مخطوطات مكتبة المجلس»، ج ١٤، ص ١٧٩.

المجلس الشورى الإسلامي^(١). كتبت هذه المخطوطة في ١٣ صفحة ذات تعداد أسطر مختلفة، وبطول ٢١ وعرض ١٥/٥ سانتيمتر وقطع متوسط.

«دا»: الرسالة الأولى من المجموعة المرقمة ٨٠٣ التابعة لمكتبة كلية العلوم الشرعية في جامعة طهران^(٢). كتبت هذه المخطوطة في ١٩ صفحة ذات ١٣ أو ١٤ سطراً وبطول ١٤/٥ وعرض ٩/٥ سانتيمتر، بخط «نستعليق» من قبل أحمد بن محمد الكيلاني في عام ١٢٣٨.

«آس ١»: الرسالة الأولى من المجموعة المرقمة ٩٩٤٨ التابعة لمكتبة تولية مقام الإمام الرضا^(٣). كتبت هذه المخطوطة في السابع من ربيع الأول عام ١١٥٠ هجري في ٤٢ ورقة ذات ١٢ سطراً وبطول ١٨ وعرض ١٣ سانتيمتر وبخط «النسخ» من قبل محمد رفيع المشهدي الذي نقله بدوره عن النسخة الأصلية للمؤلف.

«آس ٢»: المخطوطة الأولى من المجموعة المرقمة ١٣٢٥٦ التابعة لمكتبة تولية مقام الإمام الرضا^(٤). كتبت هذه المخطوطة في الرابع من رجب عام ١٢٣٩ هجري قمري في ٢٦ ورقة ذات أربعة عشر سطراً، بطول ١٠ وعرض ١٠/٥ سانتيمتر، وبخط «نستعليق» من قبل محمد يوسف الطبري.

أسلوب التصحيح: من دون شك غاية تصحيح مصنف عالمي قديم ليست لإحيائه فقط، بل يجب أن يكون النص المذكور مفهوماً للقارئ، فضلاً عن

---

(١) تحتوي هذه المجموعة على ١٨ رسالة؛ انظر كتاب فهرست مخطوطات مكتبة المجلس، المجلد الخامس، ص ٤ - ٧٢.

(٢) تحتوي هذه المجموعة على ست رسائل أغلبها من أعمال صدر الدين الشيرازي (كسر أصنام الجاهلية، تحقيق الكليات، مسألة الاتحاد بين العاقل والمعقول، أكسير العارفين في معرفة طريق الحق واليقين)؛ انظر كتاب فهرست مخطوطات مكتبة كلية العلوم الشرعية، ج ١ ص ٣٩٨.

(٣) تحتوي هذه المجموعة على رسالتي الحشرية وأكسير العارفين لصدر المتألهين الشيرازي؛ انظر كتاب فهرست مخطوطات تولية مقام الإمام الرضا، ج ١١ ص ٣٢٨٩.

(٤) تحتوي هذه المجموعة على رسالتي في حشر الأشياء والعرشية لصدر المتألهين.

التقرب إلى آراء مؤلفه. لذلك فقد اتبعنا الأسلوب الدارج في مؤسسة حكمة صدرا الإسلامية لتصحيح هذه الرسالة، أي اخترنا نصاً بصورة نهائية بدلاً عن انتخاب مخطوطة بصفة النسخة الأساسية ومقارنة المخطوطات الأخرى معها؛ وبعد هذا العمل أصبح من الناحية الأدبية والمعنى. وقد ذكرنا فروقها مع المخطوطات الأخرى في الهوامش. وفي الحالات التي تبدو النصوص فيها ناقصة في نظر المصحح، أضفنا كلمة أو كلمات إلى النص ووضعناها بين علامتي [ ] لحفظ أمانة النقل وأشارنا إليها في الهوامش أيضاً. ومن المؤكد أن عددها قليل جداً في نص الرسالة، وإن أغلبها في نقل قول المألا صدرا من كتاب الأتولوجيا.

ولم نهتم في تصحيح النص إلى المخطوطات المكتوبة بخط النسخ بل اتخذنا معايير المؤسسة في تصحيح الحروف أو الكلمات العربية كأساس للعمل.

[illegible]

كما يغناه آستان كمال
ويزودنا

بسم الله الرحمن الرحيم ^{ثقة}
بسم الله رب الاخرة والاولى ومبدء الوجود ^{المتنع}
والصلوة على غاية الارض والسماء واقرب الخلق
اليه في البدن والرجعي وآله الذين انصب الله
عنهم الرجس الشياطين وطهرهم تطهيرا ونور
قلوبهم بآيات الحكمة والايمان تنويرا في بطن
فقد سالت يا اخي اطال الله بقاءك في سبيل
المعرفة والهدى وسددك في سلوك المحجة
اليقضاء عن حشر جميع الاشياء اليه تعالى

محمد باقر

مستغفرين مسبحين لمصلين لنبيته وآله اجمعين كتبه الفقير المحتاج

الى الله محمد المذموم بصفه النبيين الشريفة رزق شفيق ذو رقة واه فاضلة

في فلك من صورة القول من خطيد مصنفه صدر الحكما المتألهين

واسوق العرفاء المتجسدين اسكنه الله في طائر قدسه وسرادقه

منه عني على الفايغ منه في اناج شهر سبع الاول سنة تحميم ومانه

بعد الالف من الهجرة النبوية الباهرة صلوات الله على اصابع يمينه

وعترته الطيبة الطاهرة وانا العبد الضعيف محمد فيج الشهدى

عفى الله عنه ولا يؤنبه

تقرير انتقادي حول مطالب الكتاب

كما مر سابقاً، ذكر صدر المتألهين في بداية هذه الرسالة أنه ألّفها جواباً على سؤال أحد أصدقائه؛ ولكن بعد مقارنة مواضيع وعبارات هذه الرسالة مع الفصل الثالث عشر من الباب العاشر للمجلد التاسع من كتاب الأسفار نستنتج أن رسالة الحشر هي في الحقيقة تكرار الفصل الثالث عشر، وإن المؤلف قد غيّر بعض المفردات وفي بعض الأحيان أضاف إليها جمل أو حذف منها.

على كل حال، فموضوع هذه الرسالة هو جواب على هذا السؤال كيف تُحشر الموجودات سواء كانت ذات روح أو فاقدة لها، وهل أن الموجودات ذات الروح لها إدراك وإحساس أم لا تمتلكهما؟

وقبل أن أقدم المباحث الأساسية أرى من المناسب أن أضع بين يديكم تعريفاً لعنوان الرسالة:

تعريف الحشر: استخدمت مفردة «الحشر» في النصوص اللغوية عدة معانٍ مختلفة: الإعداد، والجمع، والنفي من البلاد، ومعاشرة أحدهم ومنادته، والتلطيف والتحسين، وتضخم الرأس والكرش، وهلاك الدواب والناس بسبب القحط والمجاعة^(١).

ولكن في هذه الأثناء، أي من هذه المعاني يمكننا وضعها كأساس؟ وفقاً لرأي بعض اللغويين، تعني «الحشر» تهجير فئة من محل سُكنها وترحيلها إلى مكانٍ آخر^(٢)؛ لذلك إن فسرنا هذه المفردة بمعنى «جمع مجموعة في مكانٍ

---

(١) لغت نامه دهخدا، حرف «ح»، نقلاً عن: مهذب الأسماء، تاج المصادر للبيهقي، منتهى الأرب، تاريخ البيهقي، أقرب الموارد.

(٢) المفردات ص ١١٩؛ الفروق اللغوية، ١٨٩، رقم ٧٥٢.

ماء^(١)، فعلينا أن ننبه إلى هذا الأمر أن أي جمع لا يعني الحشر، بل أن الحشر هو جمع يتحقق معه الترحيل إلى مكان آخر أيضاً^(٢).

وبانتباهنا إلى هذه الملاحظة يمكننا القول إن الحشر في استخدامه الديني يعني إخراج الأموات من قبورهم وترحيلهم إلى محضر الرب من أجل الحساب.

وقد وردت هذه المفردة ومشتقاتها ثلاث وأربعين مرة في القرآن الكريم، وهي تُقسم إلى عدة فئات من ناحية الموضوع:

(١) حشر الناس إلى الرب^(٣).

(٢) جمع الناس في يوم القيامة^(٤).

(٣) كيفية حشر الناس في القيامة^(٥).

(٤) حشر الناس إلى الحجيم (النار)^(٦).

(٥) حشر الحيوانات إلى الرب^(٧).

---

(١) التبيان، ج ٢، ص ١٧٧.

(٢) مجمع البحرين، ج ٣، ص ٢٦٨، الفروق اللغوية، ص ١٨٨، رقم ٧٥١.

(٣) سورة البقرة (٢) الآية ٢٠٣؛ سورة آل عمران (٣)، الآية ١٥٨؛ سورة النساء (٤)، الآية ١٧٢؛ سورة المائدة (٥)، الآية ٩٦؛ سورة الأنعام (٦)، آيتان ٥١ و ٧٢، سورة الأنفال (٨)، الآية ٢٤؛ سورة المؤمنون (٢٣)، الآية ٧٩؛ سورة المجادلة (٥٨)، الآية ٩؛ سورة الملك (٦٧)، الآية ٢٤.

(٤) سورة النمل (٢٧)، الآية ٨٣؛ سورة مريم (١٩)، الآية ٦٨؛ سورة الأنعام (٦)، الآيات ١٢٨ و ٣٨ و ٢٢؛ سورة يونس (١٠)، آيتان ٢٨ و ٤٥؛ سورة الحجر (١٥)، الآية ٢٥؛ سورة الفرقان (٢٥)، الآية ١٧؛ سورة الكهف (١٨)، الآية ٤٨؛ سورة سباء (٣٤)، الآية ٤٠؛ سورة الصافات (٣٧)، الآية ٢٢؛ سورة الأحقاف (٤٦)، الآية ٦؛ سورة ق (٥٠)، الآية ٤٤.

(٥) سورة الإسراء (١٧)، الآية ٩٧؛ سورة الفرقان (٢٥)، الآية ٤٣؛ سورة طه (٢٠)، الآيات ١٠٢ و ١٢٤ و ١٢٥؛ سورة مريم (١٩)، الآية ٨٥.

(٦) سورة آل عمران (٣)، الآية ١١٢؛ سورة الأنفال (٨)، الآية ٣٦؛ سورة فصلت (٤١)، الآية ٩١.

(٧) سورة الأنعام (٦)، الآية ٣٨؛ سورة التکویر (٨١)، الآية ٥.

(٦) تجمع الأشخاص في مكان خاص^(١).

(٧) الترحيل (ترك البلاد)^(٢).

كما أن الانتباه إلى هذه التفاصيل يؤيد هذا الموضوع بأن الحشر يعني الإخراج من مكان والإرسال إلى مكان آخر. وهو منتبه إلى هذا الموضوع كتب صدر المتألهين في وصف «الحشر»:

توضيح: اعلم أن حشر الخلائق على أنحاء مختلفة حسب أعمالهم وملكاتهم؛ فلقوم على سبيل الوفد: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾^(٣)، ولقوم على وجه التعذيب: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ﴾^(٤)، ولقوم بصورة أعمى: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾^(٥)، وبالجمله، يحشر كل أحد إلى غاية سعيه وعمله وما يحبّه، حتى إنه «لو أحب أحدكم حَجَرًا يحشر معه» فيحشر الخلائق على صور ضمائرهم ونياتهم، وعليه يحمل معنى التناسخ الوارد في لسان الأقدمين^(٦).

وعلى هذا المنوال يبدو أنه لو كان صدر المتألهين وضع اسم رسالته «معاد الأشياء» بدلاً عن «حشر الأشياء» لكان أصح، لأنه تم بحث عودة جميع الأشياء إلى الرب في هذه الرسالة، وليس من الواضح أن مفردة «الحشر»، عطفاً على مفهومها على المجردات وخاصة العقول، تصدق هنا.

على كل، فإن صدر المتألهين في معرض إجابته على هذا السؤال أنه كيف تعود الموجودات إلى الخالق المتعالي وضع بحثه في مقامه: في البداية يقدم

---

(١) سورة الأنعام (٦)، الآية ١١١؛ سورة الأعراف (٧)، الآية ١١١؛ سورة طه (٢٠)، الآية ٥٩؛ سورة العنكبوت (٢٦)، الآية ٣٦ و٥٣؛ سورة النمل (٢٧)، الآية ١٧؛ سورة ص (٣٨)، الآية ١٩؛ سورة النازعات (٧٩)، الآية ٢٣.

(٢) سورة الحشر (٥٩)، الآية ٢.

(٣) سورة مريم، الآية ٨٥.

(٤) سورة فصلت، الآية ١٩.

(٥) سورة طه، الآية ١٢٤.

(٦) المظاهر الإلهية، ص ١١٧.

جواباً مفصلاً يشمل جميع الموجودات، ومن ثم يعطي إجابة موسّعة تتناسب مع أي من هذه الموجودات.

مقدمة الرسالة

(١) تصنيف الموجودات: قبل أن يقدم صدر المتألهين آرائه حول حشر الموجودات، يقسمها إلى خمس طبقات:

(١) المفارقات العقلية.

(٢) الأرواح المدبّرة العقلية المتعلقة بالأجرام العلوية والسفلية.

(٣) الأرواح المدبّرة الجزئية والنفوس الخيالية المتعلقة بالأجرام السفلية الدخانية والنارية.

(٤) النفوس النباتية وغيرها من الطبائع السارية في الأجسام.

(٥) الأبعاد والأجرام.

كما أنه أضاف في كتابه الأسفار طبقة أخرى إلى الطبقات المذكورة آنفاً، وقسم الممكنات إلى ست طبقات، وكتب شرحاً عنها:

اعلم أنّ الممكنات - كما مرّ - على الطبقات: أولها المفارقات العقلية وهي صور علم الله. وثانيها هي الأرواح المدبّرة تدبيراً كلياً للأجرام العلوية والسفلية المتعلقة بها ضرباً من التعلّق. وثالثها الأرواح المدبّرة تدبيراً جزئياً والنفوس الخيالية المتعلقة بالأجسام السفلية البخارية والدخانية أو النارية منها، وضرب من الجنّ والشياطين، ورابعها هي النفوس النباتية، وخامسها الطبائع السارية في الأجسام المنقسمة بانقسامها. وسادسها الأجسام الهيولانية وهي الغاية في الخسة والبعد عن المبدأ الأوّل^(١).

مع انتباهنا إلى هذا التقسيم يتبين لنا أن «الطبائع السارية» التي عدّت في هذه الرسالة ضمن الطبقة الرابعة للموجودات، ذكرت في الأسفار بصفتها طبقة

---

(١) الأسفار، ج ٩، ص ٣٤٠ و ٣٣٩.

مستقلة، ولكن السؤال الرئيسي هو سبب هذا التقسيم: هل أن مباحث مثل النفوس الفلكية، والأجرام الدخانية وأمثالها يمكن إثباتها اليوم؟ وهل يمكن أيضاً عدّ فئة من الملائكة الإلهية من ضمن النفوس النباتية والطبائع السارية في الأجسام؟

(٢) إثبات حشر كافة الموجودات: من أجل إثبات أن كافة الموجودات، بصرف النظر عن نوعها، لها حشر، يمكن التمسك بسببين:

(أ) غائية المبدأ: تمسك صدر المتألهين بعد ذكر مقدمته في تنوع الموجودات، بأصل الغاية من أجل إثبات لزوم حشرها، وقام بالتوضيح على النحو التالي: إن الموجود الممكن هو إما بسيط أو مركب. ويحتاج الموجود البسيط من أجل الموجودية إلى شيئين، وهما الفاعل والغاية؛ ولكن الموجود المركب يحتاج، فضلاً عن الفاعل والغاية، إلى المادة والصورة أيضاً.

اعلم أن بعض الأشياء ممّا لا علّة له أصلاً، بل هو علّة العلل، كواجب الوجود. وبعضها ممّا له بعض العلل دون بعض، كالفاعل والغاية، دون المادة والصورة، كضرب من المفارقات والأشياء الصورية؛ لأنها عين الصورة التامة، فلا صورة لها ولا مادة. وبعضها ممّا له جميع هذه العلل - كالمركبات^(١).

أصل العلّة وتنوع العقل: في الأنظمة الفلسفية الكلاسيكية المبتنية على قبول أصل العلّة بمعنى إعطاء الوجود، يُلزم صنفان من العلّة لتحقيق شيء واحد، يعرفان باسم علل الوجود (العلل الخارجية)، وعلل القوام (العلل الداخلية).

إن القصد من العلّة الداخلية هو العلّة المتحدة مع المعلول، ويبقى وجودها في الوقت نفسه. ويقسم هذا الصنف من العلّة إلى قسمين: المادّي والصوري. والعلّة المادّية هي عبارة عن المادة نسبةً إلى نوع المادة والصورة؛ والقصد من المادة هو الشيء ذاته الذي يؤمن باعتبار قوة الشيء واستعداده، مثل العناصر المكوّنة للنباتات. والعلّة الصورية هي عبارة عن الصورة والفعلية اللتين تتكونان

---

(١) المصدر ذاته، ج ٥، ص ٥٣٨.

في المادّة، وتصبحان منشأ آثار جديدة فيها. وبعبارة أخرى فإن الصورة نسبةً إلى النوع المركب من المادّة والصورة هي علّة صورية، مثل الروح (النفس الناطقة) نسبةً إلى الجسم الحيّ المتعلق بالإنسان.

ولكن العلّة الخارجية، هي علّة يكون وجودها خارجاً عن وجود المعلول وتقسم بدورها إلى صنفين: الفاعلية والغائية. إن العلّة الفاعلية هي علّة تعطي وجوداً للمعلول فيتكون منها المعلول، مثل روح الإنسان (النفس الناطقة) نسبةً إلى صورها الذهنية. والعلّة الغائية هي الشيء ذاته الذي يتكوّن المعلول بسببها، وبعبارة أخرى هي الدافع الذي ينفذ الفاعل عملاً بواسطته.

التفاوت بين البسائط والمركبات: عطفاً على هذه الشروح يتضح لنا أنه لماذا تتمتع البسائط بالعلّة الفاعلية والغائية فقط، ولا يمكنها أن تملك علّة مادية وصورية. على كل، إن الوجه المشترك بين البسائط والمركبات هو تملك الغاية والفاعل.

يدّعي صدر المتألهين مستعيناً بأصل محالية التسلسل أنه كما أن الذات الإلهية هي مبدأ الوجود، فهي غايتها أيضاً. لأن محالية التسلسل وكما أنها تجعلنا نوافق على قبول مبدأ المبادئ فهي تثبت غاية الغايات أيضاً.

من جهة أخرى فإن الموجودات - سواء كانت مادية أو غير مادية - هي مخلوقات الله، إمّا عن طريق الواسطة أو من دون الواسطة، وإن الله يتبع هدفاً من خلقتها بما أنها فعل اختياري. ولا يمكن أن يكون ذلك الهدف هو تلك الموجودات إياها، لأن لازمة ذلك حاجة الخالق إلى المخلوق من حيث إن الخالق سيكون فاقداً لشيء وسيكسبه بخلقة المخلوق؛ لذلك بما أن شرط تحقق أي عمل اختياري هو مطلق العلم والحب (الشوق) فإن العلّة الغائية في المجردات التامة هي الحب إلى ذواتها إياه وبالتالي فهي تتعلق بآثار الذات أيضاً. ولهذا السبب وفي مثل هذه الحالات ستكون ذات الفاعل مصداقاً للعلّة الفاعلية والعلّة الغائية. وبناءً على هذه الملاحظة يقول الملام صدر «وقد ثبت بالبرهان، أنّ الغاية الأخيرة في فعله تعالى هي ذاته، وذاته غاية الغايات، كما أنه مبدأ المبادئ».

العلّة الغائية وحشر الموجودات: بما أن الغاية هي شيء وصل إليها الشيء ذاتياً وينتهي إليه أيضاً (إن لم يكن هناك أي مانع من أجل الوصول إليه، لأنه إذا كان الوصول إليه غير ممكن، وفي الحقيقة لن يكون ذلك الشيء غاية ويعد هذا ناقضاً للفرض)، فينبغي أن تتحرك جميع الأشياء إليه، ويحشر الجميع عنده.

ثبت وتحقق أنّ لكل خلق غاية، وغاية الخلق والإيجاد، إيصال كل واحد إلى كماله وإرواء كل واحد من مشرب جماله؛ وهذا مسلك دقيق أنيق، يحكم به على كل شيء بالبرهان حتى الحجر والمدر، فضلاً عن الحيوان والبشر، بآته يصل يوماً إلى حضرته ويتلاشى نوره في نور عظمته^(١).

ب) خيرية المبدأ والشوق إلى الخير: لقد شرحنا حتى الآن وجهة نظر صدر المتألهين وكما رأينا فإن محوره الرئيس غائية الذات الإلهية؛ إلا أن الفيلسوف والعارف الكبير الفيض الكاشاني شرح هذا الأمر على شكل آخر حيث يشرح الفيض في الأصل العشرين من الباب الخامس لكتابه «أصول المعارف» غائية الذات الإلهية بالاستعانة بمسألتني «خيرية الذات الإلهية» و«الشوق الذاتي لكل موجود من أجل الوصول إلى خير أكثر وكمال أسمى» كما يلي:

الأصل: إنّ الباري - جلّ ذكره - غاية كلّ شيء، كما أنّه فاعل كلّ شيء؛ لأنّه خير محض يطلبه كلّ شيء - طبعاً أو إرادة - وهذا مركز في جبلة العالم - جزئياته وکليّاته، محسوساته ومعلولاته - إذ ما من شيء إلا وله عشق وشوق غريزي إلى ما فوقه، وإلى ما هو أشرف منه؛ هو في بعض الأشياء مشاهد معلوم بالضرورة، وفي بعضها يعلم بالاستقراء، وفي الكل يعلم بالحدس الصائب وبضرب من البرهان.

وهو أنّ الوجود للذيد، وكمال الوجود الدّ وآثر؛ فكل موجود سافل، إذا تصوّر الموجود العالي، فلا محالة يشّاقه ويطلبه طبعاً واختياراً؛ إذ كلّ شيء إذا شعر بنقصه وتحقّق له أنّ شيئاً من الأشياء يفيد الخير والكمال وبوجب الاقتراب إليه زيادة في الفضيلة والشرف، فإنّه - لا محالة - يعشقه ويطلبه بطبعه أولاً

(١) مفاتيح الغيب، ص ٤٤٠، وأيضاً انظر كتاب الأسفار ج ٩، ص ٣٣٩ - ٣٤١.

وبالذات، ولكل ما يتوسط بينه وبين ذلك الوجود ممّا هو أعلى منه وأقرب إلى ذلك من الخيرات، ثانياً وبالعرض^(١).

وبعد هذا الموضوع يقوم الفيض باستخدام أصلي «امتناع التسلسل» و«امتناع الحاجة للذات الإلهية»، بشرح هذا الأمر أنه لماذا ليس هناك غرض غير الذات الربوبية للأفعال الإلهية، وإنه غاية الغايات.

وإذ هو - سبحانه - غني بالذات من جميع الجهات، ليس شيء أولى به إلا وهو حاصل له بذاته في مرتبة ذاته، كما قال عزّ وجلّ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَفِيفٌ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾، فليس لفعله لَمّية غير ذاته ولهذا مصير فعله - كلّ - إلى ذاته. ومن هنا قال سبحانه: «لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ»، وكيف يُسْئَلُ من هو نفسه الجواب؟ فسقط السؤال إذا انتهى إليه الأفعال، إذ لا غرض ولا غاية بالآخرة إلا ذاته سبحانه، الذي هو غرض الأغراض وغاية الغايات على الإطلاق.

وإن كانت لأفاعيله - عزّ وجلّ - أغراض وغايات مترتبة قريبة ومتوسطة، منتهية كلّها إليه - عزّ وجلّ - كما قال: «ألا إلى الله تصير الأمور» ولو كانت لفعله غاية أولية غير ذاته، لعاد الكلام إلى الغاية الداعية لصدور تلك الغاية، حتى ينتهي إلى غاية تكون عين ذاته، لامتناع التسلسل؛ وأيضاً، لو كان لفعله - سبحانه - غاية غير ذاته، لكان تلك الغاية من تمام فاعليته، فيكون من حيث ذاته ناقصاً في فاعليته، مستكملاً فيها بتلك الغاية، تعالى عن ذلك، بل هو تام بذاته من جميع الوجوه، واحد لا كثرة فيها ولا شيء قبله ولا معه وذاته - مع وحدته - متمم فاعليته. فذاته بذاته فاعل وغاية للوجود كلّ^(٢).

وبعد شرح إجابته القصيرة التي تشمل كافة مراتب الموجودات، يحاول صدر المتألهين إثبات حشر أي من الموجودات ويقدم دليلاً أو أدلة تناسب أي منها.

(١) أصول المعارف، ص ٧٤.

(٢) من الضروري التأكيد على أن الفيض الكاشاني نقل جزءاً من هذه العبارة من أقوال صدر المتألهين في الفصل الثاني عشر لرسالة «في الحدوث» من دون الإشارة إلى المصدر، ثم يكملها بشروحه. انظر كتاب رسالة في الحدوث، ص ١٣٨ و١٣٧؛ وأصول المعارف، ص ٧٩.

الفصل الأول حشر العقول

(١) تعريف العقل: يعني العقل في اللغة «الشّد، واللجم»، ولهذا السبب سمي شّد ركة الجمل بـ«العقال». وفي مصطلح الحكماء يطلق العقل على موجود يكون مجرداً في الذات والفعل. ومع أنه في الذات مجرد أمام النفس إلا أنه في الفعل يحتاج إلى الجسم^(١).

(٢) ضرورة وجود العقل: إن الدليل على وجود موجود كهذا في نظام الخلقة هو لأن الحق تعالى هو الوجود التام والعالم والقادر والجواد المطلق ويملك جميع الكمالات الوجودية بشكلٍ أسمى، فإن الإمساك عن الفيض محال بالنسبة له.

من جهة أخرى، وبما أن العقل بواسطة تجرده عن المادّة لا يحتاج إلى الزمان والمكان وسائر الأشياء التي تنتمي إليها المادّيات في الوجود، فتكفي الإمكانية الذاتية من أجل صدوره عن علته، أي حضرة الحق^(٢).

ذاته - جلّ كبرياؤه - في غاية الكمال والفعلية والوجوب بحيث لا يتطرّق فيه شائبة عدم ونقيصة؛ فأول ما يصدر ويترتب عليه يجب أن يكون أشرف الموجودات التي لا يصفو عن شائبة عدم ونقص؛ فيجب أن يكون ذلك من جنس العقول دون النفوس فضلاً عما دونها، وذلك لأنّ النفوس - بما هي نفوس - قد [شيب] فيها ضربان من العدم^(٣).

---

(١) وفي تعريفه للعقل يشير الجرجاني إلى مواضع تستدعي التفكير. العقل جوهر مجرد عن المادّة في ذاته، مقارن لها في فعله وهي النفس الناطقة التي يشير إليها كل أحد بقوله: أنا؛ وقيل: العقل جوهر روحاني خلقه الله تعالى متعلقاً ببدن الإنسان؛ وقيل: العقل نور في القلب، يعرف الحق والباطل؛ وقيل: العقل جوهر مجرد عن المادّة يتعلّق بالبدن، تعلّق التدبير والتصرف؛ وقيل: العقل قوّة للنفس الناطقة وهو صريح بأنّ القوة العاقلة أمر مغاير للنفس الناطقة، وإن الفاعل في التحقيق هو النفس والعقل آلة لها بمنزلة السكين بالنسبة إلى القاطع، وقيل: العقل والنفس والذهن واحد، إلا أنها سميت عقلاً لكونها مدركة وسميت نفساً لكونها متصرفة وسميت ذهنًا لكونها مستعدة للإدراك. التعريفات، ص ٦٥.

(٢) شرح رسالة المشاعر، ص ٣٠٦.

(٣) الأسفار، ج ٧، ص ٣٣٦.

(٣) إثبات حشر العقول: ذكر الملا صدرا أربعة براهين لإثبات حشر العقول:
البرهان الأول، الاتحاد الوجودي للعقل الأول وذاته تعالى: يتكون هذا
البرهان من مقدمتين:

المقدمة الأولى: إن العقول هي وجود محض: ويرتبط إثبات هذه المقدمة
(وجود محض العقول وعدم وجود ماهية تعارض ذلك الأمر) بدراسة كيفية
ارتباط الحادث والقديم (الكثرة والوحدة) التي تعد من أهم المسائل الفلسفية
وشغلت أذهان المفكرين المسلمين منذ زمن بعيد.

نظرية الصادر الأول في الفلسفة والعرفان الإسلاميين: وكمفكري الإغريق
كان هناك سؤال يتبادر إلى أذهان الحكماء والمسلمين أنه كيف ترتبط الذات
الإلهية - وهي بسيطة من كل النواحي وتفتقد لأي كثرة - بسائر الموجودات
الأخرى، وتكون مبدأ إيجادها؟

وقد حاول الفلاسفة المشائيون بطرح مسألة العقول العشرة الطولية التي
يكون فيها العقل الأول في مقدمتها، وكذلك الفلاسفة الإشراقيون بقبولهم
العقول العرضية غير المتناهية وقبول النور الأول (النور الأقرب)، وأيضاً
العارفون بقبولهم الحقيقة المحمدية ﷺ، الوجود المنبسط أو حقيقة الإنسان
الكامل، حاولوا الإجابة على هذا السؤال، ومن المؤكد أن وجود أحاديث مثل
«أول ما خلق الله العقل»^(١). «أول ما خلق الله القلم»^(٢)، «أول ما خلق الله
نوري»^(٣)، «أول ما خلق الله روعي»^(٤) وأمثالها كانت مؤثرة على ظهور مثل
هذه النظريات.

اتحاد الصادر الأول والعقل الأول: لقد حاول صدر المتألهين أن يجمع بين
قول الحكماء الذين يعدّون الصادر الأول عن الحق باعتباره العقل الأول وبين
رأي العارفين الذين يعتبرون الوجود المنبسط كالصادر الأول، وقد استنتج أن

(٣) عوالي اللئالي، ج ٤، ص ٩، رقم ٩١٤٠.

(١) معبد المسعود، ص ٢٠٢.

(٤) بحار الأنوار، ج ٥٧، ص ٣٠٩.

(٢) تفسير القمي، ج ٢، ص ١٩٨.

العقل الأول للوجود الإجمالي هو الوجود المنبسط، وإن الوجود المنبسط هو تفسير العقل الأول^(١). بعبارة أخرى، إن العقل الأول بواسطة بساطة الحقيقة والهوية يشتمل على جميع الحروف والكلمات التامة وكمالات حقائق الممكنات على شكل الوحدة والإجمال، وإن جميع الحقائق الوجودية من العقول الطولية والعرضية وعوالم البرزخ والموجودات المادية، هي وجود تفضيلي وُفرقاني ومظهر مرتبة النازل لهذا الوجود. كما أن جميع المراتب الوجودية من العقل الأول حتى الهيولى هي مقام الظهور والتفضيل وفرقان أصل حقيقة الوجود الواجبة التي تحققت من تجلياته وظهوراته^(٢).

ولم يوافق الأستاذ الآشتياني وجه الجمع هذا ويستدل على بطلانه على النحو التالي:

في عدة حالات وفق صدر المتألهين بين هذين القولين عن هذا الطريق، ولكن الحقيقة هي أن الوجود المنبسط هو في مقام الذات، أولاً بالذات يرتبط مع الحق وهو مقدّم على العقل وإن العقل له تأخر رتبي من الفيض المقدس ويقتضي الدليل على أن يكون الصادر الأول عن الحق مُبرّأ من جميع حدود العدم، باستثناء الحدّ الذي هو لازمة المعلولية والمجعولية. لذلك فإن مرتبة فيض الحق لها تقدّم على مقام ومرتبة التعلّق بالماهيات^(٣).

لذلك بما أن الحقيقة المحمدية ﷺ تُعد الصادر الأول فهي تعتبر محيطاً على العقل الأول، وإن العقل الأول حسنة من حسناته^(٤).

يبدو أن تقدّم الحقيقة المحمدية ﷺ على العقل الأول صحيح، ويمكن الوصول إليها في كلام صدر المتألهين ذاته أيضاً لأنه ضمن قبوله هذا الأمر أن أول موجود نشأ عن الذات الواجب هو الوجود المنبسط، يدّعي أن إطلاق

---

(١) شرح رسالة المشاعر، ص ٣٠٧. (٢) شرح رسالة المشاعر، ص ٢٩٢.

(٣) شرح مقدمة القيصري، ص ١٦٠.

(٤) شرح رسالة المشاعر، ص ٣١١، وانظر كتاب: تمهيد القواعد، ج ٢، ص ١٦٩، تعليقه الأستاذ قمشاي أيضاً.

الصادر الأول على العقل الأول قد تعين مقارنة مع سائر الموجودات وليس
بلحاظ مقام الذات.

إنَّ أوَّل ما نشأ من الوجود الواجبي... هو الوجود المنبسط الذي يقال له
«العماء»... وقول الحكماء إنَّ أوَّل الصوادر هو العقل الأول بناءً على أنَّ الواحد
لا يصدر عنه إلَّا الواحد كلام جملي بالقياس إلى الموجودات المتعيَّنة المتباينة
المتخالفة الآثار، فالأولية ها هنا، بالقياس إلى سائر الصوادر المتباينة الذوات
والوجودات؛ وإلَّا فعند تحليل الذهن العقل الأوَّل إلى وجود مطلق وماهية
خاصة، وجهة نقص وإمكان، حكمنا بأنَّ أوَّل ما ينشأ هو الوجود المطلق
المنبسط ويلزمه بحسب كلِّ مرتبة ماهية خاصة^(١).

وفي عبارته هذه كان صدر المتألهين يعلم بكلام ابن الفناري، ومحمد بن
حمزة الرومي الحنفي، وكتب حول هذا الأمر:

ومنها أنَّ العقل الأوَّل أول مخلوق أو أوَّل صادر، لكن في عالم التدوين
والتسطير؛ أمَّا مطلقاً فلا، لأنَّ أوَّل متعين في المراتب الإلهية، حضرة أحدية
الجمع المذكور، ثم مرتبة الألوهية والواحدية التي تليه، وفي المراتب الكونية
عالم التهيّم، ثمَّ القلم الأعلى في عالم التسطير^(٢).

لذلك لا يمكن أن يكون كلام ابن عربي حول اتحاد العقل الأوَّل والحقيقة
المحمدية ﷺ أو الوجود المنبسط صحيحاً:

وكذلك المفعول الإبداعي الذي هو الحقيقة المحمدية ﷺ عندنا، والعقل
الأوَّل عند غيرنا، وهذا القلم الأعلى الذي أبدعه الله تعالى من غير شيء^(٣).

بالطبع ليس مستبعداً القول إنَّ الصادر الأوَّل هو العقل الأول إياه الذي ليس
مسبوفاً لأي سابق، ليس لأنه الأوَّل مقارنة بالصوادر الأخرى؛ لأنَّ الوجود
المنبسط هو الظهور الفعلي للحق المتعالي، وإنَّ ظهور شيء لا يمكن أن يكون

(١) الأسفار، ج ٢، ص ٣٥٢ و ٣٥٣. (٢) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٩٤.

(٢) مصباح الأنس، ص ٩٣.

متبايناً مع ذلك، لذلك لا يمكن إطلاق الصادر الأول على الوجود المنبسط^(١).
إن صاحبه الأحديّة والواحدية والألوهية والنفس الرحماني وأم الكتاب
وغيرها من المراتب الإلهية متعينات ليس شيء منها بمخلوق^(٢).

بساطة الصادر الأول: الصادر الأول عن الذات الربوبية، الذي نعرفه كالعقل
الأول حسب النظرية المعروفة، هو موجود مجرد وبسيط بحكم أصل وقاعدة
«الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد»، ولا يملك أي ماهية غير وجود وشيء
مستقل عن ذاته.

وكما نعلم فإن هذه القاعدة التي تُعد بنظر المحقق المير داماد من أمهات
الأصول العقلية^(٣)، وحسب ادعاء ابن رشد متفق عليها من قبل القدماء بل
العرفاء والمتكلمين^(٤) هي قاعدة بديهية يكفي تصورهما فقط من أجل قبولها^(٥).

وبناءً على هذه القاعدة لو كان من المفروض أن يكون الواحد منشأ التكثر،
فيجب أن تكون هناك جهات متكثرة في ذلك الواحد حيث إن أياً من تلك
الجهات موجدة للكثرة. ومن الواضح أن فرض وجود جهات متعددة في الواجب
التعالى يستلزم قبول التركيب فيه والتركيب المساوق مع الحاجة، والحاجة غير
المتطابقة مع وجوب الوجود، لذلك فإن الصادر الأول يعني الموجود الأول
الذي نشأ من ذات الحق، وإن الحضرة الربوبية هي منشأه، هو موجود بسيط.

---

(١) الأسفار، ج ٢، ص ٥٠٨، تعليقة المرحوم السبزواري.

(٢) مصباح الأنس، ص ٣٠١.

(٣) القيسات، ص ٣٥١: من أمهات الأصول العقلية أنّ الواحد بما هو واحد، لا يصدر عنه
من تلك الحيثية إلا واحد؛ فلعل هذا الأصل - بما تلوناه عليك - من فطريات العقل
الصريح.

(٤) أساس التوحيد، ص ١٦.

(٥) شوارق الإلهام: «إنّ الحكم بأنّ الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، بديهي لا يتوقف إلا على
تصور طرفيه» المسألة ٢، الفصل ٣. شرح الإشارات، ج ٣، ص ١٢٢، كان هذا الحكم
فرياً من الواضح ولذلك وسم الفصل بالتنبيه وإنما كثرت مدافعة الناس إياه لإغفالهم معنى
الوحدة الحقيقية.

من المؤكد أن الانتباه إلى هذا الموضوع يُعدّ ضرورياً بأن التجرد من الماهية لا يخص العقل الأول فقط، بل يشمل جميع العقول الطولية العشرة في الفلسفة المشائية والعقول العرضية غير المتناهية في الفلسفة الإشراقية أيضاً. وبناءً على ذلك فإن تفاوت هذه العقول ينحصر في شدة المرتبة الوجودية وضعفها والكمال والنقص الناتجين عن قربهما بالمبدأ وبُعدهما عنه فقط؛ لأنّ المجردات هي خارجة عن مقولة الجوهر، مع أن تعريف الجوهر يصدق عليها.

الحكم الثالث: إنّ تفاوت الهويات العقلية والإنبيات النورية، تفاوت بحسب الأشد والأضعف مع اتفاق الجميع في الحقيقة الوجودية، إذ إن الوجود - بما هو وجود - حقيقة بسيطة نورية خارجية^(١).

وقد بين بالأصول الإشراقية، كون النور حقيقة بسيطة، لا جنس لها ولا فصل، وليس الاختلاف بين أفرادها بأمر ذاتي، بل إنّما هو بمجرد الكمال والنقص في أصل الحقيقة النورية الوجودية، لعلمت أن الذوات المجردة النورية غير واقعة تحت مقولة الجوهر، وإن كانت وجوداتها لا في موضوع^(٢).

بساطة الصادر الأول وتركيب الممكنات: قبول بساطة الصادر الأول بناءً على حكم الأصل البديهي «الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد» يمكنه أن يعارض أصلاً آخر من أصول الفلسفة الإسلامية أي «كل ممكن زوج تركيبى»؛ لأنه بناءً على الأصل الأخير باستثناء الذات الأحادية المقدسة للحق تعالى، وهي واجبة الوجوب بالذات، فإن جميع الموجودات هي ممكنة الوجوب وإنّ كل شيء ممكن تم تركيبه من عنصري الماهية والوجود؛ لأنّ الماهية الإمكانية لا تتشكل من دون الوجود كما أن الوجود الإمكانى لا يتعين أيضاً من دون نوع من القصور ينشأ من الماهية.

لذلك فإن جميع موجودات ممكنة الوجود تم تركيبها من نوع من المادة وصورة عقلية يطلق عليهما الماهية والوجود؛ لأن كل شيء في عالم الممكنات

(١) مفاتيح الغيب، ص ٤٦٢.

(٢) الأسفار، ج ٢، ص ٤٠.

هو بالقوة وعدم المحض نسبةً إلى ذاته، ولكن عندما ينسب إلى علته يصبح بالفعل ويحصل على وجود. إذن، لكل شيء ممكن الوجود حيثنا القوة والفعل ما أطلق على هاتين الحثيتين بمثابة مادته وصورته، واعتبروهما «الماهية والوجود»^(١).

ومما سبق يظهر جلياً أنّ العقول بما أنها ممكنة الوجود بالمكان الذاتي فينبغي أن تكون مركبة من المادة والصورة أو الماهية والوجود، في حين أنه لا يمكن أن تكون مركبة بناءً على قاعدة «الواحد».

وفي إثبات تركيب الممكنات واختصاص البساطة بذات الحق المتعالي وضمن وضعه الاختلاف بين الوجوب الذاتي والوجوب الغيري كتب ابن سينا في الشفاء:

والذي يجب وجوده بغيره دائماً، فهو أيضاً غير بسيط الحقيقة، لأنّ الذي له باعتبار ذاته غير الذي له من غيره وهو حاصل الهوية منهما جميعاً في الوجود؛ فلذلك، لا شيء غير واجب الوجود، تعزى عن ملابسة ما بالقوة والإمكان باعتبار نفسه، وهو الفرد وغيره زوج تركيبى^(٢).

الفرق بين أنواع التراكيب: ضمن وضعه التفاوت بين التركيب الخارجي والتركيب الذهني، وهو يعرف هذا الإشكال، يدعي صدر المتألهين: مع أن العقول في الخارج هي موجودات بسيطة إلا أنها تقسم في التحليل الذهني إلى جزئين: المادة والصورة أو الوجود والماهية؛ لذلك فإن البساطة الخارجية يمكنها الجمع مع التركيب الذهني، كما يمكن جمع الوجوب الغيري مع الإمكان الذاتي.

بعبارة أخرى لا تُطلق مفردة البسيط على الممكن والواجب بمعنى واحد، والحق المتعالي بحكم كونه واجب الوجوب بالذات فهو واجب من جميع الجهات - وله بساطة مطلقة وإن جميع أنواع التراكيب أعم من العقلية والخارجية

(١) قواعد كلي فلسفي در فلسفه إسلامی، ج ١، ص ٣٥٢.

(٢) الشفاء، الإلهيات، ص ٤٧.

بعيدة عن ساحته؛ إلا إن سائر المجردات لها بساطة خارجية فقط، وهي مركبة، في الذهن، من عنصري الوجود والماهية.

وأما قولهم: «ليس للأعراض مادة وصورة ولا للمجردات مادة وصورة». معناه: ليس لها مادة جسمانية خارجية، لا أنه ليس لها معنى نسبته إليه عند التحليل، نسبة مادة الشيء إليه؛ كيف وهم جعلوا نسبة الماهية إلى الوجود، نسبة المادة إلى الصورة^(١).

ولكن هل يكفي هذا الجواب لحل هذه المشكلة أم لا، فهذا موضوع آخر. وقد نجد هذا الجواب إلى حد ما في نقد العارفين على قاعدة «الواحد» وكذلك يمكننا البحث عن تبريرهم من أجل الارتباط بين الذات الإلهية وما سوى الله. يدعي ابن الفناري أن التركيب من الوجود والماهية يستلزم التكثر بشكل تلقائي، ولو فرضنا أن هذا الموجود عار من الماهية فلا يمكنه أن يكون من مراتب المخلوقات.

إن العقل الأول كسائر الممكنات، مشتمل على الماهية الممكنة القابلة والوجود المقبول؛ فالصادر عن الواحد الحق، إما المجموع من حيث هو وفيه كثرة أو الوجود من حيث خصوصية باقترانه بتلك الماهية، فإن كانت الخصوصية جزء الصادر، فقد كثر وإلا فالصادر هو الموجود الذي لا خصوصية له بماهية ممكنة قابلة، ولذا كان من مراتب الإلهية لا الكونية^(٢).

المقدمة الثانية: للوجود المحض هوية إلهية، وهذه المقدمة (إن الوجود وهو وجود المحض ولم يدخل إليه أي أدب، لا هوية له غير الوجود الإلهي) قبل أن تكون مبدأ فلسفياً هي مطلب عرفاني.

تفاوت مراتب الوجود في الإطلاق والتقييد: بناء على المباني العرفانية بما أن حقيقة الوجود ليست أمراً جنسياً ونوعياً وعرضياً فإنها في انطباقها على مصاديقها لن تبقى كلياً طبيعياً. لذلك ستكون لها مراتب^(٣).

(٣) المشاعر، ص ٨.

(١) الأسفار، ج ٥، ص ٤٩٨.

(٢) مصباح الأنس، ص ١٩٢.

والمرتبة الأولى من مراتب الوجود التي يطلق عليها الحق في ذاته، مطلق الوجود والوجود الصرف هي طبيعة الوجود من حيث هي هي.

وهذه الحقيقة التي هي الذات الواجبة إياها، مُطلقة من جميع القيود ولا بشرط من جميع الشروط، حتى من قيد وشرط الإطلاق، ومنزهة عن جميع الاعتبارات والإضافات، حتى الاعتبار ونسبة العلية^(١). وإن الحق المتعالي في كمون والخفاء المحض في هذه المرتبة وما من ظهور له هناك، وهو كعقلاء مغرب الذي لا تصله يد أي أحد.

وفي خروجه من هذه البطون تجلّى سماحة الغيب من أجل نفسه، وهذا التجلّي الذاتي هو مرتبة الأحدية إياها. وفي المرتبة الأخيرة، أظهر الذات الباري جلّ شأنه أعيان الممكنات بصفة العلم والقدرة، وتنزل من حضرة الأحدية إلى حضرة الواحدية من حيث الاسم^(٢). ويذكرُ العارفون الكبار التعيين الأول ومقام الأحدية بالحقيقة المحمدية ﷺ ومقام جمع الجمع.

هناك جهتان للحقيقة المحمدية ﷺ: الإلهية والعبودية. وهذه الحقيقة باعتبار وجود سعي إحاطي كلي في صقع الربوبي، وبسبب الخلافة التامة للحق ومظهرية الصفات والأسماء الإلهية، جميع الصفات التي هي ثابتة بالأصالة من أجل الحق الأول - تبعاً لوجود الحق موجودة^(٣).

وتلك الحقيقة الكلية باعتبارها مظهر جميع أسماء الحق وتخص مظهرية التجلّي الذاتي، فمن مظهرها ظهر الحق في المخلوقات. وبما أنّ مقام الغيب المطلق لا يكون مشهوداً لأي شخص، فمن يشهد الحق سيشهده بصورة الحقيقة المحمدية ﷺ^(٤).

(١) محي الدين ابن عربي، ص ٢٧٥.

(٢) فصوص الحكم، ج ٢، ٢٤٦ - ٢٤٥، مصباح الأنس، ص ٥٢.

(٣) في توضيح هذا المبحث كتب القيصري: ولما كانت هذه الحقيقة مشتملة على الجهتين، الإلهية والعبودية، لا يصح ذلك أصالة بل تبعية وهي الخلافة... والحاصل، أنّ ربوبيته للعالم بالصفات الإلهية التي له من حيث مرتبته. شرح فصوص الحكم، ج ١، ص ١٠٤، وانظر كتاب: شرح مقدمة القيصري، ص ٧١١ و٧١٠.

(٤) شرح مقدمة القيصري، ص ٧١٤.

لذلك فإن الحقيقة المحمدية ﷺ والوجود الواحد المفاض على أعيان
الممكنات لا ينافيان وجود الحق، وليس لهما وجود مستقل بل إنهما عين تجلي
وتدلي الحق المتعالي، ولهذا السبب فإنه مبرأ من الحدود الماهوية والماهية
ومنزه عنهما.

والاختلاف الوحيد بين الحق المطلق والحق المخلوق هو أن وجود الحق
خلافاً لفعله الإطلاقي عارٍ ومطلق ومجرد من الأعيان والمظاهر^(١).

النسبة بين الحقيقة المحمدية ﷺ والعقل الأول: بناءً على ذلك يتموضع العقل
الأول كحسنة من حسنات الحقيقة المحمدية ﷺ^(٢) وفي مرتبة أدنى منها، لأن
الحقيقة المحمدية ﷺ والوجود المنبسط هما من مراتب الوجود الإلهي؛ إلا إن
العقل الأول هو من المراتب الكونية. إذن، سيبقي برهان صدر المتألهين ناقصاً،
لأن كبرى هذا البرهان لا يصدق على العقل الأول. ولكن إذا أصرّ أحدهم على
أن الصادر الأول هو تعين ذات الغيب وهو العقل الأول نفسه، ففي هذه الحالة
سيكتمل البرهان المذكور آنفاً.

ولكن الأمر الذي يستحق الانتباه هو نتيجة هذا البرهان؛ فكما ذكرنا هناك
مقدمتان لهذا البرهان: الأولى: «العقول هي الوجود المحض وتفتقد لأي نوع
ماهية تُغايّر الوجود»، والثانية: «الموجود الذي هو الوجود المحض وما من عدم
فيه لا هوية له غير الوجود الإلهي»، ومن جمع هاتين المقدمتين نستنتج أن «لا
هوية له غير الوجود الإلهي».

وهذه النتيجة حتى لو كانت صحيحة، ليس لها أي علاقة بمسألة حشر
العقول، لأن الفرق بين الوجود الإلهي والعقول هو التفاوت والاعتبار. ليس
هناك موجودان مستقلان ومنحازان عن بعضهما ليحشر أحدهما على الآخر،
وليس من المنطقي أن يحشر شيء على نفسه. على كل حال، يبدو أن البرهان

(١) شرح مقدمة القيصري، ص ١٦١.

(٢) نهج القواعد، ج ٢، ص ١٦٩، تعلية المرحوم قمشاهي.

الأول لصدر المتألهين، بصرف النظر عن الاختلاف بين الوجود المنبسط والعقل الأول، لا يثبت حشر العقول.

وقد شرح ملأ صدرا هذا البرهان في كتابه الأسفار على النحو الآتي:

وأما البيان التفصيلي، فلنورده في دعاوي: الدعوى الأولى في حشر العقول الخالصة إلى الله تعالى. قد سبق مراراً أنها مستهلكة الهويات في هويته تعالى وأنها باقية ببقاء الله، راجعة إليه؛ ولنوضح ذلك بذكر وجوه من البراهين: الأول: إنّ هوياتها وجودات صرفة وإنّيات محضة لا يشوبها عدم، وأنوار خالصة لا يخالطها ظلمة وإنّما التفاوت بينها وبين الأنوار بالنقض والتمام وكذا بين بعضها مع بعض ليس إلا بالشدة والضعف؛ ومتى كانت كذلك. كان لها اتصال معنوي ولم تكن مفصولة الهويات عن الهوية الإلهية؛ ولأن تمام الشيء هو بالحقيقة ذلك الشيء وأحق به^(١).

من الجدير ذكره أن صدر المتألهين ومن أجل إثبات مقدمته الثانية أو كبرى برهانه، أي «الموجود الذي هو الوجود المحض وما من عدم فيه لا هوية له غير الوجود الإلهي»، يستدل على النحو التالي: «فلأن الشيء مع تماميته، هو بالحقيقة ذلك الشيء لا مع نقصه».

وغير ما شرحناه آنفاً ما من شيء جديد في هذه العبارة، وقصدنا هو أنه لو أخذنا جهات النقص من الموجودات الناقصة سيكتمل هذا الموجود. بعبارة أخرى إنّ الوجود المطلق له تجلّ في سداة ولحمة الكائنات بحكم السريان الذاتي، وإنّ كل ذرة هي مظهر لأحد أسمائه الحُسنَى. وإن نهاية أي شيء منورة بقدر قابلية واستعداده لنور تلك الشمس الساطعة، وإن خرجت من قيد تعيينها وتشخصها وتحررت من حدود الجزئية فسوف تظهر كمالات الوجود فيها وتتجلى؛ لأن المقيّد هو المطلق ذاته مع شرط التقيد، وإذا زال تقيده، فسوف يبقى مطلقاً بحال إطلاقه.

(١) الأسفار، ج ٩، ص ٣٤٢.

بناءً على ذلك، فإن الفيض المنبسط من باب التقيد في العموم له مرتبة أدنى من مقام الوجود المطلق. ومن هذا الانحطاط والتنزّل عن مقام واجب الوجود تظهر ماهية حدّ العدم بتبع الوجود باعتبار تَعَمَل العقل أو بحسب تركيب الصادر الأول عن جهة الوجدان والفقدان أو تتزع منه^(١).

أنواع العدم وتمتعه بالوجود: في نهاية هذا المبحث نرى من الضروري ذكر هذا الأمر أنّ صدر المتألهين أشار إلى موضوع في تنمة توضيحه وهو قابل للتأمل.

يدّعي صدر المتألهين أن النقص أمرٌ عديمي، وإنّ العدم صفتان: العدم الخارجي والعدم الاعتباري؛ ثم يدّعي أنّ العدم الخارجي يتمتع بنوع من الوجود، وهو موجود في الأجسام والجسمانيات ويستند إلى وجود الشرور في الأجسام تأكيداً على كلامه. ولكن ليس خافياً على القراء المحترمين أنّ العدم المطلق لا يملك أي نوع من الوجود وإلا ما كان عدماً. إذن، لا يمكن تقسيمه إلى نوعي الخارجي والاعتباري إلا إذا كان القصد منه النقص الوجودي في مرتبة الإمكان وفي هذه الحالة ليس له أي علاقة بالعدم بمفهومه الفلسفي.

البرهان الثاني، قاعدة الإمكان الأشرف: يلجأ صدر المتألهين إلى قاعدة الإمكان الأشرف من أجل إثبات حشر العقول وينسب هذه القاعدة إلى أرسطو^(٢)، ويعتبرها ناتجة عن أصل امتناع صدور الكثرة عن الواحد الحق^(٣).

وبناءً على هذه القاعدة يجب أن يكون في جميع مراحل الوجود، الممكن الأشرف مقدماً على الممكن الأخس وبعبارة أخرى أينما كان هناك الممكن الأخس فهناك ممكن أشرف موجود قبله.

إنّ الممكن الأشرف يجب أن يكون أقدم في مراتب الوجود من الممكن

(١) تمهيد القواعد، ج ١، ص ٨١ - ٧٩

(٢) انظر كتاب الأسفار، ج ٥، ص ٥٨١ و ٥٨٢، ج ٢، ص ٣٢٨.

(٣) الأسفار، الكتاب ذاته، ج ٧، ص ٣٢٠.

الأخس، وأنه إذا وجد الممكن الأخس، فلا بد أن يكون الممكن الأشرف منه،
قد وجه قبله^(١).

كما أنه يشرح قاعدتين أخريين غير هذا التقرير:

كل ما هو أقدم صدوراً من المبدأ الأول، فهو أشرف ذاتاً وأقوى وجوداً^(٢).
القياس المطلق والجواد الحق، لا يقتضي الأخس حيثما يمكن الأشرف؛ بل
يلزم من فيض وجوده ومقتضى جوده، الأشرف فالأشرف^(٣).

إثبات صحة قاعدة الإمكان الأشرف: لقد تم إثبات هذه القاعدة بعدة طرق:
الطريقة الأولى: كلما صدر الممكن الأخس عن الباري تعالى، فيجب أن
يكون الموجود الأشرف صدر قبله، وإلا سئلزم إحدى الإشكالات الثلاثة هذه:
صدور الكثير عن الواحد، أشرفية المعلول من علته، ووجود موجود أعلى
وأشرف من الباري تعالى.

الطريقة الثانية: حين يصبح الممكن الأخس موجوداً ولم يصبح الممكن
الأشرف موجوداً قبله، تحدث إحدى الإشكالات الأربعة هذه: خلاف الفرض،
صدور الكثير عن الواحد، صدور الأشرف عن الأخس، وجود جهة أشرف من
ما هو موجود في الحق تعالى^(٤).

بحث السهرودي هذه القاعدة في اللوح الثالث من الألواح العمادية، وكتب
في شرحها:

وحين يكون الممكن الأخس موجوداً فمن الواجب أن يكون الممكن الأشرف
قد وجد قبله؛ لأنه لو اقتضى واجب الوجود الأخسية لواحدانيته ويترك الأشرف
فيمكننا أن نفترض إن حصل الممكن الأشرف فذلك يستدعي أن يكون حصل من
جهة أشرف من واجب الوجود، وإنّ هذا الشريف قد يوجد شيئاً أشرف منه.

(١) المصدر ذاته، ج ٧، ص ٣٢٠. (٣) المصدر ذاته، ج ٧، ص ١٤٧.

(٢) الأسفار، الكتاب ذاته، ج ٦، ص ٢٢١. (٤) المصدر ذاته، ج ٧، ص ٣٢١.

إذن، يحدث الممكن الشريف بعد واجب الوجود وبواسطته أصبح الممكن الخسيس موجوداً^(١).

شروط تنفيذ قاعدة الإمكان الأشرف: من بعد قاعدة الإمكان الأشرف معتبرة، يرى شرطين مناسبين لسريانه: (١) اتحاد الموجود الأشرف والموجود الأخس في الماهية (٢) هي سارية في المبدعات والموجودات غير المادية فقط. ومع أن صدر المتألهين لا يعارض هذين الشرطين إلا إنه يقول موضعاً: بما أنه وبناءً على نظريه التشكيك في الوجود، أن التفاوت بين أفراد الوجود هو في الكمال والنقص، فليس من الضروري أن يكون للممكن الأخس والممكن الأشرف ماهية نوعية واحدة؛ لأنه يكفي الاتحاد في الوجود من أجل ذلك الأمر^(٢).

إشكالات قاعدة الإمكان الأشرف: لقد وردت عدة إشكالات على هذه القاعدة على بعض الجهات، إلا أنه حسب زعم صدر المتألهين الشيرازي أهمها هي عدم تنامي العقول. ويشرح هذا الأمر على النحو التالي: سواء كانت العقول أنواراً محضة أو وجودات صرفة، فهي أمور بسيطة، والخلاف بينها يكمن في شدتها وضعفها.

إن كانت قاعدة الإمكان الأشرف سارية في العقول فيلزم أن تكون العقول غير المتناهية موجودة في النظام العلوي والمعلولي بين عقليين أو بين العقل الأول والواجب تعالى؛ لأنه ما من مرتبة لا يمكن تصورهما من الشدة بينه وبين المرتبة الأعلى منه وفي هذه الحالة سوف تكون سلسلة الموجودات غير متناهية^(٣).
وضمن اعتباره الإجابة عن هذا الإشكال من ابتكاراته الشخصية يستند الملا صدرا على كشفه وشهوده.

وهذا الإشكال مما عرضته على كثير من فضلاء العصر وما قدر أحد على

(١) مجموعة مصنفات شيخ الإشراق، ج ٣، ص ١٤٩.

(٢) الأسفار، ج ٧، ص ٣٢٣.

(٣) المصدر نفسه، ج ٧، ص ٣٢٠ و ٣٢١.

حلّه، إلى أن نور الله قلبي وهداني ربّي إلى صراط المستقيم وفتح على بصيرتي باب ملكوت السماوات والأرض بمفتاح معرفة نفسي، فإن معرفة النفس مفتاح خزائن الملكوت. وذلك لأنّي نظرت إلى نفسي، فوجدتها إنية صرفة لا يدخل فيها جسد ولا عضو من الأعضاء كقلب أو دماغ أو نجار يُسمّى عند الأطباء بالروح؛ ولا أيضاً يدخل فيها أمر ذهني ولا ماهية عقلية، لأنّ جميعها يغيب عن ذاتي وذاتي لا تعزب عن ذاتي أبداً - كما استفاده صاحب التلويحات عن الفيلسوف المعلم للمشائين في الواقعة. ثم وجدت ذاتي وإنيتي غير محدودة في حدّ معين ومرتبة مخصوصة لا تتعدها، بل رأيتهَا مع وحدتها وبساطتها تعقل الأشياء المعقولة بذاتها وتتخيل الصور المتخيلة بذاتها وكذا تدرك الصور المحسوسية بذاتها... فإذن للنفس الإنسانية - مع وحدة وجودها وهويتها - لها درجات ذاتية من حدّ العقل إلى حدّ الطبيعة والحسّ؛ فلها مقام في عالم العقل ومقام في عالم المثال ومقام في عالم الطبيعة وكلّ واحد من هذه المقامات الثلاثة أيضاً متفاوت الدرجات قوّة وضعفاً وكمالاً ونقصاً؛ فحسّ يكون أقوى وأشدّ من حسّ آخر في باب الحسّ، كالبصر أقوى من السمع، وكذا خيال أقوى وأنور من خيال آخر في باب التمثّل، وعقل أشرق وأوضح من عقل آخر في باب التعقل؛ فهي مع صرافة وحدتها، كثيرة المقامات، رفيعة الدرجات.

فإذا كانت النفس حالها كذلك، فالعقول أولى بهذا الحال، فعلى هذا القياس حال كل عقل في وحدته الجمعية المنطوية فيها مراتب وحدود غير متناهية فرضية، موجودة بوجود واحد إجمالي، أعلاها وأشدّها هو ما يلي أدنى مراتب ما هو فوقه، وأدناها وأنقصها هو ما يليه أعلى مراتب ما هو تحته ويتلوه في سلسلة الإبداع^(١).

أولاً ليست هناك أي علاقة بين هذه الإلهامات الغيبية مع ذلك الإشكال، وثانياً هذا الكشف المعنوي الذي يختص به صدرالدين الشيرازي فقط، لا ينطبق مع القواعد والقوانين العقلية الفلسفية المسلّم بها.

(١) المصدر نفسه، ج ٧، ص ٣٣٢.

يبدو أنّ أي قارئ مطلع على الأصول الفلسفية يدرك أنه أولاً: إن نفس الإنسان ليست غير محدودة، لأنه بمجرد استخدامنا مفردتي «أنا» أو «إنّي» فهذا يدل على الحدّ للتعين الخاص للنفس الإنساني والتي تُعد وجه تمايزه في النفوس الأخرى. ثانياً: إن نفس الإنسان على الرغم من صرافتها وبساطتها الذاتية تملك مراتب ودرجات غير متناهية وإن العقول هي هكذا مثل النفس. إذن، ما علاقتها مع مسألة الحصر غير المتناهية بين الحاصرين في مسألة ذات الباري تعالى والعقل الأول؟

استعمال قاعدة الإمكان الأشرف: طرحت قاعدة الإمكان الأشرف في الحكمة المتعالية في مبحث العقول وتُستخرج منها نتيجتان متفاوتتان:

(١) إثبات حشر العقول: يثبت صدر المتألهين الشيرازي حشر العقول باستخدام قاعدة الإمكان الأشرف.

ومن أجل قصده هذا يستدل على النحو التالي:

بمقتضى قاعدة الإمكان الأشرف هناك اتصال معنوي بين نور الأنوار ونور الأقرب (الواجب المتعالي والعقل الأول) وكذلك بين نور الأقرب والنور الذي يليه في سلسلة طولية (العقل الأول والعقل الثاني)، وإلا سيكون من الضروري وجود العقول (الأنوار) اللامتناهية بين المرتبتين؛ لذلك فإن العقول هي من الشؤون الإلهية ومراتب نزول الحق ليست متباينة ومنفصلة في الذات الإلهية.

ومن ثم، من أجل التأكيد على هذا الموضوع يضرب مثلاً عن النفس الإنسانية ومقاماتها من حد العقل بالفعل حتى الإدراك اللمسي، وفي النهاية يدّعي أنّ «هذا باب من التوحيد، يفتح بمفتاح معرفة النفس، على هذا الوجه، فتدبر واهتد» وفي كتاب الأسفار أيضاً ذكر الملا صدرا هذا البرهان وشرحه على النحو التالي:

البرهان الثاني: إنّ قاعدة الإمكان الأشرف تقتضي أن يكون بين المبدأ الأول وما فرض أقرب الموجودات إليه اتصال معنوي، وكذا بين الموجودات وما يتلوها، وهكذا إلى آخر الإنبيات المحضة والأنوار الصرفة؛ فيكون الكل كأنه

ذات واحدة ولها اتصال واحد متفاوتة المراتب في شدة الإشراف وكمالية الوجود، ولها جنبه عالية غير متناهية في الشدة، وجنبه أخرى متناهية في الشدة مع عدم تنافها في المدة والعدة. وذلك لأنه لو لم يكن بينها هذا الاتصال، يلزم انحصار غير المتناهي بين حاصرين كما يتناه؛ ولا مخلص إلا بكونها من مراتب الإلهية ودرجات الربوبية كما أشير إليه بقوله تعالى: «رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ» فهي واصله إليه راجعة إلى ذاته^(١).

لا يمكن تسمية هذا الموضوع كبرهان ودليل، بل هو فقط تكرار الإشكال والإجابة المطروحين في قاعدة الإمكان الأشرف.

على كل حال، فإن قاعدة الإمكان الأشرف ليست مقتضى الاتصال المعنوي للمبدأ الأول بالعقل الأول، بل إن محتوى هذه القاعدة وجود الممكن الأشرف قبل الممكن الآخر؛ ولكن قبول وجود اتصال معنوي بينهما - على فرض صحتها - هو من أجل التخلص من إشكالية الحصر اللامتناهي بين المتناهيين.

وفضلاً عن ذلك، فإن ادعاء استلزام «الانحصار غير المتناهي بين حاصرين» ليس صحيحاً، على الأقل فيما يتعلق بالمبدأ الأول والصادر الأول؛ لأن الحق تعالى بناءً على الأصول الفلسفية - العرفانية هو وجود مطلق مطلقاً عن الإطلاق، وهو لا بشرط وغير مشروط إطلاقاً، خلافاً للصادر الأول الذي يُعدّ مقيداً بالإطلاق ومتعيناً بعدم التعيين. لذلك، ليس هناك حدّان محصوران كي لا يتسع غير المتناهي بينهما.

ولهذا السبب من وجهة نظر محققي أهل العرفان فإن التعيين الأول والتعيين الثاني هما من أجل الذات الغيبي، ومقام الأحدية والواحدية الذي في مقام الواحدية تتعين الذات الإلهية بالأسماء الحسنى والصفات العليا؛ ولكن بما إنه ما من حد لكمالاته، لذلك فإن صفاته عين الذات ولا متناهية كالذات.

(١) إثبات وجود العقول: يذكر صدر المتألهين في كتابه الأسفار اثني عشر

---

(١) المصدر ذاته، ج ٩، ص ٣٤٢.

دليلاً لإثبات وجود المفارق القدسية الموجودة بين الحق المتعالي وعالم الخلق حيث إن الدليل الثالث هو قاعدة الإمكان الأشرف إياه:

الثالث: من سبيل الإمكان الأشرف؛ ولا شبهة في أن العقل الأشرف من سائر الممكنات وهو فرد من أفراد الوجود ومرتبة من مراتبه. والوجود طبيعة واحدة نوعية على الوجه الذي قرّناه وإن لم يكن نوعيتها باعتبار عروض الكلية لها في الذهن كما في الماهيات، فيكون الوجود الأشرف ممكناً لا محالة بالإمكان العام، فيجب حصوله قبل الأخس؛ فالوجود الأول عنه - سبحانه - وجب أن يكون أشرف الذوات العقلية والجواهر النورية، وأشدّها قوّة وأكملها هوية وأبعدها عن النقيصة والقصور، وأقربها إلى مبدأ المبادئ وغاية الغايات^(١).

البرهان الثالث، عدم وجود فرق بين التجلي والمنتجلي:

يشرح صدر المتألهين دليله الثالث لإثبات حشر العقول على النحو التالي: يعد العقل الأول التجلي لذات الباري تعالى ومرآته الحقيقة، حيث لا يتجلى فيها شيء غير الحق. وصورة ذات الحق هي ذات الحق نفسها ولا شيء غيرها. وهذا برهان يذكره صدر المتألهين لإثبات حشر العقول، ثم يستشهد بعبارتين لأفلوطين وابن سينا.

يشرح أفلوطين على هذا النحو: بما أن الباري تعالى هو الكمال المحض ومنشأ جميع الكمالات فيجب أن يهب الحياة والكمال إلى كافة الموجودات الأخرى. ومن الطبيعي أن أي موجود له إمكانية أكبر للقبول، فهو أقرب إلى المبدأ الأول؛ وإن موجوداً كهذا هو يُعدّ كواسطة بين الحق تعالى وسائر الموجودات الأخرى.

ودوماً ما يستفيض هذا الموجود من الحق المتعالي ويعطي الفيض إلى سائر الموجودات الأخرى، لذلك فإن الوساطة بين حضرة الحق والموجودات الأخرى، بسبب قربه الشديد إلى الحق وقبوله الفيض منه بشكل كبير، ينبغي أن

(١) المصدر ذاته، ج ٧، ص ٣٤١.

يكون أكثر الموجودات كمالاً وفضيلة. وهذا الموجود الواسطة هو العقل ذاته الذي يُعد المظهر الأول للذات الإلهية وتتجلى فيه كافة فضائل البارئ تعالى فيه، وتفيض الحياة منه على النفس والموجودات الأخرى.

كما أن ابن سينا يذكر في رسالته المعروفة باسم رسالة العشق أن الخير الأول (الواجب تعالى) يتجلى بتمام ذاته على جميع الموجودات، وإن عجز موجودٌ عن إدراك وتلقي هذا التجلي فهذا يعود إلى قصوره وضعفه ونقصه.

مظهرية العقل الأول ومسألة الحشر: إن الموضوع القائل بأن العقل الأول أو الصادر الأول هو الموجود الذي أصبح لديه إمكانية تجلي الله فيه وأمسى مثاله ومظهره والمرآة الحقيقية للحق يفيض عن طريقها الفيض الإلهي على سائر الموجودات الأخرى، هو موضوع صحيح وما من شك فيه؛ ولكن الأمر المهم هو كيفية ارتباطه بحشر العقول، خاصةً وأننا نستنتج من عبارة أبو علي سينا أن العقل هو موجود آخر غير الحق، ولذلك فهو يستخدم مفردة «المثال» وليس «المثل» من أجل توصيف العقل؛ كما أن توصيف العقل بـ«الهوية المبدعة» في كلام أفلوطين يؤكد هذا الأمر أيضاً، وهذا ما يُنافي الشيء الذي يحاول صدر المتألهين إثباته، أي عدم تغاير الحق تعالى مع العقل باستثناء الاعتبار، بشكل كامل^(١).

البرهان الرابع، اتحاد العاقل والمعقول: يقوم العقل، بسبب عدم وجود الحجاب بينه وبين الحق المتعالي، بتعقل ذات الحق من دون واسطة لأي صورة. وبما أنه وفقاً لأصل اتحاد العقل والمعقول فإن الوجود المعقول هو الوجود المدرك نفسه، أي الصورة المعقولة في الوجود، فهو لا يتباين عن المدرك، فلذلك يجب أن يكون العقل في الوجود عين الحق المتعالي.

ومع أن صدر المتألهين لا يُشير إلى نتيجة كلامه الذي يبدو كالبرهان، ولكن يجب أن تكون نتيجته هي أن «العقول محشورة إلى الله».

---

(١) المصدر ذاته، ج ٩، ص ٣٤٣ و ٣٤٤.

ويشرح هذا الموضوع في كتابه الأسفار على النحو التالي :

البرهان الرابع: قد مرّ في مباحث العقل والمعقول فن الفنّ الكلّي، البرهان على ثبوت الاتحاد بين العاقل ومعقوله بالذات؛ وثبت في مباحث علمه تعالى أنّ المفارقات العقلية هي بعينها علومه التفصيلية بالأشياء لا بصورة زائدة عليها. فإذا كانت ذاتها عين عقله تعالى بالموجودات، وعقل الشيء - كما علمت - غير مباين عنه؛ فهي - لا محالة - راجعة محشورة إليه تعالى، صائبة إياه^(١).

علاقة اتحاد العاقل والمعقول بحشر العقول: في هذا الكلام القائل بأنه وفقاً لأصل اتحاد العاقل والمعقول يكون العاقل والمعقول بالذات (الصورة الذهنية) متحدّين في الوجود، أي أنّ وجود الصورة الذي يتعقل بالفعل، هو وجود العاقلية للنفس ذاته^(٢). وكذلك وفقاً للأصول والمباني العرفانية يكون الصادر الأول (الوجود المنبسط أو العقل الأول)، بحكم إحاطته وسعة وجوده، واجداً لجميع مراتب وجود ما دونه وإنّ صور كافة الأشياء حاضرة لأنه لا يوجد هناك شك. إلّا أن صدر المتألهين يحاول إثبات شيء آخر.

ويّدعي على هذا النحو: بما أن العقل الأول يعقل الذات الباري، ومن جهة أخرى فإنّ العاقل والمعقول متحدان في الوجود، لذلك فإنّ العقل الأول وذات الباري لديهما اتحاد في الوجود، وهما يتشابهان تماماً.

لا يبدو أنّه يمكن عن طريق اتحاد العاقل والمعقول إثبات هذا الأمر أن العقل، في الوجود، كالواجب تعالى تماماً. لأنه لو كان العقل الأول من المراتب الكونية فإنّ هناك ثمة وجود منحاز أو متعين ومتخصص بالتعين والتخصص الخاص بالمراتب. لذلك فإنّ اتحاد العاقل والمعقول بالعرض ليس دليلاً على اتحاد العاقل والمعقول بالذات في الوجود الخارجي؛ مثلما هو كذلك في الحالات الأخرى. وإن كان العقل الأول من المراتب الإلهية، أي المقام

(١) المصدر ذاته، ج ٩، ص ٣٤٤.

(٢) المصدر ذاته، ج ٣، ص ٣٣٩ - ٣٤٥، ج ٦، ص ١٥٦ و ١٥٨.

الأحادية أو الواحدية - حسب الاختلاف الموجود بين أهل العرفان - فمثلاً يدل ظاهر عبارة الأسفار فإن الحشر والمعاد لن يكون لهما أي مفهوم.

البرهان الخامس، العقل الأوّل وصور العلم الإلهي: وهنا ينتهي الفصل الأول من هذه الرسالة إلّا أن صدر المتألهين يضيف في الأسفار برهاناً آخر لإثبات حشر العقول:

البرهان الخامس: قد سبق في مباحث علم الله تعالى أنّ الصور العقلية الإلهية قائمة بذاته تعالى، قواماً ذاتياً لا على وجه الحالية والمحلية، وأنها من لوازم ذاته الغير مجعولة الثابتة له بالآل جعل الثابت لذاته تعالى الواجبة بالوجوب الثابت له الباقية ببقائه تعالى، فلا محالة محشورة إليه تعالى^(١).

يدّعي الملاً صدرا أنّ الصور العقلية الإلهية قائمة بالذات الإلهية، وتعدّ من لوازمها، من دون أن تكون مجعولة بجعلٍ مستقل. وهذه الصور باقية بالبقاء الإلهي وواجبة بالوجوب الثابت لها. إذن، يجب أن تُحشر إليه.

الأعيان الثابتة وصور العلم الإلهي: القصد من صور العقل الإلهي هو الأعيان الثابتة في اصطلاح أهل العرفان. وبناءً على أصول العرفان النظري، فإن وجود المحض هو بعد تجلّي الذات للذات والخروج من الكمون والبطون المحضّة، وفي مرتبة الواحدية المتجلّية في الأسماء والصفات. وفي هذا المقام تصبح حقائق موجودات العوالم المُلْكِيّة والملكوّتيّة في حضرة العلم على شكل الاستعداد والقابلية، ويطلق عليها في العُرف الصوفي الأعيان الثابتة.

بعبارة أخرى، إنّ حقيقة الوجود بواسطة محضّها إلّا بشرط غير مرتبطة حتى بالقيد التعين وعدم التعين مع الأشياء بل مع أسماء صفاتها ومظاهرها. النسبة الأولى التي يتعين بها الوجود ويتقبل التقيد هي النسبة العلمية أو شهود الذات للذات. يلزم علم الحق نسبةً إلى ذاته، العلم إلى لوازم الذات أي الأسماء والصفات. وبالتأكيد يحتوي هذا العلم على العلم بصور الأسماء وهي الأعيان

---

(١) المصدر ذاته، ج ٩، ص ٣٤٤.

الثابتة ذاتها، بواسطة الملازمة الموجودة بين الصورة وباطن الصورة أيضاً. إذن، فإن الأعيان الثابتة في موطن ذات الحق موجودة ومعقولة بعين وجود الحق.

وسبب التجلي الذاتي، وهو التجلي في الأحدية، هو الحب الذاتي للحق بذاته. وإن منشأ ظهور الأعيان هو تجلي الحق بالفيض الأقدس والحب بمعرفة الأسماء والصفات وظهور صفاتها التي يُطلق عليها مقام الواحدية.

للفيض الأقدس صورة وتعين وظهور حيث يعطي وجوداً خارجياً للأعيان الثابتة بواسطة تجلي الحق، أي مقام ومرتبة الظهور التفصيلي للأسماء وتجلي الحق في المظاهر.

حوّل الحق الأول جلّ شأنه الحقائق الخارجية من مقام الاستجنان في الذات إلى مقام الاستجنان والاندماج في العلم. وبالتجلي في الواحدية أخرج الأعيان من مقام الاندماج والاستجنان في العلم وأوصلها إلى مقام الظهور التفصيلي العلمي بواسطة التجلي الأسمى، ومن ثم حوّل الأشياء من الوجود التبعي إلى وجود خارجي خاص لأي وجود^(١).

وعلى هذا الأساس بما أن الماهيات والحقائق تطلب الخروج من موطن الغيب والظهور في عالم الشهادة لذلك فإن هويات الأشياء - سواء كانت مادية أو غير مادية، روحانية أو جسمانية، علوية وسفلية، ملكية وملكوتية - أصبح لها تعيين.

ارتباط صور العلم الإلهي بحشر العقول: السؤال المطروح بأن أي علاقة هناك بين مبحث حشر العقول مع مسألة الأعيان الثابتة، وإن صور العلم الإلهي هذه بأي معنى لها حشر إلى الله، من المواضيع التي يجب التأمل فيها.

إن كان قصد من العقل الأول في اصطلاح الفلاسفة هو الوجود المنبسط في اصطلاح أهل العرفان نفسه، فإن موطن الأعيان الثابتة هو مقام الواحدية يكون بعد مرتبة ومقام الأحدية. وإن كان المراد من العقل الأول هو مقام تجلي

---

(١) شرح مقدمه فيصري، ص ٣٣٧.

الأسماء والصفات الإلهية ومرتبة الواحدية إياهما، فلن يعد الصادر الأول، وفي كلتا الحالتين هو ليس موجوداً في الطول الواجب تعالى لكي ينوي الحشر إليه، بل هو نفسه من يتعين بتعينات علم الأسماء والصفات من دون التجافي عن مقام الغيب، ولن يُعد حشر الشيء إلى نفسه له معنى، مثلما جاءت الأحدية والصمدية في سورة الإخلاص كصفتين لله جل شأنه: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝١﴾ (١) **اللَّهُ الصَّمَدُ ۝٢﴾ (٢).**

الفصل الثاني حشر النفوس؛ حشر النفوس الإنسانية

(١) تعريف النفس: هناك تعاريف متفاوتة في النصوص الفلسفية لمفردة «النفس» ولكنها متقاربة: «جوهر مجرد مستقل ذاتاً في المادة وفي العمل يحتاجها»، «جوهر مستقل وقائم بذاته له تعلق تدبيري بالجسد»، «جوهر حي بذاته، فاعل بطبعه، وعالم بالقوة»^(٢)، «جوهر بسيط وروحاني وحي بذاته وعالم بالقوة وفاعل بالطبع، وصورة من صور العقل الفعّال»^(٣)، «جوهر بخاري ولطيف يحمل قوة الحياة، الحس والحركة الإرادية»^(٤).

نستنتج من هذه التعاريف أنّ المراد من «النفس» التي نطلق عليها «الروح»، هو موجود غير مادي يحتاج إلى الجسم من أجل الفعلية.

يقدم أرسطو في كتاب النفس توضيحاً جامعاً حول النفس وتعريفها له أهمية قصوى:

يبدو أن أحد أجناس الوجود هو الجوهر؛ ولكن الجوهر بمعنى الأول هو مادة، أي الشيء الذي ليس شيئاً محدوداً بنفسه. وبالمعنى الثاني هو الشكل والصورة حيث نسمي المادة بناءً عليهما شيئاً محدوداً. وبالمعنى الثالث هو الشيء المركب من المادة والصورة؛ ولكن المادة هي القوة وصورة الكمال،

(١) سورة الإخلاص (١١٢)، الآية ٢١.

(٢) مصنفات بابا أفضل الكاشاني، ج ١، ص ٢٦، رسالة ٢.

(٣) جامع الحكمتين، ص ٨٩.

(٤) التعريفات، ص ١٠٧.

والكمال له تعريفان: إمّا هو مثل العلم أو مثل استعمال العلم.

إلا إنّ الرأي العام يقول إنّ الأجسام بجوهريتها أحق من كل شيء، ومن بينها الأجسام الطبيعية هكذا؛ لأنها أصول أجسام أخرى.

وبعض الأجسام الطبيعية لها حياة والبعض الآخر فاقدة لها، وإن قصدنا من الحياة هو أنّ الجسم يتغذى وينمو ويفسد تلقائياً.

من هنا نستنتج أنّ أي جسم طبيعي له حياة هو جوهر، بهذا المعنى أنّه جوهر مركب. وبما أنّ القصد من الجسم هنا هو الجسم الذي له صفة معينة، أي جسم ذو حياة؛ فإن الجسم لن يكون مطابقاً للنفس؛ لأن الجسم ذا الحياة هو ليس محمول موضوع بل هو الحامل والمادة إياهما.

وبالتالي فإن النفس هي الجوهر بالضرورة، بهذا المعنى أنّ الصورة هي طبيعية لجسم له حياة بالقوة، ولكنها الجوهر الصوري للكمال. لذلك هي نفس الكمال لجسم له طبيعة كهذه.

ولكن هناك مفهومان للكمال: في بعض الأحيان مثل العلم وفي أحيان أخرى مثل استخدام العلم، وعلى هذا المنوال من الواضح أن النفس الكمالية مثل العلم، لأن النوم كالصحو يستلزم وجود النفس، إلا إنّ الصحو شيء مثل استعمال العلم، والنوم شيء مثل امتلاك العلم ولكن من دون استخدامه.

ولكن في ترتيب الظهور في الفرد يكون التقدّم للعلم؛ لذلك يكون تعريف النفس على النحو التالي: الكمال الأوّل للجسم الطبيعي الذي له حياة بالقوة، أي من أجل جسم آلي؛ وإنّ أعضاء النبات هي آلات من أجله ولكنها في غاية البساطة. وعلى سبيل المثال الورقة هي حفاظ للغلاف، والغلاف هو حفاظ للثمرة؛ والجذور مثل الفم، لأنهما يجذبان الطعام.

إذن، لو أردنا أن نقدم تعريفاً كلياً ينطبق على جميع أنواع النفس يجب أن نقول إنّ نفس الكمال الأول هي للجسم الطبيعي الآلي^(١).

---

(١) حول النفس، ص ٧٥ - ٧٩.

(٢) انواع النفس: إضافة كلمة «الناطقة» (النفس) هي لهذا السبب حتى يتبين أنّ هذه النفس (الروح)، هي غير النفس (الروح) النباتية أو الحيوانية التي تكون حياة الموجودات الحية بفضلها، بل إنّ وجود هذه الروح يعطي إمكانية التعقل والفكر للموجود الحي، وإنّ قراراته الإرادية وحركاته الاختيارية ناتجة عن وجود قيودها.

في الروايات التي وصلت إلينا من أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام، تم التأكيد على التفاوت بين هاتين الروحين إذ صرح الأئمة الأطهار على وجود روحين لكل إنسان، وهما: (١) الروح أو الحياة الخلوية، (٢) روح العقل التي تعتمد عليها الحياة الإنسانية للإنسان.

وحول هذا الأمر ينقل زرارة عن الإمام محمد الباقر عليه السلام:

إنّ الله عزّ وجلّ إذا أراد أن يخلق النطفة... أوحى إلى الرّحم أن افتحي بابك... ثم يبعث الله ملكين خلّاقين يخلقان في الأرحام ما يشاء الله، فيقتحمان في بطن المرأة من فم المرأة، فيصلان إلى الرّحم وفيها الرّوح القديمة المنقولة في أصلاب الرّجال وأرحام النساء، فينفخان فيها روح الحياة والبقاء...^(١).

وكذلك في رواية سعيد بن المسيّب عن الإمام علي بن الحسين السّجاد عليه السلام جاء تصريح الإمام القائل بأنّه لو نفخ روح العقل في الجنين، فإن الجريمة بحقه تستوجب الدّية الكاملة. وإجابةً على سؤال الراوي هل أنّ تطورات الجنين هي بسبب وجود الروح أم يُمكن أن تتحقق من دون الروح أيضاً؟ يقول الإمام عليه السلام إنّ هناك نوعين من الحياة في الجنين: حياة خلوية وحياة عقلانية.

قلت له: أرايت تحوّلها في بطنها إلى حال بروح كان ذلك، أو بغير روح؟ قال: بروح، عدا الحياة القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء؛ ولولا أنّه كان فيه روح عدا الحياة، ما تحوّل عن حالٍ بعد حالٍ في الرحم، وما كان إذاً على من يقتله دية، وهو في تلك الحال^(٢).

(٢) المصدر ذاته، ج ٧، ص ٣٤٧.

(١) الكافي، ج ٦، ص ١٣ و ١٤.

بصرف النظر عن المباحث الفلسفية - الكلامية حول إثبات الروح، ونقض والإصرار الموجود حول هذه المباحث، يعتبر وجود الروح أمراً مسلماً به في النصوص الدينية، ويؤكد القرآن الكريم في بعض الآيات على فنائية الجسم والروح: ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النَّفْسَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَافًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾^(١).

في النصوص الفلسفية الكلاسيكية، إضافة إلى قبول روحاً كهذه من أجل الإنسان، ومن أجل تبرير النظام الطولي للوجود ثم التأكيد على وجود هذه الروح للأجرام السماوية التي اطلق عليها الأفلاك، وسوف نقوم ببحث هذا الموضوع في إدامة هذا البحث.

٣) حشر النفوس الناطقة: في توضيح حشر النفوس الناطقة إلى رب العالمين عز وجل في البداية يقوم صدر المتألهين بتقسيمها إلى صنفين الكامل والناقص، ثم يستدل بشكل إجمالي على النحو التالي:

١ - ٣ - النفوس الكاملة: أي النفوس التي خرجت من حالة بالقوة ووصلت إلى الفعلية وأصبحت من العقول بالفعل، وتُحشر هذه النفوس عند العقل. وبما أن العقل يُحشر إلى رب العالمين، يمكننا أن نقول إن النفوس ستُحشر عند الله أيضاً.

وقد شرح صدر المتألهين هذا الموضوع في كتابه الأسفار على النحو التالي:

الدعوى الثانية في حشر النفوس الناطقة إلى الله تعالى. هذه النفوس إما كاملة كمالاً عقلياً أو ناقصة. أما النفوس الكاملة، فهي التي خرجت ذاتها من حد العقل بالقوة إلى حد العقل بالفعل؛ فصارت النفس عقلاً بالفعل. وكلما صارت النفس عقلاً بالفعل انتقلت عن ذاتها واتحدت بالعقل الذي هو كمالها، فحشرت إليه؛ وكل ما كان محشوراً إلى العقل، كان محشوراً إليه تعالى، لأن المحشور

(١) سورة المؤمنون (٢٣)، الآية ١٤.

إلى المحشور إلى شيء، كان محشوراً إلى ذلك الشيء؛ فالنفوس الكاملة محشورة إليه تعالى وهو المطلوب^(١).

ومن ثم يقسم النفوس الناطقة الكاملة إلى صنفين الفلكية والإنسانية، ثم يقدم شرحاً مفصلاً حول حشر كلاً منهما.

١ - ١ - ٣ النفوس الفلكية: إنّ خلق وانبعث هذه النفوس دائمي وتدرجي، لأن هناك نفسين (صورتين) للأفلاك: أولهما النفس الحيوانية السارية في جرمها ومادتها، وتفيض بشكل متوالي على جوهر الفلك؛ وثانيهما الصورة والنفس العقلية الباقيتان عند الله تعالى. وهاتان النفسان، بعد اجتيازهما القوة ووصولهما إلى الفعلية، تصبحان كالعقل، وتصلان وتعودان إليه. ومن بين الآراء التي وصلت عن طريق الإغريق إلى الفكر الإسلامي وتقبلها الفلاسفة المسلمون حتى الآن، بل اعتبروها من المسلمات، مبحث الأجرام السماوية وتملكها الأرواح.

إثبات وجود النفس الفلكية: من وجهة نظر حكماء علوم الطبيعة، للأجرام الفلكية نفوس ناطقة، لأن هذه الأجرام تتمتع بالحركة الإرادية، وأي موجود له حركة إرادية يجب أن تكون له روح إلزاماً.

وفيما يتعلق بالسؤال القائل بأنه لمّ للكرات السماوية حركة إرادية؟ الجواب هو إن هذه الأجرام تدور حول مدار بيضوي. لذلك، بحركتها تصل إلى الوضعية، ولكن بعد وصولها إلى تلك الوضعية فإنها ستترك تلك النقطة، ولكنها من أجل الوصول إلى تلك الوضعية مجدداً فإنها ستتحرك. وهذه الحركات تُعد إرادية، لأنها إن كانت حركة طبيعية وغير إرادية فينبغي بعد وصولها إلى المقصد أن تصل إلى حالة السكون. ومن الطبيعي أن وجود هذه الحركة الإرادية هو بسبب النفس الناطقة فقط.

وبعد هذا الاستدلال ومن أجل التأكيد على إدعائه يقول الملاً صدرا:
ولو لم يكن في عالم السماوات من الشرف والفضيلة ما ليس لغيرها من

(١) الأسفار، ج ٩، ص ٣٤٤ و ٣٤٥.

الجرميات، لما جرى على لسان أكثر الملمين والأمم، إنَّ الله على السَّماء، ولم ترفع إليها الأيدي في الدَّعاء، ولما ورد قوله تعالى: «الرحمن على العرش استوى»^(١).

وفي الفصل السابع من كتاب رسالة الإشراق شرح السهروردي هذا الموضوع على النحو التالي:

اعلم أن حركة الأجرام ليست طبيعية، لأن أي جسم يتحرك ذاتياً ينبغي أن يكون له مقصود وجوده لا يقتر عن ذلك الجسم، وإذا كان وجوده وعدمه متساويين، لن يطلبه بالذات. وأي شيء يحصل عليه الجسم بما يناسبه، فإنه سوف يتوقف عن الحركة. وكلما يتحرك - من أجل الوصول إلى مكان - فحين يصل إلى مبتغاه فإنه سيتوقف عن الحركة، فإنه ذاتياً لن يتبعه ويتخلى عن مقصوده، في حين أن الجرم حين يصل إلى النقطة التي قصدها فإنه يهرب منها مجدداً. وإذا تحرك ذاتياً وقصد نقطة ما فإن الأمر لن يخرج من حالتين: إما تكون تلك النقطة مقصده أو طريق مقصده. إن كانت مقصده فيجب أن لا يتعد عنها بعد وصوله إليها، لأنه ما من شيء يتعد عن مقصده. وإن كانت طريق مقصده فيجب ألا يعود هناك مرة أخرى. وإن وجد المقصد فعليه أن يتوقف وإلا فلن تكون تلك النقطة طريق مقصده. إذن، عندما يذهب ويعود لن تكون حركته طبيعية، بل هي إرادته. وأي شيء يتحرك بإرادته فهو حي أصلاً^(٢).

لا أظن أنه يلزم من أجل تبرير حركة الأجرام السماوية أن نثبت وجود الروح لها، وأن نعد رفع اليد عند الدَّعاء بمثابة شهادة لهذا الأمر، فأَي شخص له معرفة ولو قليلة بالفيزياء العامة وفيزياء النجوم يدرك بسهولة لماذا للكواكب حركة مستقيمة على المدار البيضوي أو البندولي.

من الطبيعي لو أزيلت قضية النفوس الفلكية فلن يكون هناك أي مجال لفرضية الفلاسفة المشائين في ترتيب نظام الكون.

(١) الشواهد الربوبية، ص ٢٨٣.

(٢) مجموعة مصنفات شيخ الإشراق، ج ٣، ص ٤٨.

٢ - ١ - ٣ النفوس الإنسانية: إن النفوس الإنسانية التي في بداية ولادتها عارية من جميع الأفعال تحوّل مواهبها بالقوة إلى فعلية بجناحي العلم والعمل. وتمتاز هذه النفوس، حسب حجم العمل ووسعت علومها، عن بعضها وتُقسم إلى ثلاث فئات: الكاملة، والناقصة، والمتوسطة.

وبعد تسميته الكاملين في العلم والعمل بالفائزين والمقرّبين، والناقصين في العلم والعمل بأصحاب الشمال والشقاء، والمتوسطين بأصحاب اليمين والسعداء يتصور ابن الهروي، شارح حكمة الإشراق، سبعة وجوه للفئة الأخيرة وهي كالتالي:

- (١) الكاملة في العلم والناقصة في العمل.
- (٢) الكاملة في العلم والمتوسطة في العمل.
- (٣) المتوسطة في العلم والناقصة في العمل.
- (٤) الكاملة في العمل والمتوسطة في العلم.
- (٥) الكاملة في العمل والناقصة في العلم.
- (٦) المتوسطة في العمل والناقصة في العلم.
- (٧) المتوسطة في العلم والعمل^(١).

حشر النفوس الإنسانية: يعتقد صدر المتألهين استناداً إلى الآيتين ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾^(٢) و﴿إِنَّ إِلَّكَ رَيْكَ الرُّجُوعِ﴾^(٣)، أن روح الإنسان بسبب كونها بالقوة المحض في بداية ولادته فهي في أدنى درجة، ولكنها ترتقي سلّم الكمال شيئاً فشيئاً وتحوّلها مواهبها إلى الفعلية تصل إلى الكمال المطلق والنور المحض.

---

(١) الأنوارية، ص ١٨٤، من أجل مزيد من المعلومات عن التقسيمات الأخرى للنفوس الإنسانية المذكورة في الفلسفة الإشراقية راجع كتاب الشيرازي، شرح حكمة الإشراق، ص ٥٠٨، مجموعة مصنفات شيخ الإشراق، ج ٣، ص ٤٣٨.

(٢) سورة الإنسان (٧٦)، الآية ١. (٣) سورة العلق (٩٦)، الآية ٨.

وكما نرى فليس لهذا الشرح علاقة بحشر النفوس الكاملة، بل يدل فقط على هذا المبحث أن النفس الإنسانية تصل إلى الفعلية بالتدرج، ومن الواضح أنه يلزم إثبات هذا الأمر إلى أنه لماذا بعد وصول هذه النفوس إلى الفعلية التامة لها حشر إلى الرب؟

وبعد شرحه بشكل دقيق يشرح ابن سينا في البداية أنه كيف تصل النفس إلى الكمال، ثم يضيف لماذا بعد وصولها إلى هذا المقام فإنها تُحشر إلى الله:

إنَّ النَّفْسَ النَّاطِقَةَ كَمَالِهَا الْخَاصَّ بِهَا أَنْ تُصِيرَ عَالِماً عَقْلِيّاً مُرْتَسِماً فِيهَا صُورَةَ الْكُلِّ وَالنَّظَامَ الْمَعْقُولَ فِي الْكُلِّ وَالْخَيْرَ الْفَائِضَ فِي الْكُلِّ، مُبْتَدِئاً مِنْ مَبْدَأِ الْكُلِّ، سَالِكاً إِلَى الْجَوَاهِرِ الشَّرِيفَةِ، فَالْرُوحَانِيَةِ الْمَطْلُوقَةِ، ثُمَّ الرُّوحَانِيَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ نَوْعاً مِمَّا مِنَ التَّعَلُّقِ بِالْأَبْدَانِ، ثُمَّ الْأَجْسَامِ الْعِلَوِيَّةِ بِهَيْئَاتِهَا وَقَوَاهَا، ثُمَّ تَسْتَمِرُّ كَذَلِكَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ فِي نَفْسِهَا هَيْئَةَ الْوُجُودِ كُلِّهِ، فَتَنْقَلِبُ عَالِماً مَعْقُولاً مُوَازِئاً لِلْعَالَمِ الْمَوْجُودِ كُلِّهِ، مُشَاهِداً لِمَا هُوَ الْحُسْنُ الْمَطْلُوقُ وَالْخَيْرُ الْمَطْلُوقُ وَالْجَمَالُ الْحَقُّ وَمُتَّحِداً بِهِ وَمُنْتَقِشاً بِمِثَالِهِ وَهَيْئَتِهِ وَمُنْخَرِطاً فِي سَلْكِهِ وَصَائِرُهُ مِنْ جَوْهَرِهِ^(١).

كما أنه في الفصل الثامن من رسالة معرفة الخالق كتب السهروردي عن الكمال النفس:

الآن نقول: إنَّ النفس الإنسانية مثل المادّة المجردة من الصورة، ولها ارتباطان: الأول بهذا الجسم والثاني بذلك العالم الخاص بها. وكذلك لها كمال ونقصان، وكمالها إمّا علمي أو عملي. ولكن العلمي هو أن تنقش بصور جميع الموجودات الروحانية والجسمانية، كما في الوجود الذي بدايته معرفة البارئ تعالى، ومن ثم الجواهر الروحانية الأولى وهي الملائكة المقرّبة، أي العقول، وبعدها معرفة الجواهر الثانية وهي ملائكة أيضاً، أي النفوس وبعد ذلك الجواهر الجسمانية حتى تتصور جميع الموجودات بالنفس بالبرهان اليقيني، وأن تتوحد النفس مع الملائكة بالعلم اليقيني والعمل الصالح بصورة العالم الكلي، وأن تكون شبيهة لها كما يقول الخواجه السنائي شعراً:

---

(١) النجاة، ص ٢٩٣.

إن جهدت ستصبح ملاكاً بسبب أن ورقتك أصبحت كالأطلس بالتدريج ولكن العملية هي أن تكون النفس المجردة من العلائق الجسمية حتى لا يبق أي من الآثار الجسمية فيها حتى تكون لها انجذاب لهذا العالم السفلي عند الفراق، وكذلك كي لا تكون مرتبطة بالجسم ولا تغيرها اللذة الجسمية وآلامها ولا يجعلها متاع الدنيا وطياتها مغروراً^(١).

٢ - ٣ - النفوس الناطقة: بعد ذكر سبب حشر النفوس الكاملة إلى الله يذهب صدر المتألهين إلى النفوس الناطقة ويقوم بطرح أسباب حشرها. وفي البداية يصنف النفوس الناطقة إلى فئتين:

(١) النفوس التي ليس لها شوق إلى الكمال العقلي، سواء كانت هكذا ذاتياً كالحيوانات أو بسبب الخصال والأعمال السيئة ابتعدت عن فطرتها. (٢) النفوس المشتاقة إلى الكمال.

من وجهة نظر صدر المتألهين النفوس الفارقة للدافع من أجل الوصول إلى الكمال سوف تنتقل بعد الموت إلى عالم بين العقل والحس، حيث هناك صور مقدارية مثالية موجودة بدلاً عن الصور المفارقة العقلية؛ ولكن بما أن الصور المثالية هي تابعة للعقول في الحدوث والبقاء، فيمكننا أن نقول إن هذه النفوس ستُحشر إلى العقول النازلة.

ولكن النفوس الناقصة رغماً عن عدم كسبها المعارف فهي مشتاقة للحصول على الكمال، وبعد فراقها عن الأجسام ستبقى لفترة في الجهنم حتى تفقد شوقها للحصول على الكمال: إما بعد وصولها إلى العقليات إن شملت العناية والشفاعة الإلهيتين أو باعتيادها على الأمور السفلية، ونتيجة هذين الأمرين هي إبطال العذاب.

وقد شرح صدر المتألهين في كتابه الأسفار حشر النفوس الناقصة على النحو التالي:

---

(١) مجموعه مصنفات شيخ الإشراق، ج ٣، ص ٤٣٧.

وأما النفوس النطقية الناقصة، فلا يخلو إما أن تكون مشتاقة إلى الكمال العقلي أولاً. والنفوس غير المشتاقة إلى ذلك الكمال، سواء كان عدم اشتياقتها إليه بحسب أصل الفطرة كما هو حال الأنعام، أو من جهة أمر عارض عليها، كما قال تعالى: «نَسُوا اللَّهَ فَنَسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ»، فهي محشورة إلى العالم المتوسط بين العقلي والمادي، وهو عالم الأشباح المقدارية وعالم الصور المحسوسة المجردة، وهي قوالب وحكايات وظلال لما في العالم العقلي من الصور العقلية، وبها قوامها ودوامها، وكيفية حشرها ككيفية حشر سائر النفوس البهيمية والسبعية «إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً».

وأما النفوس المشتاقة إلى العقلية الغير البالغة إلى كمالها العقلي فهي مترددة في الجحيم، معذبة دهرًا طويلًا وقصيرًا بالعذاب الأليم، ثم يزول عنها الشوق إلى العقلية، إما بالوصول إليها، إن تداركته العناية الإلهية بجذبة ربانية أو شفاعة ملكية أو إنسانية لقوة الشوق وضعف العلاق، أو بطول المكث في البرازخ السفلية والاستئناس إليها، فيزول عنها العذاب وسيكن عند المآب، إما إلى الدرجة العليا وإما إلى المحيط الأدنى، فيحشر إلى الله من جهة أخرى من غير تناسخ كما سيظهر^(١).

٤) حشر النفوس الإنسانية في النصوص السابقة: تمت دراسة مسألة حشر النفوس قبل الملاء صدرًا وفي حكمة الإشراف أيضاً، مع هذا الاختلاف إن شيخ الإشراف وشارحي مدرسته بدلاً عن بحث النفوس الكاملة والناقصة تكلموا في حشر النفوس الكاملة والمتوسطة والناقصة.

يقول السهروردي حول حشر النفوس الكاملة: من دون شك أن الكاملات في العلم والعمل، تلك التي لم تغلبها مشاغل البرزخ، يكون شوقها إلى عالم نور القدس أكثر من عالم الجسماني، ومهما ازدادت نورانياتها، ازداد شوقها إلى عالم المجردات لتتقرب أكثر إلى حضرة نور الأنوار. بالطبع هكذا نفوس بعد

(١) الأسفار، ج ٩، ص ٣٤٥ و ٣٤٦.

فساد الجسد والصياصي، لن تنجذب إلى أجسام أخرى بل تجذبها عين النور ومعادن الحياة^(١).

ولكن النفوس المتوسطة، تلك التي لم تصل إلى الكمال في العلم أو العمل، ماذا سيحلُّ بها بعد الموت؟

يعتقد السهروردي أنَّ المتوسطات السعيدة والمنتزّعات الزاهدة تنتقل إلى عالم المثل المعلّقة حيث مظهرها بعض الأجرام العلوية؛ انتقال دائم ينشأ من بقاء علاقتها بأجسامها وعدم فساد الأجرام العلوية^(٢).

يعتقد قطب الدين الشيرازي أنَّ قصد السهروردي من المتوسطات ليس المتوسطات في السعادة والتي تشمل جميع النفوس باستثناء الكاملة والناقصة في العلم والعمل، بل إنّ قصده فئة المتوسطة في العلم والعمل فقط، لأنه بغير هذه الحالة سيكون ذكر الزاهدات المنتزّعة الكاملة في العلم والعمل والناقصة في العلم غير صحيح؛ لأن هذه الفئة هي من ضمن المتوسطات وأصحاب اليمين إياهما^(٣).

إن وافقنا على استنتاج قطب الدين ففي هذه الحالة صرف السهروردي النظر عن ذكر نهاية عدة فئات من النفوس أي الكاملة في العلم والناقصة في العلم، الكاملة في العلم والمتوسطة في العلم، المتوسطة في العلم والناقصة في العلم والمتوسطة في العلم والناقصة في العلم، واكتفى بذكر نهاية ثلاث فئات من النفوس فقط، أي المتوسطة في العلم والعمل (السعيدة من المتوسطات)، الكاملة في العلم والعمل والمتوسطة في العلم وكذلك الكاملة في العلم والناقصة في العلم (الزاهدة المنتزّعة).

وفي المقابل يعتقد ابن الهروي أنَّ السهروردي كان في هذه العبارة ناظراً على جميع الأقسام المتوسطة باستثناء المتوسطة في العلم والناقصة في العلم سواء كان خلود هذه الفئة غير ممكن في البرازخ العلوية والأجرام الفلكية، لأنه بعد

(١) مجموعة مصنفات شيخ الإشراق، ج ٢، ص ٢٢٣.

(٢) المصدر ذاته، ج ٢، ص ٢٣٠. (٣) شرح حكمة الإشراق، ص ١٨٥.

زوال جميع الهيئات الرديئة سيجذبها نور العلم إلى عالم النور والسرور^(١).

على كل حال، حسب رأي الإشرافيين ستلحق النفوس المتوسطة بعد موتها إلى الأجرام الفلكية حسب اختلافها في الفضائل والردائل الأخلاقية وكذلك تمتعها بالعلم، ويمكنها هناك أن تشكل صورها حسب تمايلاتها وأهوائها. وحول هذا الأمر يقول ابن الهروي:

ولكن الأقسام الأخرى من أصحاب اليمين ستنقل إلى الطبقات المثالية حيث مظاهرها أجرام الأفلاك السبعة السيارة وذلك بعد المرور بدركات النيران حيث مظاهرها جو الفلك. وتنتقل كل نفس مطابقة لهيئتها المكتسبة، إلى طبقة من طبقاتها حتى تصل إلى غايات المتوسطين، في طبقة الأعلى، في فلك الزُحل. ويظهر أي طبقة من الطبقات الأعلى أطف من صور الطبقات الأسفل^(٢).

مع أنه من وجهة نظر السهروردي تُعد النفوس المتوسطة مخلّدة وأبدية في الأجرام الفلكية بسبيين، أي بقاء العلاقة بالجسم بعد الموت وعدم فساد الأجرام العلوية^(٣)؛ ولكن ذكر شارحو حكمة الاشراف احتمالات أخرى حول كيفية خلودها.

نقل عن افلاطون أنه من وجهة نظره جميع النفوس الكاملة في العلم أو العمل، وذلك بعد عبورها جميع الأفلاك، من فلك القمر حتى الفلك الأعلى، إن كان لها استعداد الخلاص والدخول إلى عالم النور فإنها ستفترق عن الأجرام الفلكية وإلا فإنها سوف تبقى في الفلك الأعلى إلى الأبد^(٤).

وكذلك نُقل عن الحكماء القدماء أن النفوس التي هي كاملة في العمل فقط، ستبقى خالدة في الأجرام الفلكية، ولكن تلك التي كاملة في العلم فقط فسوف تجتاز الأجرام الفلكية؛ ولكن تلك التي كاملة في العلم فقط فسوف تجتاز الأجرام الفلكية وتبقى في عالم النور والسرور المجردين من الصور^(٥).

(١) الأنوارية، ص ١٨٥. (٢) المصدر ذاته، نفس المكان.

(٣) مجموعة مصنفات شيخ الاشراف، ج ٢، ص ٢٢٩ - ٢٣٠.

(٤) شرح حكمة الاشراف، ص ٥٠٩ - ٥١٠. (٥) الأنوارية، ص ١٨٧.

ويعتقد إخوان الصفا أن جميع النفوس، سواء كانت كاملة في العلم أو في العمل ستدخل في النهاية إلى عالم النور وذلك بعد عبورها الأجرام السماوية^(١). وقد نُقل عن الشيخ الرئيس أبي علي سينا أن الفئة التي تعبد الله كي تصل إلى اللذات الجسمانية، بعد فساد أجسامها ستُحلق نفوسها ببعض الأجرام الفلكية وسوف تتوهم اللذات المحسوسة بقواها الواهمة وعن هذا الطريق ستلتذ دائماً، وإن كانت ناقصة في العلم؛ وإلا فإنها سوف تنتقل إلى عالم النور والسرور بعد مرور وقت طويل^(٢).

يعتقد قطب الدين أن النفوس التي تنتقل إلى الفلك الأعلى سوف تصل عالم المثل النورية، بعد زوال علاقتها بالعالم الجسماني، ومن هناك سترتقي مرتبة تلو الأخرى حتى تنتقل إلى الفلك الأعلى لعالم المثل المتصل بطبقة أسفل عالم النور؛ وفي النهاية تدخل عالم النور^(٣).

وحسب رأي ابن الهروي يستنبط من الكثير من الآيات القرآنية أن الذين أصبحوا كاملين في العمل فقط وليس في العلم، فإنهم سوف يعيشون في الجنة إلى الأبد. ولإثبات ادعائه يُشير إلى هذه الآية الكريمة ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾^(٤).

يبدو أنه لو أردنا أن نتعرف بشكل أدق على رأي السهروردي حول النفوس المتوسطة، يجب أن نهتم إلى توضيحاته في رسالة المعرفة الإلهية.

في البداية قسّم النفوس الإنسانية إلى البسيطة، والتامة، الطاهرة، والملوثة ثم ادعى في شرح أحوالها: إن النفوس البسيطة الطاهرة مثل نفوس الأطفال والبلهاء بعد تركها أجسامهم، لن تدرك اللذة ولا العذاب بسبب عدم تمتعها بعلّة اللذة والألم. وإن النفوس البسيطة الملوثة بسبب غفلتها عن العالم الروحاني وشدة تعقلها بالأجسام سوف تشعر بالألم شديد، بعد مفارقتها الأجسام؛ ولكن

(١) تاريخ الفلسفة في العالم الإسلامي، ص ٢٣٠. (٣) شرح حكمة الإشراق، ص ٥١٠.

(٢) الأنوارية، ص ١٨٦. (٤) سورة العنكبوت (٢٩)، الآية ٥٨.

بعد مرور وقت طويل سيزول هذا العذاب لتصل إلى حالة تكون فيها النفس بسيطة. والنفوس الكاملة الملوثة بعد مفارقتها الأجسام، وبسبب فراقها عن معشوقها، أي المبدأ تعالى والأجسام، لهي في عذاب حتى تزول هذه الآثار عنها بالتدرج وتصل إلى لذة روحانية. والنفوس الطاهرة غير الكاملة التي لها شوق إلى كسب الكمال ولكنها لم تصل إليه، فهي ستبقى في عذاب أليم إلى الأبد^(١).

بصرف النظر عن جميع ما قيل في باب النفوس المتوسطة، ينقل ابن الهروي عن بعض العلماء أن الأطفال والمجانين وأولئك الذين قضوا فترة من عمرهم في البلاء ولم يكسبوا أي معرفة هم من أهل الأعراف؛ لأنهم لم يجحدوا ولم ينكروا ليصبحوا من أهل النار، وليس لديهم علم ولا معرفة كي يرتقوا إلى عالم النور، ولم يعلموا الصالحات ليكونوا مخلصين في الجنة^(٢).

وربما يكون هذا الموضوع أقرب إلى الصواب، فهناك قرائن لها في كلام أهل العصمة والعترة عليهم السلام^(٣).

ويشرح شيخ الإشراق حال النفوس الناقصة على النحو التالي: ينتقل أهل الشقاء، بعد الخلاص من الجسم المادي، سواء أكان التناقص حقاً أو باطلاً، إلى عالم المثال حسب أخلاقياتهم.

وما مرّ حتى الآن هو توضيح لآراء صدر المتألهين وجذورها التاريخية في حكمة الإشراق؛ ولكن السؤال الرئيس هو هل هناك أدلة وبراهين على هذه الادعاءات؟

ولو أودعنا مبحث النفوس الفلكية إلى تراث تاريخ الفسفية، فلن تبقى مكانة لهذه المواضيع؛ وإذا بحثنا في النصوص الدينية وهي أهم المصادر في أحوال الأرواح الإنسانية بعد الموت، فيجب أن ننسى الكثير من هذه الادعاءات.

(١) مجموعة مصنفات شيخ الإشراق، ج ٣، ص ٤٤٢ - ٤٣٨.

(٢) الأنوارية، ص ١٨٥.

(٣) تفسير العياشي، ج ٢، ص ١٨، رقم ٤٦، وبحار الأنوار، ج ٨، ص ٣٣٧، رقم ١٤٩٣.

الفصل الثالث: حشر النفوس الحيوانية؛

إن موضوع البحث في هذا الفصل هو حشر الحيوانات. لو قبلنا أن الحيوانات لها أرواح كالإنسان، فماذا سيحل بها بعد الموت؟ يدّعي صدر المتألهين أن النفوس الحيوانية بعد موتها وفساد جسمها ستعود إلى مدبرها العقلي وهو خالقها نفسه، كما تعود قوى النفس الإنسانية كالإدراك والشهوة والغضب إلى النفس بعد خروجها من الدنيا. لذلك يقدم صدر المتألهين في هذا الفصل ادعائين وكل منهما يدعو إلى التأمل:

الادعاء الأول، عودة النفوس الحيوانية إلى خالقها: من بين الآراء التي دخلت النصوص الفلسفية من أفلاطون وما بعده هي نظرية المثل. واجهت المثل الأفلاطونية من بعده انتقادات شديدة من قبل أرسطو وأتباعه في الفكر الإسلامي كابن سينا^(١)؛ إلا أن الفلاسفة الإشراقيين كالسهروردي حاولوا كثيراً أن يثبتوا هذه النظرية بتبريراتهم.

من وجهة نظر أفلاطون أن المحسوسات هي مولودة المثل ونتيجتها، وبما أن الأثر يجب أن يكون مشابهاً لموثره، فإن الأشخاص المحسوسين لأي نوع يتشابهون مع شخصهم العقلاني.

نظرية المثل في الحكمة الإشرافية والمتعالية: وضمن نفيه إشكالات الحكماء المشائين وفي دفاعه المستميت عن نظرية المثل الأفلاطونية يقدم السهروردي في البداية شاهداً من الحكماء الإيرانيين على وجود المثل ويشرح أنه من وجهة نظرهم لدى «الماء» صنم ملكوتي باسم «خرداد» مثلما كان المثال الملكوتي للأشجار «مرداد». والصنم الملكوتي والمدبر للنار اسمه «ارديبهشت»؛ ثم يشير إلى الاستنتاجات الخاطئة عن المثل، وفي النهاية يذكر مؤيدات لآيات وروايات لهذه النظرية^(٢).

(١) انظر كتاب الشفاء، الإلهيات، ص ٣٢٤ - ٣١٠.

(٢) مجموعة مصنفات شيخ الإشراق، ج ٣، ص ١٥٧ - ١٦٤.

وبعد السهروردي يمكن عدّ صدر المتألهين كأحد المؤيدين الجادين لنظرية المثل. وفي الشاهد الثاني من المشهد الثاني للكتابه «الشواهد الربوبية» يشرح هذه النظرية بشكل مفصل ثم يثبتها عن ثلاثة طرق وهي الحركة، الإدراك، والآثار في الأجسام^(١).

وفي كتاب الأسفار يذكر بحث المثل عدة مرات ويدافع عنها:

أقول: ونحن قد أحببنا - بعون الله تعالى - رسمه في القول بهذه المثل وأحكمنا برهانه وقومنا بُنيانه وشيدنا أركانه وسهّلنا سبيله وأبطلنا النقوض عليه والتشنيعات التي ذكرها على مذهبه كل من أتى بعده إلى وقتنا هذا تقريباً إلى الله وتشوقاً إلى دار كرامته ومحل أنواره^(٢).

كما أنّ صدر المتألهين يؤكد على هذا الأمر بأن العالم المادي هو نموذج من العالم غير المادي.

وقصدنا من «صور ما في علم الله» في عبارة صدر المتألهين هو حضرة شهادة المضاف والبرزخ بين الأرواح والأجسام؛ ولكن إن كان أفلاطون يقصد هذا الأمر أيضاً فهذا موضوع آخر يجب إثباته. كما أنّ حشر النفوس الحيوانية إلى هذا العالم يحتاج إلى إثبات.

وإضافة إلى ذلك، يقع عالم المثل والخيال المنفصل في قوس النزول وبين عالم الأرواح والأجسام، في حين إنّ الحشر لأي موجود يتحقق، يقع في قوس الصعود وبعد الدنيا.

في الروايات التي تبحث هذا العالم أيضاً، هناك كلام عن وجود موجودات ليست كالأرواح غير مادية مطلقاً ولا كالأجسام مادة محضة، إلّا أنّه ليس هناك أي مبحث حول موجودات ذلك العالم هل هي رب الموجودات المادية أم لا؟

(١) الشواهد الربوبية، ص ١٨٩، ٢١٦.

(٢) انظر كتاب الأسفار الأربعة، ج ٢، ص ٧٢ و ٧٧، ج ٣، ص ٥٤٥، ج ٥، ص ٣٥٦.

نقل عن الإمام الصادق عليه السلام :

إن لله مدينتين: أحدهما بالمغرب والأخرى بالشرق، يقال لهما جابلقا وجابرسا، طول كل مدينة منهما اثنا عشر ألف فرسخ، في كل فرسخ باب، يدخلون في كل باب سبعين ألفاً، ويخرج منها مثل ذلك. ولا يعودون إلى يوم القيامة، لا يعلمون أن الله خلق آدم، ولا إبليس ولا شمس ولا قمر. وهم - والله - أطوع لنا منكم، يأتوننا بالفاكهة في غير أوانها موكلين بلعنة فرعون وهامان وقارون^(١).

وكذلك يقول الإمام على بن أبي طالب عليه السلام بعد تصريحه بخلق سكان هاتين المدينتين قبل خلق آدم عليه السلام :

ثم خلق الله تعالى خلقاً على خلاف خلق الملائكة وعلى خلاف خلق الجن وعلى خلاف خلق النسناس، يدبّون كما يدب الهوام، يأكلون ويشربون كما تأكل الأنعام من مراعي الأرض. كلّهم ذكّران ليس فيهم إناث - ثم أراد الله أن يفرّقهم فرقتين، فجعل فرقة خلف مطلع الشمس من وراء البحر، فكوّن لهم مدينة أنشأها، تسمى جابرسا... وأسكن الفرقة الأخرى خلف مغرب الشمس من وراء البحر، وكوّن لهم مدينة أنشأها، تسمى جابلقا^(٢).

لذلك إذا وافقنا على حشر النفوس الحيوانية بعد موتها لأسباب نقلية مثل هاتين الآيتين: ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾^(٣) ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ يُجَنَّاخِيهِ إِلَّا أُمٌّ أُنْثَاكُم مَّا فَرَّقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾^(٤)، أو عقلية، فليس هناك أي سبب أن يكون هذا الحشر إلى خالق أي واحد منها.

الادعاء الثاني، عودة قوى النفس بعد الموت إلى النفس: إنّ هذا الموضوع الذي يُعد تشبيهاً فقط، يشكل الجزء الأكبر من هذا الفصل. ينهي صدر المتألهين مبحث حشر الحيوانات وهو الموضوع الرئيس لهذا الفصل، في عدة أسطر؛ إلّا أنّه يشرح هذا الموضوع، الذي يبدو غير رئيس، في أكثر من صفحتين.

(٣) سورة التكوين (٨١)، آية ٥.

(٤) سورة الأنعام (٦)، آية ٣٨.

(١) بحار الأنوار، ج ٥٧، ص ٣٢٦.

(٢) قصص الأنبياء، ص ٣٨.

على كل حال، فإن ادعاء صدر المتألهين هو كالتالي: كما أن قوى نفس الإنسان تعود إلى النفس بعد موته، وتجتمع فيها فإن نفوس الحيوانات أيضاً تعود إلى خالقها ومدبرها العقلي وذلك بعد موتها. وبما أن هذا المدبر النوعي هو العقل فيمكننا أن نقول إن معاد النفوس الحيوانية هو إلى بعض من العقول، وهذه العقول تعود إلى العقل الأول والعقل الأول بدوره يعود إلى الله تعالى.

وبعد نقله عدة عبارات عن أفلوطين يستنتج على هذا النحو بما أن لمدبر النفوس الحيوانية عقلاً، فإن النفوس الحيوانية أيضاً تتمتع بالعقل.

الأمر الذي يستدعي الانتباه هو صحة هذا التشبيه. كيف يكون اتحاد قوى النفس مع النفس دليلاً على عودة النفوس الحيوانية إلى خالقها؟

الذين يعتقدون بالآلهة، فهم لا يعتبرون الآلهة كالكلي والطبيعي الموجود في جميع أفراد النوع، وليس لديها وجود مستقل ومنفصل عن وجود أفرادها، بل إن آلهة أي نوع هي موجود مستقل عن الموجودات المادية لذلك النوع التي تمسك بزمام أمورها وتديرها. في حين إن قوى النفس الوجودية ليست منحازة عن النفس، فهي تعتبر من شؤونها.

الغريب في الأمر أن صدر المتألهين يستنتج من هذا الكلام العائد لأفلوطين الذي يقول إن النفوس الحيوانية لها عقل، بما أن آلهتها تملك العقل بسبب تجردها عن المادة، فإن النفوس الحيوانية تعود إلى عقول آلهتها.

حشر النفوس الحيوانية وتنوعها: تم بحث حشر الحيوانات في الأسفار أيضاً، إلا أن صدر المتألهين شرح هذا المبحث علنحو آخر.

وقد صنف الملاء صدر النفوس الحيوانية في قسمين:

(١) النفوس ذات الخيال بالفعل: لن تزول هذه النفوس بعد فساد أجسامها، بل تُحشر إلى البرزخ متميزة عن بعضها وبشكل متناسب مع هيئتها النفسانية. وتنظم هذه النفوس حسب نوعها إلخالقها وهو من العقول النازلة.

من الواضح جداً أنّ الحيوانات ليست كلها من درجة واحدة أو من مستواً واحداً؛ لأنّ عقولها المدبّرة، بناءً على بُعدها عن النفوس الإنسانية أو قربها منها من جهة، والأجسام الطبيعية من جهة أخرى، لها شرافة متفاوتة وبالتالي فإن شرافة العلة أيضاً تؤثر على شرافة المعلول بشكل تلقائي^(١).

(٢) النفوس المتوقفة في حد الإحساس: تعدد هذه النفوس، التي لا تمتلك الخيال بالفعل إلهتها ومدبّرها العقلي وذلك بعد موتها وفساد أجسامها؛ مع هذا الشرح أنها تفقد ميزتها الشخصية وتصبح بشكل موجود واحد. كما تتحد الحواس الخمس رغماً عن بُعدها في الجسم، في إحساس مشترك وتجتمع في هذا الإحساس.

وبعد هذا يشرح صدر المتألهين أنّ حكم فئتين أخريتين من الحيوانات يصبح معلوماً، وهما النفوس الحيوانية غير المستقلة في الوجود، والنفوس الحيوانية التي ليست قائمة علذاتها أو مستقلة بذاتها ولا تعرف نفسها. وهاتان الفئتان من الحيوانات تتحد مع آلهتها بعد موتها أيضاً، كما تتحد قوالنفس مع النفس، من دون أن تبقمزيتها على الآخر^(٢).

وقد تكلمنا سابقاً بالتفصيل حول الرب وشرحنا أنّ الرب موجود في القوس النزولي وإن حشر النفوس موجود في القوس الصعودي وذلك بعد موتها؛ كما أنّ نسبة الرب بأفراد نوعها ليست مشابهة لنسبة الكلية الطبيعية لأفرادها. لذلك نقول: كيف يمكن أن تعود النفوس الحيوانية إلى المدبّرها العقلي؟ وفضلاً عن ذلك، كيف يمكن أن تفقد النفوس الحيوانية مزاياها وتصبح وجوداً واحداً وتعود إلى المدبّرها العقلي؟ وفي النهاية مع فرض صحة ما علاقة وجدة قوالنفس مع وحدة النفوس الحيوانية؟

* * *

(١) انظر كتاب الأسفار، ج ٩، ص ٣٤٦ و ٣٤٧.

(٢) المصدر ذاته، ج ٩، ص ٣٤٧ و ٣٤٨.

الفصل الرابع: حشر القوة النباتية؛

(١) مفهوم القوة النباتية: كما نعلم أن أي موجود حي له ثلاث سمات علمي الأقل تُعرف بالجوانب الحياتية المشتركة، أي التغذية، النمو، والتكاثر. ولكن بعض الموجودات الحيّة تملك، إضافةً لهذه السمات، الحركة والإدراك أيضاً.

وفي اصطلاح الحكماء يُطلق على السمات الثلاث الأول القوة النباتية وعلى الخاصيتين اللاحقتين القوة الحيوانية^(١).

يدّعي صدر المتألهين أنّ الدرجة الوجودية للقوة النباتية أعلى من الجمادات، ولهذا السبب فإنها بشكلٍ ما تملك النفس، ويمكنها أن تخطو باتجاه المبدأ الفعّال.

(٢) حشر القوة النباتية: يمكن تقسيم الموجودات التي لها قوة نباتية، إلى قسمين رئيسيين:

(١) بعد عبورها المرحلة النباتية تصل إلى المرحلة الحيوانية وحتى الإنسانية، مثل خلية البذرة.

(٢) تكون محصورة في المرحلة النباتية ولا يمكنها الخروج منها، مثل الأشجار.

من وجهة نظر صدر المتألهين لهاتين الفئتين حشر، ولكن بدرجتين متفاوتتين! لذلك بعد زوال جسم النبات فإن القوة الموجودة فيها تعود إلى المدبر النوعي (رب كل نبات) والملكوت الأخرى.

وبعد تكرار بحوثه السابقة، يحاول توضيح المدبر العقلي حيث كتب: هناك عالم آخر بين عالم العقل وعالم الطبيعة، وهو حسب بُعده عن أحدهما أو قربه منهما، له درجات من اللطافة والكثافة؛ وهذا العالم هو عالم حيواني، وإدراكي وفاقداً للمادة يطلق عليه عالم الأجسام المجردة.

---

(١) انظر كتاب صدر المتألهين الشيرازي، المبدأ والمعاد، ص ٣٣٩.

وبناءً على ذلك فإنّ أي نبات يصيبه الجفاف أو يتم قطعه، تصل النفس والصورة النباتية الموجودة فيه إلى عالم الأجسام المجردة، وحسب طعمها ورائحتها الزكيين أو طعمها ورائحتها الكريهين تصبح من نباتات الجنة أو الجحيم.

وتأكيداً على ادعاءاته يشير صدر المتألهين إلى كلام أفلوطين حيث صرح فيه أنّ أي شيء موجود في عالم المادة له صورة ومثال في عالم غير المادي أيضاً. البحث والنقد: إنّ هذا الأمر القائل بأنّ عالم المادة هو مثال ومظهر للعالم غير المادة وإنّ ما هو موجود في هذا العالم، موجود في العالم الآخر أيضاً، لهو موضوع يحتاج إلى دراسة.

يبدأ صدر المتألهين بحثه في هذا الفصل بحشر القوة النباتية، ولكنه في إدامة البحث يتكلم عن حشر النباتات، ومن الواضح أن:

أولاً، إنّ عنوان هذا الفصل هو حشر القوة النباتية وسائر الطبائع الجسمانية، في حين أنّه لم يتكلم عن سائر الطبائع الجسمانية ولم يشرح رؤيته عن سائر الطبائع الجسمانية.

ثانياً، إن القوة النباتية أي التغذية والتكاثر والنمو لا حشر لها، حتى لو تصورنا أن لديها حشر، فإن ذلك يعود إلى النفس النباتية.

ثالثاً، إن النفس النباتية هي موضوع غير موضوع النباتات، وأن موضوع بحثنا هو حشر النباتات وليس حشر النفس النباتية فقط. ومثالاً على ذلك لخلية البذرة نفس نباتية، لأنها تملك ثلاث قوى وهي النمو والتكاثر والتغذية، ومن الواضح أنّ هذه القوى تحتاج إلى حامل، تُطلق عليه النفس. ولكن من الواضح أنّ خلية البذرة إذا لم تصل إلى الحد الحيواني أو الإنساني فإن الحشر لن يكون بمعنى المصطلح.

رابعاً، إنّ الكلام القائل بأن الأشجار لها مدبّر ورب موضوع آخر، وإنّ النفوس النباتية تعود إلى مدبّرها الأصلي هو موضوع آخر أيضاً، وإنّ النفوس النباتية تتحول إلى أشجار في الجنة أو في الجحيم فهذا موضوع ثالث.

وفقاً للروايات الموجودة في المصادر الدينية هناك نباتات رغم مرارة طعمها تُعد من أشجار الجنة.

قال ﷺ: «عليكم بالهيلج الأسود، فإنه من شجر الجنة، طعمه مُرّ وفيه شفاء من كل داء»^(١).

لا يبدو أنه يمكن اعتبار ادعاءات صدر المتألهين في مبحث حشر النفوس النباتية في هذه الرسالة من المباحث الفلسفية - العقلية.

وقد شرح صدر المتألهين هذا المبحث في كتابه الأسفار أيضاً ويستشهد بجمل من كتاب الأثولوجيا^(٢).

* * *

الفصل الخامس: حشر الجمادات

وفي هذا الفصل يحاول صدر المتألهين إثبات حشر الجوامد والمواد المعدنية؛ وفي البداية يشير إلى أصل التشكيك في الوجود وصفاته الكمالية وهكذا يستنتج منه أن لجميع مراتب الوجود مثل هذه الصفات.

(١) برهان صدر المتألهين: لو أردنا أن نذكر كلام صدر المتألهين في قالب برهان، ستكون مقدماته على النحو التالي:

المقدمة الأولى: إن الوجود حقيقة واحدة اختلافها في الأشياء المختلفة هو بالتقدم والتأخر، والكمال والنقص، والوجوب والإمكان.

المقدمة الثانية: إن حقيقة الوجود لها صفات كمالية ذاتية مثل: العلم، والقدرة، والإرادة، والحياة.

النتيجة: إن جميع الأشياء، بقدرها، تتمتع بالصفات الكمالية الذاتية. من الطبيعي أن حقيقة الوجود مهما تحركت من حد الوجوب العارية من

---

(١) بحار الأنوار، ج ٥٩، ص ٣٠٠ والمستدرک الحاکم، ج ٤، ص ٤٠٠؛ والجامع الصغير، ج ٢، ص ١٧١، رقم ٥٥٥٠.

(٢) الأسفار، ج ٩، ص ٣٥٧ - ٣٥٤.

جميع النقائص والعدم إلى المراتب السفلية فسوف تزداد جهاتها الإمكانية كما أن فقرها ونقصها يزدادان أيضاً.

وعلى هذا المنوال، تتجه الصفات الكمالية للوجود أيضاً في مدارجها إلى النقصان؛ ويسبب التشتت في عالم المادة أن تعجز في المراتب النهائية عن معرفته نفسها.

إن الضرورة المنطقية لهذا الموضوع أن الوجود في القوس الصعودي وأثناء طي معارجه، وبعد خروجه من عالم المادة واجتياز حدود العدم سوف يطلع على كمالاته الذاتية ويتمتع بها مجدداً.

وفي إدامة بحثه يشير صدر المتألهين إلى موضوعٍ ينبغي استخدام نتيجته في مسألة الحشر.

(٢) الإثبات الفلسفي للحشر: كما نعلم، بناءً على أصل العلية في الفلسفة الإسلامية فإنّ المعلول عين الربط بالعلّة وهو ينتمي إليها في الحدوث والبقاء؛ ولذلك فإنّ المعلول يعد رشحاً من رشحات وجود العلة ومرتبة أدنى منها.

وبناءً على ذلك فإن وجود المعلول في مرتبة أدنى يدل على وجود علته في مرتبة أعلى؛ كما أن كمالات المعلول في مرتبتها تدل على وجودها بشكل ألطف وأكثر بساطة في العلة. لأن الفعلية والوجوب دائماً ما يتقدمان على القوة والإمكان وهكذا نستخلص أنّه لجميع صور العنصرية والجمادية ثمة صورة غير مادية موجودة في المرحلة الأعلى لا يمكن إدراكها إلا بالعقل.

فإذن، ما من موجود من الموجودات الطبيعية، إلا وله صورة مثالية في الآخرة ولصورته المثالية، صورة عقلية في عالم آخر فوقها، هي دار المقربين ومقعد العلّيين.

ويستفيد صدر المتألهين من هذه النتيجة أن معاد الصور المحسوسة إلى الصور المثالية، ومعاد الصور المثالية إلى الصور المعقولة هما الشيء ذاته.

بالتأكيد إذا تمكنا أن نصل إلى هذا النتيجة من المباحث السابقة وأن نفكر حشر الموجودات على هذا النحو فهذا موضوع كلي يشمل جميع الموجودات،

وإن ذكره في هذا الفصل ليس مبرراً. كان بإمكان صدر المتألهين أن يثبت حشر
كافة الموجودات بهذا التبرير.

النسبة بين الصور العقلية والمثالية والحسية: وفي إدامة هذا الفصل يحاول
صدر المتألهين شرح وإثبات هذا الموضوع أن الصورة المثالية هي باطن الصورة
الحسية، وإن الصورة الحسية قائمة بها وستعود إليها. وتصدق هذه النسبة في
حالة الصور المثالية والصور العقلية أيضاً، أي أن الصورة العقلية هي باطن
الصورة المثالية وإن الصورة المثالية قائمة بها وستعود إليها.

ومن أجل إثبات هذا الموضوع يستدل على النحو التالي: كلما نحسّ بشيء،
تشكل صورة له في قوة حسنا، وبتشكيل هذه الصورة يصل الحس إلى الكمال
وتتصوره قوة خيالنا، وبعد ذلك تنتقل الصورة العقلية لذلك الشيء إلى عقلنا.
ويصدق عكس هذا الأمر أيضاً، أي مع اشتداد الصورة في عالم الخيال،
تتمثل تلك الصورة في الخارج ومقابل حسنا، مثل تمثيل جبرائيل أمام مريم عليها السلام
وخاتم الأنبياء عليه السلام.

إن السير من الحس إلى الخيال ومن هناك إلى العقل وكذلك السير من العقل
إلى الخيال ومن الخيال إلى الحس لا يمكن إلا بواسطة العلاقة والارتباط
الذاتي بين المحسوس المتخيل والمعقول.

وفي إدامة الموضوع يكمل صدر المتألهين موضوعه على النحو التالي: إن
الصورة الحسية، هي الهيولى والمادة للصورة النفسانية والصورة النفسانية هي
الهيولى والمادة أيضاً للصورة العقلية، ومن الواضح أن فعلية المادة هي
بالصورة، كما أن بقاءها وكمالها بالصورة أيضاً. ولذلك فإن حشر الأجسام
الطبيعية هو إلى الأجسام الأخروية، وحشر الأجسام الأخروية إلى الصور
العقلية، وحشر الصور العقلية إلى الله.

وقد أورد صدر المتألهين مواضيع هذا الفصل مع توضيح وتفصيل أكثر في
كتاب الأسفار أيضاً^(١).

---

(١) المصدر ذاته، ج ٩، ٣٦٦ - ٣٥٧.

الفصل السادس، التأكيد على المباحث السابقة؛

ومن دون أن يشرح لماذا يكرر المباحث السابقة، يوضح صدر المتألهين أنّ الذات الإلهية لم توقف فيضها أبداً، بل إنّها تفيض بشكل مستمر على المراتب الوجودية.

ولكن بما أنّه لا يجوز إيجاد الممكن الأخرى قبل الممكن الأشرف، فإنّ أول موجود سطع عليه فيض الوجود هو العقل؛ وبواسطة هذا العقل وُجدت النفس، أي الشيء الأقرب إليه؛ وإنّ نور وجود النفس كان سبباً في ظهور صور الأنواع، والطبائع الحيوانية والنباتية وفي النهاية المعادن والمواد.

وفي القوس الصعودي أيضاً ومع فساد العالم، تعود الطبيعة إلى النفس، والنفس إلى العقل والعقل إلى الله الواحد القهار.

يكرر صدر المتألهين كلامه السابق حول النسبة بين عالم المادة وعالم المثال ويدّعي مستشهداً بأحد أقوال أفلوطين إنّ ما هو موجود في العالم كالماء والنار والتراب له صورة أخرىة تعود إليها بعد زوال الدنيا.

أنواع الحياة من وجهة نظر ابن عربي: وفي نهاية هذا الفصل ينقل صدر المتألهين عبارة عن كتاب «الفتوحات المكية» لابن عربي، تقول إنّ لكل جسم حياتين، الحياة الذاتية للجسم والحياة الناشئة والمنسوبة إلى الأرواح.

ومع اختلافه بين هاتين الحياتين يدّعي ابن عربي أنّ ما يحدث مع الموت هو أخذ الحياة الناشئة من الروح.

يعيب صدر المتألهين على المبحث ويقول: أيّ جسم له حياة ذاتية ليس بجسم مادي، بل هو جسم لا يحتاج إلى المادة والموضوع، وفي حياته لا ينتهي إلى المدبّر العقلي والنفساني الذي يحوله من القوة إلى الفعلية.

بعد ذلك يحاول تبرير كلام ابن عربي إذ كتب: لقد ثبت بالكشف والبرهان أنّ في باطن أي من الأجسام الدنيوية ثمة جسم نفساني - إدراكي وبسيط لا يزول بفساد الجسم.

وقبل هذا قد تكلمنا عن الصور المعلقة وارتباطها بالحشر، ولكن الأمر الذي أراه ضرورياً هو الإشكال الذي يورده صدر المتألهين على كلام ابن عربي.

يبدو أنّ الحق مع ابن عربي، لأنّه بناءً على قانون بقاء المادّة والطاقة، لا تزول المادّة من جهة، ومن جهة أخرى ما من شيء مادّي لا يوجد فيه حركة الجزيئات (المولكول). تتشكل الذرات المشكلة للجزيئات من الذرات الأساسية كالإلكترون والبروتون والنوترون، وترتيبها هو على شكل يسمح لها بالحركة دائماً، وليس لها أي حالة ركود أبداً. وهذه هي الحياة الذاتية للأجسام إياها التي ذكرها ابن عربي، وليس لها أي علاقة بالروح والنفس بصفتهما موجودين غير ماديين.

كما إنّنا، بنقل حديثين، شرحنا هذا المبحث أنّ الحياة الخلوية هي غير الحياة الإنسانية، وإنّ الحياة الخلوية هي حياة ذاتية لا تزول أبداً.

وقد جاء هذا الفصل في كتاب «الأسفار» بشكلٍ مفصّل أكثر، مع هذا الفرق أنّه وضع عنوانه «تعقيب فيه تأييد لما حصلناه وتأكيد لما أصلناه من عود هذه الطبائع المتجدّدة إلى دار أخرى باقية»، وبدلاً عن وضعه بين فصلين أورده في نهاية المبحث^(١).

* * *

الفصل السابع: معاد الهيولى الأولى والأجسام المادية وغاية الشر والشیطان:

يذكر صدر المتألهين قصده في هذا الفصل على النحو التالي:

إن جميع موجودات الكون حسب فطرتها الرئيسية تتّجه إلى غاية، وبوصولها إليها تصل إلى السكون والهدوء؛ وهذه الغاية ليست إلّا الخير المطلق والعلّة الأولى.

وبناءً على هذا فإن انتفاع بعض الموجودات من الوجود هو استعداد قبول

---

(١) المصدر ذاته، ج ٩، ص ٣٧٧ - ٣٦٨.

الصورة والكمالات الوجودية كالهیولی، والحركة والجسم المادي الذين يتحركون في مسار الاضمحلال والتلاشي، وإن لم تكن هناك صورة تمنحها للتحصل والوحدة فإنّ الأجزاء ستفترق عن بعضها البعض.

الشيء الذي لا توجد في ذاته الوحدة ليس له وجود أيضاً، كذلك فإن معاده لا يتحقق ولا يمكن أن ينتقل من هذا العالم إلى عالم الآخرة؛ كما أنّ مبدأ وجود هذه الأشياء أمور عديمة، لأن منبع الهیولی هو الإمكان، ومنبع الحركة هو القوة الاستعدادية؛ ومعادها ومرجعها هما الزوال والبطلان.

يجعلنا التناسب بين المبدأ والغاية أن نوافق بأن غاية النفوس هي مثلها أمر غير مادي وغير فان أيضاً؛ في حين إنّ بعض الناس بدلاً من الاهتمام بالغاية الحقيقة والكمال المطلق يهتمون بالغايات الوهمية ويبذلون كل مساعيهم من أجل الوصول إليها. وفي الحقيقة هؤلاء الأشخاص ليسوا عباد الله، بل يبتعدون فراسخ كثيرة عن مولاهم ووليهم الحقيقي، ويمكن تسمية هؤلاء العباد بعباد الطاغوت أو عباد أهوائهم ولذاتهم.

يجب أن يكون بين فصول أي عمل تحقيقي وبحثي، ترتيباً منطقياً على نحو أن يكون لكل فصل موضوع أثبتت أصوله في الفصول السابقة ولكنها لم تدرس بشكل مستقل. وإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون مباحث الفصل، ضمن انسجامها المنطقي، لها وجوه من الاستدلال والبرهان حتى يصل القارئ إلى استنتاج جديد. ويبدو أنّه في هذا الفصل لم تراعى هذه الأصول.

دراسة محتوى مواضيع هذا الفصل

معاد الهیولی الأولى: بناءً على المباني الفلسفية فإن الهیولی الأولى قوة مطلقة وتفتقد أي نوع من الفعلية والتحصّل، وإنّ هذا الشيء لا وجود له في العالم الخارجي، لأنّ فرض الموجدية هو فرض الفعلية والتحصّل. ولهذا السبب فإنّ الكلام عن معاد الهیولی من دون وجود الصورة التي هي سبب فعليتها، أمر عبث وليس له معنى، وإن وصلت الهیولی إلى الفعلية بحصولها

على الصورة سيكون لها وجود خارجي؛ وفي هذه الحالة لم تعد هيولى بل شيئاً خارجياً له صورة جسمية وصورة نوعية خاصة.

وأما الهيولى الأولى، فهي عارية في ذاتها عن جميع مراتب التحصل والتنوع إلا بما ضم إليها، ولذلك لا حقيقة لها إلا بما انضم إليها من صورة جسمية أولاً، ثم من صورة كمالية أخرى ثانياً^(١).

من الواضح لو تحولت الهيولى بصورة خاصة إلى فعلية فإن هذا المبحث لن يكون عن معاد الهيولى بعد، بل إنَّ الكلام عن معاد جسم خاص؛ ومن المؤكد أنه مع معاد جسم فإن المادة الأولى له سيكون لها معاد بالتبع.

يُعد هذا المبحث من المواضيع المهمة يمكن دراستها في مسألة المعاد. هل للأجسام المادية معاد أم لا؟ إن كان لها معاد فما سببه وضرورته؟ وكيف يمكن تصور المعاد لها أصلاً؟

ولكن المهم بالنسبة إلينا هو أنَّ هذا الموضوع لم تتم دراسته في هذا الفصل بتاتاً؛ كما أنه تمت مناقشة مبحث الأجسام في قالب حشر الجماد والعناصر والطبيعة الجسمانية في الفصلين السابقين.

يدّعي صدر المتألهين أنه يريد الإشارة إلى غاية الشر والشیطان، ولكن دراسة ما كتبه في هذا الفصل يبين بشكلٍ جلي أنه ليس فقط لم يتكلم عن الشر والشیطان ولا عن غاية خلقتهم، بل ادعى أنَّ بعضاً من الناس يتبعون أهواءهم النفسية فقط.

السؤال المهم هو أنه أولاً، ما العلاقة بين مبحث معاد الهيولى ومعاد الأجسام المادية وبين غاية الشر والشیطان؟ وثانياً، ما ضرورة الإشارة إلى غاية الشر والشیطان في مبحثي المعاد والحشر؟

يدّعي صدر المتألهين أنَّ فائدة بعض الأشياء مثل الهيولى والحركة من الوجود

---

(١) المصدر ذاته، ج ٥، ص ٢٣٥، ٢٣٦.

هي استعداد قبول الكمال والصورة فقط. يمكن تأييد هذا الموضوع في حالة المادة الأولى، ولكن هل يجوز فيما يتعلق بالحركة أيضاً؟

إن مفهوم الحركة من المعقولات الثانية للفلسفة التي تنتزع من سيلان وجود الجوهر والعرض؛ وإن كانت الحركة في الخارج موجودة أيضاً فوجودها عرضي وبتبع مقولة تحدث فيها. السؤال الذي يُطرح هنا هو كيف يمكن قبول وجود للحركة ذاتها وهي استعداد لشيء آخر.

العدم ومعرفة الأشياء المادية: يدعي صدر المتألهين أن الجسم المادي من دون طبيعة نحفظ وحدته فهي معرضة للتفرقة والتشتت. الشيء الذي ليس له وحدة ذاتية ليس له وجود، ولهذا السبب فإن معاده باتجاه العدم والزوال. ولكن من الواضح أن قصده من الطبيعة هو الصورة النوعية ذاتها؛ كما أن الوجود مساوق مع الوحدة، فأي شيء يصبح له وجود يتمتع بالوحدة تلقائياً. لكن السؤال هنا هو هل هذه الوحدة ضرورية من أجل الوجود؟ ومن جهة أخرى، كيف يمكن الكلام عن معاد شيء ليس له وجود خارجي؟ وكيف يمكن اعتبار معاد شيء عدماً وزوالاً؟ وهل في العالم المادة يكون العدم قابلاً للتصور أم أن المادة تغير شكلها فقط؟

يبدو أن ادعاء صدر المتألهين القائل بأن معاد جسم المادي هو البطلان والبور ليس صحيحاً؛ فالقرآن الكريم لا يتكلم عن زوال الأجسام، بل يناقش تغييرها وتبديلها، ﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ^(١)﴾.

يدعي صدر المتألهين أن مصدر وجود الهيولى هو الإمكان ومصدر وجود الحركة هو القوة، وبما أن الإمكان والقوة هما من الأمور العدمية فيمكن القول إن مصدر وجودهما هو العدم، ولأن غاية شيء كمبدئه لذلك فهو يستنتج أن غاية ومعاد الهيولى والحركة هما العدم والزوال.

هذا الموضوع يدعو للتأمل، هل يمكن للإمكان والقوة أن يكونا مصدرين

(١) سورة إبراهيم (١٤)، الآية ٤٨.

لوجود شيء ما؟ وهل الإمكان أمر عديمي؟ وإن كان الإمكان أمراً عديمياً فكيف يمكن أن يكون له خاصية الإيجاد؟

الإمكان الذاتي يعني عدم ضرورة الوجود، والعدم هو أمر اعتباري ومن ضمن المعقولات الفلسفية الثانية تُنتزع عن الماهية بالتحليل العقلي وتُحمل عليها. لهذا السبب ليس للإمكان الذاتي وجود منحاز ومستقل في الخارج، بل يمكن لمعروضه ومنشأ انتزاعه أن يكونا موجودين في الخارج.

وبالجملة، الوجود ليس كالإمكان حتى لا يكون بإزائه شيء، يكون المعنى المصدري حكاية عنه^(١).

ومع أنه ليس هناك أي وجود للإمكان في الخارج، لأن موطن الخارج هو موطن الوجود والفعلية، ولكن يجب ملاحظة هذا الأمر أن المفاهيم الذهنية بسبب مفهوميتها لا يمكن بأي نحو أن تكون موجودة في الخارج حتى يكون اتصافها بالوجود والعدم صحيحاً؛ وإلا ليس فقط الإمكان بل يجب حساب جميع المفاهيم الذهنية أعمّ عن المعقولات الفلسفية الثانية والمنطقية من ضمن العدم.

لذلك اعتبار الإمكان كعدم، كما أشار إليه صدر المتألهين، يعني القصور، والضعف، والقوة، والتنزّل من المرتبة الوجودية؛ وفي هذه الحالة لا يمكن، بالتمسك بتساوي الغايات بالمبادئ، اعتبار معاد الهیولی كعدم وزوال^(٢).

من جهة أخرى فإن اعتبار الهیولی من ضمن الأعدام لن يكون صحيحاً أيضاً، لأن الهیولی - كما يشير صدر المتألهين - هي إحدى حاشيتي الوجود، ولكنها الحاشية التي في نهاية الضعف والقصور^(٣).

ولذلك في موضعين من كتابه الأسفار، في مقام التفاوت بين الهیولی والعدم، يشير صدر المتألهين إلى أمرين:

(٣) المصدر ذاته، ج ٧، ص ٣٣٤.

(١) المصدر ذاته، ج ٦، ص ٨٣.

(٢) المصدر ذاته، ج ٥، ص ١٨٦.

الأول، إنّ للهيولى فعلية عدم التحصل، إلا أنّ العدم يفتقد إلى أي تحصل
وفعلية^(١).

والثاني، إنّ العدم هو معدوم بالذات وموجود بالعرض؛ ولكن الهيولى
موجودة بالذات ومعدومة بالعرض^(٢).

مع هذه الشروح يتبين جلياً أن نقصان وجود الهيولى وتملكها الإمكان الذاتي
لا يمكننا أن يكونا دليلاً على أن معاد الهيولى هو إلى العدم والزوال، خاصةً
وإذا اعتبرنا الإمكان الذاتي دليلاً على هذا الكلام، لأنه بما أن الإمكان الذاتي
هو الوجه المشترك لما سوى الله فيجب أن نعتبر معاد جميع الموجودات العدم
والزوال والبوار: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾^(٣) ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾^(٤) وَبَقِيَ وَجْهُ
رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ^(٥).

الشر وغايته: كما نعلم في الفلسفة الإسلامية الوجود هو الخير والعدم هو
الشر؛ لذلك فمهما تمتع الشيء بدرجة وجودية أعلى فإنه يتمتع بدرجة خيرية
أعلى أيضاً، وبالعكس كلما قلت الدرجة الوجودية للشيء فإن درجة شرّيته أعلى.
لازمة هذا المطلب هي أنّ الوجود المحض، أي واجب الوجود - جلّ جنبه
- هو الخير المحض؛ وإنّ ممتنع الوجود بالذات الذي هو العدم المحض، هو
الشر المطلق، وما يقع بين هاتين الحاشيتين، أي ممكن الوجود بالذات يملك
خيراً وشرّاً نسبين، حيث خيريته بسبب جهة الوجود، وشرّيته بواسطة فقدان
الكمالات التي يمكنها أن تكون قد نشأت من حدودها الماهوية.

وبهذا التفصيل إنّ الهيولى الأولى بسبب كونها تتمتع بالوجود، فهي الخير
ولذلك لها غاية أيضاً. بعبارة أخرى، إنّ الشر المطلق بسبب كونه عدماً محضاً
لا يتمتع بالوجود لكي تكون فيه غاية، وإنّ سائر الموجودات الأخرى، بواسطة
الوجود الذي فيها وليس لأنها تفتقد إلى كمالات، لها غاية.

(١) المصدر ذاته، ج ٢، ص ٣١ و ٣٢. (٣) سورة القصص (٢٨)، الآية ٨٨.

(٢) المصدر ذاته، ج ٧، ص ٣٣٨ و ٣٣٩. (٤) سورة الرحمن (٥٥)، الآية ٢٦ و ٢٧.

وفي هذا السياق يمكن مناقشة مبحثي الشيطان وغاية الوجود، لأن الشيطان بلحاظ الوجود الذي لديه هو الخير وبواسطة هذا الخيرية له غاية، وإن هذه الغاية ليست غير الخير المطلق والكمال اللامتناهية^(١).

وبالتالي لا يمكن اعتبار معاد الهولوى، بسبب تملكها الإمكان الذاتي، عدماً وزوالاً؛ كما أنه لا يمكن اعتبار معاد الأجسام المعادية كذلك.

وقد شرح صدر المتألهين مباحث هذا الفصل في الدعوى السادسة من الفصل الثالث عشر من كتاب الأسفار^(٢).

* * *

الفصل الثامن: مزية أسلوب صدر المتألهين لإثبات معاد الموجودات

يدّعي الملا صدرا أنّ الأسلوب الذي ذكره في هذه الرسالة لإثبات المعاد هو أسلوب لم يخطر ببال أحد غير المعلم الأول، وقد غفل الحكماء الآخرين عنه.

بالتأكيد يجب أن يكون قصده أفلوطين وليس أرسطو، لأنّ كتاب الأثولوجيا من مؤلفات أفلوطين وقد نُسب بالخطأ إلى أرسطو؛ وقد نقل صدر المتألهين أغلب مباحثه في هذه الرسالة عن هذا الكتاب.

عل كلى حال فهو يقَدِّم دليلين لإثبات ادعائه:

الدليل الأول، غائية الله: لم يتمكن الحكماء القدماء أن يثبتوا بالبرهان أنّ الواجب تعالى هو غاية جميع الأشياء، وبعد زوال هذا العالم تنتقل جميع الموجودات في حركتها الذاتية الجوهرية إلى عالم الآخرة والواحد القهار.

ويدّعي أنّ آخر ما توصّل إليه الحكماء القدماء في مبحث الغاية هو أنّ الموجودات تملك شرف وخسة متفاوتتين، بعضها في السلسلة العلية والمعلولة

(١) انظر كتاب القسّات، ص ٤٣٠.

(٢) انظر كتاب الأسفار، ج ٩، ص ٣٦٨ - ٣٦٦.

أقرب إلى الله الباري تعالى وبعضها أبعد منه. خاصة وأن أغلب الفلاسفة يعتبرون الوجود أمراً انتزاعياً ومن المعقولات الثانوية؛ وكمفهوم مصدر يصدق على الماهيات. وبما أن الماهيات هي أمور متعارضة ومنفكة عن بعضها من ناحية الذات، فليس هناك أي ارتباط بينها.

يدّعي صدر المتألهين أن هذا الاعتقاد هو حجاب سميك، لا يمكن بوجوده معرفة الأشياء ولا يمكن بسببه اجتياز النقص والوصول إلى الكمال، لأن الحكماء القدماء لم يدركوا الارتباط الوجودي والذاتي بين العلة والمعلولات، كما أنهم لم يدركوا أن الوجود دائرة متصلة لها قوساً النزول والصعود فيهما نقطتان متقابلتان: إحداهما المبدأ المتعالي في قمة الشرف، والثانية هي الهيولى في غاية الخسة.

الدليل الثاني، عدم تقبل المعاد الجسماني: لم يستطع الحكماء السابقون أن يدركوا المعاد الجسماني، الذي تصرّ عليه الأديان الإلهية والذي تكلم عنه الأنبياء والأولياء، ولم يتقبلوا ذلك.

ويعد عدم تقبل المعاد الجسماني مفسدة كبيرة تُسبب اختلالاً في الكثير من القواعد الفلسفية. لذلك فقد حاول صدر المتألهين شرح النتائج الخاطئة لعدم تقبل المعاد الجسماني، وأشار إلى هذه الحالات:

(١) بطلان وتعقيل النفوس الناقصة في العقل بعد الموت، كما يدّعي الإسكندر الأفروديسي.

(٢) ظهور التناسق، لأنهم لم ينتبهوا إلى تجرّد قوة الخيال ولهذا تصوروا أن بعض الأجرام الفلكية موضوعة من أجل تخيلات النفوس الموجودة بين مرحلتَي العقل الهولاني والعقل بالفعل.

(٣) عدم الوفاء وبطلان العقاب والجزاء، وعدم ترتّب الغايات في الطبيعة، وعشبية الحصول على الشهوات الحيوانية وإعمال الحركات الطبيعية وأمثالها؛ لأن إيجاد هذه الأمور في طبيعة النفس الإنسانية من قبل الرّب تعالى، إن كان من أجل الوصول إلى شيء في هذا العالم فإن هذا العالم

هو عالم الزوال، وإن كان من أجل الوصول إلى شيء في العالم الآخر، لا يمكن تحقق هذه الأمور في ذلك العالم.

٤) تكذيب كلام الأنبياء فيما يتعلق بالآخرة، وقد شرح الله تعالى هذا الأمر أيضاً.

٥) تفنيد قاعدة الإمكان الأشرف.

وتنتهي هنا مباحث صدر المتألهين في هذا الفصل، ولكن ما يهمنا هو قيمتها العلمية والفلسفية.

إن ما يدّعيه صدر المتألهين بأن ما قدّمه لم يخطر ببال أي حكيم، وإن جميع القدماء كانوا في غفلة مطلقة عنها، فهذا موضوع يجب البحث عن صحته أو خطئه في كتب تاريخ الفلسفة. كما أن موضوع دائرة الوجود وتقسيمها على القوسين النزولي والصعودي كان موجوداً في النصوص العرفانية قبل صدر المتألهين وفي النصوص الفلسفية أيضاً. ومن وجهة نظر أهل العرفان تشتمل دائرة الوجود على قوسي الوجود والإمكان، والوحدة والكثرة حيث إن أحد القوسين ناتج عن التنزّل من مرتبة غيب الغيبي والظهور في المراتب الأحدية والواحدية، من دون التجافي للوجود، والآخر نتج في السير المنعكس عن الواحدية والأحدية.

بعبارة أخرى، في القوس النزولي تظهر أحكام الأسماء والصفات الإلهية، وفي القوس الصعودي يتجلّى التوحيد الحقيقي الذاتي؛ لأن الوجود الواجب والوجود الإمكاناني كلاهما وجود واحد في الحقيقة، وإنّ أي مقيد هو مطلق بالقيّد بالإضافة بالمطلق، وبإسقاطه يصبح عدماً محضاً. إذن، حين ينزل الفيض من المبدأ لن يقبل العروج حتى يصل إلى الحاق الوسط وهو نهاية التنزّل والنقطة المقابلة للوحدة. لذلك يمكن تصوّر الوجود كالدائرة قُسمت إلى نصفين بخط وهمي: نصفها القوس الوجوبي والنصف الآخر القوس الإمكاناني^(١).

(١) نقد النفوذ، ص ١٨٣ شرح گلشن راز، ص ٣٧٦.

وقد بحث ابن عربي مبحث دائرة الوجود بأسلوبٍ بديع، كما أنه شرح مراتب الوجود إلى الحق تعالى على النحو التالي:

أما الحق، فيشتاق إلى الخلق من حيثيتين مختلفتين، لأنه من حيث إنه متعين بصورة العبد المشتاق، يشتاق إلى نفسه ومن حيث إنه الأصل، يشتاق إلى نفسه في مرتبة التقييد التي هي مرتبة العبد. فالحب موجود على الدوام. متبادل بين الحق والخلق؛ والشوق والحنين واللقاء موجودة على الدوام أيضاً، لأن الحق دائم الظهور في صور الخلق، يدفعه إلى ذلك الحب الكامن فيه نحو ذلك الظهور. والخلق دائم الفناء يدفعه إلى ذلك الحب الكامن فيه نحو التحلل من الصور والرجوع إلى الأصل. هذه هي دائرة الوجود، أولها حب وفراق، وآخرها حب وتلاق، ومحور الدائرة الحق ومحيطها ما لا يحصى عدده من مجالي الوجود؛ كل يخرج من المركز وكل يرجع إليه^(١).

ومن بين كلام الحكماء يمكن الإشارة إلى هذه العبارة العائدة لسيد الحكماء المير داماد أيضاً:

فليتدبر كيف ابتدأ الوجود من محيط الكمال في أقصى القُصوى وغاية الغاية، متنازلاً من الأشرف فالأشرف، فانتهى إلى مركز الخسة والنقص في الغاية، ثم عاد من مركز النقص في الغاية متصاعداً من الأخس إلى الأشرف فالأشرف؛ ثم عاد من مركز النقص في الغاية متصاعداً من الأخس فالأخس إلى الأشرف فالأشرف، فرجع إلى محيط المجد والكمال في غاية الغاية.

فمحيط المجد والكمال في أقصى الغاية هو الباريُّ الفعّال الواجب بالذات - تعالى عزه وجلاله - وهو أول كل شيء وآخره، ومبدأ كل وجود ومعاده ومركز النقص في الغاية، هو الهولي الأولى المبهمة في حدّ وحدتها الشخصية وهي الحامل للقوة الانفعالية والفايلية الاستعدادية. ونصف القطر من المحيط إلى

---

(١) فصوص الحكم، ج ٢، ص ٣٢٧ - ٣٢٦.

المركز متنازلاً سلسلة البدء والنصف الآخر من المركز إلى المحيط متصاعداً
سلسلة العود^(١).

المعاد الجسماني عند الحكماء السابقين: إن نتيجة الدليل الثاني لصدر
المتألهين هي أن الحكماء السابقين لم يتقبلوا المعاد الجسماني المؤكد من قبل
الأديان الإلهية ولذلك اضطروا إلى الرضوخ لأمر تعارض بصراحة المباني
والقوانين الفلسفية.

يدّعي صدر المتألهين أن تفسيره الفلسفي للمعاد الجسماني اختص به هو
وحده ولم يبحث هذا الموضوع قبله أحد قط.

من أجل تبين هذا الموضوع يجب مراجعة سائر مصنفاته لنرى ما المبحث
الذي يقدمه للمعاد، وهل هذا المبحث من ابتكاره هو أم لا؟

مقامات الناس في مسألة المعاد: يرى صدر المتألهين أربعة مقامات للناس
وأهل الإيمان فيما يخص حقيقة الحشر والمعاد:

المقام الأول، يعود إلى أشخاص يعتقدون بأن العالم الآخر هو عالم
محسوس ومادة لا يمكن مشاهدته حالياً، ولكن بالعناية الإلهية وبعد الموت
سيكون أمام أنظار الجميع.

المقام الثاني، هناك فئة تعتقد بأن جميع أمور العالم الآخر هي أمور خيالية
وصور مثالية لن يكون لها وجود خارجي أبداً.

المقام الثالث، يتعلق بأشخاص يعتقدون بظواهر الدين، ومن وجهة نظرهم
تعد الصور الأخروية صور عقلية موجودة في عالم العقول، أو أنها كناية عن
لوازمها، أي المرات والأوجاع.

المقام الرابع، يختص المقام الرابع بأشخاص يعتبرون أن الأمور الأخروية
موجودات عينية وثوابت حقيقية حيث هي تامة، شديدة وأكثر دواماً من
موجودات العالم المادي من الناحية الوجودية وتحقق القوة^(٢).

(٢) الأسفار، ج ٩، ص ٢٣٦ - ٢٤١.

(١) الفات، ص ٣٨٩.

يبدو أنّ صدر المتألهين يقدّم هذا التقسيم للناس كي يميز نفسه عن الحكماء الآخرين فيما يتعلق بمبحث المعاد، ويبين أن ما يقوله في تفسير المعاد ليس الشيء الذي يؤمن به الآخرون.

تصورات المعاد من وجهة نظر الملائكة صُدرا: وكأغلب الحكماء يرى صدر المتألهين ثلاثة تصورات جديدة بالدراسة في مبحث المعاد، وهي كالتالي: (١) المعاد الجسماني، (٢) المعاد الروحاني، (٣) المعاد الجسماني والروحاني.

وهذا التقسيم مبني على إجابة لهذا السؤال: هل للإنسان بُعد غير مادي، فضلاً عن جسمه المادي، أم لا؟ وإن كان له هذا البعد فهل مفارقتة الجسم يظهر في المعاد وحده ومن دون حضور الجانب المادي وينضم إلى عالم القدسية لكي يتمتع بالمرات والأوجاع العقلانية، أم أنه سيستمر بالحياة الأخروية بمعناه المادي^(١)؟

المعاد الجسماني: وينقل عن أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث وكبار الشيوخ أنّ المعاد أمر جسماني (مادي)، لأن الإنسان هو البعدين المادي والجسماني إياهما حيث لا توجد حقيقة غير مادية خلفهما.

ويمكن تصور هذه العقيدة بشكلين: (١) إن الإنسان عارٍ من الروح، (٢) يملك الإنسان روحاً مادية وسارية في الجسم، كالنار في الفحم، وماء الزهر في البتلات، والزيت في شجرة الزيتون^(٢).

ومن بين أهل السنة يدّعي إمام الحرمين أن الروح هي جسم لطيف وغير محسوس اختلط بالأجسام المحسوسة وإن السنة الإلهية قررت أنه طالما هذا التركيب باق فإن الجسم المحسوس (الجسم المادي) سيبقى حياً؛ كما يمكن للجسم اللطيف أن يحيا بعد زوال التركيب بالحياة العرضية^(٣).

(٣) شرح المقاصد، ج ٥، ص ٩٨.

(١) المظاهر الإلهية، ص ٨٥.

(٢) الأسفار، ج ٩، ص ٢٢٦.

ولإثبات بطلان هذا الاحتمال يكفي فقط أن نعلم أن أدلة تجرّد النفس الناطقة تثبت الوجود الروحي غير المادي في الإنسان.

المعاد الروحاني: نعتقد فئة من الحكماء والفلاسفة أن ما يتمتع في العالم الآخر (أي البرزخ والقيامة) بالحياة الأبدية، هو البعد غير المادي والجانب الروحي للإنسان فقط.

وتحتوي هذه النظرية بدورها على قسمين:

ثمة معاد للحقيقة الروحية والوجهة غير المادية للإنسان: يمكن الاستناد على دليلين لإثبات هذا الأمر القائل بأن للوجهة غير المادية ثمة معاد:

الدليل الأول، أصالة الروح: إن حقيقة الإنسان روحه، وإنّ الجسم آله فقط. لذلك فإن حضور الجسم والجسم المادي في عالم الآخر لهو باطل وعبث. وحول هذا الأمر يقول الملام عبد الرزاق اللاهيجي:

إذن، كلما تكون النفس الناطقة كاملة... ففي علم وعمل هذين، حين تفارق الجسم لن تعود بحاجة إلى جسم، لأنّ الحاجة إلى الجسم هي بسبب أنّ الجسم آلة من أجل النفس في تحصيل الكمالين، وحين تحظى بالكمالين المطلوبين لن تعود هناك حاجة إلى الآلة^(١).

الدليل الثاني، نوع الجزاء الأخروي: إنّ الثواب والعقاب الأخروي هما من الأمور العقلية، وبالتالي لا يمكن إدراكهما بالآلات والأجسام المادية.

وحول هذا الأمر يقول الشيخ الرئيس ابن سينا:

ومنه ما يدرك بالعقل والقياس البرهاني، وقد صدّفته النبوة وهو السعادة والشقاوة الثابتان بالقياس اللتان للأنفس وإن كانت الأوهام هاهنا تقصر عن تصورهما الآن^(٢).

إن عقلانية الثواب والعقاب الأخريين هي بهذا السبب أنّه بعد الموت يبقى

(١) جوهر المراد، ص ٦٣١.

(٢) الشفاء، الإلهيات، ص ٤٢٣.

العقل فقط من بين قوى النفس الأربع، أي العقل والوهم والشهوة والغضب، وما من وظيفة للعقل غير الإدراك.

ولهذا السبب أوردَ الحكماء الإدراك في تعريف اللذة والألم ويقولون:

اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم، والألم إدراك المنافي من حيث هو منافي^(١).

ليس للبعد المادي وجسم الإنسان معاداً: حسب تصور أتباع هذه النظرية، من أجل عودة الأرواح إلى أجسادها المادية يُلزم محذورين.

الإشكال الأول، التناسخ: يذكر صدر المتألهين في الأسفار تعريفين للتناسخ، ويبدو أن التعريف الأول أصح، لأن شرط التناسخ هو تباين جسمين، ولهذا السبب يختلف عن الرجعة أيضاً:

انتقال النفس من بدن عنصري أو طبيعي إلى بدن آخر منفصل عنه^(٢).

استرجاع النفس ونقلها إلى البدن بعد ذهابها عنه تارة أخرى من جهة صلوح مزاجه واستعداد مادته^(٣).

الإشكال الثاني، إعادة المعدم بعينه: القصد من هذا العنوان هو أنه مع كل مشخصاته وعوارضه، كالزمان والمكان، وبعد زواله، يصبح موجوداً مرة أخرى.

وبما أن التناسخ وإعادة المعدم بعينه أمران محالان وممتنعان فلن يكون حضور البعد المادي للإنسان ممكناً في عالم الآخرة أيضاً^(٤).

الارتباط بين التناسخ وإعادة المعدم: يحصل إشكال التناسخ عن تحقق إعادة المعدم في المعاد الجسماني، لأنه إذا أُعِدِمَ جسم الإنسان بعد مفارقة الروح عنه، وأن يكون إعادة المعدم ممتنعاً أيضاً فلا بد إن كان المعاد مادياً سيكون الجسم المادي الأخروي جسماً مغايراً عن الجسم المادي الدنيوي، وفي

(١) تعريفات ١ ص ١٥ و ٨٣، شرح المقاصد، ج ٢، ص ٣٦٣.

(٢) الأسفار، ج ٩، ص ٧. (٣) المصدر ذاته، ج ٩، ص ٦٩.

(٤) المصدر ذاته، ج ٩، ص ٢٢٥، ٢٢٦.

هذه الحالة من الضروري أن يكون للروح جسمان مغايران مع بعضهما، وهذا يعني التناسخ^(١).

التناسخ وإعادة المعدوم في مجال العرفان: وقد تم بحث مسألة التناسخ وارتباطها بإعادة المعدوم في المجال العرفاني.

وضمن إشارته إلى تعريف القونوي عن التناسخ، يؤكد ابن الفناري على هذا الموضوع أنه أولاً: التناسخ المقصود في مبحث المعاد هو غير التناسخ البرزخي الذي يتحقق في عالم الآخرة بواسطة تغيير القلب المثالي للإنسان، وثانياً: عودة الروح إلى جسمها المادي ليس تناسخاً؛ لأن تغيير المرتبة الوجودية للإنسان لا ينافي وحدته الذاتية التي تُعد المحور الرئيسي لمبحث المعاد^(٢).

من الواضح أن كلام ابن الفناري لا يمكن أن يكون كافياً لرفع الإشكال، لأن الشيء الذي يستند على التناسخ هو فنائية الجسم، حتى إن كانت وحدة الذات محفوظة أيضاً.

ومن أجل هذه المشكلة يجب أن نقول كالتالي أنه أولاً: لا تعني عودة الجسم الدنيوي عودة المعدوم، لأنه بعد خراب الجسم لا يعدم الجسم. وثانياً: إن عودة الجسم الدنيوي مجدداً إلى عالم الآخرة هي إعادة بناء شيء كان موجوداً في هذه الدنيا سابقاً، وليس إيجاد جسم جديد ليصبح التناسخ ضرورياً ولهذا استخدم القرآن، من أجل إيجاد الجسم الأول في العالم مفردة «إنشاء» ولإعادة بنائه في عالم الآخرة مفردة «إحياء»: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾^(٣).

(١) التناسخ: (Metempsychose) من جذر النسخ؛ والنسخ في مفهومه المصدري يعني الإبطال، الإزالة وتغيير الصورة. وفي المجال الفلسفي مع أنه هناك تعريفات متنوعة عنه ولكن الوجه المشترك لجميعها «انتقال الروح من جسم إلى جسم آخر». من أجل المزيد من المعلومات انظر كتاب رسالة أضحية في أمر المعاد، ص ١٥٨؛ إيضاح المقاصد من حكمة عين الفوائد ص ٢٣٩؛ كلمات مكنونة، ص ١٧٥؛ المعجم الفلسفي، ج ١، ص ٢٤٦؛ الكليات، ص ١١٤؛ تقريب المرام في علم الكلام، ج ٢، ص ٢٤٨.

(٢) مصباح الأنس، ص ١٠١. (٣) سورة يس (٣٦)، الآية ٧٩.

مع أنّ الغزالي اقترب من هذا الموضوع إلى حد ما، لكنّه لم يستطع أن ينتبه إلى هذا الأمر أنّه إضافةً إلى الوحدة الشخصية المبنية على أصل وحدة الروح، إنّ الجسم هو الجسم ذاته، لأنّ التغيرات القليلة للجسم لا تضرّ بحفظ وحدة الشخصية تلك.

وضمن نقله عبارة الغزالي يدّعي صدر المتألهين أنّ هذا المبحث مجملٌ ولا يمكنه أن يرفع إشكال التناسخ أي تعلق نفسين بجسم واحد.

تذنيب: اعلم أنّ الغزالي صرّح في مواضع من كتبه بأنّ المعاد الجسماني هو أن يتعلّق المفارق عن بدن يبدن آخر، واستنكر عود أجزاء البدن الأوّل.

قال... والظاهر أنّ الإشكال المذكور اللازم للتناسخ غير المتّجوز، وارد هاهنا - أيضاً - من كون بدن واحد ذي نفسين؛ لأنّ كلامه في غاية الإجمال ولم يظهر منه الفرق بين الحشر والتناسخ.

وقد علمت أنّ الحقّ في المعاد، عود البدن بعينه وشخصه كما يدلّ عليه الشرع الصحيح من غير تأويل، ويحكم عليه العقل الصّريح من غير تعطيل^(١).

ومن هذه الناحية ليس لكلام الغزالي إجمالاً، وإنّ إشكال صدر المتألهين عليه لا يصدق عليه أيضاً لأن ملاك التناسخ في مبحث المعاد هو تعلق الروح بجسمه، وليس تعلق روحين بجسم واحد؛ لأن الجسم الأخروي ليس جسماً جديداً يستحق الحصول على روح، بل إنّ الجسم الدنيوي ذاته وقد أحيّا مجدداً فلن يكون إشكالا الآكل والمأكول واردين أيضاً.

المعاد الجسماني - الروحاني: ينسب صدر المتألهين هذا الاحتمال إلى الحكماء الكبار، مشايخ العرفاء ومجموعة من المتكلمين كالغزالي، والكعبي، والحليمي، وراغب الأصفهاني، وكذلك كبار علماء الشيعة من أمثال الشيخ المفيد، والشيخ الطوسي، والسيد مرتضى، والعلامة الحلي^(٢).

(١) المظاهر الإلهية، ص ٩٤ - ٩٣.

(٢) الأسفار، ج ٩، ص ٢٢٦، شرح المقاصد، ج ٥، ص ٨٨.

وضمن إشارته إلى الاختلاف الموجود في مسألة المعاد ذكر ابن عربي في كتابه:

(وصل) اعلم أنّ النَّاسَ اختلفوا في الإعادة من المؤمنين القائلين بحشر الأجسام، ولم نتعرّف لمذهب من يحمل الإعادة والنشأة الآخرة على أمور عقلية غير محسوسة، فإنّ ذلك على خلاف ما هو الأمر عليه، لأنّه جهل؛ إنّ ثمة نشأتين: نشأة الأجسام ونشأة الأرواح وهي النشأة المعنوية، فأثبتوا المعنوية ولم يثبتوا المحسوسة ونحن نقول بما قاله هذا المخالف من إثبات النشأة الروحانية المعنوية، بما خالف فيه^(١).

بل يمكن اعتبار الاعتقاد بالمعاد الجسماني - الروحاني من ضروريات المذهب وحتى الدين الإسلامي المبين.
وحول هذا الأمر كتب المجلسي:

اعلم أنّ القول بالمعاد الجسماني ممّا اتفق عليه جميع المليين، وهو من ضروريات الدين، ومُنكره خارج عن عِدَاد المسلمين، والآيات الكريمة في ذلك ناصّة، لا يعقل تأويلها؛ والأخبار فيه متواتره، لا يمكن ردّها، ولا الطعن فيها^(٢).
كما يدّعي المرحوم الدواني:

المعاد الجسماني هو المتبادر من إطلاق أهل الشرع، وهو الذي يجب الاعتقاد به، ويكفر من أنكره، وهو حق لشهادة نصوص القرآن في مواضع متعدّدة بحيث لا يقبل التأويل^(٣).

يعتقد صدر المتألهين أنّ مؤيدي المعاد الجسماني - الروحاني يختلفون في هذا الموضوع هل أنّ الجسم الأخروي كالجسم الدنيوي أم مثله؟ وهل أنّ هذه العينية والمثلية هما باعتبار جميع أعضاء وأشكال وخطوط الجسم أم باعتبار بعضها؟^(٤)

(١) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٣١١. (٢) شرح العقائد العضدية، ج ٢، ص ٢٤٧.

(٢) بحار الأنوار، ج ٧، ص ٤٧. (٤) الأسفار، ج ٩، ص ٢٢٧.

ولكن قبل طرح مبحث مثلية أو عينية الجسم الأخروي والجسم الدنيوي، يجب أن نتكلم عن هذا الموضوع: هل أن الجسم الأخروي الجسماني هو جسم مادي أم غير مادي؟ لأنه من هنا يفترق طريق صدر المتألهين عن الحكماء المسلمين الآخرين.

تفاسير المعاد الجسماني: هناك استنتاجان متفاوتان بالكامل فيما يتعلق بتفسير المعاد الجسماني:

الاستنتاج الأول، الجسم الأخروي هو جسماني ومادي: يمكن دراسة هذه النظرية في فرضيتين عينية ومثلية الجسم الدنيوي والأخروي.

عينية الجسم الأخروي والمادي: في أغلب المتون الكلامية، كلما يذكر كلام عن المعاد يفسر على أن جسم الإنسان المادي سوف يحيا مجدداً، بعد الموت والزوال، في القيامة بالأمر الإلهي.

دليلاً لإثبات العينية: هناك طريقان متفاوتان لإثبات هذا الأمر: (١)

الأول، إنكار امتناع إعادة المعدوم: تعتقد فئة بإنكارها امتناع إعادة المعدوم، عند الله، بعد خراب الجسم وإعدامه حيث إنهما نتيجة لمفارقة الروح عنه، سيحيا الجسم مجدداً في عالم الآخرة (٢).

تم قبول هذا الادعاء من ناحيتين، لأنه من وجهة نظرهم ليس هناك أي دليل على امتناع إعادة المعدوم، وكذلك تحكم المماثلة بين المبدأ والمعاد بجواز الإعادة، لأنه من المحال أن يكون شيء ما ممكناً في زمان وممتنعاً في زمان آخر (٣)؛ إذن، إن كان إيجاد الجسم في المرة الأولى في الدنيا ممكناً، فإن إيجاد الجسم ذاته للمرة الثانية في العالم الأخروي أمرٌ ممكنٌ أيضاً (٤).

(١) انظر كتاب الأسفار، ج ٩، ص ٢٣٠.

(٢) غاية المرام في علم الكلام، ج ٢، ص ٨٧، «إعادة الخلق بعد العدم ونشأتهم بعد الرسم».

(٣) شرح المقاصد، ج ٥، ص ٨٣.

(٤) بصرف النظر عن الأدلة الموجودة لإثبات امتناع إعادة المعدوم في الكتب الفلسفية - الكلامية، فإن أفضل دليل لذلك هو إدعاء الضرورة؛ ومن أجل المزيد من المعلومات انظر

الثاني، التأليف بعد التفريق: يعتقد بعض المتكلمين أن جسم الإنسان لا يفنى ويعدم بعد الموت، بل تُفَرَّق أجزاءه عن بعضها، وسوف يجمع الله هذه الأجزاء مع بعضها في عالم الآخرة مجدداً، ويعيد بناء الجسم الأولي.

وفي إشارة إلى هذين المسلكين كتب العلامة الحلبي:

اتفق المسلمون على إعادة الأجسام خلافاً للفلاسفة واعلم أن إعادة تقال بمعنيين: أحدهما جمع الأجزاء وتأليفها بعد تفرقها وانفصالها، والثاني: إيجادها بعد إعدامها^(١).

يمكن البحث عما ذكرناه آنفاً في التعريفات المذكورة حول المعاد في المتن الكلامية أيضاً:

إن أهم دليل ذكره مؤيدو نظرية مادية الجسم الأخروي وعينيته مع الجسم الدنيوي - بصرف النظر عن الأدلة العقلية - هو ظواهر بعض الآيات القرآنية.

وعلى سبيل المثال فمن استناده على الآية الكريمة ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾^(٢)، أشار المرحوم الدواني إلى حديث جاء في تفسير هذه الآية، حيث كتب:

قال المفسرون نزلت هذه الآية في أبي بن خلف خاصمه رسول الله ﷺ، وأتاه بعظم قدرم وبلى، ففتنه بيده، وقال: يا محمد، أترى الله يحيي هذه بعد ما رم؟ فقال ﷺ: نعم، ويبعثك ويدخلك النار^(٣).

مثلية الجسم الأخروي والمادي: ومن بين الحكماء هناك من يعتقد بأن الجسم الأخروي هو جسم مادي ولكنه ليس كالجسم الدنيوي، بل مثله وشبهه. إن قبول مثلية الجسم الأخروي هو بسبب أن إعادة المعدوم بعينه محال، وكما أن صدر المتألهين يؤمن بهذا الاعتقاد فمن ضمن مشخصات الشيء المادي،

= إلى هذين الكتابين: المباحث المشرقية، الفصل العاشر، ج ١، ص ٤٨، شرح المقاصد، ج ٥، ص ٨٥ و ٨٤.

(١) شرح الباقوت، ص ١٩١. (٢) سورة يس (٣٦)، الآية ٧٧.

(٣) شرح العقائد العصبية، ج ٢، ص ٢٤٧.

الزمان والمكان؛ وبما أنه لا يمكن إعادة هذين العنصرين، فلا يمكن أن يكون القول بالعينية صحيحاً.

من الواضح أنّ هذه المثلية لا تعني تباين الجسم الأخرى عن الجسم الدنيوي، لأنّه بناءً على قانون بقاء المادّة والطاقة فإنّ المادّة لا تفنى، وبما أنّ تشخيص الإنسان بمادّته وصورته الخاصة، ولكن من جهة ليس من الضروري التآليف الشخص لأجزاء الجسم، ومن جهة أخرى فأصل «العينية» بين الجسمين الأخرى والدنيوي محفوظ، في التآليف الثانوي.

وحول هذا الأمر كتب القاضي عضد الإيجي:

إنّ الشخص إنّما يتشخّص ويتخصّص بخصوصية أجزائه مادّةً وصورةً وبدناً وروحاً. وليس خصوص التآليف معتبراً في الشخص، بل المعتبر أشخاص الأجزاء، بتآليف نوعي لا شخصي باقي بعينه. ثمّ إذا بطل التآليف وانحلّ التركيب المعتبر، لم يبق الشخص الأوّل، لا لزوال الأجزاء، فإنّها باقية بأشخاصها وأعيانها، بل لزوال النّظم والتآليف المعتبر بينها نوعاً، ثمّ إذا حصل مرّة أخرى من نوع التآليف المعتبر بين الأجزاء الباقية بعينها، عاد الشخص الأوّل بعينه.

بعبارة أخرى، إن اعتبار المماثلة هو من أجل المقارنة بين الجسم الثاني (الجسم الأخرى) وبين الجسم الأوّل (الجسم الدنيوي)، بصرف النظر عن النفس والروح اللذين يعدّان حافظي وحدة الإنسان وشخصيته.

ومعنى الحشر والنشر والبعث والإعادة ليس أن يعطوه وجوداً بعد الفناء بل أن يعطوه قالباً، بهذا المعنى أن يعدّوا قالباً لقبول تصرفه مجدداً كما فعلوا ذلك في السابق، وستكون هذه المرة أسهل لأنّه في البداية كان يجب خلق القالب والروح أيضاً، وفي هذه المرة الروح موجودة في مكانها وأعني أنّ روح الإنسان وأيضاً أجزاء قالبه موجودة في مكانها، وإنّ جمعها أسهل بكثير من اختراعها^(١).

لذلك فإنّ مماثلة جسمين لا تعارض عينية الإنسان الأخرى والإنسان

(١) كيمياء السعادة، ص ٨٠.

الدينيوي، لأن ملاك الوحدة هو النفس الإنساني التي لا تزول بالموت وتتعلقها
المجدّد بالجسم الجديد، سيكون الإنسان الدينيوي ذاته؛ كما أنّ الإنسان الدينيوي
على الرغم من التغييرات الحاصلة في جسمه وأجزائه، لا يفقد وحدته^(١).

وفي تفسيره شرح الجنابذي هذا الموضوع على النحو التالي:

إنّ الإعادة، وإن كانت بأشخاصهم بعينها، لكنّها بأبدانهم بأمثالها بوجه^(٢).

ومن أجل إثبات صحة هذه الصورة عن المعاد، يمكن الاستناد إلى بعض
الآيات القرآنية وكذلك أحاديث أهل البيت والعصمة عليهم السلام، لأنّه إجابة على كلام
الكفار هذا ﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَّرُفًّا أَهْنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾^(٣). يقول الله في
سورة الإسراء: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ
مِثْلَهُمْ﴾^(٤)؛ وكذلك في ذكر هذه المثلية جاء في سورة يس المباركة: ﴿أَوَلَيْسَ
الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾^(٥).

ومن الواضح أنّ القادر على إيجاد شيء، قادر على إيجاد شيء مثله، إن كانا
متساويين في الجنس^(٦).

وضمن تأكيده على مماثلة الجسم الأخروي والدينيوي صرح الإمام جعفر
الصادق عليه السلام في حديث أنّ ملاك هذه المماثلة، سريان أصل «العينية» على
جسمين.

فإذا قبضه الله إليه، صير تلك الروح إلى الجنة في صورة كصورته، فيأكلون
ويشربون؛ فإذا قدم عليهم القادم، عرفهم بتلك الصورة التي كانت في الدنيا^(٧).
الاستنتاج الثاني، إنّ الجسم الأخروي جسماني وغير مادي: جمع صلا

(٢) بيان السعادة، ج ٢، ص ٤٥٤.

(٤) سورة الأسراء (١٧)، الآية ٩٩.

(١) الميزان، ج ١٢، ص ١٩٤.

(٣) سورة الأسراء (١٧)، الآية ٩٨.

(٥) سورة يس (٣٦)، الآية ٨١.

(٦) التبيان، ج ٦، ص ٥٢٤ منهج الصادقين، ج ٥، ص ٣١٧.

(٧) بحار الأنوار، ج ٦، ص ٢٢٩.

المتألهين في مسألة المعاد بين موضوعين: (١) عينية الجسم الأخروي والدينيوي.
(٢) كون الجسم الأخروي غير مادي.

عينية الجسم الأخروي والجسم المادي: وحول هذا الأمر كتب صدر
المتألهين:

إنَّ المُعَاد في المَعَاد مجموع النفس والبدن بعينهما وشخصهما، وإنَّ المبعوث
في القيامة هذا البدن بعينه، لا بدن آخر مباين له، عنصرياً كان... أو مثالياً^(١).

ملاك العينية: السؤال الأهم الذي يُطرح هنا هو: ما ملاك هذه العينية،
وكيف يمكن أن يكون الجسم الأخروي كالجسم الدينيوي؟

وقد ذكر الملا صدرا طريقتين لإثبات عينية هذين الجسمين في كتابه الحكمة
المتعالية:

الملاك الأول، أصل «العينية»: من وجهة نظر صدر المتألهين إنَّ ملاك
الجسم الأخروي والجسم الدينيوي هو أنَّه حين يرى شخصٌ إنساناً ما في عالم
الآخرة، في قلبه الأخروي، فإنه سيقول إنَّ هذا هو جسمه الدينيوي، مع أنَّه
حصلت فيه تغييرات وتحولات أيضاً^(٢).

الحق أنَّ المُعَاد في المَعَاد هو بعينه بدن الإنسان الشخصي الذي مات بأجزائه
بعينها لا مثله، بحيث لو رآه أحد، يقول إنَّه بعينه فلان الذي كان في الدنيا^(٣).

الملاك الثاني، أصل «وحدة الوجود»: وفي تفسير آخر يعتبر المحقق
السبزواري أصل وحدة الوجود دليلاً على العينية.

فالبدن الصوري الأخروي بعينه هو البدن المادي الدينيوي، لأن وجودهما
الذي هو أصل محفوظ فيهما، واحد^(٤).

كون الجسم الأخروي غير مادي: يرى صدر المتألهين إنجازاه الأهم في

(١) الأسفار، ج ٩، ص ٢٧٥ و ٢٧٦؛ وأيضاً الكتاب ذاته، ص ٢٨٩.

(٢) انظر كتاب المبدأ والمعاد، ص ٢٨٩ والأسفار، ج ٩، ص ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٧٩ و ٢٨٠.

(٣) المبدأ والمعاد، ص ٢٧٤. (٤) شرح المنظومة، ص ٣٤٧.

مبحث المعاد في هذا الموضوع، حيث يعد الجسم الأخروي كالجسم الدنيوي من جهة، ومن جهة أخرى يعتبر الجسم الأخروي جسم غير مادي.

وحول هذه الأمر جاء في رسالة «المبدأ والمعاد»:

والتحقيق إن الأبدان الأخروية مسلوب عنها كثيرة من لوازم هذه الأبدان، فإن بدن الآخرة كظل لازم للروح وكعكس ومثال له، بخلاف هذا البدن المستحيل الفاسد^(١).

وكذلك كتب في «مفاتيح الغيب»:

إن المحشور إليه الإنسان في القيامة هو من الأبدان الأخروية المثالية الملكوتية للأرواح بحسب أعمالهم وأخلاقهم وملكاتهم واعتقاداتهم^(٢).

أرى من الضروري الانتباه إلى هذا الأمر أن صدر المتألهين، في بعض أعماله، وخلافاً لما ذكر، أكد على لزوم مثلية ومادية البدن الأخروي؛ حيث كتب في ذيل الآية ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾^(٣):

أما الجسماني، فلأنه يعاد مثل بدنه الذي اضمحل وتلاشى وصار عظاماً نخرة... الخالق لكلية الأجسام كيف لا يقدر على أن يخلق بدنأ شخصياً جزئياً من أبدان الحيوان؟ بل هذا بالطريق الأولى، كما قال: «لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» وهذه مبالغة أخرى في تحقيق إعادة الأجسام الذاهبة إلى حيز الفساد. وإنما ذكر المثل لخلق الشخص الثاني في موضعين من كتابه تنبيهاً على... إعادة المعدوم بعينه محال، بل الممكن إعادة مثله لا عيه كيف يكون ذلك ممكناً وكل فاسد لا بد من فساد، فساد مُشَخَّصاته من الزمان والمكان وغيرهما؟... وهو محال^(٤).

(٣) سورة الأسراء (١٧)، الآية ٩٩.

(١) المبدأ والمعاد، ص ٣١٨.

(٤) مفاتيح الغيب، ص ٦١٦.

(٢) مفاتيح الغيب، ص ٦١٦.

وكذلك ضمن رفضه تأويل الآيات القرآنية التي تبدو في الظاهر أنّ الجسم الأخرى مادياً، كتب في «شرح الهداية»:

سبما على ما ذكرنا من القول بكون البدن المعاد مثل الأول لا عينه^(١).

كما أنّه يؤكد في كتاب العرشية أن الجسم الأخرى هو جسم مادي، ولكنه مغاير عن مادته الدنيوية الأولى:

إنّ المعاد في يوم المعاد، هذا الشخص الإنسان المحسوس الملموس المركب من الأضداد، الممتزج من الأجزاء والأعضاء، الكائنة من المواد، مع أنّه يتبدّل عليه في كلّ وقت أعضاؤه وأجزاؤه وجواهره وأعراضه... فقد علم أنّ هذا البدن محشور في القيامة مع أنّه بحب المادة غير هذا البدن^(٢).

وفي شرحه على الهداية الأثرية جمع صدر المتألهين بين المثالية والمادية، حيث كتب:

ثمّ اعلم أنّ إعادة النفس إلى بدن مثل بدنها الذي كان لها في الدنيا، مخلوق من سنخ هذا البدن بعد مفارقتها عنه في القيامة، كما نطق به الشريعة من نصوص التنزيل وروايات كثيرة متظاهرة لأصحاب العصمة، غير قابلة للتأويل... أمر ممكن غير مستحيل، فوجب التصديق بها لكونها من ضروريات الدين وإنكارها كفرٌ مبين^(٣).

بصرف النظر عن هذا الاختلاف الموجود في كلمات صدر المتألهين، فإن نظريته المعروفة هي ذاتها التي شرحناها سابقاً، أي عينية الجسم الدنيوي والأخرى وكونه غير مادي.

أصول المعاد الجسماني في الحكمة المتعالية: ذكر صدر المتألهين أصولاً ليتمكن من إثبات نظريته في مبحث المعاد.

وهذه الأصول التي ذكرت مع بعض الاختلاف في كتب الأسفار «العرشية»،

(١) شرح الهداية، ص ١٣٨٤ وأيضاً انظر كتاب: المبدأ والمعاد، ص ٣١٨.

(٢) كتاب العرشية، ص ٢٥٠. (٣) شرح الهداية، ص ٣٨١.

و«الشواهد الربوبية»، و«المبدأ والمعاد»، و«زاد المسافر»، ويعد حذف
المشتركات هي كالتالي:

- (١) الأصل في موجودية أي شيء هو الوجود.
- (٢) إنَّ تحصيل أي ماهية مركبة نوعية يعود إلى فصله الأخير.
- (٣) إنَّ طبيعية الوجود بنفس الذات له إمكانية الشدة والضعف.
- (٤) إنَّ الوجود الشخصي بالحركة الجوهرية له إمكانية الشدة والقوة.
- (٥) إن الوحدة الشخصية لأي شيء وهي عين وجوده، ليست بالدرجة ذاتها.
- (٦) إنَّ القوام المركب لأي شيء هو بصورته وليس بمادته.
- (٧) إنَّ المادة الضرورية في وجود الحوادث والتغيرات، حقيقتها هي الإمكان
الاستعدادي إياه الذي ينشأ من إمكانه الذاتي.
- (٨) إنَّ هوية الجسم وتشخصه هما من النفس وليس بمادته.
- (٩) إنَّ القوة الخيالية هي جوهر مجرد وغير قائم بالجسم.
- (١٠) إنَّ الصور الخيالية والإدراكية قائمة من نفس بنحو قيام الفعل بالفاعل.
- (١١) تُحصل الصور المقدارية من الفاعل أحياناً بمشاركة المادة، وأحياناً
أخرى من دون مشاركة المادة.
- (١٢) إنَّ نفس الإنسان قادرة بإبداع صور غائبة عن الحواس ومن دون مشاركة
المادة.
- (١٣) إنَّ التصورات والإدراكات العقلية والحسية للإنسان ليست منفصلة عن
الذات، ولا متباينة عنه.
- (١٤) إنَّ التصورات والأخلاق والملكات النفسية مستتبعة من الآثار الخارجية.
- (١٥) إنَّ عوالم الوجود ثلاثة: الصور الطبيعية، والصور الإدراكية الحسية،
والصور العقلية والمثالية.
- (١٦) لكل إنسان سبب وجودات وأكوان متعددة مع بقاء تشخصه.
- (١٧) إنَّ النفس والفصور في الوجود الناتجين من الإمكان، يسبيان بتحصيل
الكمال والفعالية.

١٨) إنّ سبب عروض الموت الطبيعي هو استكمال النفس واستقلالها في الوجود وبالتالي ينقطع تعلّقها عن هذا الجسم لتنضم إلى جسم آخر مكتسب من أخلاقه وهيئاته النفسانية.

١٩) إنّ الإبصار والرؤية ليسا بانطباع الشبح المرئي في العضو ولا بخروج الشعاع ولا بالإضافة الإشراقية؛ بل باختراع نفس تصبح صورة مساوية مع الصورة الخارجية في صقع النفس^(١).

وبعد جمعه بين هذه الأصول يصل صدر المتألهين إلى نتيجتين تبدوان غير متطابقتين:

النتيجة الأولى: وفي كتابه الشواهد الربوبية يستنتج على النحو التالي: «إنّ شخص المعاد في يوم القيامة، من حيث النفس ومن حيث الجسم، هو الشخص ذاته الذي كان يعيش في الدنيا، وإنّ التبدل في خصوصيات الجسم لا يضرّ البقاء الشخصي للجسم؛ لأنّ تشخص وتعين أي جسم مرهونان فقط ببقاء نفسه مع المادة العامة وغير المعلومة التي تتحقق ضمن أي مادة خاصة محدّدة، مهما تغيرت خصوصيات كل واحد منها»^(٢).

وتحتوي هذه النتيجة على أمرين:

إنّ تشخص الإنسان بنفسه لا بجسمه: ذكر صدر المتألهين هذا الأمر في كتابه «المبدأ والمعاد» على النحو التالي:

إنّ العبرة في تشخص كل إنسان إنّما هو بنفسه، وأمّا بدنه من حيث هو بدنه، فليس له تشخص إلّا بالنفس؛ بل ليس له من هذه الحيثية حقيقة ولا ذات حتّى يكون له في ذاته تعين بهذا الاعتبار^(٣).

كما أنه من أجل إثبات هذا الموضوع، إنّ تشخص الإنسان بنفسه وليس

---

(١) من أجل المزيد من المعلومات انظر كتاب الأسفار، ج ٩، ص ٢٦٢ - ٢٧٤، العرشية،

ص ٢٥٠ - ٢٤٥، زاد المسافر، ص ١٨ - ١٥، الشواهد الربوبية، ص ٣١١ - ٣١٦.

(٢) الشواهد الربوبية، ص ٣١٦.

(٣) المبدأ والمعاد، ص ٢٨٩.

بجسمه، أشار إلى أصل ثبات شخصية الإنسان في تغييرات الجسد المستمر؛
وكتب:

لهذا يقال للشخص من الضبا إلى الشيخوخة إنه هو بعينه وإن تبدلت الصور
والمقادير... ولا يقال لمن جنى في الشباب فعوقب في المشيب: إنها عقاب لغير
الجاني^(١).

إن الجسم الأخروي كالجسم الدنيوي هو أمرٌ ماديٌّ: جاءت هذه النتيجة بعد
تصوره أن أصل وجود المادة العامة نسبةً إلى الجسمين الدنيوي والأخروي،
أصلٌ مسلمٌ به، ويرى تفاوتهما في بعض الخصوصيات.

وفي شرح الهداية ضمن قبوله كلا المبحثين، يقول صدر المتألهين في مقام
الإجابة عن هذا السؤال إنه بفرض قبول المادة، هل أن الشخص الذي يحصل
على ثواب أو عقاب هو غير الشخص الذي بدرت منه الطاعات والمعاصي؟ كما
يلي:

قلنا العبرة في ذلك بالجوهر هو المُدرك وهو النفس ولو بواسطة الآلات وهي
باقية بعينها وكذا المادة والسنخ كالأجزاء الأصلية في البدن أو غيرها^(٢).

النتيجة الثانية: وفي مصنفاته الأخرى يستنتج صدر المتألهين من الأصول
المذكورة آنفاً أن الجسم الأخروي هو جسم غير مادي، أي مثالي ومتأثر بقوة
الخير.

وفي مفتاح الغيب شرح هذا الأمر على النحو التالي:

فالنفس إذا فارقت البدن وفارقت هذا العالم، حملت معها القوة المتخيلة
المُدركة للصور الجسمانية، فيشاهدها ولا يزاحمها حينئذ شيء من حواس
البدن... ويتصور الإنسان - عند ذلك - ذاته بصورته الجسمانية التي كانت تحس
بها في وقت الحياة البدنية الحسية، كما في المقام^(٣).

(١) كتاب الأسفار، ج ٩، ص ٢٢٧.

(٢) شرح الهداية، ص ١٣٨٢ أيضاً انظر كتاب الأسفار، ج ٩، ص ٢٢٧ و ٢٢٨.

(٣) مفاتيح الغيب، ص ٦٠٦.

وكذلك كتب في المبدأ والمعاد:

إذا مات الإنسان وفارقت نفسه وهي عالمة بذاتها، ومعها القوى المدركة للجزئيات، فتخيل ذاتها مفارقة عن دار الدنيا، ويتوهم نفسها عين الإنسان المقبور الذي مات صورته ويجد بدنها مقبوراً^(١).

الجمع بين النتيجةين: يمكن جمع هاتين النتيجةين كالتالي: بما أن الجسم الأخروي هو مادي، إلا أن ماديته تعود إلى أن النفس الإنسانية تتصوره مادياً، وليس لأنه مادي حقاً. لذلك فإن الجسم الأخروي هو نتيجة جهة فاعلية النفس، وليس جهة قابليتها^(٢).

وحول هذا الأمر كتب صدر المتألهين في الرسالة العرشية:

وبالجملة النفس أبداً تعين البدن وأجزائه، لا البدن يعين النفس إلى شيء من المراتب؛ فما أشد سخافة قول من جعل المواد الأخيرة والقشور الكثيفة الخارجية من جهة الوحدة الاعتدالية ممّا يفوز يدعو النفس إلى التعلق بالبدن بالطبع^(٣).

***

بصرف النظر عن أن الجسم الأخروي هو غير مادي ومحصول قوة تخيل الإنسان، يجب أن نرى ما تفاوته عن الجسم الدنيوي المادي؟

ومع أنه في هذه الدنيا تعد القوة مقدّمة على الفعل من الناحية الزمانية، ولكن في الآخرة أن الفعل مقدّم على القوة؛ كما أنه في الدنيا الفعل أشرف من القوة، ولكن في الآخرة القوة أشرف من الفعل، لأن عالم الآخرة هو ظهور النتائج وانعكاس العمل^(٤). يضع صدر المتألهين عدة اختلافات بين هذين الجسمين:

(١) كتاب المبدأ والمعاد، ص ٣٠٠. (٢) المصدر ذاته، ص ٢٩٠.

(٣) كتاب العرشية، ص ٢٥٥.

(٤) ما استخدمه صدر المتألهين بصفة القوة والفعل في ما يتعلق بالدنيا والآخرة، لهما اشتراك لفظي فقط، لأن القوة في مكانٍ تُعني قوة مكان الصورة ومنفعلة عن جهة الفعلية، وفي مكانٍ آخر تعني قوة فاعلة الصور في الآخرة. وبعبارة أخرى، تتحول القوة في الدنيا إلى

(١) إنّ الأجساد الدنيوية قابلة للنفوس، إلّا أنّ النفوس في الآخرة هي فاعلة الجسم.

(٢) إنّ الجسم في الآخرة له روح وحياة.

(٣) إنّ عدد الأجسام في الآخرة غير متناه.

(٤) إنّ أجساد الآخرة موجودة في السعداء بوجود واحد، ولكنها ليست كذلك في الأشقياء، لأن نفوس السعداء محيطة على منشأتها، إلّا أنّ نفوس الأشقياء محاطة بجهنم^(١).

وقد ناقش الفيض الكاشاني مثل هذا المبحث في خاتمة كتاب «أصول المعارف» بعنوان «في تفصيل وجوه الفراق بين الدنيا والآخرة في نحو الوجود جسماني»، حيث ذكر فيه واحد وعشرين اختلافاً بين الدنيا والآخرة من ناحية الوجود الجسماني؛ نذكر أهمها ما يلي:

(١) بما أنّ الدنيا وسيلة فهي فانية ولكنها باقية في الآخرة ببقاء الله.

(٢) تصبح القوة الخيالية في الدنيا غير الحواس الظاهرية، ولكنها تصبح مثلاً في الآخرة.

(٣) إنّ الشهوات في الدنيا تابعة للمشتهيّات ولكن، المشتهيّات في الجنة تابعة للشهوات.

(٤) إنّ باطن الإنسان في الآخرة ثابت كظاهره، ولكن في الدنيا ظاهر الإنسان ثابت وباطنه متغير.

(٥) خلافاً للدنيا، الوصول إلى الشهوات في الآخرة لا يمنع تجليها.

(٦) إنّ المادة الحاملة للصور الدنيوية تحتاج إلى فاعل متباين معها، ولكن المادة الحاملة للصور الأخروية هي قوة نفسانية لحمية ومركبة من الأخلاط إلّا

- القدرة في الآخرة ونسبتها بالصور الأخروية هي كنسبة الفعل بالفاعل؛ ومن أجل المزيد من المعلومات راج كتاب: أصول المعارف، ص ١٩٧، تعليقة الأستاذ الأشثاني.

(١) كتاب العرشية، ص ٢٥٢ - ٢٥١ الشواهد الربوبية، ص ٣١٨ و ٣١٩.

أنّ الأجساد الأخروية ليست كذلك، لا يمستهم فيها نصب ولا يمستهم فيها لغوب لا يذوقون فيها الموت إلّا الموتة الأولى^(١).

على كل حال ما يهّمنا في هذا المبحث هو أن نعلم أنّه من وجهة نظر صدر المتألهين سر جسمانية هكذا معاد (مادي تخيلي) هو تجرّد قوة الخيال في الإنسان.

كما نعلم، بناءً على التعليمات الفلسفية، تُعدّ قوة الخيال كإحدى قوى الأجساد الباطنية والتي يطلق عليها «المصورة». وهذه القوة حافظة للصور الموجودة في باطن الإنسان التي تُقسم إلى صنفين: المتصلة والمنفصلة (المقيدة والمطلقة).

ويعرّف الفارابي قوى الخيال كما يلي:

قوة تحفظ رسوم المحسوسات بعد اختفائها عن الحس؛ وتقوم في وقت النوم وكذلك في وقت الصحو بتركيب بعض هذه رسوم المحسوسات مع البعض الأخرى أو تجزئة وفصل بعضها عن البعض الآخر^(٢).

وفي توصيف قوة الخيال وكذلك ارتباطها بمسألة المعاد كتب صدر المتألهين ما يلي:

إنّ القوة الخيالية للإنسان جوهر مجرّد عن العالم... وليست هي مجردة من الكونين، وإلّا لكانت عاقلاً ومعقولاً، بل وجودها في عالم الآخرة يحذو حذو هذا العالم... وجميع ما يدركه الإنسان ويشاهده بقوة خيالية وحسّه الباطن، ليست حالة في جرم الدماغ... بل هي قائمة بالنفس... كقيام الفعل بالفاعل...؛ ولما كانت النفس الخيالية أشدّ قوةً وأقوى جوهرًا وأكثر رجوعاً إلى ذاتها، وأقلّ التفاناً إلى شواغل هذا البدن واستعمال قواها المتحركة؛ كانت الصورة المتمثلة عندها، أتمّ ظهوراً وأقوى وجوداً... وفيه سرّ المعاد وحشر الأجساد^(٣).

(١) أصول المعارف، ص ٢٠٢ - ١٩٦؛ أيضاً انظر كتاب الأسفار، ج ٩، ص ٣١٠ - ٣١٢.

(٢) (٣) المرثية، ص ٢٣٩.

(٢) السياسات المدنية، ص ٧٦.

وكذلك جاء في كتاب المبدأ والمعاد حول هذا الأمر:

أمور الآخرة أقوى وجوداً... فإنَّ وجودها العيني هو تخيلها ووجودها الخيالي، فالتخيل - هناك - نفس الوجود العيني وعين التحصل الخارجي؛ فلهذا يترتب علي التخيل ما يترتب علي الوجود العيني^(١).

وما مرَّ سابقاً هو تقرير موجز عن تفسير المعاد الجسماني من وجهة نظر صدر المتألهين، الشيء الذي لم يذكر في هذه الرسالة أبداً. وهنا نرى من الضروري ملاحظة عدة أمور:

استنتاج متفاوت حول الجسمانية: كما لاحظنا، فمن وجهة نظر صدر المتألهين يعد الجسم الأخروي للإنسان جسماً غير مادي ومحصول قوة تخيله. لذلك، فإن إطلاق عنوان «الجسمانية» عليه وعلى ما تم نقده ودراسته من قبل الفلاسفة والمتكلمين القدماء هو بسبب اشتراكهما اللفظي فقط؛ لأن مفردة «الجسمانية» من وجهة نظر البعض هي بمعنى المادي ومن وجهة نظر البعض الآخر بمعنى غير المادي ولكنها تشبه الجسم المادي.

وهكذا تصور عن المعاد لم يتم نقضه ولا الإصرار عليه من قبل الحكماء والمتكلمين قط. ومن ينكر المعاد الجسماني، لا ينكر معاداً كهذا؛ ومن يصرُّ عليه، لم يكن لديه استنتاج كهذا عن المعاد الجسماني أيضاً.

إن كان الكلام عن تفرق الأجزاء أو إعادة المعدوم، فهو عن الجوانب المادية في الجسم الإنساني، فمن قدّم شبهة الأكل والمأكول ومن أجاب عليها لم يكن لديه تصور كهذا عن المعاد قط.

نُستخدم الآيات القرآنية أيضاً إلا أنَّ مُنكري المعاد ليس لهم تصور كهذا عنه، بل إنَّ الكلام هو عن إحياء العظام الرميمة والمتحولة إلى تراب. انتبهوا إلى بعض هذه الآيات: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً﴾^(٢)، ﴿وَمَرَبَّ لَنَا مَثَلاً وَنَبِيَّ خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يُعْجِ الْعِظَامُ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾^(٣).

(٣) سورة يس (٣٦)، الآية ٧٨.

(١) المبدأ والمعاد، ص ٣٠٠.

(٢) سورة البقرة (٢)، الآية ٢٥٩.

﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرَفًا لَمَبْعُوثُونَ﴾ (١)، ﴿أَيَعِدُّكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنْتُمْ تُخْرَجُونَ﴾ (٢)، ﴿قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِذَا لَمَبْعُوثُونَ﴾ (٣)، ﴿قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِذَا لَمَبْعُوثُونَ﴾ (٤)، ﴿إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِذَا لَمَبْعُوثُونَ﴾ (٥)، ﴿وَكَاثُرًا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِذَا لَمَبْعُوثُونَ﴾ (٦)، ﴿إِذَا كُنَّا عِظْمًا نُفِرَ﴾ (٧)، ﴿أَلَيْسَ الْإِنْسَانُ أَلَّا نَجْمَعُ عِظَامَهُ﴾ (٨).

وحول هذا الأمر كتب الأستاذ الشهيد مرتضى المطهري:

يقول أمثال الملائكة صدرًا إنَّ المعاد جسماني، إلَّا أنهم أخذوا جميع المعاد الجسماني إلى داخل الروح وعالم الأرواح إياهما؛ بعبارة أخرى قالوا إنَّ هذه الخصائص الجسمانية موجودة في عالم الأرواح؛ وحول هذه المسافة بين الروح والجسم، التي يقول بها القدماء من أمثال أبي علي سينا حيث يعتبرون العقل فقط روحياً ولا يرون غير العقل روحياً، يجب أن نقول إنَّه لا توجد أي مسافة. لكن بالطبع هذا الكلام لا يحل المشكلة أيضاً، أي لا يمكننا مطابقة هذا الأمر مع مجموع الآيات القرآنية. ومع أنَّه كلامٌ جيد ويمكن تأييده بالأدلة العلمية أيضاً، إلَّا أنَّه لا يمكن تبرير المعاد القرآني بهذا المبحث، لأنَّ المعاد القرآني ليس روح الإنسان فقط^(٩).

وبناءً على استنتاج صدر المتألهين من المعاد الجسماني، ستحضر روح الإنسان في عالم الآخر مع جسم غير مادي؛ إلَّا أنَّ هذا الاستنتاج لا يختلف عما جاء في الحكمة المشائية التي تطلق عليه المعاد الروحاني.

لم ينكر أي حكيم أو متكلم وجود جسم غير مادي لروح الإنسان الذي يطلق عليه أحياناً الجسم البرزخي - المثالي، سواء من قبل من يرى المعاد روحانياً أو

(١) سورة الأسراء (١٧)، الآية ٤٩ و ٩٨.	(٦) سورة الواقعة (٥٦)، الآية ٤٧.
(٢) سورة المؤمنون (٢٣)، الآية ٣٥.	(٧) سورة النازعات (٧٩)، الآية ١١.
(٣) سورة المؤمنون (٢٣)، الآية ٨٢.	(٨) سورة القيامة (٧٥)، الآية ٣.
(٤) سورة الصافات (٣٧)، الآية ١٦.	(٩) كتاب المعاد، المطهري، ص ١٩٤.
(٥) سورة الصافات (٣٧)، الآية ٥٣.	

من تقبّل المعاد بشكل جسماني مادي؛ لأنه من وجهة نظر المشائين الذين يعتقدون بالمعاد الروحاني أيضاً، بما أنّ تخيل النفس في عالم الآخرة يحتاج إلى موضوع من أجله، فإن وجود نوع من الجسم الذي يُعد حد ماهوي لروح الإنسان ملاك امتياز النفوس الإنسانية عن بعضها، أمرٌ مسلمٌ به.

وفي شرح حال بعض الأرواح كتب ابن سينا:

فإنهم إذا تنزهوا، خلصوا من البدن إلى سعادة تليق بهم، ولعلهم لا يستغنون فيها عن معاونة جسم يكون موضوعاً لتخيلات لهم. ولا يمتنع أن يكون ذلك جسمٌ سماوي أو ما يشبهه، ولعلّ ذلك يفضي بهم آخر الأمر إلى الاستعداد للاتّصال المسعد الذي للعارفين^(١).

كما أن قطب الدين الشيرازي الذي يعد من أتباع الحكمة الإشرافية، كتب حول هذا الموضوع:

ليس مستبعداً أن يكون لعدة نفوس جسمٌ واحدٌ حيث ترى كل واحدة منها صوراً فيه، ولا يمكنها تحريك ذلك الجسم حتى تمتنع باختلاف الإرادة. وليس مستبعداً أن يكون للأشقياء جسمٌ آخر أو أجسام لتتخيل بواسطتها صور مؤذيات توعدها بذلك، وغير ذلك^(٢).

كما أن المحقق اللاهيجي ضمن قبوله ضرورة وجود جسم للأرواح في البرزخ والتي ليست جرماً فلكياً بالضرورة، ويمكنها أن تكون من جنس الدخان أو البخار، كتب:

وكذلك لا بد للنفوس الرذّية غير الذكية أن تكون متعلقة بجسم حيث يكون موضوع تخيل المؤذيات الواردة في الشريعة. وأجازوا أن يكون جسماً متولداً من الأدخنة والأبخرة على نحو لا يكون مستعداً لتعلق النفس بتعلق التدبير والتصرف^(٣).

(١) شرح الإشارات، ج ٣، ص ٣٥٥. (٢) جوهر المراد، ص ٦٤٢.

(٢) درة التاج، ص ٧٤٩.

ومع أنّ ابن سينا يحتمل أن يكون هذا الجسم من جنس الهواء أو الدخان، إلا أنّه صرّح أن الجسم الأخروي للإنسان، الذي أطلق عليه الجرم، يجب أن يكون متقارباً للروح من ناحية الجنس.

ويجوز أن يكون هذا الجرم متولداً من الهواء والأدخنة، ويكون مقارناً لمزاج الجواهر المسمى روحاً الذي لا يشك الطبيعيون أنّ تعلّق النفس به لا بالبدن، وأنّه لو جاز أن لا يتحلّل ذلك الرّوح مفارقاً للبدن والأخلاط ويقوم، لكانت النفس تلازمه الملازمة النفسانية^(١).

لذلك، فإن المعاد الروحاني، بهذا المعنى أنّ الروح العارية والمجرّدة من أي نوع جسم، حتى الجسم المثالي، ستُحشر في عالم الآخرة، ليس لهذا الرأي أي أتباع لكي يقف أمامه المعاد الجسماني الخاص بصدر المتألهين.

وحول هذا الأمر كتب الأستاذ الأشثاني:

وهذا المعنى مسلّم به عند أهل الحق أيضاً بأن النفس لن تتخير إلى العقل الصرف أبداً؛ بهذا المعنى إنها يجب أن تكون بشكل كامل وبتمام المراتب، ووجود المعقول والمعنى البحت وأن تزول جهة تجسّمها، كما عليه المشهور - مع أنها حسب درجات الوجود وجامعيتها وكمال التحقيق، هي أكمل من العقل. ودائماً ما تكون النفس مُضافة على الجسم، والإضافة على الجسم كأنها كيفية وجود النفس حيث لا تنسلخ من هذا الوجود بتاتاً، ولكن في الأجسام التفاوت ملحوظ. والجسم المضاف للنفس - أعم على جسم الجنين وجسم الطفل تام الوجود في الرحم والطفل المسافر إلى عالم خارج رحم أمه ووجود الطفل في المهد وتكامل هذا الجسم حتى البلوغ إلى مرحلة الصبا والمراهقة والتكليف وطى مراتب الشباب ودخول مرحلة الرجولة واجتياز درجات الرجولة والوصول إلى مرحلة الشيخوخة - هو دائماً ما يكون جسماً مضافاً للنفس بنحو إبهام وغير متعين (لا نقصد الإبهام المفهومي وعدم التحصّل الجنسي، بل الإبهام اللازم

(١) المبدأ والمعاد، ص ١١٤ شرح الإشارات، ج ٣، ص ٣٥٦.

للحركات الجوهرية الخاصة للموجود المتحقق في عالم الطبيعية). والجسم في العالم، بعد الموت وعالتي البرزخ والآخرة، مضاف بالنفس أيضاً، على نحو لو تمت مشاهدة الإنسان الموجود في الدين في عالم الآخرة، سيكون مشهوداً بالجسم المتشخص والمتقدر الموجود في الدين^(١).

وبملاحظة هذا الأمر يدعي المدرس الزنوزي: «ما من حكيم يعتبر المعاد روحانياً»^(٢).

ومما ذكرناه نستنتج أن هناك نقطة مشتركة بين المعاد في الحكمة المتعالية والمعاد في الحكمة المشائية، وهي حضور أرواح الإنسان بأجسام وقوالب غير مادية في عالم الآخرة، سواء أكانت هذه الأجسام من منشآت النفس حسب تجرد الخيال أم حصيلة العمل الدنيوي للإنسان حسب القول بعدم تجرد الخيال. وبناءً على هذا المبحث وفي مقام الجمع بين هاتين النظريتين كتب المرحوم السبزواري:

والحاصل أنه يمكن التوفيق بإرجاع قولهم في الفلك ولا سي ما قول الشيخ المتأله إلى قول صدر المتألهين في المعاد الجسماني وهو ما اخترناه^(٣).

سابقة الاعتقاد بالصور الخيالية: إن الاعتقاد بالوجود الخارجي للصور الخيالية في عالم الآخرة، هو عقيدة موجودة أيضاً بين المتفكرين المسلمين قبل صدر المتألهين.

وحول كون الصور الخيالية القائمة بالذات كتب التفتازاني:

إن ما يشاهد من تلك الصور في الخيال - مثلاً - ليست عدماً صرفاً، ولا من عالم الماديات وهو ظاهر، ولا في عالم العقل لكونها ذوات مقدار، ولا مرتسمة في الأجزاء الدماغية لامتناع ارتسام الكبير في الصغير في تخيل صورة الجبل مثلاً؛ فيجب أن تكون موجودات خارجية قائمة بذواتها وهو المطلوب^(٤).

(١) شرح على رسالة زاد المسافرين، ص ١٥٥ - ١٥٤.

(٢) انظر كتاب: رسالة سبيل الرشاد في علم المعاد.

(٣) شرح المنظومة، ص ٣٤٥.

(٤) شرح المقاصد، ج ٣، ص ٣٧١.

وفي قالب سؤال أيضاً أشار الإمام الفخر الرازي إلى هذا المبحث:

إنّ الصور الذهنية إن لم تكن مطابقة لما في الخارج كانت جهلاً، وإن كانت مطابقة، فلا بدّ من أمر في الخارج... وإنّ الصور المتخيلة لم لا يجوز أن تكون موجودة قائمة بأنفسها - كما قاله أفلاطون - أو بغيرها من الأجرام الغائبة عنّا^(١).

وفضلاً عن ذلك، وضمن شرحه بأنّ الصور الخيالية - وجوداً وعدماً - تابعة لنفس فاعلها، صرح الملاً صدرا أنّ الصورة الجسمانية في المعاد هي أمر موهوم وخيالي.

إن هذه الصور الخيالية باقية ببقاء توجه النفس والتفاتها إليها واستخدامها المتخيلة في تصويرها وتثبيتها؛ فإذا أعرض عنها النفس، انعدمت وزالت، لا أنّها مستمرة الوجود، باقية لا بإبقاء النفس وحفظها إياها^(٢).

«ويتصور الإنسان - عند ذلك - ذاته بصورته الجسمانية»^(٣).

«ويتوهم نفسها عين الإنسان المقبور الذي مات صورته»^(٤).

وقبله أورد الغزالي في كلماته هذه الصورة عن المعاد أيضاً:

النفس إذا فارقت البدن، وحملت القوّة الوهمية معها كما ذكرنا، وتجرّدت عن البدن منزّهة، ليس يصحبها شيء من الهيئات البدنية وهي عند الموت عالمة بمفارقتها عن البدن وعن دار الدّنيا، متوهمة نفسها عين الإنسان المقبور الذي مات على صورته، كما كان في الرؤيا تتخيل وتتوهم. وتتخيل بدنّها مقبوراً وتتخيل الآلام الواصلة إليها على سبيل العقوبات الحسيّة على ما وردت به الشرائع الصادقة، فهذا عذاب القبر؛ وإن كانت سعيدة، تتخيل صوراً ملائمة على وفق ما كان يعتقد من الجنّات والأنهار والحدائق والغلمان والولدان والحدور العين والكأس من المعين، فهذا ثوابك القبر^(٥).

(٤) المبدأ والمعاد، ص ٣٠٠.

(٥) المبدأ والمعاد، ص ٣١٦.

(١) شرح الإشارات، ج ٢، ص ٣١٥.

(٢) الأسفار، ج ١، ص ٣٥٣.

(٣) مفاتيح الغيب، ص ٦٠٦.

وكذلك فإن هذه الصور الخيالية الناتجة عن تصور الإنسان وتوهمه، سواء كانت من وجهة نظر صدر المتألهين أو من وجهة نظر شيخ الرئيس أبي علي سينا، هي حصيلة الأعمال الدنيوية للإنسان ونتيجتها التي ستظهر في عالم الآخرة.

وفي إحدى رسائله، وفي مقام الإجابة عن هذا السؤال «ماذا سيفعل الإنسان في البرزخ؟»، كتب الشيخ الرئيس:

إنّا نكون في البرزخ أيقاظاً، وأخذنا اللذات الروحانية والصور التي تصحبنا من هذا العالم من العلم والعمل في الخير والشرّ نصير فيها محكمة ذاتية متفرّعة متميزة؛ وبالجملّة، تكون في البرزخ كالنطفة في الرحم والبذر في الأرض، تنبت وتثمر على ما في أصلها التي جاءت بها من ظهر أمها...^(١).

كما أنّ صدر المتألهين كتب حول هذا الأمر:

فيشاهد الصور العينية الموجودة في الآخرة... التي هي من نتائج الأعمال والأفعال^(٢).

ومن جهة أخرى صرح ابن سينا أنّ الصور البرزخية أكثر شدة وقوة من الصور التي تتشكل من قبل نفس الإنسان والتي تُرى في المنام. ومع أنّ الصور البرزخية بالذات لها أثر ولكنها تستطيع أيضاً أن يكون لها وجوداً خارجياً بالعرض وينبع النفس، وأن تكون مؤثرة.

فإنّ الصور الخيالية ليست تضعف عن الحسّية، بل تزداد عليها تأثيراً وصفاء... على أن الأخروي أشدّ استقراراً من الموجود في المنام بحسب قلة العوائق وتجرد النفس وصفاء القابل...؛ وليست الصورة التي ترى في المنام، بل ولا التي نحس في اليقظة - كما عملت - إلّا المرتسمة في النفس، إلّا أنّ أحدهما تبتدئ من باطن وتنحدر إليه، والثانية تبتدئ من خارج وترتفع إليه. إنّما

(١) انظر كتاب: شرح الهداية، حاشية، ص ٣٧٤.

(٢) المبدأ والمعاد، ص ٣١٦.

يَلْذُ وَيُؤْذِي - بالحقيقة - هذا المرتسم في النفس لا الموجود في الخارج، وكلّما ارتسم في النفس فَعَلُ فَعَلَهُ، وإن لم يكن بسبب من خارج؛ فإن السبب الذاتي، هو هذا المرتسم، والخارج هو سبب بالعرض أو سبب السبب^(١).

ومن الجدير ذكره أنّ صدر المتألهين يستخدم عبارات ابن سينا هذه، التي تُعبر عن استنتاجه عن المعاد الروحاني، على نحوٍ وكأنّه هو ناظر على المعاد الجسماني.

وقبل تكراره كلام شيخ الرئيس، كتب صدر المتألهين:

وللشيخ الرئيس إشارة خفيفة في آخر إلهيات الشفاء إلى وجه صحة المعاد الجسماني بقوله...^(٢).

من وجهة نظر ابن سينا وأتباعه فإن اللذة والعذاب العقلي (الإدراكي) يمكنهما أن يجتمعا مع الجسم المادي ويتبعها لذاته وآلامه الجسمانية، وأن يكون لكليهما وجودٌ في عالم الآخرة؛ مع أنّه مهما ازداد الكمال المعنوي للإنسان يقل اهتمامه بالذات المادية - الجسمانية.

ومنه ما يدرك بالعقل والقياس البرهاني وقد صدّفته النبوة... والحكماء الإلهيون رغبتهم في إصابة هذه السعادة أعظم من رغبتهم في إصابة السعادة البدنية؛ بل كأنهم لا يلتفتون إلى تلك وإن أعطوها، ولا يستعظمونها في جنبه هذه السعادة التي هي مقاربة الحق الأول^(٣).

لا أعلم هل يمكن اعتبار هذا الكلام كتوضيح لهذه الآية القرآنية الكريمة: ﴿رَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ مَلِيبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾^(٤)؟

كما أنّه في جمعه بين اللذات العقلية ووجود جسم مادي ولذات جسمانية ناتجة عنه، كتب قطب الدين الشيرازي:

(٣) الشفاء، الإلهيات، ص ٤٢٣.

(٤) سورة التوبة (٩)، الآية ٧٢.

(١) الشفاء، الإلهيات، ص ٤٣٢.

(٢) شرح الهداية، ص ٣٧٧.

ولكن لو بعد الموت تعلقت بشيء من الأجسام فذلك لا يمنع حصول لذات
وآلام عقلية عنها، وإن الآلام الناتجة هي بسبب تعلق الجسم^(١).

***

الخاتمة

وفي خاتمة هذه الرسالة يمدح صدر المتألهين مباحثه، ويذكر قارئه بحجم
أهميتها.

يدّعي صدر المتألهين بأنه ذكر في هذه الرسالة أصول وقوانين بعيدة عن فهم
القدماء، وإن أغلب الحكماء المشائين والإشراقيين عجزوا عن فهمها.

ويوصي القارئ إلى أن يقدر أهمية قيمة هذا الكنز الذي يعد تحفة إلهية،
وأن يشكر الله صباحاً ومساءً على فك هذه الأسرار وجعلها من العلوم ليهدي
عباده.

وبعد ذلك يقول ألا تستمع إلى كلام مُنكري المعاد والمتشبهين بالفلاسفة إذ
سيضلّونك عن طريق الله، ما يجعلك أن تفقد الكثير من الخير، وسيصيبك
الغضب الإلهي، وسيصيبك البلاء في عالم الطبيعة. وحافظ على هذه الرسالة
وأبعدها عن الأغيار، ولا تضعها في متناول يد المخدوعين إذ أغلب الناس هم
كذلك، باستثناء قلة لا يعرفهم غير الله أحد، وهم مستورون عن الناس.

وفي هذه الأيام خيم الظلام على كل الأنحاء وازداد عدد عابدي الشيطان.
ومن يظهر مباحث كهذه هو مثل الشخص الذي يشعل ناراً في ليلة باردة ظلماء
وعاصفة، كالنبي موسى عليه السلام، الذي كان يبحث عن النور في مسار مجهول لم
يبق فيه غير طريق صعب ومصابيح مطفأة. اجتياز هذا الطريق غير ممكن إلا من
قبل الذين اهتموا بالعناية الإلهية.

يدّعي صدر المتألهين أن التأمل في مباحث وأسرار هذه الرسالة يحول روح

---

(١) درة التاج، ص ٧٤٨.

الإنسان إلى ملاك مقرب، وأن تسير النفس الإنسانية في مسارٍ مستقيم وأن تهتدي بنور العقل إلى الله، وأن يفقد الإنسان خصوصياته المادية والحيوانية، ويتجلى الحق في مرآة وجوده يزول الصداً عن قلبه ويصبح موجوداً قُدياً وملكوياً؛ لأن الإنسان يملك مراحل ومراتب متعددة ويمكنه الوصول إلى المقام العَلِيِّ بسيره المعنوي وأن يصبح قلبه خزانة الأسرار الإلهية.

وبعد ذلك يؤكد على هذا الأمر أن جميع الوجودات تملك نوعاً من الحياة والإدراك ومنشغلة بالتسبيح الإلهي وتقديسه، وهذا كله ليس إلا من مظاهر وتجليات أسمائه وصفاته.

ويؤكد صدر المتألهين مجدداً على هذا الأمر بما أن الغافلين والضالين ازداد عددهم، فيجب الحفاظ جيداً على هذه الرسالة ومطالبتها، ويُقسم القارئ بالله ألا يكون من الذين يعرفون الحقيقة ولكن لا يعملون بها.

وفي النهاية، وضمن استناده بآيات من القرآن المجيد يصرّح بأن مسألة المعاد وزوال الدنيا وعودة جميع الموجودات إلى الله ذُكرت في القرآن كثيراً^(١).

---

(١) نوصي القارئ العزيز أن يقرأ حتماً ملاحظة المدقق في نهاية هذه المجموعة. وفي هذه الملاحظة القصيرة تم بحث أطروحات المصحح على أسلوب تحقيق صدر المتألهين (المراجع).

حشر الأشياء

[المقدمة]

بسم الله الرحمن الرحيم^(١)

الحمد لله رب^(٢) الآخرة والأولى، ومبدأ الوجود والمُنتهى؛ والصلاة^(٣) على غاية الأرض والسماء، وأقرب الخلق إليه في البدأ والرجعى، وآله^(٤) الذين أذهب الله عنهم رجس^(٥) الشيطان، وطهرهم تطهيراً، ونور قلوبهم بآيات الحكمة والإيمان تنويراً.

أما بعد^(٦)، فقد سألت يا أخي - أطل الله بقاءك في سبيل المعرفة والهُدى! سدّدك^(٧) في سلوك المحجّة البيضاء! - عن حشر جميع الأشياء إليه تعالى حتّى طبائع^(٨) الجماد والنّبات والعجماء، فضلاً عن غيرها من ذوات العلم والحياة، وكلّ ما في الأرض والسمّاءات؛ فأجبتُ مسؤولك ومُبتغاك، وسعيتُ^(٩) في قضاء مأمولك ومدّعاك، وإن لم أكن أهلاً لذلك^(١٠)، إلّا أنّي أعانني مُجيب الدعوات، وأرشدني مُنزل الخيرات، وواهب الحكمة والآيات.

فأقول بعون الله وتوفيقه: إنّ الممكنات على طبقات:

الطبقة الأولى المفارقات العقلية، وعالمهم عالم القضاء الإلهي، وهي صور

---

(١) آس ١: + وبه ثقتي/ مج ٢: + وبه نستعين/ مج ١: - بسم الله الرحمن الرحيم.

(٢) مج ٢: يا رب/ دا: - الحمد لله/ آس ١، مج ١: بسم لله رب.

(٣) مج ١: السلام. (٤) مج ٢: أئمة.

(٥) آس ١: الرجس.

(٦) آس ١: وبعد/ مج ٢، دا، آس ٢: - أما بعد.

(٨) مج ٢، دا: - طبائع.

(٧) مج ٢: سدّدك.

(١٠) آس ٢، مج ١: لذلك.

(٩) آس ٢: - وسعيت.

علم الله^(١) بالأنواع الكائنة، ومفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو، وخزائن الرحمة التي ما ينزلها إلا بِقَدَرٍ معلوم^(٢).

الطبقة^(٣) الثانية هي الأرواح المدبرة العقلية المتعلقة بالأجرام العلوية والسفلية ضرباً من التعلق، عالمهم عالم القدر الرباني ولوح المحو والإثبات.

الطبقة^(٤) الثالثة هي الأرواح المدبرة الجزئية والنفوس الخيالية المتعلقة بالأجرام السفلية الدُّخَانِيَّة و^(٥)النَّارِيَّة، ومنها ضرب من الإنس والجن^(٦) والشياطين.

الطبقة^(٧) الرابعة هي النفوس^(٨) النباتية وغيرها من الطبائع السارية في الأجسام، المحركة^(٩) إياها، المتحركة بتحريكها^(١٠)، المتجددة بتجديدها^(١١) في كل آن، وهي المشار إليها بقوله: ﴿غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾^(١٢) وإنما جمعت بصيغة ذوي^(١٣) العقول، لمُدبِّرها العقلي ومحركها الروحاني، كما ستعلم. ومن^(١٤) هذه الطبقة أيضاً - من الجهة التي أومأنا إليها -^(١٥) الزبانية وسدنة الجحيم، المأمورون بقوله تعالى^(١٦): ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ﴾^(١٧) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ^(١٨) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ^(١٩)؛ ومنها^(٢٠) الموكِّلون على السحاب والأمطار والبحار والجبال والأرض والمعادن والنباتات وغيرها.

(١) مج ٢، دا: صورة علم الله تعالى.

(٢) اشاره است به سورة انعام، آية: ٥٩ وسورة حجر، آية: ٢١.

(٣) آس ٢، مج ٢، دا: والطبقة.

(٤) آس ٢، مج ٢، دا: والطبقة.

(٥) آس ١، آس ٢، مج ١: أو.

(٦) مج ٢، دا، آس ٢: الجن والإنس.

(٧) آس ١، مج ٢، دا: والطبقة.

(٨) آس ١: النفوس هي.

(٩) آس ١: المتحركة.

(١٠) دا: بحركتها/ آس ٢: بتحريكها.

(١١) مج ١، مج ٢، دا، آس ٢، بتجديدها،

(١٢) سورة تحریم (٦٦)، آية: ٦.

(١٣) دا: ذي.

(١٤) مج ١: في.

(١٥) آس ١: من جهة... إليها.

(١٦) دا، آس ٢: - تعالى.

(١٧) سورة حاف (٦٩)، آيات: ٣٠ تا ٣١.

(١٨) مج ١، آس ١، آس ٢: منهم.

الطبقة^(١) الخامسة هي الأبعاد والأجرام، وهي أسفل السافلين^(٢) ومهوى النازلين.

فإذا تمهّد هذا، فلنرجع إلى كيفية حشر كلّ من هذه^(٣) الطبقات إليه تعالى، بياناً على التفصيل، بعد ذكر إجمالي يعتمها، و^(٤) هو: إنّ الله^(٥) تعالى لم يخلق شيئاً إلّا لغاية، فإنّه ما من موجود ممكن، إلّا وله فاعل وغاية. ومن الموجودات - وهي^(٦) المركّبات - ما له علل أربع، هي^(٧): هما مع المادّة والصورة، إلّا أنّ البسيط لا يكون له من العلل إلّا الفاعل والغاية، لأنّ صورته^(٨) - بعينها^(٩) - ذاته، ولا مادّة له. وقد ثبت بالبرهان أنّ الغاية الأخيرة في فعله تعالى هي ذاته^(١٠)، وذاته^(١١) غاية الغايات، كما أنّه مبدأ المبادئ؛ ولا شك أنّ غاية الشيء، ما^(١٢) له بالذات أن يصل إليه وينتهي به، إلّا أن يعوقه عاقه. وكلّ ما لا يمكن^(١٣) الوصول إليه، لم يكن إطلاق اسم الغاية عليه، إلّا بالمجاز؛ فلا يكون غاية بالحقيقة، وقد فرض أنّه^(١٤) غاية؛ هذا خلف.

فثبت بما ذكر^(١٥) أنّ جميع الممكنات - بحسب الجبلّة الغريزيّة - طالبة له تعالى، متحرّكة إليه تعالى^(١٦) حركة معنوية، مشتاقة إلى لقائه بالوصول.

وهذه الحركة والرغبة، لكونها مرتكزة من الله في ذاتها، يجب أن لا يكون عبثاً ولا معطلاً؛ فلا محالة كائنة متحقّقة - في غالب الأمر - بلا عائق^(١٧) وقاسر. والقسر على الطبع - كما ثبت في مقامه - لا يكون دائماً^(١٨) ولا

(١) آس ١، مج ٢، دا: والطبقة.	(١٠) مج ٢: - هي/ دا: - هي ذاته.
(٢) مج ٢: سافلين.	(١١) آس ٢: + تعالى.
(٣) مج ٢، دا: - هذه.	(١٢) دا: - ما.
(٤) آس ٢: - و.	(١٣) مج ١، آس ١: لم يمكن.
(٥) آس ١: وإذا تمهّد... إجمالها... هو الله.	(١٤) دا: اطلاق الغاية عليه... أنّها.
(٦) آس ١: - هي.	(١٥) مج ١: ذكرنا.
(٧) مج ٢: وهي.	(١٦) مج ١، دا: - تعالى.
(٨) مج ١: صوريّة.	(١٧) مج ١: بعائق.
(٩) مج ٢: بعينها.	(١٨) آس ١: ودالميّة/ آس ٢: ذاتيّاً.

أكثريةً، فيزول - لا محالة - ولو بعد زمان طويل؛ فيعود حكم الطبيعة إليه^(١).
ومن هنا يُعلم أن كلَّ طبيعة نوعيّة تؤدّي^(٢) يوماً إلى غايتها الأصلية؛ وغاية
الشيء أشرف من الشيء ذي الغاية، وغاية الجوهر أكمل جوهرية منه وأقوى
وجوداً في ذاتها. وننقل الكلام إلى نفس تلك الغاية^(٣) وتوجّعها الذاتي إلى غاية
الغاية، وهكذا إلى أن ينتهي إلى غاية لا غاية^(٤) وراءها، وهي غاية الغايات،
ومنتهى الحركات والرغبات وماوى العشاق الإلهيين^(٥) والمشتاقين من فوي
الحاجات.

وأما البيان التفصيلي، فلنورده في فصول^(٦).

***

-
(١) آس ١ : + إليه.	(٤) آس ١ : إلى غاية الغاية.
(٢) مج ١ ، مج ٢ ، آس ٢ : يؤدّي.	(٥) مج ٢ : ماوى العشاق الإلهي.
(٣) آس ١ : - وغاية الجوهر... الغاية.	(٦) آس ١ : - وأما... فصول.

الفصل الأول^(١)

في حشر^(٢) العقول الخالصة إلى الله وفنائها عن ذواتها
وبقائها^(٣) ببقاء الله بوجوه من البراهين

[البرهان] الأول^(٤): إنّ هويّاتها^(٥) وجودات محضة بلا ماهية، وأنوار صرفة بلا ظلمة؛ وإنّما التّفاوت بينها وكذا بينها^(٦) وبين^(٧) نور الأنوار ليس إلّا^(٨) بالتمام والنقص والشّدة والضعف؛ ومتى كان^(٩) كذلك، لم يكن مفصولة^(١٠) الهويّات عن الإنّيّة^(١١) الإلهيّة.

أمّا^(١٢) الصّغرى، فلما برهنّا^(١٣) عليه في كتبنا الحكميّة - سيّما في الأسفار الإلهيّة - تارة على لسان الإشراف وتارة على طريقة المشائين.

وأما الكبرى، فلأنّ الشّيء مع تماميّته هو بالحقيقة^(١٤) ذلك الشّيء لا مع نقصه؛ والنقص عديمي، والعدم قد يكون خارجيّاً وقد يكون اعتباريّاً مخضاً^(١٥).

-
(١) مج ٢، دا: - الفصل الأوّل.	(٢) آس ١: في عشر.
(٣) دا: - وبقائها.	(٤) مج ٢، دا: - الأوّل.
(٥) آس ١: هويتها.	(٦) آس ١: - وكذا بينها.
(٧) مج ١، مج ٢: - بين.	(٨) مج ٢، دا، آس ٢: - ليس إلّا.
(٩) مج ١: كانت.	(١٠) مج ٢، دا: مفصول.
(١١) مج ٢: - الإنّيّة.	(١٢) مج ١: + و.
(١٣) مج ١، مج ٢، دا: آس ١، برهن.	
(١٤) مج ٢، دا: تمامه بالحقيقة/ مج ١، آس ٢: تمامه هو بالحقيقة.	
(١٥) آس ١: - مخضاً.	

أما الأول، فيكون له حكم وضرب من الكون، وذلك إنما يوجد^(١) في الأجسام والجسمانيات وصورها ونفوسها، ولهذا لا يخلو شيء منها من شرور وأعدام وقوى وإمكانات. وأما القسم الثاني، فلا أثر له في الذوات العقلية بحسب نفس الأمر، لأنّ الذي في نفس الأمر هو الفعلية^(٢) والوجوب؛ وحالة الإمكان إنما يعرض لها بمجرد فرض العقل وجودها مع قطع النظر عن مقوم وجودها ومحصل هويّاتها^(٣).

وفرض وجود الشيء بدون مقومه، كفرض الماهية بدون مقومها - كفصلها أو^(٤) جنسها - وإذا كان كذلك، فلا امتياز بينها وبين بارئها ومقومها^(٥) في نفس الأمر، إلّا بضرب من الاعتبار العقلي بحسب نحو من الملاحظة والمقايسة الذهنية؛ ونحن قد بسطنا القول^(٦) في كُتبنا في إثبات أن^(٧) المجعول بالذات فيما له وجود وماهية - من الطبائع المادية - هو وجودها لا ماهياتها.

وهذه الإنبيات العقلية لا ماهية لها، إذ ليست لها في^(٨) الخارج مرتبة إمكانية سابقة على وجوداتها، أو مادة حاملة لإمكاناتها، ليتصوّر فيها^(٩) ماهية غير الوجود؛ فعالم العقل، عالم الوجوب الصّرف بلا إمكان، والوجود البحث بلا عدم. ولأجل ذلك^(١٠) حكمنا في بعض كُتبنا أنّها من مراتب الإلهية، وليست بداخلة^(١١) في العالم وما سوى الله، لينافي دوائها حدوث العالم الذي أثبتناه بالبراهين. فثبت أنّها عائدة الذوات إلى الواحد الحقّ، راجعة إليه^(١٢)؛ فعين بدئها منه تعالى، عين رجوعها إليه سبحانه.

(١) مع ١: وجود.

(٢) مع ٢، دا: لأنّ الذي لها في نفس الأمر الفعلية/ آس ٢: لأنّ الذي لها... هو الفعلية/ آس ١: - لأنّ الذي... الأمر.

(٣) آس ٢: هويّتها.

(٤) مع ٢، دا: و.

(٥) مع ١: مفهومها.

(٦) آس ١: الكلام.

(٧) دا: - أن.

(٨) آس ٢: - لها في.

(٩) مع ١: فيه.

(١٠) مع ١، مع ٢، آس ١، دا: + ما.

(١١) آس ١: داخلة.

(١٢) آس ٢: عائدة إلى... إليه سبحانه.

البرهان الثاني^(١): إنَّ قاعدة الإمكان الأشرف، تقتضي أن يكون بين^(٢) نور الأنوار وبين ما يفرض أنه النور الأقرب، اتّصال معنوي؛ وكذا بينه وبين ما يفرض تالياً له^(٣) من الأنوار العقلية المتفاوتة بالشدة والضعف، وإلا لزم بين كلّ مرتبتين وجود أنوار غير متناهية مترتبة مجتمعة، مع كونها أيضاً محصورة بين حاصرين^(٤).

وذلك المحال لا مخلص عنه^(٥) إلا بأن يقال: إنها من^(٦) شؤون الإلهية ومراتب نزول الحق في تلك المقامات، لأنّه رفيع الدّرجات ذو العرش؛ وهي أشعة إلهية^(٧) متفاوتة النّورية، لا على وجه المباينة والانفصال، وإلا يلزم ما ذكرناه من المحال، فكلّها موجودة^(٨) بوجود واحد، وحيّة بحيّة واحدة^(٩).

والنّظر إلى هويّة النفس ومقاماتها الذاتية الشخصية - من حدّ العقل بالفعل إلى حدّ الوهم والفكر والخيال وهلم^(١٠) إلى مراتب الحس، حتّى الإدراك اللّمسي التي كلّها موجودة^(١١) بوجود النفس، حيّة بحياتها على الوجه الجزئي الحضورى - يؤيد ما قرّرناه وينور ما ذكرناه، لأنّ هويات^(١٢) المشاعر والحواس، ليست بشخصياتها^(١٣) ووجوداتها، مباينة لهويّة النفس ووجودها. لا^(١٤) أنّها أعراض قائمة بالنفس - كما زعم - أو بالبدن - كما توهم -؛ ولا أنّ^(١٥) استخدام النفس إياها كاستخدام أحدنا للخادم والأجير؛ ولا أنّها جواهر منفصلة الذات عن

(١) مج ٢، دا: - البرهان الثاني.

(٢) مج ٢، دا: - بين.

(٣) آس ١: لها.

(٤) آس ١: لها.

(٥) آس ١: - لا مخلص / مج ٢: لا مخلص لها / آس ٢: لا مخلص منه.

(٦) مج ١، آس ١: عن.

(٧) مج ٢، آس ١: عن.

(٨) مج ٢: وآلا لزم ... موجود/ دا: وآلا لزم ... موجودة.

(٩) مج ١: بوجود واجب ... راجده.

(١٠) آس ١: هم.

(١١) مج ٢: الحس حتّى الإدراك ... موجود.

(١٢) آس ١: الهويات.

(١٣) آس ١: بشخصيتها.

(١٤) آس ٢: ولا.

(١٥) مج ٢، دا: - أنّ.

النفس ولا أن^(١) النفس بحسب مقاماتها العقلية^(٢) مدركة لهذه الجزئيات؛ ولا أن الحواس هي المدركة^(٣) دون النفس كما توهم -؛ ولا أنهما متشاركتان^(٤) في هذه الإدركات؛ بل النفس، هي - بعينها - العاقل المتصور المتخيل الحساس الشام الذائق اللامس المدبر المحرك النامي الغازي المولد الأكل الشارب النائم القاعد. وهذا^(٥) باب من التوحيد، يفتح بمفتاح معرفة النفس على هذا الوجه؛ فتدبر واهتد.

البرهان الثالث^(٦): إنَّ العقل حيث^(٧) لا حجاب بينه وبين الحق الأول، له أن يشاهد بذاته ذات الحق، وإن لم يكن ذلك على وجه الاكتناه، وإلا لكان محيطاً به، قاهراً عليه، هذا محال جداً. وإذ لا واسطة بينهما ولا حجاب يوجب البينونة، فلا محالة يتجلّى^(٨) عليه الحق. والتجلي هناك إنما يكون بصريح الذات، إذ لا جهة ولا صفة زائدة عليه تعالى، ولا حيثة أخرى زائدة عليه^(٩)؛ فذات العقل، كأنها مرآة مجلاة يترأى فيها صورة الحق. وكما ليس في صفحة المرآة شيء وجودي إلا الصورة المرئية، ولا الصورة المرئية غير الصورة الحقيقية؛ فكذا ليس في ذات العقل شيء^(١٠) إلا صورة الحق وتجليه. وليس هناك أمران: وجود العقل وتجلي الحق عليه، إذ^(١١) محال أن يتكرر للشيء الواحد وجودان، ولا أيضاً يمكن أن يصدر عنه^(١٢) تعالى بجهة واحدة صورتان؛ ولهذا قالت العرفاء: «إنَّ الله لا يتجلّى^(١٣) في صورة مرتين»^(١٤).

(١) آس ١: لأن.

(٢) آس ١، مج ١: مقامها العقلي / آس ٢: مقاماتها العقلي.

(٣) آس ٢: المدرك.

(٤) آس ١: أنها متشاركون / مج ٢، دا: متشاركان.

(٥) مج ٢، دا: + من.

(٦) دا: - حيث.

(٧) مج ١، آس ١، آس ٢: - عليه.

(٨) مج ١، آس ١: + هو.

(٩) مج ١، آس ١: + من.

(١٠) مج ١، آس ١: + هو.

(١١) مج ١، آس ١: + من.

(١٢) مج ١، آس ١: + من.

(١٣) مج ١، آس ١: + من.

فُعَلِمَ من ذلك، أَنَّ وجود العقل بعينه عبارة عن تجلّيه تعالى بصورة ذاته عليه؛ وصورة ذات الحق، إنّما هي نفس ذاته، لا أمر زائد عليه، وهذا هو المطلوب.

قال المعلم الأول^(١) في الميمر الثامن^(٢) من كتاب معرفة الربوبية:

إِنَّ الْبَارِيَّ الْأَوَّلَ، لَمَّا كَانَ هُوَ الْفَاضِلُ التَّامُّ الْفَضِيلَةَ، [وَفَضِيلَتُهُ أَتَمُّ وَأَكْمَلُ مِنْ جَمِيعِ ذَوِي الْفَضَائِلِ] ذَكَرَ أَنَّ هُوَ سَبَبُ فَضِيلَةِ كُلِّ ذِي فَضِيلَةٍ^(٣) [مِنَ الَّذِينَ هُمْ دُونَهُ وَكَانَ هُوَ عِلَّتُهُمْ وَهُمْ مَعْلُولُونَ]؛ كَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَفِيضُ [أَوَّلًا] الْحَيَاةَ وَالْفَضِيلَةَ عَلَى الْأَشْيَاءِ [كُلِّهَا] الَّتِي هِيَ دُونَهُ وَهِيَ مَعْلُولَةٌ، فَيَفِيضُ عَلَيْهَا عَلَى دَرَجَاتِهَا وَمَرَاتِبِهَا؛ فَمَا كَانَ مِنْهَا أَكْثَرُ قَبُولًا، أُخْرَى أَنْ يَقْرَبَ^(٤) مِنْهُ، وَيَكُونَ الْقَابِلُ الْأَوَّلَ [لِشَرْفِ جَوْهَرِهِ وَحُسْنِ بَهَائِهِ]^(٥)، وَلِذَلِكَ يَتَوَسَّطُ بَيْنَ الْبَارِيَّ وَ^(٦) سَائِرِ الْمَعْلُولَاتِ [أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الشَّيْءَ الشَّرِيفَ الْفَاضِلَ الْجَوْهَرَ أَوَّلَ مَنْ يَقْبَلُ مَا يَفِيضُ عَلَيْهِ]^(٧) مِنَ الْحَيَاةِ وَالْفَضَائِلِ^(٨)، وَ[يَكُونَ هُوَ الَّذِي] يَفِيضُ [بَعْدَ ذَلِكَ]^(٩) عَلَى مَا دُونَهُ^(١٠) [مِمَّا قَدْ قَبِلَ مِنَ الْبَارِيَّ تَعَالَى وَيَكُونَ قَبُولُهُ الْحَيَاةَ وَالْفَضَائِلَ الْمَفَاضَةَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَارِيَّ دَائِمًا وَإِفْرَاغَهُ وَفِيضَهُ عَلَى مَا دُونَهُ دَائِمًا، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُوَ الْقَابِلُ الْأَوَّلَ وَفِي دَرَجَتِهِ الْعُلْيَا الْقَرِيبَةِ مِنَ الْبَارِيَّ تَعَالَى]، كَانَ^(١١) الْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ [هُوَ]^(١٢) أَتَمُّ

= صورة واحدة، ج ٢، ص ٦١٤ وج ٤، ص ١٨٦: «الحق لا يتجلّى في صورة مرتّين»؛ «مصباح الأنس»، ص ١٠١: «الحق لا يتجلّى لشخص ولا لشخصين في صورة مرتّين».

- (١) آس ١، آس ٢، مج ١: الأوائل.
- (٢) آس ١، آس ٢: الثالث/ مج ٢: الثاني.
- (٣) مج ٢، دا: فضل.
- (٤) آس ١: يفيض الحياة... أن يضرب.
- (٥) همه نسخة ها: لشرفه وبهائه.
- (٦) همه نسخة ها: المتوسط بينه وبين.
- (٧) همه نسخة ها: فيما قبل منه.
- (٨) همه نسخة ها: دائماً.
- (٩) همه نسخة ها: + منه.
- (١٠) همه نسخة ها: + دائماً و.
- (١١) همه نسخة ها: + من.
- (١٢) همه نسخة ها: القابل الأول.

وأفضل من جميع ما تحته، لقربه^(١) من الباريء وشرف جوهره
[وحسن قبوله الفضيلة والحياة].

ولذلك صار بحيث كان المثال الأول الذي فيه تظهر^(٢) فضائل الباريء^(٣)
[سبحانه وإليه تفيض الفضائل الكريمة]؛ ولذلك^(٤) يجب أن يفيض منه - [أعني
من العقل] على النفس، فإنها^(٥) مثال [من] العقل، [كما أن المنطق الظاهر هو
منطق العقل] وفعلها كله، [إنما هو بمعونة العقل، والحياة التي تفيضها على
الأشياء إنما هي] من العقل بأسره. والعقل والنفس - هما - بمنزلة النار
والحرارة. أمّا^(٦) العقل الكلّي فكالنار؛ و^(٧) النفس كالحرارة [المنبئة من النار
على شيء آخر]^(٨). (انتهى قوله ملخصاً)^(٩).

وقال في الميمر العاشر منه:

إنّ الواحد الحقّ الذي هو فوق التمام لما أبدع الشيء التام، التفت
ذلك^(١٠) التام إلى مُبدعه، وألقى بصره عليه^(١١)، وامتلاً منه نوراً
وبهاءً؛ فصار عقلاً^(١٢).

ثم قال: فلما صارت الهوية الأولى المُبتدعة^(١٣) عقلاً، [تحكي
أفاعيلها الواحد]^(١٤) الحقّ، لأنها لما ألفت بصرها عليه^(١٥)، ورأته

(١) آس ١: به.

(٢) همه نسخة ها: يظهر.

(٣) مج ٢، دا: الثاني/ آس ١: للباري.

(٤) همه نسخة ها: وكذلك.

(٥) همه نسخة ها: + هي.

(٦) آس ٢: وأمّا.

(٧) همه نسخة ها: أمّا.

(٨) أنولوجيا (أفلوطين عند العرب)، ص ١٠٨، ١٠٩.

(٩) مج ١، آس ٢: تلخيصاً/ آس ١: تلخيصاً.

(١٠) آس ٢: - ذلك.

(١١) همه نسخة ها: إليه.

(١٢) أنولوجيا (أفلوطين عند العرب)، ص ١٣٥.

(١٣) مج ٢، دا: الأولى المبتدعة/ آس ٢: الأولى مبتدعة.

(١٤) همه نسخة ها: يحكى... للواحد.

(١٥) آس ١، مج ١: إليه.

على قدر قوتها، وصارت [حينئذ] عقلاً، أفاض عليه الواحد الحق قوًى كثيرة عظيمة^(١). (انتهى كلامه^(٢)).

أقول: ليس المراد من قوله^(٣) «ألقى بصره إليه وامتلأ منه، فصار^(٤) عقلاً»، ما يوهمه^(٥) ظاهر العبارة من أنه لم يكن المجعول الأول مُلقياً بصره عليه تعالى بحسب أول الفطرة، ثم ألقاه ثانياً؛ أو لم يكن ممتلئاً منه نوراً، ثم امتلأ من نوره ثانياً؛ أو لم يكن عقلاً، ثم صار عقلاً؛ بل وجوده بعينه هو ملاحظته للحق؛ وامتلاؤه بنوره وفيضانه من الحق^(٦)، هو بعينه صيرورته عقلاً.

وليس في العقل وجودان: أحدهما^(٧) صورة ذاته، والآخر صورة زائدة على ذاته، هي صورة الحق. وصورة الحق^(٨) ليست إلا ذاته؛ إذ^(٩) كل صورة زائدة مرتسمة في ذات المدرك، فهي معنى كليّ يحتمل الكثرة والشركة، وهي مغايرة لذي الصورة الموجودة^(١٠)؛ فلم يكن المعلوم بالحقيقة، ذلك الأمر العيني^(١١).

وقوله: «أفاض عليها قوًى كثيرة»، معناه - كما يستفاد من مواضع^(١٢) من كتاب أنطولوجيا - أن^(١٣) العقل فيه الأشياء كلّها على وجه بسيط، وليس معناه أنه أفاض عليها صوراً^(١٤) متغايرة أو^(١٥) قوًى كثيرة حالة^(١٦) فيها؛ لأنّ ذلك يؤدي

(١) أنطولوجيا (أفلوطين عند العرب)، ص ١٣٥ و ١٣٦.

(٢) آس ١: - انتهى كلامه/ مج ٢، دا: - كلامه.

(٣) آس ٢: بقوله. (٤) مج ٢، دا: صار.

(٥) آس ٢: توهمه.

(٦) آس ٢: ما توهمه... بحسب الفطرة... منه نوره... بنور فيضانه من الحق/ دا: بنور وفيضان الحق.

(٧) آس ٢: + هو. (٨) دا: - وصورة الحق.

(٩) آس ١: أو.

(١٠) مج ١، آس ١: الموجود/ آس ٢: فهو معنى كليّ... مغايرة لذوي الوجود.

(١١) آس ١: الغيبي. (١٢) مج ٢، دا: - من مواضعه.

(١٣) مج ١: أي. (١٤) آس ١، آس ٢: صورة.

(١٥) مج ٢: و/ دا: - أو.

(١٦) آس ١: خالية.

إلى انشلاخ الوحدة، إذ الواحد الحقيقي لا يصدر منه إلا الواحد في أول الأمر.
قال الشيخ الرئيس في رسالة العشق:

الخبر الأول، بذاته [ظاهر] متجلّ لجميع الموجودات، ولو كان ذاته محتجباً عن [جميع] الموجودات، [بذاته] غير متجلّ لها، لما عُرف ولا نيل منه^(١) [بثّة]؛ ولو كان ذلك في ذاته [بتأثير الغير]^(٢)، لَوَجِبَ أن يكون في ذاته المتعالية [عن] قبول [الغير] تأثير [للغير]^(٣)، وذلك خُلف؛ بل ذاته بذاته متجلّ، ولأجل قصور بعض الذوات عن قبول تجلّيها [يحتجب]^(٤).

فبالحقيقة، لا حجاب إلا في المحجوبين، والحجاب هو القصور والضعف والنقص. وليس تجلّيه إلا حقيقة ذاته، إذ لا [يتجلّى]^(٥) بذاته في ذاته، إلا ما هو صريح ذاته^(٦)، كما أوضحه الإلهيون؛ فذاته^(٧) [الكريم] متجلّ لهم، ولذلك [ربّما] سمّاه الفلاسفة، صورة العقل^(٨).

فأول^(٩) قابل لتجلّيه هو المَلَك الإلهي الموسوم بالعقل الكلّي؛ فإن [جوهره ينال]^(١٠) تجلّيه [نحو]^(١١) الصّورة الواقعة في المرآة لتجلّي الشخص الذي هي مثاله. ويقرب^(١٢) من هذا المعنى [ما] قيل^(١٣)؛

-
- (١) آس ١: الخبر الأول بذاته منجل... غير متجلّ لها ولا ينل منه/ آس ٢: غير متجلّي بها/ مج ٢: دا: لا ينل عنه.
(٢) همه نسخة ها: تأثيراً لغيره. (٣) همه نسخة ها: الغير.
(٤) همه نسخة ها: محتجب. (٥) همه نسخة ها: معنى له.
(٦) آس ١: إلا ما هو الصريح الذات. (٧) مج ٢، دا، آس ١: فبذاته.
(٨) مج ٧: الفعل. (٩) آس ٢: - فأول.
(١٠) همه نسخة ها: لجوهره ينل.
(١١) مج ٢، دا، آس ٢: نجوهر مج ١، آس ١: بجوهر.
(١٢) مج ١، آس ١: يقرب/ مج ٢، آس ٢: يقرب.
(١٣) آس ١: فاقبل

إنَّ العقلَ الفَعَّالَ مثاله، فَاخْتَرَزُ أن تقول^(١) مثله، وذلك هو الواجب الحق^(٢).

البرهان الرابع^(٣): إنَّه لَمَّا ثبت - بما مرَّ ذكره - أنَّ العقلَ مُدْرِكَ ذاتِ المُبْدِعِ^(٤) الحقِّ، لعدم الحجاب بينه وبين المُبْدِعِ الحقِّ - وهو النور الَّذي في غاية الظهور - فيعقل ذاته بلا صورة أخرى؛ وكلَّما يعقل صورة معقولة بالذات، فيصير هو وذلك^(٥) المعقول بالذات شيئاً واحداً، لِمَا بَيَّنَّا بالبرهان من^(٦) اتحاد العاقل بالمعقول حسبما نقل عن بعض المتقدمين^(٧)، لأنَّ وجود المعقول في نفسه هو بعينه وجوده للمُدْرِكِ^(٨)؛ فلا يمكن أن يكون^(٩) المُدْرِكُ شيئاً والصَّورة المعقولة شيئاً آخر مبايناً له في الوجود. بل يجب^(١٠) أن يكون تلك الصورة صورة ذاته الَّتِي ذاتها^(١١) بها تكون بالفعل، سواء كانت قبل أن يتصوَّرها، بالقوَّة - كما في النَّفس قبل أن تصير^(١٢) عقلاً بالفعل - أو كان كذلك دائماً، كما^(١٣) في العقول الفعَّالة.

وهذه المسألة يحتاج^(١٤) تحقيقها إلى خوض شديد وبحث عميق، لكننا أوضحناها بالبرهان في باب اتحاد العقل والمعقول من^(١٥) كتابنا المسمَّى

---

(١) آس ٢: + فَاخْتَرَزُ من أن يقول/ مج ٢، دا: فَاخْتَرَزُ أن تقول/ آس ١: فَاخْتَرَزُ أن تقول.

(٢) رسائل الشيخ الرئيس، «رسالة في العشق»، ص ٢٣.

(٣) مج ٢، دا: - البرهان الرابع.

(٤) مج ٢، دا: يدرك المُبْدِعُ/ آس ٢: يدرك ذاتِ المُبْدِعِ.

(٥) مج ٢: دا: فيصير ذلك/ آس ١، مج ١: فيصير هو ذلك.

(٦) آس ١: برهان من/ آس ٢: البرهان في.

(٧) مج ٢: المتقدمين. (٨) آس ١: وجود المدرك.

(٩) آس ١: - يكون/ دا: تكون. (١٠) مج ١: بحسب.

(١١) مج ٢، دا: - الَّتِي ذاتها/ آس ٢: الَّتِي ذاتها.

(١٢) آس ١: كما المدركة في النَّفس قبل أو تصير/ مج ٢: كما أو النَّفس/ دا، آس ٢: يصير.

(١٣) آس ١: - كما.

(١٤) آس ١: في... يحتاج/ مج ١، آس ٢: و... يحتاج.

(١٥) مج ١، آس ٢: باب العقل... من/ مج ٢، دا: باب العقل... في.

بـ«الأسفار الأربعة» وفي غيره، بحيث^(١) كادت أن تكون من الأوليات لسلسلة
الوضوح.

فقد ثبت وتحقق أن عالم العقل والصّور^(٢) الإلهية كلّها راجعة إليه تعالى،
فانية من هويّاتها، باقية ببقاء الله تعالى.

* * *

---

(١) آس ١: نجب.

(٢) آس ١: فقد ثبت وتحقق ذلك... الصّورة.

الفصل الثاني^(١)

في حشر النفوس الناطقة إلى الله تعالى

هذه النفوس^(٢) إمّا كاملة كمالاً عقلياً، أو ناقصة.

أمّا النفوس الكاملة التي خرجت ذاتها من القوّة إلى الفعل وصارت عقلاً بالفعل، فهي^(٣) لا محالة محشورة إلى العقل، والعقل محشور إلى الله تعالى، كما سبق. والمحشور إلى المحشور إلى الشيء محشور^(٤) إليه؛ فالنفس محشورة إليه.

وهذه النفوس على قسمين: فلكيّة وإنسانيّة.

أمّا الفلكيّة، فخلقها وبعثها في كلّ حين على^(٥) الاتصال التدريجي، لأنّ لها صورتين: حيوانيّة سارية في جرميّة الفلك، تتجدّد بتجدّد فيضاتها^(٦) على جوهر الفلك؛ و^(٧) صورة عقليّة باقية عند الله، تصل إليها حيوانيّة الفلك في كلّ حين، عند خروجها من القوّة إلى الفعل. وإذا خرجت من^(٨) القوّة إلى الفعل، وصارت متشبّهة بالعقل، واصلة إليه، عائدة إليه، فاضت وترشّحت منه حيوانيّة

---

(١) مج ٢، دا: - الفصل الثاني.

(٢) آس ٢: - النفوس.

(٣) دا: عن القوّة العقلية... فهي/ مج ٢: من القوّة العقلية... فهي/ آس ١: من القوّة العقلية إلى العقل فهي.

(٤) آس ٢: والعقل محشورة... محشورة/ آس ١: والعقل محشورة... محشور.

(٥) آس ٢: فخلقها وتعيّنها على.

(٦) مج ١: الفلك يتجدّد فيضاتها/ مج ٢، آس ٢: الفلك يتجدّد فيضاتها/ دا: الفلك يتجدّد بتجدّد فيضاتها.

(٨) مج ٢: - من.

(٧) آس: أو.

أخرى على مادة الفلك؛ فالإشراق الرّشحية تابعة للاتصالات العقلية^(١)،
والرّشحات الحيوانية الجزئية معدّة للاتصالات الكلية، وهكذا إلى^(٢) ما شاء
الله، وليس هذا المقام موضع بيانها.

وأما النفس^(٣) الإنسانية، فهي في أوّل تكوّنها ناقصة غاية^(٤) النقص إلى
حيث يكاد أن يكون من جملة الأعدام^(٥) والإمكانات، كما قال تعالى: ﴿مَلَأْنَا
عَلَى الْإِنْسَانِ حَيْنَ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾^(٦). ثم يتدرّج شيئاً فشيئاً في
الاستكمال ويتطوّر^(٧) في الأطوار، حتّى يعرج بعد طي الطبقات والمرور في
سبع سموات، إلى المنتهى والماوى^(٨)، ﴿إِنَّ إِلَٰهَ رَبِّكَ الرَّحْمَنُ﴾^(٩).

وأما النفوس الناقصة^(١٠)، فهي إمّا حيوانية غير مشتاقة إلى الكمال العقلي؛
إمّا بحسب أصل الفطرة - كما في البهائم - وإمّا بحسب أمور طارئة عليها من
أعمال وأفعال صارت موجبة^(١١) لسقوطها عن الفطرة، كما أعرب الكتاب
الكريم عن حالها بقوله تعالى: ﴿تَسُوا اللَّهَ فَنَسَتْهُمُ أَنْفُسُهُمْ﴾^(١٢)؛ أو^(١٣) مشتاقة
إلى الكمال.

أما النفوس الإنسانية الساقطة^(١٤) عن درجة قوّة الكمال، فهي محشورة إلى
عالم متوسط بين العقل والحس، ولها اتصال بصورة مثالية^(١٥) مقدارية.
والضورة التي في عالم القدر هي حكايات وقوالب وأمثال لما في العالم

-
- (١) آس ١: ترشّحت حيوانية... فالإشراق... الكلية/ مج ٢، دا: ترشّحت حيوانية...
فالإشراقات... العقلية/ آس ٢: ترشّحت عنه حيوانية... والإشراقات... العقلية.
- (٢) مج ٢: - إلى. (٣) مج ١، مج ٢، دا، آس ٢: - النفس.
- (٤) آس ١: + في. (٥) آس ٢: الأعداد.
- (٦) سورة انسان (٧٦)، آية: ١. (٧) آس ١: ثم يتدرّج... بتطوّر.
- (٨) مج ٢: + و. (٩) سورة علق (٩٦)، آية: ٨.
- (١٠) آس ١، مج ٢، دا: الناطقة. (١١) مج ٢: معه.
- (١٢) سورة حشر (٥٩)، آية: ١٩. (١٣) مج ١: + هم.
- (١٤) مج ١، مج ٢: الإنسية الساقطة/ آس ١: الإنسانية الساقطة.
- (١٥) آس ٢: مثالية.

العقلي^(١) من الصّور المفارقة، وبها قوامها ودوامها^(٢) وحياتها؛ وكما أنّ حياة البدن وبقائه^(٣) بالنفس، كذلك^(٤) حياة النفوس الحيوانية المتصورة^(٥) بالجسد البرزخي، بالعقل وبقاؤها به؛ فهي^(٦) أيضاً راجعة إلى العقول النازلة، بل إلى بعض قواها المتوسطة^(٧) بين العقل والحس.

قال معلّم الفلاسفة اليونانية^(٨):

إنّ النفس إذا سلكت من التسفل علواً، ولم [تبلغ]^(٩) إلى المقام الأعلى بلوغاً تاماً^(١٠) ووقفت بين العالمين، [كانت من الأشياء العقلية والحسية وصارت متوسطة بين العالمين] أي بين عالم العقل والحس^(١١) والطبيعة؛ غير أنّها إذا أرادت أن تسلك^(١٢) علواً، سلكت بأهون [السعي ولم يشتد ذلك عليها]^(١٣)، بخلاف ما إذا كانت في العالم السفلي، ثمّ أرادت^(١٤) الصعود إلى العالم العقلي، فإنّ ذلك ممّا يشتدّ عليها^(١٥).

(١) دا: ناخوانا. (٢) آس ٢: قويا وذواتها.

(٣) مج ٢، دا: بقاؤها. (٤) آس ١: - كذلك.

(٥) مج ٢: المتقّرة. (٦) مج ٢: هي.

(٧) آ ١: المتوسط.

(٨) مج ١، آس ٢: الفلسفة اليونانية / آس ١: الفلاسفة الثانية.

(٩) همه نسخه ها: يبلغ.

(١٠) دا: ... تبلغ إلى المقام... / آس ٢: سلكت في... يبلغ المقام... / آس ١: علو وبلغ إلى مقام الأعلى بلوغاً تاماً وإن لم يبلغ إلى المقام الأعلى.

(١١) آس ٢: وقعت... بين العقل... وبين الحسّ / مج ٢: وقعت... بين العقل... والحسّ / مج ١: وقعت... بين العقل... وبين الحسّ / دا: وقعت... بين العقل... والحسّ.

(١٢) مج ١، دا، آس ١: يسلك.

(١٣) همه نسخه ها: سعي ولم يشتد عليها ذلك.

(١٤) آس ١: إذا أردت... ثمّ أردت.

(١٥) أنولوجيا (أفلوطين عند العرب)، ص ١١٣٨ دا: - بخلاف... عليها.

وأما النفوس^(١) المشتاقة إلى الكمال، فهي بعد انقطاعها عن هذا البدن الطبيعي، مترددة^(٢) في الجحيم، معذبة دهرًا طويلاً أو قصيراً بالعذاب الأليم، ليزول عنها الشوق إلى العقليات، إما بالوصول إليها - لو تداركتها العناية أو^(٣) الشفاعة - أو بطول المكث والاستئناس إلى السُّفليات، فيزول عنها العذاب ويسكن^(٤) عند المآب، إما إلى الدرجة العليا وإما إلى المهبط الأدنى، فيعثر إلى الله من جهة أخرى من غير تناسخ، كما ستعلم^(٥).

* * *

---

(١) آس ١ : + غير.

(٢) آس ١ : منزودة.

(٣) مع ٢ : و.

(٤) آس ٢ : لكن.

(٥) آس ١ : - كما ستعلم.

الفصل الثالث^(١)

في حشر النفوس الحيوانية

وأما نفوس سائر الحيوانات، فهي عند موتها و^(٢)فساد أجسادها راجعة أفراد كل نوع منها إلى مدبرها العقلي الذي هو ربّ طلسمها ومصوّر صنمها وصورة عقلها ومعقولها، كرجوع قوى النفس الإنسانية من المشاعر الإدراكية والمبادئ الشهوية والغضبية إليها^(٣) عند انقطاعها عن هذا العالم. وقد تحقّق^(٤) في مظانّه أنّ هذه المشاعر والقوى النفسانية، كلّها في النفس على وجه الطف وأبسط؛ وهي إنّما اختلفت وتفرّقت في مواضع البدن، لأنّ عالم الطبيعة عالم التفرقة والتضاد، يُعدها^(٥) عن عالم الوحدة.

ومن نظّر في الحواس الخمس وافتراقها في أعضاء البدن واتّحادها في الحسّ المشترك، سهّل عليه التصديق بأنّ قوى النفس الواحدة مجتمعة فيها، متفرقة في الأعضاء. بل هذه الأعضاء أيضاً في مقام النفس^(٦) واحدة؛ ليس موضع العين غير موضع السمع، ولا موضع اليد غير موضع الرجل، ولا مواضع^(٧) الأعضاء كلّها هناك مختلفة؛ لأنّ النفس - كما علّم - أمر روحاني، وجميع أعضائها روحانية.

(١) مج ٢، دا: - الفصل الثالث.

(٢) مج ٢، دا: أمّا... أو.

(٣) آس ١: نوع عنها... إلى المبادئة الشهوية والعصية فيها.

(٤) آس ٢: عن فقد العالم وقد حقّق.

(٥) مج ٢، دا: في مظانّها... كلّها على... وليُعدها.

(٦) آس ١، مج ٢، دا: موضع.

(٧) آس ١: - النفس.

والروحانيات لا تزاحم ولا تضايق^(١) بينها، سواء^(٢) كانت النفس عقلانية وأعضاؤها عقلية^(٣)، أو حيوانية وأعضاؤها مثالية؛ كما أوضحه معلّم الفلسفة وبين أن في الإنسان الحسي، الإنسان^(٤) النفسي والإنسان العقلي؛ وبين أن جميع الأعضاء التي في الإنسان الحسي، هي في الإنسان النفسي على وجه اللفظ؛ وكذا جميع الأعضاء التي في الإنسان^(٥) النفسي، هي أيضاً^(٦) في الإنسان العقلي على وجه أعلى وأشرف. وأمعن في ذلك إمعاناً شديداً لو نقلنا ما ذكره، لأدّى إلى الإطناب^(٧).

فَعَلِمَ أَنَّ هَذِهِ الْقُوَى الطَّبِيعِيَّةَ وَالْحَوَاسِ الْمَتَوَزَّعَةَ^(٨) فِي الْبَدَنِ الطَّبِيعِيِّ الْحَسِيِّ، كُلُّهَا مُتَّصِلَةٌ بِالنَّفْسِ الْمُتَخَيَّلَةِ، مُحْشُورَةٌ إِلَيْهَا؛ وَهِيَ بِجَمِيعِ قُوَاهَا وَحَوَاسِهَا الْمَثَالِيَّةِ مُتَّصِلَةٌ بِالْعَقْلِ الْفَعَّالِ فِي أَنْفُسِنَا الْمَعْبُورِ^(٩) عَنْهُ بِ«الْإِنْسَانِ الْعَقْلِيِّ» الَّذِي^(١٠) هُوَ الرُّوحُ الْمُضَافُ إِلَى اللَّهِ فِي قَوْلِهِ^(١١): ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾^(١٢). وَهِيَ كَلِمَةُ اللَّهِ وَأَمْرُهُ، الْمَشَارُ إِلَيْهِمَا بِقَوْلِهِ^(١٣): ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾^(١٤)، قَوْلُهُ: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾^(١٥). وَهِيَ الَّتِي^(١٦) مِنْ اللَّهِ مَشْرِقُهَا وَإِلَى اللَّهِ مَغْرِبُهَا. وَفِي

(١) مع ٢: لا تزاحم / دا: لا تزاحم. (٢) آس ١: + إن.

(٣) مع ٢، دا: عقلانية.

(٤) آس ١: الفلسفة وكذا لا اختلاف في الإنسان الحسي والإنسان.

(٥) آس ١: - الحسي... في الإنسان. (٦) مع ١: - أيضاً.

(٧) أثولوجيا (أفلوطين عند العرب)، ص ٦٩: «وأقول: إنَّ الإنسان الحسي إنما هو صنم الإنسان العقلي، الإنسان العقلي روحاني، وجميع أعضائه روحانية، ليس موضع العين غير موضع اليد، لا موضع الأعضاء كلها مختلفة، لكنها كلها في موضع واحد؛ فلذلك لا يقال هناك: لِمَ كانت العين، أو كانت اليد؛ فأما هاهنا، فمن أجل أنه صار كل عضو من أعضاء الإنسان في موضع غير موضع صاحبه، وقع عليه: لِمَ كانت اليد، ولمَ كانت العين؟».

(٨) آس ١: الطبيعة... المتوزعة / آس ٢: المتوزعة.

(٩) آس ١: هي مجمع... المعبر. (١٠) آس ٢: - الذي.

(١١) مع ١: - في قوله. (١٢) سورة حجر (١٥)، آية: ٢٩.

(١٣) مع ١، مع ٢، دا: إليهما في قوله / آس ١: إليها بقوله / آس ٢: إليها في قوله.

(١٤) سورة طاهر (٣٥)، آية: ١٠. (١٥) سورة اسراء (١٧)، آية: ٨٥.

(١٦) مع ٢، دا: آية.

الحديث عن بعض أئمتنا الظاهرين عليه السلام ^(١): «إنَّ روح المؤمن لأشدَّ اتِّصالاً بروح الله من اتِّصال شعاع الشمس بها» ^(٢).

فإذن، كما أنَّ قُوَى النفس الإنسانيَّة العقليَّة راجعة إليها، متَّصلة بها اتِّصال الأشعة ^(٣) بالشمس؛ فكذلك نفوس كلِّ واحد من أنواع الحيوان يتَّصل عند الرجوع بعقل ^(٤) ذلك الحيوان. إذ ^(٥) التحقيق أنَّ لكلِّ ^(٦) حيوان عقلاً مفارقاً - كمال قاله الفيلسوف الأوَّل - إلَّا ^(٧) أنَّ الحياة والعقل ^(٨) - كما ذكره - في بعضها أبين وأظهر، وفي بعضها أخفى:

بل نقول هي في بعضها أضوء وأشدَّ نوراً من بعض ^(٩)، وذلك أنَّ من العقول ما هو قريب من العقول الأولى، فلذلك صارت أشدَّ ^(١٠) نوراً من بعضها؛ ومنها ما هو ثانٍ له؛ ومنها ما هو ثالث. فلذلك ^(١١) [صار] بعض العقول [التي] هاهنا [هي] إلهيَّة ^(١٢)، وبعضها ناطقة، وبعضها غير ناطقة ^(١٣) لبعدها من تلك العقول الشريفة. وأمَّا هناك، فالحي الذي نسميه هاهنا [غير] ناطق ^(١٤) هو ناطق؛ والحي الذي لا عقل له هاهنا، هو هناك ^(١٥) ذو عقل.

-
- (١) مج ٢: ائمتنا عليهم السلام/ آس ٢: + صلوات الله عليهم أجمعين.
(٢) «كافي»، ج ٢/ ص ١٦٦، شماره ٤: «المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد إن اشتكى شيئاً منه، وجد ألم ذلك في سائر جسده؛ وأرواحهما في روح واحدة، وأنَّ روح المؤمن لأشدَّ اتِّصالاً بروح الله من اتِّصال شعاع الشمس بها».
(٣) آس ١: + الشمس.
(٤) آس، دا: يعقل.
(٥) آس ١: و.
(٦) مج ١: كلَّ.
(٧) مج ٢: - إلَّا.
(٨) آس ١: - العقل.
(٩) آس ١، مج ١، مج ٢، دا: - بل... بعض.
(١٠) آس ١: أشدَّ.
(١١) مج ١، آس ١: فكذلك.
(١٢) مج ٢، دا: ثان لها... فلذلك... إلهيَّة/ مج ١: فكذلك... ههنا إلهيَّة/ آس ١: فلذلك بعض العقول ههنا إلهيَّة.
(١٣) آس ١: ناطق.
(١٤) آس ١: نسميه... ناطقاً/ مج ١: نسميه... ناطقاً/ آس ٢: نسميه ناطقاً.
(١٥) مج ٢: لا عقل لها هناك.

وذلك أنّ العقل الأوّل الذي [للفرس]^(١)، هو عقل؛ فلذلك صار
 الفرس عقلاً، وعقل الفرس هو فرس البتّة. ولا يمكن [أن يكون]
 الذي يعقل^(٢) الفرس، إنجماً هو عاقل الإنسان، فإنّ ذلك محال في
 العقول الأولى، وإلا كان العقل الأوّل، يعقل شيئاً ليس هو يعقل؛
 فإن^(٣) كان ذلك محالاً، كان العقل الأوّل إذا عَقَلَ شيئاً ما، كان
 هو وما عَقَلَهُ إياه، سواء، ويكون^(٤) العقل والشيء واحداً، فكيف
 صار أحدهما عقلاً وصار الآخر - أعني الشيء المعقول - لا عقل
 له؟^(٥)

وقال أيضاً:

إنّ العقل الكائن في بعض الحيوان ليس بعدام^(٦) للعقل الأوّل.
 وكلّ جزء من أجزاء العقل هو كلّ يتجزأ به العقل^(٧). فالعقل للشيء
 الذي هو^(٨) عقل له، هو بالقوّة الأشياء كلّها؛ فإذا صار بالفعل،
 صار خاصاً وإنما يصير بالفعل أخيراً. وإذا كان أخيراً بالفعل^(٩)،
 صار فرساً أو شيئاً^(١٠) آخر من الحيوان. وكلّما سلكت الحياة إلى
 الأسفل، صار حياً دنيئاً خسيساً؛ وذلك أنّ القوى الحيوانية^(١١)

(١) همه نسخه ها: يعقل الفرس.

(٢) آس ٢: عقل ولذلك... هو فرسيته وأن يكون يعقل/ مع ٢: عقل فلذلك صار عقلاً...
 يعقل آس ١: ... لا يعقل.

(٣) آس ١، مع ٢، دا: فإذا. (٤) آس ١، آس ٢، دا: فيكون.

(٥) أثولوجيا (أفلوطين عند العرب)، ص ١٥٠ و ١٥١.

(٦) آس ١، مع ١: بعدام.

(٧) آس ١: تجزى به عقل/ مع ٢، دا: هو به يتجزى به عقل/ آس ٢: هو كلّ يتجزى به عقل.

(٨) آس ١: - هو.

(٩) مع ١، دا، آس ١، آس ٢: بالفعل أخيراً/ مع ٢: - أخيراً.

(١٠) آس ١: شيء.

(١١) آس ٢: كلّما سلك... حياً ودينياً خسيساً وذلك القوى العقلية/ آس ١: كلّما... إلى
 الأسفل صار دينياً... القوة الحيوانية/ مع ١: كلّما أسلكت... صار دنيئاً... الحيوانية/
 مع ٢: صار دنيئاً... الحيوانية.

كلّما سلكت إلى أسفل^(١)، ضعفت وخفيت بعض أفاعيلها، وكلّما خفيت بعض أفاعيلها العالية، حدثت^(٢) من تلك القوى في خسيس دنيّ، فيكون ذلك الحيّ ناقصاً ضعيفاً؛ فإذا صار ضعيفاً، احتال له^(٣) العقل الكائن فيه، فيحدث الأعضاء القويّة بدلاً ممّا نقص عن قوّته؛ فلذلك صار لبعض الحيوان أظفار، وبعضه مَخالب، وبعضه قُرُون، وبعضه أنياب^(٤)، على نحو نقصان قوّة الحياة فيه^(٥).
(انتهى كلامه).

فظهر ممّا ذكره أشدّ ظهوراً^(٦) أنّ معاد هذه النفوس الحيوانيّة إلى طائفة من العقول التي كان مبدؤها منها، كما أنّ معاد تلك العقول إلى^(٧) العقل الأوّل ومعاده إلى الواحد الحقّ^(٨)؛ وكذلك معاد أبدان هذه الحيوانات إلى نفوسها المتوسّطة بين العالمين.

فإن قلت: فلا فرق بين الإنسان وغيره من الحيوانات في أنّ للجميع نشأة آخرة، والمشهور عند^(٩) الجمهور - كما هو المأثور - أنّ الإنسان مختصّ بالبقاء الأخرويّ. قلنا: إنّ كلّ واحد من أفراد الإنسان، بهويّته الشخصيّة المتميّزة عن غيره، باقية محفوظة الذات المدركة لأنانيّتها؛ وليس في سائر الحيوانات كذلك^(١٠). بل حكمها حكم سائر القوى النفسانيّة في أنّ وجودها وجود رابطي غير

(١) آس ١: الأسفل.

(٢) مج ١: فإذا خفيت حادث/ مج ٢، دا، آس ١، آس ٢: فإذا خفيت حدث.

(٣) آس ٢: - فإذا صار ضعيفاً/ آس ١: احتمال له/ مج ٢، دا: - له.

(٤) مج ٢: اظفاراً وبعضه قرون وأنياب/ آس ٢: اظفاراً... لبعضه/ دا: اظفار وبعضه قرون/ آس ١: أنياباً.

(٥) أنولوجيا (أفلوطين عند العرب)، ص ١٥١. (٦) مج ١، آس ٢: ظهور.

(٧) دا: مع. (٨) آس ١: - الحقّ.

(٩) مج ٢: من.

(١٠) آس ٢: بالذات المدرك لا ثانيها وليس سائر... كذلك/ مج ٢، دا: وليس كذلك سائر الحيوانات/ آس ١: - في.

مُدرك^(١) لذاته؛ كما أنَّ قُوَّة البصر فينا^(٢) ليست لها هويَّة استقلاليَّة غير هويَّة قُوَّة السَّمع، حتَّى يدرك كلٌّ منها ذاتها لذاتها. بل النَّفس الدَّرَاكَة، هي الهويَّة الجامعة لهما، الحاضرة لذاتها المُدركة لهما^(٣)، المدركة بهما سائر الأشياء.

فالباقية بذاتها في القيامة وفي النِّشأة الآخرة الباقية هي النَّفس القائمة^(٤) بذاتها وبذات مُبدعها وقيومها؛ وسائر قواها^(٥) باقية ببقائها. فكذلك النفوس الحيوانية الغير المستقلة في شعورها بذاتها ويمشاعرها ولا القائمة بذاتها دون مادة جسمانيَّة طبيعيَّة لا ينتقل^(٦) من هذه النِّشأة إلى نشأة أخرى بهوياتها الشخصيّة؛ بل يكون متّصلة عند اضمحلال مادّتها وانفساخ قالبها - كسائر المشاعر الحيوانية - بمبدئها^(٧) الجامع الإدراكي، متاخّدة به^(٨)، راجعة إليه، باقية ببقائه.

* * *

-
(١) مج ٢، دا: مدركة.	(٥) آس ١: + لذاتها.
(٢) آس ٢: فيها.	(٦) مج ١: ينقل.
(٣) آس ١: - المُدركة لهما.	(٧) مج ٢، دا: بمبدعها.
(٤) آس ١: - القائمة.	(٨) آس ٢: متاخّدة به / آس ١: متاخلة.

الفصل الرابع^(١)

في حشر قُوّة النَّبات وغيرها من طبائع الأجساد

أمّا^(٢) قُوّة النَّبات، فدرجتها في الوجود أرفع من درجة^(٣) الجماد والعنصر، لأنّ لها ضرباً ما^(٤) من الحياة والشّعور، لما يشاهد من بعض أفعالها وآثارها؛ ولهذا يطلق عليها^(٥) اسم النَّفس في أفاعيلها الثلاثة من التَّغذية التَّمنية والتَّوليد؛ فلها حشر يقرب من حشر الحيوانات السَّفلية. ولها^(٦) في هذا الوجود الطَّبيعي ضرب من الاستكمال وتقرب^(٧) إلى المبدأ الفعّال ونوع منها - وهي السَّارية في النُّطف^(٨) - ينتهي في التَّرقّي والاستكمال إلى درجة الحيوان.

ومن هذا النوع، ما يتخطى بها خطوة أخرى إلى مقام الإنسانيّة، فيكون^(٩) حشرها أتم^(١٠)، وقيامها في القيامة عند الله أقرب. وأمّا ما سواها من الأنواع، فهي مقتصرة^(١١) في حركتها وسعيها إلى الله تعالى على كمالها النَّباتي، لتأكّد وجودها الغذائي^(١٢) وإتيانها النَّشويّة^(١٣) والتَّوليدية^(١٤). والتَّأكّد للشَّيء في درجة

(١) مج ٢، دا: - الفصل الرابع.

(٢) مج ١، مج ٢، دا، آس ٢: + صورة.

(٣) مج ٢، عليه.

(٤) آس ١، آس ٢، مج ٢، دا: يقرب.

(٥) مج ١: ليكون.

(٦) مج ٢: مفتقرة.

(٧) آس ١: كمالها النَّباتية... النَّشويّة.

(٨) آس ٢: فهي مفتقرة... وسعتها إلى... إتيانها النَّشويّة التَّوليد به.

(٩) آس ٢: وأمّا.

(١٠) آس ١، آس ٢، مج ٢، دا: - ما.

(١١) آس ١: لهذا.

(١٢) آس ٢: التَّلطف.

(١٣) آس ٢: - أتم.

(١٤) مج ٢ دا: النَّباتي.

سِفْلِيَّةٌ يَمْنَعُ عَنْ^(١) التَّرْقِيِ عَنْهَا إِلَى كَمَالٍ^(٢) أَتَمَّ، فَيَكُونُ مَعَادَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ الْحَشْرِ فِي مَقَامٍ أَنْزَلَ. فَإِذَا قُطِعَ النَّبَاتُ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ يَبَسَ الشَّجَرُ، رَجَعَتْ قُوَّتُهُ إِلَى مُدَبِّرِهَا النَّوْعِيِّ وَمَلَكُوتِهَا الْآخِرِيِّ.

قال الفيلسوف الأول في كتاب الربوبية:

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنْ كَانَتْ قُوَّةُ النَّفْسِ تَفَارِقُ الشَّجَرَةَ^(٣) بَعْدَ قُطْعِ أَصْلِهَا، فَأَيْنَ تَذْهَبُ^(٤) تِلْكَ الْقُوَّةُ أَوْ تِلْكَ النَّفْسُ؟ قُلْنَا: تَصِيرُ^(٥) إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي لَمْ يَفَارِقْهُ وَهُوَ الْعَالَمُ الْعَقْلِيُّ. وَكَذَلِكَ إِذَا فَسَدَ [جُزْءٌ مِنَ الْبَهِيمِيَّةِ، تَسْلُكُ]^(٦) النَّفْسِ الَّتِي [كَانَتْ] فِيهَا إِلَى أَنْ تَأْتِيَ الْعَالَمَ الْعَقْلِيَّ؛ وَإِنَّمَا تَأْتِي ذَلِكَ الْعَالَمَ، لِأَنَّ ذَلِكَ الْعَالَمَ^(٧) هُوَ مَكَانُ النَّفْسِ، وَهِيَ الْعَقْلُ؛ وَالْعَقْلُ لَا يَفَارِقُهُ. وَالْعَقْلُ^(٨) لَيْسَ فِي مَكَانٍ، فَالنَّفْسُ إِذْ نَاسَتْ فِي مَكَانٍ. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي مَكَانٍ، فَهِيَ لَا مُحَالَةَ فَوْقَ وَأَسْفَلَ وَفِي الْكُلِّ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْقَسِمَ وَتَتَجَزَّأَ بِتَجَزُّؤِ الْكُلِّ؛ فَالنَّفْسُ [إِذْ] فِي كُلِّ مَكَانٍ وَلَيْسَتْ^(٩) فِي مَكَانٍ^(١٠). (انتهى كلامه).

وَأَعْلَمُ أَنَّ بَيْنَ عَالَمِ الْحَشْرِ وَالطَّبِيعَةِ وَبَيْنَ عَالَمِ الْعَقْلِ عَالَمٌ آخَرٌ مُتَوَسِّطٌ^(١١) بَيْنَ الْعَالَمَيْنِ؛ وَلَهُ أَيْضاً طَبَقَاتٌ مُتَفَاوِتَةٌ فِي اللَّطَافَةِ وَالْكَثَافَةِ، مُتَّصِلٌ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ. وَكُلٌّ مَا يَرْتَقِي مِنْ هَذَا الْعَالَمِ، يَصِلُ أَوَّلَآ إِلَى ذَلِكَ الْعَالَمِ، وَهُوَ عَالَمُ الْأَجْسَامِ الْمَجْرُودَةِ، وَيَكُونُ الْجِسْمُ الَّذِي فِيهِ^(١٢) عَيْنُ الْإِدْرَاكِ، لِأَنَّهُ عَالَمُ حَيَوَانِي

(١) مَج ١، دَا: عَنْهُ. (٢) آس ٢: - كَمَال.

(٣) آس ١: كِتَابُ الرُّبُوبِيَّةِ... الشَّجَرِ.

(٤) آس ٢: يَفَارِقُ الشَّجَرَةَ بَعْدَ أَصْلِهَا، فَأَيْنَ يَذْهَبُ/ دَا: يَذْهَبُ.

(٥) آس ٢: يَصِيرُ. (٦) هَمَّةٌ نَسَخَهَا: الْجُزْءُ الْبَهِيمِيُّ يَسْلُكُ.

(٧) آس ١: - الْعَالَمِ. (٨) آس ٢: - وَالْعَقْل.

(٩) مَج ٢، دَا: لَيْسَ.

(١٠) أُتُوْلُوجِيَا (أَفْلُوْطِينُ عِنْدَ الْعَرَبِ)، ص ١٣٨.

(١١) مَج ١، دَا: مُتَوَسِّطَةٌ. (١٢) آس ١: - فِيهِ.

إدراكي لا مادة^(١) فيه. والحسّ هناك^(٢) بعين التّخيّل، والبرهان عليه ذكرناه^(٣) في كتبنا من طريقي قاعدة الإمكان الأشرف المأثورة من القدماء، وقاعدة الإمكان الأخس^(٤) التي وضعناها.

فالتّبيعة لا ترتقي^(٥) في الاستكمال إلى درجة عالية إلّا وتصل^(٦) قبلها إلى درجة أدنى؛ فصورة النّبات إذا قطع أو جفت، يسلك^(٧) أوّلاً إلى عالم الصورة المقداريّة بلا هيولى؛ فيصير من أشجار الجنّة إن كانت ذات طعم جيّد - كحلاوة أو نحوها - طيّبة الرّائحة؛ أو من أشجار الجحيم إن كانت رديئة الطعم، مُرّة المذاق^(٨)، كريهة الريح، كشجرة الرّقوم طعام الأثيم. وأصول^(٩) هذه الأشجار تنتهي^(١٠) إلى سدرة المنتهى، ﴿عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ﴾ (١٥) إِذْ يَفْشَى الْيَسْرَةُ مَا يَفْشَى (١٦)؛ كما أنّ جميع النفوس ينتهي إلى النفس^(١٢) الكلّيّة التي فوقها العقل الكلّي، وهو مأوى النفس الكلّيّة، كما أنّها منتهى النفوس الجزئيّة؛ تأمل، تدرك إن شاء الله تعالى.

قال الفيلسوف المعلّم^(١٣):

إنّ^(١٤) كلّ صورة طبيعيّة في هذا العالم هي في^(١٥) ذلك العالم، إلّا أنّها هناك بنوع أفضل وأعلى؛ وذلك أنّها هاهنا متعلّقة بالهيولى، وهي هناك بلا هيولى. وكلّ صورة طبيعيّة هاهنا فهي صنم للصّورة التي هناك، الشّبيهة بها^(١٦)؛ فهناك سماء وأرض وهواء وماء ونار. وإن كان هناك هذه الصّور^(١٧)، فلا محالة أنّ هناك نباتاً أيضاً^(١٨).

(١٠) مج ١، مج ٢، آس ١، دا: ينتهى.

(١١) سورة نجم (٥٣)، آية: ١٥ و ١٦.

(١٢) آس ٢: تنتهى إلى نفس.

(١٣) دا: المعلّم الفيلسوف.

(١٤) مج ١ - إن.

(١٥) آس ١ - في.

(١٦) آس ١: الشّبهة بها/ آس ٢: - بها.

(١٧) آس ١: هواء ومادة... الصّورة.

(١٨) دا، آس ٢: - أيضاً.

(١) مج ٢: لا محالة.

(٢) آس ٢: هنا.

(٣) مج ٢، دا: ذكرناه.

(٤) آس ٢: الآخر.

(٥) همه نسخه هاجزه «آس»: يرتقى.

(٦) آس ٢: يصل.

(٧) مج ١: سلك.

(٨) آس ٢: المعزق.

(٩) آس ٢: - أصول.

فإن قال قائل: إن كان في العالم الأعلى نبات، فكيف هي^(١) هناك؟ وإن كان ثمة نار وأرض، فكيف هما^(٢) هناك؟ فإنه لا يخلو، إما أن يكونا^(٣) هناك حيّين أو ميتّين؛ وإن كانا ميتّين - مثل ما هاهنا - فما الحاجة إليهما هناك؟ وإن كانا حيّين، فكيف يحييان هناك؟

قلنا: أمّا النبات، فنقدر أن نقول^(٤): إنّه هناك حيّ، لأنّه هاهنا [حيّ أيضاً]^(٥)؛ وذلك أنّ في النبات كلمة فاعلة محمولة على الحياة^(٦)، وإن كانت كلمة النبات الهيولانية حياة^(٧)، فهي إذن لا محالة نفسٌ ما أيضاً. وأحرى أن تكون^(٨) هذه الكلمة في النبات الذي^(٩) في العالم الأعلى حيّة^(١٠) وهو النبات الأول، إلّا أنّها فيه بنوع^(١١) أعلى وأشرف^(١٢). (انتهى).

فقد عُلم من كلامه في هذا الموضع وفي غيره أنّ لهذا النبات الطبيعي [صورتين آخرتين]^(١٣): أحدهما نفسانية موجودة في عالم النفس؛ والأخرى عقلية موجودة في العالم العقلي. وسننقل من كلامه في فصل^(١٤) آخر أنّ لهذه الأرض أيضاً كلمة نفسانية، هي حياتها؛ ولها أيضاً^(١٥) أرض عقلية في العالم

-
- (١) آس ١: - هي.
 (٢) آس ٢: هي.
 (٣) آس ١، آس ٢: يكون.
 (٤) آس ١: يقول.
 (٥) همه نسخة ها: أيضاً حيّ.
 (٦) مج ١: كلمة محمولة على/ آس ١: هيولانية حيّة.
 (٧) آس ١، آس ٢: الهيولاني حيّة.
 (٨) آس ١، آس ٢، مج ٢، دا: يكون.
 (٩) همه نسخة ها: + هو.
 (١٠) مج ١، مج ٢، دا، آس ٢: الذي في... الأعلى.
 (١١) آس ١: - فيه/ مج ١: نوع.
 (١٢) أنولوجيا (أفلوطين عند العرب)، ص ١٥٣.
 (١٣) آس ١، آس ٢، مج ٢، دا: صورتان أخريان/ مج ١: صورتان آخرتان.
 (١٤) مج ٢، دا، آس ٢: أصل.
 (١٥) مج ٢، دا، آس ٢: - أيضاً.

العقلي^(١)؛ وهكذا للماء^(٢) والنار وغيرهما^(٣).

فإذن، قد بان ووضح أنّ لهذه الأجسام المينة هاهنا، المقبورة في مقبرة
الهيولى بعثاً وحشراً وعوداً إلى النشأة الآخرة.

* * *

---

(١) آس ١: العقل.

(٢) مع ١: كذا الماء/ دا، آس ٢: كذا للماء والأرض/ مع ٢: + والأرض.

(٣) آس ١، آس ٢، مع ٢: غيرها.

الفصل الخامس^(١)

في حشر الجماد والعناصر

يجب عليك يا حبيبي - هداك الله إلى طريق الحق - أن تعرف أولاً أن الوجود حقيقة واحدة، مختلفة في الأشياء، بالتقدم والتأخر، والكمال والنقص، والوجوب والإمكان. وهي مع صفاتها^(٢) الكمالية التي كلها عين ذاتها - كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام^(٣) - موجودة في كل شيء بحسبه.

فهي في الذات الأحدية مقدسة عن^(٤) شائبة العدم والقصور من جميع الوجوه؛ وكذلك في المقامات العقلية، لانجبار نقائصها المعلولية بوصوله إلى تمامها العلي^(٥) وكمالها الوجوبي؛ فلم يبق لها شائبة عدم نقصاني و^(٦) ظلمة إمكانية في نفس الأمر، إلا^(٧) وقد انجبرت بنور القيوم الحق، ولهذا يقال لها^(٨) عالم الحبروت وهي^(٩) الكلمات التامات.

وبعد مراتبهم، مراتب الموجودات الناقصة التي يشوبها أعدام خارجية، ولا يخلو شيء منها، ما دام في عالمها من نقص وقصور. وآخر الدرجات - نقصاناً وضعفاً - هي الأجسام الطبيعية. وهي، مع أن حقيقتها الوجودية هي عين العلم والحياة والعقل، إلا أنها انتشرت^(١٠) وتفرقت في الأقطار المادية، وتباعدت

-
(١) مج ٢، دا: - الفصل الخامس.	(٦) آس ٢: نقصانية و/مج ١، آس ١: أو.
(٢) مج ٢، دا، آس ٢: صفاته.	(٧) آس ١، آس ٢: - إلا.
(٣) آس ١: الكل.	(٨) مج ٢، دا، آس ٢: - لها.
(٤) دا، آس ٢: غير.	(٩) مج ١: هو.
(٥) آس ١: العقلي.	(١٠) آس ١: احشرت.

أجزاءها في الأبعاد المكانية^(١)، وتعاينت مع الأعدام، وغابت عن^(٢) نفسها من غير حضور، ونسيت^(٣) ذاتها في هذه القبور. ولن تقدر^(٤) على التدكر، لفقدان^(٥) الجمعية الحضورية، لغيبتها^(٦) عن نفسها ومفارقته عن حيزها^(٧) الأصلي ومقامها الجمعي وموطنها النوري، كما في قوله تعالى: ﴿أَلْهَنَكُمْ التَّكَاثُرُ﴾ ^(١) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ^(٢) ﴿٨﴾.

لكنها مع ذلك لكونها من^(٩) حقيقة النور وسنخ الحضور قابلة لأن تقبل^(١٠) من عناية الله ضرباً من الحياة وقسطاً من النور، لتتخلص من الموت، كيلا تلتحق^(١١) بالعدم الصّرف والهلاك البحت، وتنطلق من قيد الظلمات الفاشية والحُجب الغاشية^(١٢) والقبور الدائرة. فأول كسوة نور ألبستها الرحمة الأزلية، وحياة أفادتها العناية الإلهية، هي الصورة المُمسكة لها عن التفرق والسيلان؛ ثم الحافظة لتركيبها عن المُفسد الضار^(١٣)؛ ثم المؤاتية لها ما يقويها ويغذيها^(١٤) من الخارج بدلاً عما يتحلل، ويزيدها في الأعظام والأحجام^(١٥) التي يتم^(١٦) بها كمالها الشخصي؛ ثم المُدِمة لبقائها النوعي بتوليد المثل؛ ثم العناية الإلهية عاطفة على المواد^(١٧)، هادية لصورها إلى^(١٨) سبيل القرب والاتحاد بالتلاحق

(١) آس ١: الكائنة/ آس ٢: والمكانية. (٢) آس ٢: غاية عن/ آس ١: غابت في.

(٣) آس ١: نسبت/ دا: نسبته/ آس ٢: نسبه.

(٤) آس ١، مج ٢: يقدر/ دا، آس ٢: وأن يقدر.

(٥) آس ٢: لقصد أن. (٦) آس ٢: تعينها.

(٧) آس ١: خبرها/ حاشيه مج ١: + عن الحيز الأصلي في المقام الجمعي والموطن النوري... الأجسام الطبيعية هو الحقيقة الوجودية التي هي عين العلم والحياة والقدرة والسمع والبصر الإرادة والكلام.

(٨) سورة تكاثر (١٠٢)، آية: ١ و٢. (٩) آس ٢: هي.

(١٠) آس ٢، مج ٢، دا: يقبل.

(١١) آس ١: يستحق/ مج ٢، دا، آس ٢: يلتحق.

(١٢) آس ١: - والحُجب الغاشية. (١٣) مج ١: المضاد.

(١٤) مج ١: لها يقويها ويعذبها/ آس ١: لها ما تقويها ويعذبها.

(١٥) آس ١: الأحجاب. (١٦) مج ٢: تنم/ آس ٢: تم.

(١٧) آس ١: لبهاء النوعي... لبنوله... المراد. (١٨) آس ٢: على.

والاستعداد شيئاً فشيئاً؛ وهَلُمَّ^(١) إلى أن يرجع^(٢) إلى عالم المعاد ورتبة العقل المستفاد؛ فهذا أصل.

ثم نقول: قد أشرنا سابقاً إلى أن الأشياء كلها قابلة^(٣) للحياة الأشرف والكمال الأرفع ممّا هي فيه؛ لكنّ المانع لها عن القبول هو التّسفل والتّنزل في منزل^(٤) التّفرقة والتّضاد والاستمساك^(٥) بهويّة جزئية مضادة^(٦) لما يقابلها، أكيدة في الضّدية والمباينة^(٧). فكلّما ضعفت فيها قوّة التّضاد^(٨)، استعدّت المادّة لصورة أكمل^(٩) وأبسط، وأقلّ تفرقة ومضادة، وأكثر جمعيّة وحيطة^(١٠).

فهذه العناصر الأسطُفسية^(١١)، بعيدة - للتّضاد^(١٢) الذي فيها - عن قبول الحياة التّفسانية والعقلية. فكلّما^(١٣) انكسرت سورة كيفيّاتها وكمالاتها الخاصّة، وانهدمت قوّة تضادّها، قبلت^(١٤) ضرباً آخر^(١٥) من الوجود أرفع، و^(١٦)قوّة اعتدالية أشرف وأبسط؛ كأنّها متوسّطة بين الكلّ بوجه خالية عن الكلّ، بوجه^(١٧) جامعة لها بوجه اللّطف من غير تضادّ. ثمّ، كلّما امتنعت في الخروج عن^(١٨) هويّات^(١٩) الأطراف المتضادة بالانكسار والانهدام، نالت حياةً أشرف، وصورةً أتمّ^(٢٠)، وكمالاً أجمع وأبسط، حتّى بلغت متدرّجة^(٢١) في الكمال إلى درجة

(١) آس ١: - و/ مج ٢: - هَلُمَّ. (٢) مج ٢: ترجع.

(٣) آس ١: إلى الأشياء... قابل.

(٤) آس ١: - في/ مج ٢، دا، آس ٢: عن منزلة.

(٥) آس ٢: الاستمساك. (٦) مج ١: متضادة.

(٧) آس ١: لما يقابلها... المباينة. (٨) دا: + و.

(٩) آس ٢: الحمل.

(١٠) آس ١: فكلّما ضعف... تفرقه ومضادّه وأكثر جمعيته وحيطته.

(١١) آس ١: الأسطُفسية. (١٢) مج ٢: + و/ آس ٢: المضادة.

(١٣) آس ١: وكما. (١٤) دا: قبلت/ آس ٢: وقبلت.

(١٥) آس ١: - آخر. (١٦) دا: ٨ و/ آس ٢: الوجود ورفع.

(١٧) آس ١: لوجه خيالية... لوجه. (١٨) آس ٢: بل.

(١٩) آس ١: كلّما اضمّست... الهويّات. (٢٠) آس ٢: - أتم.

(٢١) آس ١، آس ٢، مج ١، مج ٢: مندرجة.

تقبل^(١) صورة النفس المتحدة مع^(٢) العقل الفعال الذي هو نور الله ومثاله^(٣) الأكرم، واسمه الأعظم؛ فهذا^(٤) أيضاً أصل.

ثم نقول: كل صورة كمالية توجد^(٥) فيها الصورة التي دونها في الرتبة الوجودية، على وجه الطف وأكمل وأبسط. وكل صورة ناقصة لا يمكن وجودها إلا بصور^(٦) متممة لها، محيطة بها، مُخرجة إياها من القوة إلى^(٧) الفعل، ولولاها لم يكن^(٨) لهذه الناقصة وجود، إذ^(٩) الناقص لا يقوم بذاته إلا بالكامل^(١٠). والقوة والإمكان لا يوجدان إلا بالفعل والوجود؛ فالكمال - أبداً - قبل النقص، والوجود - دائماً - قبل الإمكان، وما بالفعل - البتة -^(١١) قبل ما بالقوة، قبلية بالذات.

والذي يوقع الناس في الغلط والاشتباه، ما يرون في هذا العالم، تقدم القوة والنقص على الفعلية^(١٢) والكمال تقدماً بالزمان، كالبذر على الثمرة، والنطفة على الحيوان؛ ولم يعلموا أن هذا التّقدم^(١٣) الزماني ليس عن^(١٤) الأسباب الذاتية للشيء المعلول، بل هو مهتيء^(١٥) للمادة ومُعد لقبول الصورة من مبدئها الذاتي.

فإذن، ثبت وتحقق أن لكل من الصور^(١٦) العنصرية والجمادية، صورة أخرى كمالية في ذاتها، غائبة عن أبصارنا، قريبة منها، وليست هي بعينها العقل الفعال بلا متوسط^(١٧)؛ لأننا قد أشرنا إلى أن الأدنى، لا يصدر من الأعلى، إلا

-
(١) آس ١، آس ٢، مج ٢ دا: يقبل.	(٢) آس ٢: إلى.
(٣) آس ١: مثال.	(٤) دا: فهذه.
(٥) مج ٢، دا، آس ٢: أقول... يوجد/ آس ١: يوجد.	(٦) مج ٢، آس ١: بصورة.
(٧) دا: على.	(٨) آس ١: تكن.
(٩) مج ١: إذا.	(١٠) مج ٢، دا، آس ٢: بالكمال.
(١١) آس ١: - البتة.	(١٢) آس ١: العقلية.
(١٣) مج ١: للتقدم.	(١٤) مج ٢، دا، آس ٢: من.
(١٥) مج ٢، دا: مهتيء.	(١٦) مج ١: الصورة.
(١٧) آس ١: - بلا متوسط.	

بمتوسط^(١) مناسب للجانبين. فلكل^(٢) من هذه الصور^(٣) صور غيبية، هذه شهادتها، والآخر^(٤)، هذه دُنياها؛ إلّا أن^(٥) منازل الآخرة كمنازل الدنيا متفاوتة في اللطافة والكثافة، ومرتبة في القرب^(٦) من الله تعالى والبُعد عنه، ومبعاد الخلائق في الآخرة على حَسَب مراتبها في الدنيا؛ فالأشرف يعاد^(٧) إلى الأشرف، والأخس إلى الأخس. ومتى انتقلت صورة في هذا العالم من خسته إلى شرف، ومن نقص إلى كمال - كما انتقلت صورة الجماد إلى النبات، أو صورة النبات إلى صورة الحيوان - كان معادها إلى معادٍ ما^(٨) انتقلت إليه. وكان ذلك، كما أن الرجل الكافر إذا أسلم أو الرجل الفاجر الفاسق إذا تاب عن فسقه وفجوره، وصار مرءً فاضلاً صالحاً؛ انتقل^(٩) معاده الذي كان إلى بعض طبقات الجحيم^(١٠) وأبوابها، كائناً إلى^(١١) بعض طبقات الجنان^(١٢) وأبوابها على حَسَب مقامه وحاله في الدنيا.

فإذن، ما من موجود من الموجودات الطبيعية، إلّا وله صورة مثالية في الآخرة، ولصورته^(١٣) المثالية صورة عقلية في عالم آخر^(١٤) فوقها هي دار المقربين ومقعد العليين. والدليل على أن كل صورة حسية، باطنها^(١٥) صورة مثالية تتقوم بها وتعود إليها^(١٦)، وكل صورة مثالية باطنها صورة عقلية تتقوم^(١٧)

(١) آس ١ : + متوسط.

(٢) مج ١ : ولكل.

(٣) آس ٢ : الصورة.

(٤) دا : شهادته والآخرة / مج ٢، آس ٢ : شهادته وآخرة / آس ١ : شهادتها وآخرة.

(٥) آس ٢ : من.

(٦) آس ١ : الضرب.

(٧) مج ٢، دا، آس ٢ : - يعاد.

(٨) آس ٢ : إلى الأشرف... النبات وصورة... معادنا.

(٩) مج ١ : + من.

(١٠) آس ٢ : الجسم.

(١١) آس ١ : على.

(١٢) آس ٢ : الخيال.

(١٣) آس ١ : لصورته / آس ٢ : الصور.

(١٤) آس ١ : الآخرة.

(١٥) مج ٢ : - صورة حسية باطنها.

(١٦) آس ١ : + وكل صورة مثالية باطنها صورة مثالية تتقوم بها وتعود إليها.

(١٧) دا، آس ١، آس ٢ : مثالية تتقوم... عقلية تتقوم.

بها ويحيى بحياتها وتعود إليها؛ أنا^(١) متى أحسنا بشيء ووقعت صورته في قوة حسنا واستكمل حسنا بها^(٢)؛ تصورت بها أيضاً قوة خيالنا - التي أقمنا البراهين في كتبنا على تجرّدها وتجرّد ما تصوّر فيها وتمثّل لها - وكذلك^(٣) انتقلت في عقلنا في صورتها العقلية؛ فلولا أنّ بين محسوسها ومتخيّلها و^(٤) متعلّها علاقة ذاتية، لما كان الأمر كذلك. وكذلك الأمر بالعكس متى تعلّنا^(٥) صورة عقلية، وقعت منها حكاية تطابقها^(٦) في خيالنا. وإذا اشتدّ وجود الصورة في عالم^(٧) الخيال، تمثّلت بين يدي حسنا منها^(٨) صورة في الخارج، كما قال تعالى: ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾^(٩).

ومن هذا القبيل رؤية النبي ﷺ^(١٠) صورة جبرئيل عليه السلام^(١١) كأنه طبق الخافقين؛ وكذا التي^(١٢) يراها الإنسان في عالم الجنان^(١٣) من الأشجار والأنهار والغرفات والقصور^(١٤) الحسنان والحُور والغلمان؛ وكذا ما يراها أصحاب الجحيم من السلاسل والأغلال والحميم^(١٥) والزقوم والعقارب والحيات وغير ذلك إنّما يبرز^(١٦) من الباطن إلى الظاهر، لأنّ الصّور الحسّية قوالب للخيالية وهي أرواحها، والخيالية قوالب للعقلية وهي حقائقها.

فإذن، حشر الأبدان الطبيعية إلى الأبدان الأخروية، وحشر تلك الأبدان إلى

-
- (١) آس ١: نحى... لأنّا.
(٢) آس ١: متى أحسنا بشيء وقعت... بها و/آس ٢: متى أحسنا... استكمال حسنا/ دا: - بها/ مج ٢: حسيّاتها.
(٣) آس ١: لذلك.
(٤) آس ١: - و.
(٥) آس ١: تعلّها.
(٦) مج ٢، دا، آس ٢: مطابقتها/ آس ١: تطايفها.
(٧) آس ١: العالم.
(٨) مج ١: - منها.
(٩) سورة مريم (١٩)، آية ١٧.
(١٠) مج ١: عليه وآله السلام/ آس ١: روي النبي عليه وآله السلام.
(١١) مج ١، مج ٢، دا، آس ١: - عليه.
(١٢) مج ٢، آس ٢: الذي.
(١٣) آس ٢: الخيال.
(١٤) مج ١، دا، آس ١، آس ٢: الصّور.
(١٥) آس ١: الجحيم.
(١٦) آس ١: برزت.

الصُّور العقلية، وحشرها إلى الله تعالى^(١).

وكل صورة حسية هيولى^(٢) للصورة النفسانية، وهي للعقلية^(٣). وقد علمت أن الصورة تمام الهيولى التي بها نصير موجوده بالفعل، وبها بقاؤها وكمالها؛ فبقاء الحسّ بالنفس، وبقاء النفس بالعقل، وبقاء العقل بالبارئ. الحق فاعل الكل^(٤) وغاية الكل ومتّهم صورة الكل.

ونقول أيضاً: إن الصور الحسية قالب للخيالية وهي أرواحها، والخيالية قوالب للعقلية^(٥) وهي حقائقها؛ فإذن، حشر الأبدان الطبيعية إلى الأبدان الأخروية وحشر تلك الأبدان إلى الصور العقلية وحشرها^(٦) إلى الله تعالى^(٧).

قال الفيلسوف في الميمر الثامن:

إن هيولى العقل شريفة جداً، لأنها بسيطة عقلية، غير أن العقل أشد منها^(٨) انبساطاً وهو محيط بها؛ و^(٩) [نقول] إن هيولى النفس شريفة جداً، لأنها بسيطة عقلية نفسانية، غير أن النفس أشد انبساطاً منها^(١٠)، وهي محيطة بها ومؤثرة فيها^(١١) الآثار العجيبة بمعونة العقل؛ فلذلك صارت^(١٢) أشرف وأكرم^(١٣) من الهيولى، لأنها تحيط^(١٤) بها وتصور فيها^(١٥) الصور العجيبة. والدليل على ذلك، العالم الحسي، فإن من رآه، [لم يلبث أن] يكثر منه عجه؛ و^(١٦) لا

(١) دا، آس ١: - لأن الصور الحسية... تعالى/ مج ٢، آس ٢: - إنما يبرز... تعالى.

(٢) مج ٢، دا، آس ٢: مبدأ. (٣) آس ١: العقلية.

(٤) مج ٢، دا، آس ٢: وبقاؤها... فاعل الحق.

(٥) آس ١: للعقل. (٦) آس ١: الصورة العقلية وحشره.

(٧) مج ١: - إن الصور الحسية... تعالى. (٨) آس ١: شريفة لأنها... العقل منها.

(٩) مج ٢، دا: محيط بها وهو/ آس ٢، مج ١: وهو يحيط بها و.

(١٠) آس ١: منها انبساطاً/ آس ٢: - وهو يحيط... منها.

(١١) مج ١، دا: فيه. (١٢) آس ١: فلكذلك صار.

(١٣) مج ١، مج ٢: أكمل. (١٤) آس ٢، مج ١، مج ٢، دا: يحيط.

(١٥) مج ٢، دا، آس ٢: تصور فيها/ آس ١: تصور فيها/ مج ١: تصور عنها.

(١٦) مج ٢: فإن من رآه. بخير منه عجبه و/ دا: عجبه و/ آس ٢: عجبه و/ آس ٢: - و.

سيّما إذا رأى عَظْمه وحُسْنه وشَرَفه وحركته المتّصلة الدّائمة السّائرة
التي فيها^(١)، الظّاهرة منها والخفيّة^(٢)؛ والأرواح السّاكنة في هذا^(٣)
من الحيوان والهوام والنبات وسائر الأشياء كلّها.

فلإذا رأى هذه الأشياء الحسيّة التي^(٤) في هذا العالم السّفلي
الحسيّ، فليَرْقَ^(٥) بعقله إلى العالم الأعلى الحقّ الذي إنّما^(٦) هذا
العالم^(٧) مثال له، ويُلْقِ بصره عليه^(٨)؛ فإنّه سيرى الأشياء كلّها التي
رآها في هذا العالم^(٩)، غير أنّه يراها عقليّة دائمة [متّصلة
بفضائل]^(١٠) وحياة نقيّة، ليس يشوبها شيء من الأدناس^(١١). ويرى
هناك العقل الشّريف قيّماً عليها ومدبّراً لها، بحكمة لا توصف
بالقوّة التي جعل فيه مبدع العالمين جميعاً؛ ويرى هناك^(١٢) الأشياء
الممتلئة^(١٣) [نوراً و] عقلاً وحكمةً [وليس هناك هزء ولا لعب، لأنّ
الجِد المحض هناك] إنّما [هو] من أجل النور الفاضل^(١٤) عليها.
و[لأنّ] كلّ واحد منهم، يحرص^(١٥) على التّرقّي إلى درجة صاحبه
وأن يدنو من^(١٦) النور الأوّل الفاضل على ذلك العالم، [وذلك

(١) مج ٢، دا، آس ١، آس ٢: - السّائرة التي فيها.

(٢) آس ١: الحقيقة.

(٣) مج ١، مج ٢، دا، آس ١، آس ٢: + العالم.

(٤) مج ٢، دا، آس ٢: - في هذا العالم... التي.

(٥) مج ٢، دا، آس ٢: فليرتقا/ مج ١، آس ١: فليرتق.

(٦) مج ٢، دا، آس ٢: - إنّما/ مج ١، آس ١: + هو.

(٧) آس ١: السّفلى الحسيّ... هذا العالم.

(٨) مج ١: تلقى/ مج ٢، دا، آس ٢: يلقي/ آس ١: يلقي إليه.

(٩) همه نسخها: + هناك. (١٠) همه نسخها: ذات فضائل.

(١١) مج ١: الأدانس.

(١٢) مج ٢، آس ١، آس ٢: - العقل الشّريف... هناك.

(١٣) مج ٢، دا، آس ١: ممثلية/ آس ٢: مميتة. (١٤) مج ١: الفيّاض.

(١٥) مج ٢، دا: تحرص/ آس ٢: تحريص. (١٦) مج ٢: أن منه.

العالم^(١) محيط بالأشياء كلها، الدائمة التي لا تموت ومحيط بجميع العقول والأنفس كلها^(٢). (انتهى كلامه).

فثبت وتحقق من جميع^(٣) ما ذكرناه ونقلناه أن لكل صورة حسية صورة نفسانية في عالم الغيب، هي معاد هذه الصورة ومرجعها التي يحشر إليها^(٤) بعد زوالها عن هذا العالم، عالم الحس والشهادة؛ وهي الآن أيضا^(٥) متجصلة بها، راجعة إليها. لكنّها^(٦)، لما كانت مغمورة في الهيولى مشوبة بالنقائص والأعدام محجوبة بالغواشي، لا يتبين حشرها إلى^(٧) تلك الصورة^(٨) النفسانية لمن أراد أن يراها ويشاهدها، إلا أهل المعرفة الذين يشاهدون أحوال^(٩) الآخرة بعين البصائر^(١٠).

فإذا انفسخت صورتها^(١١) المادية وتجردت عن هذه الغواشي الجسمانية التي هي بالحقيقة مقبرة ما في علم الله^(١٢)، برزت إلى ذلك العالم وحشرت إلى الدار^(١٣) الآخرة، كما قال تعالى: ﴿وَيُرْزَقُ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ﴾^(١٤). والجحيم التي ستبرز في الدار الآخرة^(١٥)، بحيث يشاهدها الخلائق عند ذلك بعلم

(١) مج ١، مج ٢، آس ٢، دا: العلم والعلم / آس ١: بالعلم والعلم.

(٢) أثولوجيا (أفلوطين عند العرب)، ص ١١٠.

(٣) آس ١: فثبت تحقيق من جميع / مج ٢: فثبت من تحقيق من جميع / دا: فثبت من تحقيق جميع / آس ٢: فثبت من تحقيق جميع.

(٤) مج ١: الذي... إليه / آس ١: الذي... إليها / مج ٢، آس ٢، دا: التي... إليه.

(٥) مج ٢: - أيضاً. (٦) آس ١: ولكنها.

(٧) مج ١، آس ١: على. (٨) مج ٢، آس ٢، دا: الصور.

(٩) آس ١: إلا المعرفة... أحوال أهل.

(١٠) مج ٢، دا، آس ١، آس ٢: بأعين البصائر. (١١) آس ١: الصورة.

(١٢) آس ١: باقي علم الله / آس ٢: + تعالى. (١٣) مج ٢: دار.

(١٤) سورة نازعات (٧٩)، آية: ٣٦.

(١٥) آس ١: - الدار / دا، آس ٢: - كما قال... الآخرة.

اليقين^(١) أولاً، ثم بعين اليقين^(٢)؛ هي باطن هذه الصور السفلية الطبيعية^(٣) التي تحرق نارها^(٤) الأبدان، وتبدل^(٥) الجلود بالاستحالة والذوبان^(٦)؛ لكنها مستورة هاهنا على هذه الحواس الدائرة الغائبة^(٧).

فإذا خرجت النفوس عن هذه العالم، ويُعثَر ما في القبور وحصل ما في الصدور^(٨)، تراها ذلك^(٩) اليوم بصورتها الكامنة اليوم، كما في قوله^(١٠) تعالى: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٥﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٧﴾﴾^(١١). ومن العجب أنه كما أن باطن هذه النار الحسية نار أخروية؛ كذلك باطن الماء وغيره من الصور السفلية نار^(١٢) أخروية أيضاً، كما قال تعالى: ﴿أَغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا﴾^(١٣) وقوله^(١٤): ﴿وَإِذَا أَلْحَاؤُا سُجِرَتْ﴾^(١٥).

ويروى عن ضحكك في قوله تعالى: ﴿أَغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا﴾^(١٦): «هي^(١٧) في حالة واحدة في الدنيا يغرقون من جانب ويحرقون^(١٨) من جانب آخر»^(١٩)؛ وعن

-
- (١) آس ٢: باليقين.
(٢) مج ٢، دا، آس ١: - أولاً/ آس ٢: - أولاً... اليقين.
(٣) آس ١، آس ٢: الصورة... الطبيعة.
(٤) مج ٢، دا، آس ٢: يحرق نارها/ آس ١: تحرق نار في.
(٥) دا، آس ١ آس ٢: يبدل.
(٦) آس ١: فالذوبان.
(٧) آس ١: الدائر الغائبة/ آس ٢: الغائبة.
(٨) آس ٢: - حصل/ آس ١: + إن ربهم، الآية/ اشاره دارد در اين جملات به آيات ٩ و ١٠ سورة مباركة عاديات (١٠٠).
(٩) مج ٢، دا: - ذلك.
(١٠) آس ١: الكامنة كما قال.
(١١) سورة تكاثر (١٠٢)، آيات: ٥ تا ٧.
(١٢) آس ٢: ماء.
(١٣) سورة نوح (٧١)، آية: ٢٥.
(١٤) دا: + تعالى.
(١٥) سورة تكوير (٨١)، آية: ٦.
(١٦) مج ٢، آس ٢: - هي.
(١٧) آس ١: - وقوله... ناراً.
(١٨) مج ٢، آس ١: يحترقون/ آس ٢: يعرفون من جانب ويحرقون.
(١٩) «زاد السیر»، ج ٨ ص ١٠١: «قا الضحك: فادخلوا ناراً في الدنيا وذلك أنهم كانوا يغرقون من جانب ويحترقون في الماء من جانب».

بعضهم: «يا بحر، متى تصير»^(١) ناراً، وهي النار التي وقودها الناس والحجارة»^(٢)، وهذه النار غير نار النفسانية الموقدة ﴿الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْقِدَةِ﴾^(٣)، وهما جميعاً غير نار الحقّة التي هي صورة عقلية يفيض عنها الصّورة^(٤) النفسانية النارية؛ وهذه النار المحسوسة هي كسائر الأمور التي لها صورة حسية في هذا العالم، وصورة مثالية حيوانية في عالم الآخرة؛ وهي التي تعود وتحشر إليها هذه المحسوسة عند تبدّل نشأتها الهيولية^(٥)؛ وصورة عقلية في عالم آخر فوق العالمين، وهي التي تعود وتحشر إليها هاتان الصورتان^(٦)، كما مرّت الإشارة إليه.

***

-
- (١) آس ١: عن بعضهم ماء المخبر متى تصير/ آس ٢: يصير.
(٢) اقتباس از سورة بقره، آية: ٢٤. (٣) سورة هُزْء (١٠٤)، آية: ٧.
(٤) آس ١: عليها الصّورة/ آس ٢: عنها الصّور.
(٥) آس ١: الهيولة.
(٦) آس ٢: - الصّورتان.

الفصل السادس^(١)

في تأييد ما ذكرناه

وتأكيد ما قرّرناه من عود هذه الحسيّات

الطبيعيّة المتجدّدة الكائنة الفاسدة إلى دار أخرى باقية^(٢)

قد ذكرنا أنّ القوّة الإلهيّة لم تقف ولا تقف عند ذاتها^(٣) من غير^(٤) أن يفيض على ما دونها من الأشياء فيضاً دائماً؛ بل أفاض أولاً على العقل وصوّره^(٥) على مثاله قبل أن أفاض على غيره، إذ لم يجز في العناية الواجبيّة^(٦) صدور الممكن الأخس قبل الأشرف؛ بل لا بدّ من فيضان الأشرف أولاً، ثمّ الأشرف فالأشرف إلى^(٧) الأخس فالأخس؛ فلا جرم، صدر من الواجب أولاً إنّيّة العقل تامّاً كاملاً. ولَمّا كان العقل تامّاً كاملاً بعد الأوّل تعالى، لم يجز أيضاً^(٨) وقوفه عند ذاته، إلّا أن يصدر عنه^(٩) ما يشابهه غاية ما يمكن للمعلول أن يشابه^(١٠) العلّة، فأفاض من نوره وقوّته^(١١) على النفس.

---

(١) دا: الفصل السادس.

(٢) آس ١: الحسيّات بالطبيعة... الأخيرة باقية.

(٣) آس ٢: لم تقف عند ذواتها/ دا: ذواتها. (٤) مج ٢: - غير.

(٥) آس ٢: فيضاً دائماً... صورة/ مج ٢، آس ١: صورة.

(٦) آس ١: لم يجبر... الواجبة/ مج ٢، آس ٢: الواجبة.

(٧) مج ١: ثمّ إلى مشرف فالأشرف إلى/ دا: على.

(٨) مج ١، مج ٢: - لم/ دا، آس ٢: - أيضاً.

(٩) مج ١: عند/ دا: - عنه. (١٠) مج ١: شابه.

(١١) آس ٢: - وقوّته.

وكذلك النفس^(١)، لَمَّا امتلأت نوراً وقوة^(٢) وغيرها من الفضائل والخبرات، لم يقدر على الوقوف^(٣) على ذاتها، لعلّة أنّ تلك الفضائل التي أفادها العقل تشوّقها^(٤) إلى العقل، فسلكت سبلاً ولم تسلك علواً، إذ لم يقو^(٥) على ذلك، فأفاضت^(٦) من نورها وفضائلها على كلّ ما تحتها، وملأت هذه العالم من نورها وبهائها وحُسنه^(٧) من صور الأنواع وطبائع الحيوان والنبات والمعادن والأسطفتات.

وأما الطبيعة والصورة الحسيّة، فهي أيضاً في غريزتها العقل^(٨) على ما دونها والوجود^(٩) على ما تحتها بالناموس الإلهي والسنة^(١٠) الربانيّة؛ لكنّ^(١١) الطبيعة لَمَّا كانت آخر الجواهر الصوريّة وأدناها، فلم تقو^(١٢) على شيء غير الهبولى التي هي القابلة المحضة^(١٣)، وشأنها إمكان الأشياء واستعدادها، وغير الحركة التي هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل. فالهپولى والحركة شأنهما^(١٤) الحدوث والذثور، والأخذ والترك، والشروع والانتهاء، والتجدّد والانقضاء؛ فلا جرّم، سيخرب^(١٥) هذا العالم ويزول جميع ما في الأرض والسماء إلى العدم والفناء، فتكرّر الطبيعة راجعة^(١٦) إلى عالم النفس، والنفس راجعة^(١٧) إلى عالم العقل، والعقل راجع^(١٨) إلى الواحد القهار كما قال الله تعالى^(١٩): ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُيِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾^(٢٠).

-
- (١) آس ١: - وكذلك النفس.
(٢) آس ١: فوق.
(٣) آس ١: الرفوق.
(٤) آس ٢: شوقها.
(٥) مع ٢: ولم يقو/ آس ٢: يقدر.
(٦) مع ١: فأفاض.
(٧) آس ٢: تحتها ملأت هذا/ آس ١: هذا العالم... حسناً.
(٨) مع ٢، آس ٢: الفعل.
(٩) آس ١: الوجود.
(١٠) دا: النسبة.
(١١) آس ٢: لأنّ.
(١٢) مع ١: فلا يقو.
(١٣) آس ٢: المختصة.
(١٤) دا: حركة/ مع ١، مع ٢، دا: شأنها.
(١٥) مع ١: راجعة.
(١٦) مع ١: وراجعا.
(١٧) مع ٢، دا، آس ٢: - والسماء... راجعة.
(١٨) مع ١، مع ٢، دا، آس ١: - الله تعالى.
(٢٠) سورة زمر (٣٩)، آية: ٦٨.

فإذا رجعت الأشياء إلى معادها الأصلية، بعد خروجها عن عالم الحركات والاستحالات والشُرور والآلام والأحزان، بالموت والفساد أو الفزع والضّعق؛ يعطف عليها الرحمة الإلهية تارة أخرى بالحياة^(١) التي لا موت فيها، والبقاء الذي^(٢) لا انقطاع لها؛ ولهذا قال: ﴿ثُمَّ نُفِخُ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ فِي يَوْمٍ يَنْظُرُونَ﴾، قال تعالى^(٣): ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾^(٤). وتلك الأرض الآخروية المقبوضة ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ﴾^(٥)، هي صورة ذات حياة نسبتها إلى هذه الأرض^(٦) التي نحن الآن عليها، نسبة السماء إلى الأرض؛ جميع ما في ذلك العالم صورة حيوانية إدراكية ليس لها موضوع أو مادة، لا حياة لها، كهيولى هذا العالم وأجسادها التي تكون^(٧) الحياة عرضية لها، عارية عليها من النفس. وكذلك^(٨) الماء والنار والهواء والشجر والجبال والأبنية والبيوت، كلّها موجودة هناك بوجود^(٩) صوري نفساني، بلا مادة وحركة وقوة وإمكان، لأنّ صورتها معلقة قائمة لا في مادة، على أنّها ليست إلّا جزئية مشاهدة^(١٠) محسوسة بحواس غير دائرة ولا فانية، لأنّ كلّها في موضوع^(١١) النفس كأنّها قوة واحدة، مع أنّها كثيرة الصّور المرئية والأشكال العظام والمقادير الجسام؛ وهذا من العجائب التي يسهل إدراكها^(١٢) والإذعان بوجودها لأولى البصائر، وإن صعب على غيرهم الإذعان إلّا من^(١٣) طريق السّماع والتّقليد.

وبالجملة، فقد انكشف أنّ لهذه^(١٤) الصّور الحسيّة الهيوليّة من الماء والنار

(١) آس ٢: معادها الأمهلية... الآلام والآخرا... والفزع... تارة بالحياة.

(٢) دا، آس ٢: التي. (٣) مج ١، مج ٢، آس ١. دا: - تعالى.

(٤) سورة زمر (٣٩)، آية: ٦٩.

(٥) سورة زمر (٣٩)، آية: ٦٧؛ مج ٢، دا، آس ١، آس ٢: - والأرض... مطويات.

(٦) دا: آس ٢: - الأرض. (٧) دا، آس ١: يكون.

(٨) آس ٢: ذلك. (٩) آس ١: موجود.

(١٠) آس ٢: شاهدة. (١١) آس ١: موضع.

(١٢) مج ٢، دا، آس ٢: دركها. (١٣) آس ١: - من.

(١٤) آس ١: انكشف أنّ هذه.

وغيرهما^(١) صورة أخروية سترجع هذه وتحشر^(٢) إليها، باقية عندها، حياة
بحياتها النفسانية، لما مرَّ من أنه لا صورة إلا ولها نفس وعقل.

قال الفيلسوف المعلم^(٣) في الميمر الثامن:

و^(٤) صفة النار هي^(٥) مثل صفة الأرض أيضاً^(٦)، وذلك أن النار إنما
هي كلمة ما في الهيولى، وكذلك سائر الأشياء الشبيهة بها. والنار
لم تكن من تلقاء نفسها^(٧) بلا فاعل، ولا [هي] من احتكاك^(٨)
الأجسام - كما ظنَّ، وليست الهيولى أيضاً ناراً بالقوة ولا هي
تحدث^(٩) صورة النار؛ لكن في الهيولى كلمة فعالة تفعل صورة النار
وصورة سائر الأشياء؛ والهيولى قابلة لذلك^(١٠) الفعل. والكلمة
التي فيها، هي النفس [الكليّة التي] تقوى أن تصوّر^(١١) [في الهيولى
ناراً]^(١٢) وسائر الصور [السّمائية]، وهذه النفس إنما هي حياة النار
وكلمة فيها، وكلتاها شيء واحد، أعني الحياة والكلمة، ولذلك
قال أفلاطون^(١٣): «إنّ في كلّ جرم من الأجرام المبسوطة نفساً
وهي الفاعلة لهذه النار الواقعة تحت الحسّ» فإن^(١٤) كان هذا
هكذا، قلنا: إنّ الشيء الذي يفعل هذه النار، إنما هي حياة ما^(١٥)
نارية، وهي النار الحقيقة^(١٦).

(١) آس ١، مج ١، مج ٢، دا: غيرها.

(٢) آس ١: يحشر.

(٣) دا، آس ٢: - المعلم.

(٤) مج ٢: إنّ.

(٥) دا، آس ٢: - هي.

(٦) آس ١: صفة النار/ مج ٢، دا، آس ٢: - أيضاً.

(٧) دا، آس ٢: تكن... أنفسها/ مج ١ مج ٢: يكن.

(٨) مج ١: احكاك/ مج ٢: اصطكاك/ آس ٢: فاعل لا من احتكاك.

(٩) مج ٢، دا، آس ٢: يحدث.

(١٠) آس ١: كذلك.

(١١) أن يصوّر/ مج ١: يصوّر.

(١٢) آس ١: التي هي فيها النفس يقوى أن يصدر/ دا، آس ٢: يقوى أن يصدر/ مج ٢: يقوى

(١٣) همه نسخة ها: أفلاطون.

(١٤) آس ١: كذلك قال... وإن.

(١٥) آس ١: - ما.

فالنَّار - إذن - التي فوق هذه النار في العالم الأعلى، هي أخرى أن تكون^(١) ناراً؛ فإن كانت ناراً حقاً^(٢)، فلا محالة أيضاً حياة^(٣)؛ فحياتها أرفع وأشرف من حياة هذه النار، لأن هذه النار، إنما هي صنم لتلك النار. فقد بان وصح أن النار التي في العالم الأعلى هي حياة، وأن تلك الحياة هي القيمة بالحياة على هذه^(٤) النار؛ وعلى هذه الصفة يكون الماء والهواء هناك أقوى، فإنهما هناك حيّان - كما [هما]^(٥) في هذا العالم - إلا أنهما في ذلك العالم أكثر حياة؛ لأن تلك الحياة هي التي تفيض^(٦) على هذين اللذين هاهنا الحياة^(٧). (انتهى).

وقال في الميمر العاشر:

إن لهذه الأرض حياة ما^(٨) وكلمة فاعلة، والدليل على ذلك صورها المختلفة، [وذلك] أنها تنمو وتنبت الكلاً^(٩) والجبال والمعادن، فإنها نبات أرضي؛ [وفي داخل الجبال حيوان كثيرة ومعادن وأودية وغير ذلك] وإنما تكون هذه فيها، لأجل الكلمة ذات النفس التي فيها، فإنها هي التي^(١٠) تصوّر في داخل الأرض هذه الصور. وهذه الكلمة، [التي] هي صورة الأرض التي تفعل في باطنها، كما تفعل^(١١) الطبيعة في باطن الشجرة^(١٢)؛ فالكلمة الفاعلة في باطن الأرض الشبيهة^(١٣) بطبيعة الشجر هي ذات نفس^(١٤)، لأنه لا يمكن

(١) مج ٢، دا، آس ٢: يكون.

(٢) آس ١: خفياً/ مج ١، مج ٢، دا، آس ٢: الخفية.

(٣) آس : أنها فيه الحياة/ مج ١: حياة حسية. (٤) آس ١: هذا.

(٥) آس ٢: + هي. (٦) مج ١، مج ٢، دا، آس ١: يفيض.

(٧) أنولوجيا (أفلوطين عند العرب)، ص ٩٢. (٨) آس ٢: - ما.

(٩) آس ١: تنمو وتنبت/ دا: تنمو ثبت الكلاء.

(١٠) مج ١: يعقل فيها و/ مج ٢، آس ١، آس ٢، دا: + يفعل فيها و.

(١١) مج ١، مج ٢: يفعل.

(١٢) مج ٢: + الكلمة الفاعلة.

(١٣) مج ٢: المشبهة.

(١٤) آس ١: النفس.

أن تكون مينة و[أن] تفعل هذه الأفاعيل العجيبة العظيمة في الأرض؛ فإن كانت حية، فإنها ذات نفس لا محالة^(١). فإن كانت هذه الأرض الحية التي هي صنم^(٢)، [حية] فبالحري أن تكون تلك الأرض العقلية^(٣) حية أيضاً، وأن تكون هي الأرض الأولى، و[أن] تكون^(٤) هذه [الأرض] أرضاً ثانية^(٥) لتلك الأرض، شبيهة بها^(٦). (انتهى كلامه^(٧)).

وقال الشيخ محيي الدين الأعرابي في الباب الرابع عشر وثلاث مائة كتابه:

فاعلم^(٨) أن الحياة في جميع الأجسام حياتان: حياة عن سبب^(٩) وهي الحياة التي ذكرناها و[نسبناها]^(١٠) إلى الأرواح، وحياة أخرى ذاتية للأجسام كلها، كحياة الأرواح للأرواح، غير أن حياة الأرواح يظهر لها [أثر] في الأجسام [المدبرة] بانتشار ضوئها فيها^(١١)، وظهور قواها [التي ذكرناها]؛ وحياة الأجسام الذاتية^(١٢) ليست كذلك، إذ ما خلقت مدبرة، فحياتها الذاتية [التي لا يجوز زوالها عنها، فإنها صفة نفسية لها بها] تسبح ربها دائماً^(١٣)، سواء كانت

-
- (١) آس ١: - فإن... لا محالة.
 (٢) مج ٢، دا، آس ٢: الأرض التي هي صنم حية/ آس ١: صنمهم.
 (٣) مج ٢، دا، آس ٢: - العقلية.
 (٤) مج ١، مج ٢، دا: يكون تلك... يكون هي... ويكون/ آس ٢: يكون تلك/ آس ١: ويكون.
 (٥) آس ٢: ثابتة.
 (٦) أنولوجيا (أفلوطين عند العرب)، ص ١٥٣ و ١٥٤.
 (٧) مج ٢، دا، آس ٢: - انتهى كلامه. (٨) مج ١: اعلّموا.
 (٩) آس ٢: - عن سبب. (١٠) آس ١: نسبناها.
 (١١) مج ٢، دا، آس ٢: - فيها. (١٢) مج ١: الذاتية.
 (١٣) آس ٢: مدبرة فحياتها/ مج ٢، دا: فحياتها/ مج ١: فحياتها... يسبح/ آس ١: دائماً/ مج ١، مج ٢، دا، آس ١، آس ٢: + لأنها صفة ذاتية.

الأرواح فيها [أو لم تكن] وما^(١) يعطيها أرواحها فيها، إلا هيئة أخرى عرضية^(٢) في التسييح بوجودها [خاصة].

وإذا فارقتها الروح، فارقها ذلك الذكر الخاص^(٣)، [وهو الكلام المتعارف بيننا المحسوس، تسييحاً كان أو غيره]، فيدرك المكاشف الحياة الذاتية التي في الأجسام كلها. وإذا اتفق على أي جسم كان، أمرٌ يخرجُه عن نظامه^(٤)، مثل كسر آنية^(٥) أو كسر حجر أو^(٦) قطع شجر، فهو مثل قطع يد إنسان أو رجله، يزول عنه^(٧) حياة الروح المدبر له، ويبقى عليه حياته^(٨) الذاتية له؛ فإنه لكل صورة في العالم، روح مدبرة وحياة ذاتية تزول لروح بزوال تلك الصورة كالقتيل، وتزول^(٩) الصورة بزوال [ذلك] الروح كالميت الذي مات على فراشه [ولم تضرب عنقه]؛ والحياة الذاتية لكل جوهر [فيه]، غير زائلة^(١٠). (انتهى كلامه).

أقول: إن الكشف والبرهان شاهدان على أن الجسم الذي حياته ذاتية له، ليس هذا الجسم الذي هو مادة مستحيلة كائنة^(١١) فاسدة، لأننا^(١٢) قد أوضحنا بالبراهي القطعية العقلية وبالْحُجَج^(١٣) السَّمْعِيَّة الشرعية وباتِّفَاق عظماء^(١٤)

(١) مج ٢، دا، آس ٢: الأرواح أولاً وما/ آس ١: لا.

(٢) مج ١: الأخرى عرضية/ آس ١: عرضية.

(٣) آس ١، آس ٢: إذا فارقها ذلك الذكر الخالص/ آس ٢: الخاص.

(٤) مج ١، مج ٢: يخربه عن نظامه/ آس ٢: يخرجُه بل العامة.

(٥) آس ١: ابنية. (٦) آس ٢: و.

(٧) مج ١: عنها. (٨) مج ١: حياتها.

(٩) مج ٢: يزول.

(١٠) الفتوحات المكية، ج ٣، ص ٦٦ و ٦٧. (١١) آس ٢: كانت.

(١٢) دا، آس ١، آس ٢: لأنها.

(١٣) آس ١: بالبرهان العقلية وبالْحُجَج/ مج ١: بالبراهين العقلية والْحُجَج.

(١٤) آس ١: عظام.

الفلاسفة وأئمة الحكمة أنّ هذه الأجسام التي في^(١) أمكنة هذه العالم - سمانه وأرضه^(٢) وما بينهما - كلّها حادثة دائرة متجددة الأكوان، كائنة و^(٣) فاسدة في كلّ حين، لا تبقى لحظتين^(٤)؛ فكيف يكون حياتها ذاتية؟

إنّما الجسم الذي حياته ذاتي - بل هو عين الحياة - هو الجسم الآخر الذي لا يفتقر إلى مادة وموضوع، ولا يحتاج أيضاً إلى مدبّر روحاني يدبّره^(٥)؛ ولا إلى نفس يتعلّق به ويخرجه من القوة إلى الفعل، لأنّه عين النفس، فلا يحتاج إلى^(٦) نفس أخرى.

وقد قلنا مراراً: إنّ ذلك الجسم جسم إدراكيّ حيّ بذاته، وصورته صورة إدراكية بالفعل، لا يحتاج إلى مجرد يجردّها ونازع ينزعها^(٧) من المادة، ليصير^(٨) مدركة بالفعل بعد ما كانت مدركة بالقوّة، لأنّ ذلك محال، إذ لا مادة له بالقوّة.

وكلّ صورة إدراكية - سواء كانت عقلية أو نفسانية - وجودها في نفسها بعينه وجودها لمُدركها، لا تعدّد في الحيتين له، لا بالذات ولا بالاعتبار.

وقد أشرنا إلى ما رأيناه في^(٩) اتّحاد المُدرك والمُدرك، والعاقل والمعقول؛ فإذن، لزم أن يكون لذلك الجسم حياة ذاتية، لأنّه عين الحياة والنفس، لا كهذه الأجسام الدنيوية الكائنة الفاسدة؛ فالذي أفاده الشيخ - نور نور الله سرّه^(١٠) - ليس بظاهره^(١١) حقّاً؛ لكن هاهنا دقيقة يمكن أن يحمل كلامه عليها، وهي^(١٢) أنّ المكشوف عند البصيرة والمعلوم بالبرهان أنّه في^(١٣) باطن كلّ جسم من هذه

(١) مع ٢: - التي في / دا: - في. (٢) آس ١: سمانها وأرضها.

(٣) مع ٢، دا: فانية و/ آس ١: كائنة / آس ٢: فانية.

(٤) مع ٢، آس ١: لا يبقى لحظتين / آس ٢: لا يبقى لحظتين.

(٥) آس ٢: إلى مدبّرة روحاني مدبّرة. (٦) آس ٢: ولا يحتاج إلى / آس ١: - إلى.

(٧) مع ٢، آس ١، تجرّدها آس ٢: تنزعها... ينتزعها.

(٨) مع ٢، دا، آس ١، آس ٢: لتصير. (٩) آس ١، آس ٢: من.

(١٠) آس ١: نوره سرّه. (١١) آس ٢: بظاهره.

(١٢) آس ٢: هو. (١٣) مع ٢: + كلّ / دا، آس ٢: من.

الأجسام الدنيوية جسم نفسي إدراكي، بتوسطه إنما يقبل هذا الجسم الدنيوي^(١) تصرف الأرواح والقطائع؛ وليس ذلك الجسم الثوراني هو الذي تسميه الأطباء الروح^(٢) الحيواني، وهو المنبعث في الحيوان اللحمي من^(٣) دم القلب والكبد، ويسري في البدن بواسطة العروق والشرايين؛ وذلك لأن ذلك مركب وهذا بسيط، ولأن ذلك ظلماني في ذاته وهذا نوراني، ولأن ذلك^(٤) يقبل الحياة بسبب من خارج^(٥) وعند زوال السبب، يموت ويبرد، وهذا حياته^(٦) ذاتية له، لأنه صورة إدراكية وجوده عين الإدراك والشعور.

* * *

-
- (١) آس ١: الجسم الدنيوية / آس ٢: الجسم الي هو.
(٢) مج ٢: نفس / آس ١: يسميه الزوج / آس ٢: تسميه ... روح.
(٣) مج ٢: - من.
(٤) آس ٢: ذاك مركب / آس ١: ذاك مركب ... ذاك ظلماني ... لأن ذاك.
(٥) مج ١: - وذلك لأن ذاك مركب ... من خارج.
(٦) ذ: نموت ... هذه حياته / آس ١: هذا حياة / آس ٢: هذه الحياة.

الفصل السابع^(١)

في معاد الهيولى الأولى والأجسام المادّية
والإشارة إلى غاية الأشرار والشيّاطين

لَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ الموجودات العالَمِيَّةَ^(٢) كُلَّهَا متوجّهة بِحَسَبِ فطرتها الأصلية نحو غايات حقّة وأغراض صحيحة، تصل إليها وتسكن^(٣) لديها؛ بل الغاية لكلّ شيء واحد هو الخير^(٤) الأقصى والعلة الأولى؛ فاعلم أَنَّ بعض الأشياء حفظها من الوجود^(٥) أَنَّها استعدادات وإمكانات لأشياء أُخر هي^(٦) الصّور والكمالات الوجوديّة، مثل الهيولى والحركة، وكذلك^(٧) الجسم المادّي الذي شأنه الاضمحلال والتفرّق والانقسام لولا النّفوس والطّباع المُمسكة إيّاه عن التفرّق والانفصال، إذ^(٨) مع قطع النّظر عن تلك المحصّلات الصّوريّة المفيدة إيّاه ضرباً من الوحدة، كان يقتضي^(٩) كلّ جزء منه الغيبة والمفارقة^(١٠) عن صاحبه والبعد عنه. وما لا وحدة له في ذاته، لا وجود له.

فإذن معاد هذه الأشياء إلى العدم والبوار^(١١)، ولا يمكن انتقالها من هذا العالم الذي هو معدن الشّرور والظلمات إلى تلك الدّار؛ فمآل الحركة والهيولى

(١) دا، مج ٢: - الفصل السابع/ مج ١: فصل السابع.

(٢) مج ٢، دا: العالمة.

(٣) مج ٢٢ يصل/ مج ١، آس ١، آس ٢: يصل إليها ويسكن.

(٤) آس ١: لكلّ... الخير. (٥) آس ٢: - من الوجود.

(٦) مج ٢، آس ٢، مج ١: - هي. (٧) آس ٢: ذلك.

(٨) آس ١: أو. (٩) آس ٢: الصّورة المقيدة... تقتضي.

(١٠) مج ١، مج ٢، دا: المفارقة والمغيبية. (١١) آس ١: البوار.

إلى البوار والبطلان والانعطاع؛ وكذا الجسم المستحيل الكائن الفاسد^(١). فكما أن مبدأ وجود مثل هذه الأمور أمور^(٢) عدمية من باب النقص والقصور، فإن منبع الهبولى هو الإمكان، ومنبع الحركة هو القوة^(٣) الاستعدادية؛ فكذا معادها ومرجعها إلى الزوال والبطلان، فإن الغايات على نحو المبادئ؛ فكما^(٤) علمت هذا في الجسمانيات، فقس عليه نظيره في النفسانيات.

واعلم، أن هاهنا غايات آخر وهمية، زينت لطوائف من الناس من الاعتقادات الفاسدة والأمانى الباطلة والآراء الوهمية؛ فهم سالكون إليها في لبس وعمارة^(٥) من غير بصيرة ودراية. فهؤلاء الطوائف مع ولي^(٦) الوجود في شقاق بعيد^(٧)، فهم ليسوا عباد الله^(٨) في الحقيقة، ولا الله مولاهم وسيدهم؛ بل ليس لهم مولى في الحقيقة يتولونه إلا بمحض^(٩) الحُسبان، كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾^(١٠). وحيث ما يتولونه بمجرد الزعم والحُسبان^(١١)، فله لا محالة ولي، وهو شيطان^(١٢) من الطواغيت، كما قال الله^(١٣) تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾^(١٤)؛ والظلمات هي الأعداء، إذ لا ظلمة أشد من الفقد والبطلان.

فإن شئت، سمّهم «عبدة الهوى^(١٥)»، وإن شئت سمّهم «عبدة الطاغوت»،

(١) آس ٢: هذا العالم إلى ولي هو معدن... الفاسدة.

(٢) مج ١: - أمور.

(٣) آس ٢: أمور وعدمية... الحركة والقوة.

(٤) آس ١: فهكذا معادها... الغايات نحو المبادئ لكما.

(٥) آس ١: لبس وغمارة/ آس ٢: عمادة. (٦) مج ٢: - مع ولي.

(٧) اشاره است به سورة حج (٢٢)، آية: ٥٣: ﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا أُولِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾.

(٨) آس ٢: عبادي. (٩) مج ٢: لمحض.

(١٠) سورة محمد (٤٧)، آية: ١١.

(١١) آس ١: - كما قال تعالى... الحُسبان.

(١٢) مج ٢، آس ٢: ولي الشيطان/ آس ١: الشيطان.

(١٣) مج ١، آس ١: - الله. (١٤) سورة بقره (٢)، آية: ٢٥٧.

(١٥) آس ٢: الهبولى.

فقد ورد لكل^(١) ذلك القرآن؛ قال تعالى^(٢): ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَافِظًا يَنْصَرِتُ﴾ وقال تعالى^(٣): ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَوْسَ وَالْمَنَازِرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ لِقَبْهِمْ مَكَاثًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾^(٤).

فمن تولّى الله^(٥) وسلك مسيله وأحب لقاءه وجرى على ما أجرى عليه الله الحقيقي واتبع الهدى، تولاه الله برحمته، وهو يتولّى الصالحين؛ ومن تعزّى ذلك وظنّى وتولّى الطواغيت واتبع الهوى؛ فلكلّ نوع ممّا تولاه من الهوى طاغوت؛ فشخص لكلّ معبوده^(٦)، ووجّه إليه. وليعلم أنّ هذه النظمات الروميّة والغايات الجزئيّة تضمحل ولا تبقى^(٧)؛ فكلّ من كان^(٨) وليّه الطّاغوت. والطّاغوت من جوهر هذه النشأة الفانيّة - فكلّما أمعنت^(٩) هذه النشأة في^(١٠) العدم، ازداد الطّاغوت اضمحلالاً، فيذهب^(١١) ممعناً في وروده العدم، متقبلاً به^(١٢) في الدركات حتّى يحلّه^(١٣) دار البوار. عصمنا الله وإخواننا في البقيّة من متابعة الهوى والرّكون إلى زخارف الدّنيا، وجعلنا من عباده الصّالحين الذين تتولّهم^(١٤) رحمته يوم الدّين.

***

-
- (١) مج ١، آس ١، ٢: بكلّ.
 (٢) سورة جاثية (٤٥)، آية: ٢٣.
 (٣) مج ١، ٢، آس ٢، ١: - تعالى. (٥) سورة مائدة (٥)، آية: ٦٠.
 (٦) آس ٢: - الله.
 (٧) مج ٢: معبود.
 (٨) آس ١: لا يبقى/ آس ٢: لا يبقى.
 (٩) مج ١، ٢، آس ٢، ١: - تعالى. (١٠) آس ٢: من.
 (١١) آس ١: اضمحت.
 (١٢) آس ١: فيذهب.
 (١٣) آس ١: - تعالى.
 (١٤) آس ٢: في الدّرجات حتّى يحلّه/ مج ٢: تحلّه/ آس ١: كلّه.
 (١٥) مج ٢، آس ٢: يتولّاهم.

الفصل الثامن^(١)

في التنبية على شرف هذا^(٢) المنهج الذي نهجناه في إثبات
المعاد لجميع الموجودات حتى العناصر والجما

اعلم^(٣) أن هذا المنهج الذي بيّناه في إثبات المعاد^(٤) للأشياء والوصول إلى
الله تعالى والدار الآخرة علم شريف، ومقصد عالٍ ومطلب غالي^(٥)، وكنز من
كنوز الإيمان، وخزينة من خزائن الرحمان التي لا يوجد جوهرة^(٦) منها في
مخزونات أحد من مشاهير الحكماء من أتباع المشائين وغيرهم ما خلا المعلم
الأول، لأنه^(٧) نبا عظيم. والقوم جميعهم عنه لفي^(٨) ذهول عظيم، وغطاء
شديد، وأنتك أيضاً ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ
حَلِيدٌ﴾^(٩).

وذلك من وجهين:

أحدهما: إنه لم يتيسر لم^(١٠) بالبرهان أن الواجب - جلّ ذكره - هو غاية
كل شيء، بمعنى أنه يتوجه إليه الأشياء، وتنحو نحوه في حركتها الذاتية

(١) مج ٢: - الفصل الثامن. (٢) مج ١، آس ١، دا: هذه.

(٣) مج ٢، دا، آس ٢: واعلم.

(٤) آس ١: - لجميع الموجودات... المعاد. (٥) مج ١: عالي... غالي.

(٦) آس ١: للوجود جوهرة/ مج ٢، دا، آس ٢: جوهرة.

(٧) آس ٢: ولأنه. (٨) دا: القوم آس ٢: القوام... نفي.

(٩) سورة ق (٥٠)، آية: ٢٢. (١٠) آس ١: ينسر لهم/ دا: - لهم.

الجوهريّة التي يتطوّر بها الجوهر^(١) الواحد في أطواره الوجوديّة من أدنى المراتب إلى أقصاها، وتتبدّل^(٢) بها الأرض غير الأرض، وتنطوي بها^(٣) السماوات ويخرب هذا العالم وما فيه، وينقل^(٤) في نشأتها الذاتيّة إلى عالم الآخرة لدى^(٥) الواحد القهار، ويصير ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ﴾^(٦). وغاية ما أدركوه واستفادوه من بحث الغاية وأفادوه^(٧)، هي أنّ الموجودات بحقائقها وأجناسها مترتبة في الشرف والخسة^(٨)، والعلية والمعلوليّة، بعضها أقرب إلى الباري في درجة المعلوليّة، وبعضها أبعد، سيّما وقد جعل أكثرهم الوجود المشترك أمراً انتزاعياً من المعقولات الثانية، والمفاهيمات المصدريّة الصادقة على الماهيات.

ولا شكّ أنّ الماهيات لا ارتباط بينها، إذ كلّ واحدة منها من حيث هي هي ليست إلّا^(٩) هي؛ فالأشياء عندهم أمور متخالفة متفاصلة الذوات^(١٠)، لا اتحاد ولا ارتباط بينها. وهذا الاعتقاد حجاب^(١١) غليظ لا يمكن معه^(١٢) معرفة الأشياء كما هي، ولا العبور من نقص إلى كمال، ولا الارتقاء من درجة سُفلى إلى مقام عالٍ^(١٣)، لعدم تفضّظهم بالرابطة الوجوديّة والعلاقة الذاتيّة^(١٤) بين العلل والمعلولات، ولا بأنّ الوجود كلّ كدائرة واحدة متصلة تدور على^(١٥) نفسها؛

(١) آس ٢: الجواهر. (٢) مج ١: تبدّل / آس ١: تبدّل.

(٣) مج ٢: تنطوي لها / آس ٢: ينطوي بها. (٤) مج ١: تنقل.

(٥) آس ١: لدي. (٦) سورة فرقان (٢٥)، آية: ٢٦.

(٧) مج ٢، دا، آس ٢: - وأفادوه. (٨) آس ١: الخسر.

(٩) آس ١: واحدة من حيث ما ليست إلّا ما.

(١٠) آس ٢: عندهم أموراً... متفاصلة الذوات / آس ١: الذات.

(١١) (١٢) مج ٢، آس ٢: - معه.

(١٣) آس ١: السفلى - العالي / مج ٢، دا، آس ٢: - ولا الارتقاء... عال / مج ٢، دا: ولا الارتقاء... عال.

(١٤) مج ٢، دا، آس ٢: الذاتيّة.

(١٥) مج ٢: يدور عليها / مج ١، آس ١: مدور عليه.

إحدى قوسيهما نزوليّة والأخرى صعوديّة، ولهما نقطتان متقابلتان، كلّ منهما بداءة^(١) قوس ونهاية الأخرى؛ إحداهما - أعني المبدأ الأعلى - في غاية الشرف والعلو، والأخرى - أعني الهيولى الأولى - في نهاية^(٢) الخسة والدثور.

وثانيهما: إنهم لم يتفطنوا ولم يدعنوا بثبوت المعاد^(٣) الجسماني الذي ورد^(٤) به الشرائع الإلهيّة، وأخبر به سائر الأنبياء والأولياء عليهم السلام^(٥)؛ وهذه مفسدة^(٦) عظيمة توجب الاختلال في كثير من القواعد الحكميّة، فضلاً عن الشرعيّة:

منها: لزوم بطلان النفوس الناقصة في العقل وكونها معطلة بعد البدن، كما ذهب إليه إسكندر^(٧) الأفروديسي.

ومنها: لزوم التناسخ من ارتكابهم - لعدم تفطنهم بتجرّد النفس الخياليّة - أن يكون بعض من الأجرام الفلكيّة موضوعاً لتخيّلات النفوس^(٨) المتوسّطة بين العقل الهيولاني والعقل بالفعل.

ومنها: لزوم عدم الوفاء، وبطلان المكافأة والجزاء، وعدم ترتّب الغايات في الطّبيعة، وكون ارتكاب^(٩) الشهوات الحيوانيّة والأشواق الحسيّة^(١٠) في الجبّلات، وانغراس^(١١) الميول والحركات، وطلب الأغذية للنمو والاستعلاء في غرائز النباتات وغيرها^(١٢) عبثاً وهباءً، لأنّ رسوخ^(١٣) هذه الأشواق والشّهوات والميول من قبل الله في هذه الطّبائع، إن كانت لأجل البقاء على ما هو الأفضل

(١) مج ٢، دا، آس ١، آس ٢: بذاته.

(٢) آس ٢: على المبدأ... على الهيولى ونهاية/ دا: - الأولى ونهاية.

(٣) مج ٢، دا، آس ٢: الخسة والدثور... لم يدعنوا بالمعاد.

(٤) آس ١: - ورد. (٥) آس ٢: - عليهم السلام.

(٦) آس ٢: مقدّمة.

(٧) مج ١: - ذهب/ نسخه ها جز ٢٢: الإسكندر.

(٨) دا، آس ٢: موضوعات لتخيّلات المتوسّطة/ مج ٢: - النفوس.

(٩) مج ١، آس ١: إرتكاز. (١٠) آس ٢: - الحسيّة.

(١١) مج ٢، دا، آس ٢: انقراض.

(١٢) مج ٢: الثّبات/ دا، آس ٢: الثّبات وغيرها.

(١٣) مج ٢: - رسوخ.

في هذه الدّار، فقد بيّن بالبرهان أنّ مآل هذه الدّار إلى البوار؛ و^(١) إنّ كانت لأجل غايات توجد^(٢) في عالم آخر، فتلك الغايات أمور شخصيّة وأغراض^(٣) نفسيّة وسعادات خياليّة، لا يمكن تحقّقها^(٤) في العالم العقلي الصّرف، بل في دار أخرى محسوسة بحواسّ النفس.

ومنها: لزوم تكذيب الأنبياء ﷺ فيما أخبروا به من أشكال الآخرة وهيئاتها، وإنكار ما نطق به كلام الله^(٥) صريحاً، بحيث لا مجال للتأويل.

ومنها: انتقاض قاعدة الإمكان^(٦) الأشرف، كما علمت.

* * *

-
- (١) مج ١: - إلى / مج ٢: - إنّ كانت لأجل... البوار و.
(٢) مج ٢، دا، آس ١، آس ٢: يوجد.
(٣) آس ٢: الغايات والشخصيّة وأغراض / مج ٢: أغراض.
(٤) آس ١: - في عالم آخر... تحقّقها.
(٥) مج ٢: - كلام الله.
(٦) مج ١، مج ٢، آس ٢: إمكان.

ختم ووصية^(١)

اعلم يا حبيبي، بأنني قد^(٢) أودعتُ لك في هذه الرسالة أصولاً وقوانين خلت عنها زُبرُ المتقدمين والمتأخرين، وذهلت عن دركها أذهان^(٣) أكثر الحكماء من المشائين^(٤) والرواقيين والإسلاميين.

فَعَظُمَ قدر هذه النفائس الزاهرة والذُرر الفاخرة التي جاءت بها^(٥) يد الرحمان؛ ومهر هذه الأبيكار التي لم يطمئن إنس ولا جان، واشكر ربك كثيراً وسبّحه بالعشي والأبكار^(٦)، حيث أنزل الله بعلمه من عالم الغيب إلى عالم الشهادة هذه^(٧) الأسرار، وأفاض بنوره ورحمته ما نهتدي^(٨) به في ظلمات ذه الأكوان من الأنوار.

ولا تصغ إلى ما قاله المنكرون والمتفلسفون، ولا تقعد بكلّ صراط توعدون وتصّدون عن سبيل الله؛ وإلا فيفوتك الخير الكثير، وينتقم منك قيم الملكوت، وتهبط إلى شواغل الطبيعة في خدمة قوى هذا الناسوت. وعليك بصون^(٩) هذه الرسالة، وسترها عن أعين الأغيار^(١٠)؛ وإياك وأن تبذلها لأهل الاغترار، وهم أكثر أبناء الزمان، بل كلّهم إلا النذر القليل من الذين لا يعرفهم غير الله، لأنهم

---

(١) مج ٢، دا: - ختم ووصية. (٢) مج ٢، دا، آس ٢: - قد.

(٣) آس ٢: إدراكها أذهان/ مج ٢: - أذهان. (٤) آس ١: + المتقدمين.

(٥) آس ١: جادت بها/ مج ٢: - بها.

(٦) اشاره اسه به سورة الرحمن، آية: ٧٤، وسورة آل عمران، آية: ٤١.

(٧) آس ١: إلى الشهادة هذا. (٨) آس ١: تهتدي.

(٩) آس ١: بصون.

(١٠) مج ٢، دا، آس ٢: - حيث أنزل... الأغيار.

المستورون تحت قباب الرّحمة عن أعين الخلق من الإنس و^(١)الجان.

واعلم أنّ الظّلمات فاشية في هذه الأوان، والغلبة في هذا العالم لأبناء الشّيطان؛ والمُبَرز لهذه المعاني المشير إليها^(٢) كقادح زناد في^(٣) ليلة ظلماء سوداء ذات رياح عاصفة داهية باردة، كحال موسى كليم الله ﷺ^(٤)، يريد الاستضاءة بنوره في طريق اندرست معالِمها، وذهبت دلائلها، فلم يبق إلّا مسالك صعبة، ومناهج وعرة، وعلامات دائرة، ونجوم منكسفة، يصعب السّلك فيها والعبور عليها، إلّا على أصحاب الاقتفاء^(٥) الآثار المستورة بمعرفة قد اهتدى بها من سبقت لهم العناية بالحُسن، وخفيت عن^(٦) الذين يريدون ليطفئوا نور^(٧) الله بأفواههم^(٨)، لئلا ترتفع حجّة الله من أرضه وتمنحي آثار حكمته^(٩).

واعلم أنّك^(١٠) إذا تأملت ما وصفناه^(١١) لك في هذه الرّسالة من الأسرار اللّطيفة والأنوار الشّريفة وتحقّقت بها^(١٢). تهياً لك أن تصير بروحك^(١٣) ملكاً كريماً، وبنفسك صراطاً مستقيماً، وب عقلك نوراً هادياً إلى ربك القدم، بأن تصير صورتك الكائنة الفاسدة نفسانية، وقوتك الرّوحانية قُدسيّة، وصورتك العقلية مادة إلهيّة؛ وتزول عنك الصّورة الحيوانيّة، والصفة البهيمة، والشّهوات المذمومة الحسيّة، وتتجلّى مرآة ذاتك عن هذه الأصدية والريون، فتجلّى^(١٤) فيها صورة الرّحمان، ويتراءى بها كلّ ما وجد في طبقات الجنان.

فإنّا قد نبّهناك مراراً على أنّ للإنسان أن يتطوّر^(١٥) بالأطوار، ويتجوهر

(١) مج ١، مج ٢، آس ٢: أر.

(٢) آس ١: عليهما.

(٣) آس ١: زنادقي.

(٤) آس ١: على نبيّنا وآله ﷺ.

(٥) مج ١: افتقار.

(٦) آس ١: على.

(٧) مج ١: أنوار.

(٨) اشارة است به سورة توبه، آية: ٣٢.

(٩) مج ٢، آس ٢: - بل كلّهم إلّا... حكمته. (١٠) دا، آس ٢: - أنّك.

(١١) مج ١، آس ١: وصفنا. (١٢) مج ٢، دا، آس ٢: - وتحقّقت بها.

(١٣) مج ٢: بأن تصير / دا: نصير روحك / آس ٢: يصير روحك.

(١٤) آس ١: مادة الالهية... البهيمة... الشهوات الذّنوبية... فيتجلّى.

(١٥) آس ١: للإنسان ملك.

بالحقائق والأنوار، وترقى، في تقلبه في الساجدين، إلى أن يبلغ إلى مقام العَلَيْن^(١)، ويقوم عند رب العالمين، فإن الله قد أودع في صورته من سرّه ما لم يودعه في غيرها، لأنه عالم صغير أولاً، مطابق للعالم الكبير؛ فإذا سَلَكَ مسلك الاهتداء بنور الله، يصير عالماً كبيراً مثله.

وقد وقع التنبيه على أن العالم كلّ حيوان ناطق حسّاس، لكن تختلف^(٢) أجسامه بالكثافة واللّطافة، ويختلف حواسّه بالصفاء والكدورة، وقوّاه بالعلوية والسّلفية؛ وهو الناطق بالتّسبيح والتّقديس، المتجلّى عليه دائماً بالتّجلي الذاتي^(٣) الدائم؛ فما في الوجود شيء إلا الله وأسماءه الحُسنى وأفعاله، فهو الأوّل والآخر والظاهر والباطن. فالوجود^(٤) كلّ حقّ، ما فيه شيء من الباطل؛ وكلّه نور، ليس فيه شيء من الظلمة إلا ما هو من باب الأعدام، وما يوسوس به الشياطين للأوهام، بها يضلّ الناس عن الطريق، ويميلهم عن سنن التحقيق ومنهج الهداية والتّوفيق.

واعلم يا حبيبي، بأنّه متى كثر^(٥) أهل الإنكار، وشاع الجهل والإصرار في البلاد والديار، وجب صون الحكمة والأسرار عن الأشرار وأهل الاعتذار، وهم المعتذرون^(٦) بلامع سراب الحكايات عمّا يرد على القلوب من الأنوار.

وهذه الطّائفة المنكرون للحقّ الجاحدون لأهله كانوا في زمن كلّ نبيّ ووليّ، وهم الذين إذا ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾^(٧)، وقد أفصح القرآن عن جحودهم وعتوّهم إنكارهم للحقّ، واعتذارهم^(٨) في كثير من الآيات كما قال: ﴿وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عَلَيْهِمْ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^(٩)، وقوله: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

(١) مج ١، مج ٢، دا، آس ٢: علّين.

(٢) آس ١: يختلف.

(٤) آس ١: والوجود.

(٣) آس ١: الثاني.

(٦) مج ١: المفترون.

(٥) آس ١: بأنه مشرّكة.

(٨) آس ١: اغترارهم.

(٧) سورة غافر (٤٠)، آية: ٨٣.

(٩) سورة اعراف (٧)، آية: ١٥٢، مج ١، مج ٢، دا، آس ١، آس ٢: + الذين يفترون على

الله الكذب وهم لا يعلمون.

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١﴾، وقوله: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوا أَمْرًا مِنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٧﴾﴾ ﴿٢﴾.

فأنشدك (٣) الله، يا حبيبي، أن لا تكون مثل كثير من أصحابي الذين يسمعون القول ولكن لا يتبعون أحسنه، وكثير منهم، كما حكى الله تعالى عن نوح (٤) النجى ﴿فِي حَقِّ قَوْمِهِ﴾، قال: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَبًّا وَهَكَذَا ﴿٥﴾ قُلْتُ يَذُفُّ دُعَاؤِي إِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾﴾ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أُصْغِيَةً فِي أَذَانِهِمْ وَأَسْتَفْشُوا بَيَانَهُمْ وَأَمَرُوا وَأَسْتَكْبَرُوا أَسْتَكْبَرُوا ﴿٧﴾ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿٨﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَتُ لَهُمْ وَأَنْتَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٩﴾﴾ ﴿٥﴾.

ثم العجب أنه ذكر في السورة تجدد طبيعة الإنسان في شؤونها الذاتية، فقال: ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ (٦)، كما قال في موضع آخر: ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسُنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدًّا فَلْيُفْلِحْ﴾ (٧)، وأشار في مواضع كثيرة من (٨) القرآن إلى مسألة المعاد ورجوع (٩) الأشياء كلها إليه، كما هو عادة كتابه العزيز من التكرار في كل مسألة شريفة غامضة، يصعب فهمها على أذهان أكثر (١٠) أهل الأنظار من الحكماء وغيرهم من أصحاب الفكر والاعتبار، إلا بهداية الله وتعليمه لمن يشاء من خُلص عباده (١١). فَكَمْ مِنْ آيَةٍ قُرْآنِيَّةٍ وَقَعَتْ فِيهَا الْإِشَارَةُ إِلَى زَوَالِ الدُّنْيَا وَفَنَاءِ أَهْلِهَا وَكُلِّ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ بِانْتِقَالِهَا إِلَى نَشْأَةِ الْآخِرَةِ (١٢)، ورجوع الكل

(١) سورة انعام (٦)، آية: ١١٩. (٢) سورة انعام (٦)، آية: ١١٦ و ١١٧.

(٣) آس ١: وأنشد.

(٤) مج ١: تعالى النوح.

(٥) سورة نوح (٧١)، آيات: ٥ تا ١٩، مج ٢، دا، آس ٢: - بنفسك صراطاً مستقيماً... أسراراً/ دا، آس ٢: + وعلى هذا القياس.

(٦) سورة نوح (٧١)، آية: ١٤. (٧) سورة انشقاق (٨٤)، آية: ٦.

(٨) مج ١، آس ١: في. (٩) آس ٢: برجوع.

(١٠) مج ٢، دا، آس ١: كثير.

(١١) مج ٢، دا، آس ٢: - من الحكماء... عباده.

(١٢) آس ١: وانتقالها... الآخرة/ مج ١، مج ٢، دا، آس ٢: الأخرى.

بالضعف الذاتي والمحو الكلي إلى^(١) الواحد الحي القيوم، وهو المبدأ والمنتهى.

فمنها قوله: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكَتُوبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ يُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾^(٢)، وقوله: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾^(٣)، وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾^(٤) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(٥)، وقوله: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾^(٦)، وقوله: ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾^(٧)، أي بما عند الله من حقائقها وأصولها وأجل مسمى، لأن وجودها الطبيعي متجدد زمني، مؤجل بأجل مسمى، مقدر^(٧) بقدر معلوم^(٨).

وقوله: ﴿يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ أي^(٩) إلى عالم القيامة وما عند الله من الصور الإلهية والمثل العقلية، ثم إليه ترجعون بفناء الكل. وقوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾^(١٠)، لأن قوامها بمادتها^(١١) وصورها العقلية؛ ﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ﴾^(١٢) بانقطاع الآجال ونفاد الأفعال ﴿إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾^(١٣). وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾^(١٤) في

(١) دا آس ٢: زوال الدنيا ورجوعها إلى / مج ٢: زوال الدنيا وفناء أهلها ورجوعها إلى.

(٢) سورة أنبياء (٢١)، آية: ١٠٤. (٣) سورة مؤمنون (٢٣)، آية: ١١٥.

(٤) سورة عنكبوت (٢٩)، آيات: ١٩ و ٢٠.

(٥) سورة عنكبوت (٢٩)، آية: ٦٤؛ آس ١: - إن الله ... يعلمون.

(٦) سورة روم (٣٠)، آية: ٨.

(٧) آس ٢: متجددة ... مقدر / آس ١: متجددة ... مقدر.

(٨) مج ٢، دا: - ما أجل ... معلوم / آس ٢: - زمني ... معلوم.

(٩) مج ١، مج ٢: - أي. (١٠) سورة روم (٣٠)، آية: ٢٥.

(١١) آس ١: بمادتها. (١٢) سورة روم (٣٠)، آية: ٢٥.

(١٣) سورة روم (٣٠)، آية: ٢٥.

(١٤) سورة روم (٣٠)، آية: ١٢٧؛ آس ١: - من الأرض ... يعيده.

سلسلتي^(١) البدء والرجوع. وقوله: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٢) لَأَنَّ مَثَلُ الْأَكْوَانِ الطَّبِيعِيَّةِ^(٣) وهي الصور المفارقة للمادة التي أثبتتها الأفلاطون^(٤)، موجودة عنده تعالى، باقية ببقائه، لأنها^(٥) ليست هي من العالم وما سوى الله، كما مر ذكره سابقاً، ولهذا قال: ﴿لَا يَبْدِيلُ لِكَلِمَتِ اللَّهِ﴾^(٦). وقوله: ﴿فَقَالَ لَهَا وَالْأَرْضُ أُنْبِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾^(٧)، وقال: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفُزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَنْتَوُهٌ دَاخِرِينَ﴾^(٨)؛ إلسى غير ذلك من الآيات المشيرة إلى دثور الطبيعة وزوال تعيناتها^(٩)، ورجوع كل ما في الأرض والسماء إلى الحق تعالى^(١٠).

وبالجملة، لا شك في^(١١) أَنَّ محرَّك الأفلاك ومُجري الكواكب، لا بد وأن^(١٢) يكون له غاية حِكْمِيَّة، لأنَّ محرَّكها ومدبَّرها ومُجري سفينتها ومُرسبها فاعلٌ حَكِيمٌ وقادرٌ عليمٌ^(١٣).

والفاعل المختار إذا بلغ غرضه في فعله^(١٤)، ونال حكمته في تحريك ما يحركه، فسبيله^(١٥) أن يمسك عن فعله، وينتهي عن صنعه؛ فمحرَّك الفلك الدَّوَّار، ومُجري الكواكب السَّيَّار سبيله أن يمسك عن تحريك الفلك، وإدارة الكواكب، ويقطع الفعل والعمل^(١٦)؛ وإذا أمسك محرَّك^(١٧) الأفلاك عن

-
- (١) مج ١: سلسلة. (٢) سورة روم (٣٠)، آية: ٢٧. (٣) آس ١: الطبيعة. (٤) مج ١: المفارقة التي... الأفلاطونيون. (٥) مج ١: وأنه. (٦) سورة يونس (١٠)، آية: ٦٤. (٧) سورة فصلت (٤١)، آية: ١١. (٨) سورة نمل (٢٧)، آية: ٨٧. (٩) مج ١، مج ٢، دا، آس ٢: تعينها. (١٠) مج ٢، دا، آس ٢: ثم إليه ترجعون وهكذا الآيات الكثيرة. (١١) مج ٢، دا، آس ٢: - لا شك في/ آس ١: - في. (١٢) مج ١، دا: محرَّك الأفلاك لا بد أن/ آس ٢: لا بد أن. (١٣) مج ٢، دا، آس ٢: - ومُجري سفينتها ومُرسبها/ مج ١، مج ٢، آس ١: - و. (١٤) آس ١: - في فعله. (١٥) مج ٢، دا، آس ٢: في تحريكه فسبيله. (١٦) آس ١: أن يمسك... إرادة الكواكب ويقطع الفعل. (١٧) مج ١، مج ٢، دا، آس ٢: تحرك.

التحريك، ومسحّر الكواكب عن الإجراء، ووقفت^(١) الأفلاك عن الدوران والكواكب عن الجريان، وبطل ترتيب الزّمان، وانهدم هذا البناء الرّفيع المكان، وفستت العناصر والأركان، ووقف^(٢) الكون والفساد والحرث والنّسل، و^(٣) انتقل الأمر إلى نشأة الآخرة^(٤)، كما قال: ﴿يَذِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَنْجِي إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾^(٥)، هذا مقدار يوم الفصل في القيامة الكبرى.

وأما^(٦) مقدار يوم الجمع، وهو يوم رجوع الكلّ إليه في القيامة العظمى، فكما^(٧) قال: ﴿تَمُوجُ الْمَلَكُوتُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾^(٨)، والأول من أيام الربوبية، كما قال: ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾^(٩).

وهذا هو^(١٠) اليوم الإلهي من أيام السنة السّرمديّة الأزليّة الذي تضبطه^(١١) المدارك العالية، مشتمل على سبعة أسبوع، كلّ أسبوع سبعة^(١٢) أيام من أيام الربوبية بحسب سير الكواكب السّبعة، لكلّ منها يوم بالانفراد، وستّة أيام بالاشتراك مع الكواكب الباقية.

فهذه الأدوار الكوكبيّة جميعاً هي الحاصلة من ضرب سبعة في مثلها،

(١) مج ٢، دا، آس ٢: - عن فعله... عن الإجراء/ مج ٢، دا، آس ٢: فوقفت/ آس ١: وقفت.

(٢) آس ١: وقفت. (٣) مج ١: - و.

(٤) مج ٢، دا، آس ٢: - عن الجريان... الآخرة.

(٥) سورة سجده (٣٢)، آية: ٥٥؛ مج ٢، دا: - ممّا تعدّون.

(٦) آس ٢: وهذا مقدار... ولا. (٧) مج ١: وكما.

(٨) سورة معارج (٧٠)، آية: ٤.

(٩) سورة حج (٢٢)، آية: ١٤٧؛ دا: - في يوم... تعدّون.

(١٠) مج ٢: - هو.

(١١) مج ٢: الذي يضبطه/ دا: التي يضيفه/ آس ١: هي يضبطه/ آس ٢: يضيقه.

(١٢) مج ٢، آس ١: العالية بأنّه يشتمل/ دا، آس ٢: العالية بأنّه يشتمل... سبعة أسبوع سبعة.

فينحصل^(١) تسعة وأربعون، فالكل مع كسورها وكبائسها^(٢)، خمسون ألف سنة؛ والله أعلم.

وليكن^(٣) هذا آخر ما قصدنا^(٤) في هذه الرسالة إظهاره، وكشفنا عن أسرار، حامدين لله، مستغفرين مستبحين له، مصلين لنبيه وآله أجمعين^(٥). كتبه الفقير المحتاج إلى الله محمد المدعو بصدر الدين الشيرازي عفى عنه.

وقد أوفضت في نقله من صورة المنقول من خط يد مصنفه صدر الحكماء المتألهين وأسوة العرفاء المتجبرين، أسكنه الله في حظائر قدسه وسعرا دق أنسه. وقد وقع الفراغ منه في السابع شهر ربيع الأول سنة خمس ومائة بعد الألف من الهجرة النبوية الباهرة صلوات الله على الصّادع بها وعترته الطيبة الظاهرة وأنا العبد الضعيف محمد رفيع المشهدي عفى الله عنه ولأبويه^(٦).

---

(١) مج ٢، دا، آس ٢: الباقية فمدة هذه... فيحصل.

(٢) مج ٢، دا، آس ٢: - وكبائسها.

(٣) آس ١: فليكن. (٤) آس ١: قصدناه.

(٥) مج ٢، دا: - والله... أجمعين/ مج ٢، دا: تمت الرسالة بعون خاتم الرسالة نسال الله الغفران الفوز بالرضوان والترقي إلى درجات الجنان والتنفّس من نفّس الرحمان، بحق سيد الإنس والجان في سنة ١٢٣٢/ آس ٢: - الرسالة؛ آس ٢: الغفور بالرضوان/ دا: - في سنة ١٢٣٢.

(٦) مج ١، مج ٢، دا، آس ٢: - كتبه الفقير... لأبويه/ آس ٢: كتب (ناخوانا) الدائرة محمد يوسف بن محمد القلبري في رابع شهر رجب المرجب سنة تسعة وثلاثون ومئتان بعد ألف من الهجرة النبوية المصطفوية عليه وعلى آله التحية والثناء ١٢٣٩.

رسالة الحشرية

تقديم وتحقيق

علي أصغر جعفري ولني

المقدمة

هناك رسالة حكمية باللغة العربية، في شرح القيامة وأحوال ما بعد الموت حتى القيامة الكبرى وكذلك مواقفها وأحوالها، موجودة بشكلٍ موجز في فصول بدون خطبة ومقدمة وذكّرت فيها رسائل متعلّقة بعذاب القبر، والحياة المجدّدة، والميزان، وصحيفة العمل، وأقسام الخلائق في يوم القيامة، والجنة والجحيم والعرصات في تسعة فصول. ومضامين هذه الرسالة كما جاءت في آثار الملل الأخرى، أُحيلت إليها حتى المقدور.

يعد البعض هذه الرسالة من مؤلفات صدر المتألهين المُسلم بها، ويرون أنه ما من شك في صحة انتسابها إلى الملا صدرا، ولتبرير وجهة نظرهم يذكرون انسجام محتوى هذه الرسالة بآراء الملا صدرا في آثاره الأخرى وكذلك إلى أسلوبها. وفضلاً عن ذلك، تحتوي إحدى مخطوطات هذه الرسالة، التي سنذكرها لاحقاً، على هوامش أحد أساتذة فن الحكمة والتصوّف ومدرس الأسفار - أي الملا محراب الغيلاني^(١) - الذي كان يعيش في أصفهان بعد قرن من الملا صدرا، وهذا يمكن أن يكون دليلاً على أنّ هذه الرسالة من تأليف صدر المتألهين.

يعتقد البعض الآخر أنه بما أنّ مضامين هذه الرسالة - عيناً أو بشكل النقل عن المضمون - موجودة في كتب الملا صدرا الأخرى، فلا يمكن عدّ هذا العمل رسالة مستقلة عن الملا صدرا. كما أنّ هناك اختلاف في وجهات النظر حول اسم هذا العمل، حيث يقول البعض إنّ اسمه يُكتب بالفارسية بما يعادل

---

(١) الشيخ الملا محراب الغيلاني المتوفى سنة ١٢١٧ هـ.ق. هو أحد طلاب المولى سيد قطب الدين التبريزي.

«كلام في باب الحشر»، وأطلق عليه البعض «رسالة في المعاد»، والبعض الآخر يسميه «الرسالة الحشرية». كما أن كاتب إحدى المخطوطات ذكر هذه الرسالة باسم «الاعتقادات».

وأسلوب تصحيح الرسالة كما هو مرسوم في «مؤسسة صدرا للحكمة الإسلامية»، حيث لم تُتخذ أي من المخطوطات كأصل، بل عند اختلاف المخطوطات اخترنا الانتخاب الأصح للنص، وجاءت الخيارات الأخرى بذكر رمز المخطوطة في الهوامش. وفي حال كانت المخطوطات الثلاث غير صحيحة، انتخبنا العبارة أو الكلمة الصحيحة للنص في داخل هذه العلامة [...]. بأسلوب قياسي، ودُكرت رموز هذه المخطوطات في الهوامش. وفي تصحيح هذا العمل استخدمنا ثلاث مخطوطات:

(١) دا: المخطوطة المرقمة ٤٢١/٢ التابعة للمكتبة المركزية لجامعة طهران. تُعد هذه المخطوطة من ضمن مجموعة المخطوطات المهداة من قبل مكتبة المرحوم سيد محمد مشكوة. وتاريخ كتابتها: ١١٩٥ هـ ق، وكاتبها غير معروف.

في هذه المخطوطة هوامش قيمة ومفيدة للعالم المحقق الملاً محراب الغيلاني. وقد جاءت هذه الرسالة في نهاية كتاب المبدأ والمعاد، كما أنه في نهاية هذه الرسالة أُشير إليها بعبارة «الرسالة المتعلقة بالكتاب».

(٢) م ١: المخطوطة المرقمة ٤٨٧٠ التابعة للمكتبة الوطنية بدون رقم وتاريخ.
(٣) م ٢: المخطوطة المرقمة ٣٠٧ التابعة للمكتبة الوطنية. الكاتب: محمد صادق بن الملاً عظيم قره داغي، وتاريخ كتابتها: ١٢٥١ هـ ق.

بداية المخطوطة: فصل في أن عذاب القبر حق بقول مجمل، فكل من شاهد بنور البصيرة باطنه في الدنيا نراه مشحوناً بأنواع المؤذيات وأوصاف السباع مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والعجب والرياء وغيرها.

نهاية المخطوطة: حتى يطلع الخلائق من هول مشاهدتها على عدلهم وفعالهم فنشرة شررة لولا أن حبسها الله لأحرقت السماوات والأرض.

***

واما هذه في حيزها من العادة الغائبة عن الغالبين
 ابيد من كل تكرار بل يصفها من غير ان
 ولا ما اقول من ان كافيها من غير ان
 وكذا قد اوردنا ايضا في هذا الموضع
 في حيزها من العادة الغائبة عن الغالبين
 ابيد من كل تكرار بل يصفها من غير ان

والرياض والمصاهرات واما اسباب الدفع للفساد فهي العقوبات التي
 منها كالأمر بقتال الكفار واهل البغي والظلم والحث عليه والجدد
 والعزائم والتعزيرات والديارات والقصاص واما القصاص من
 في اهلالات الانفس والاطراف واما حد التوبة وقطع الطريق
 فدفع لما يسهل عليه الاموال التي اسباب المعاش واما
 حد الزنا واللواطه والقذف فدفع لما يشوش امر الدنيا
 والنسل والانساب ويضد طريق النجاة والتناسل
 واما جهاد الكفار وقتالهم فدفع لما تعرض للجاحدين
 للحق من تشويش اسباب المعبثه والديانة اللتان هما
 الوصول الى الله تعالى واما قتال البغي فلما يظهر من الاضرار
 بسبب انشغال المارقين عن ضبط السياسة الدينية
 التي يتولاها فاعاد السالكين الى جوار الله تعالى وكافل
 ما يباين من سول رب العالمين لحفظ حدود الله والام
 احكام الدينية والدينية من احوال والحرام تمت
 بعون الله تعالى وتوفيقه

من غير ان لا يفتقر الى ذلك كسب
 ما في ان لا يفتقر الى ذلك كسب
 من غير ان لا يفتقر الى ذلك كسب

واما هذه في حيزها من العادة الغائبة عن الغالبين
 ابيد من كل تكرار بل يصفها من غير ان
 ولا ما اقول من ان كافيها من غير ان
 وكذا قد اوردنا ايضا في هذا الموضع
 في حيزها من العادة الغائبة عن الغالبين
 ابيد من كل تكرار بل يصفها من غير ان

طنه
 فان مذايب القبح بقول مجمل كل من شاهد بنور البصيرة با
 في الدنيا المراد مشقها بانواع المزيات واصناف السباع مثل

٧٨
 فكلما كان ملكا لم يبق له من الدنيا
 شيء الا ما تركه في الدنيا
 وما تركه في الدنيا
 فكلما كان ملكا لم يبق له من الدنيا
 شيء الا ما تركه في الدنيا
 وما تركه في الدنيا

الجنة والاستعداد لثواب الكواكب مع من الكبر والجار
سجرت لتصل البر والبحر وتجرد الفوق وال تحت والنار والارض
وحجر الخلد بن كلهم عروصات الجنة فاذا هم الساهرة بركت
الانجيلية وشروهم الجبل اهل البرازخ وتوقع الحواجز واذا القدر
بثرت ويقام الخلد بن من مواقف الجبال الى مواقف كشف الا
وتفرغهم انفسهم مسئولون فالمثلثون عند ذلك من مجالس
البرازخ يتوجهون الى حضرة الربوبية فاذا هم من الاجداث
الى ربهم يتسلون ويطلبون ويقطعون ويكسر التعم والالام
من التوام والفرام والانعام لينهدم اطراف التقاديق
اسباب الشانق والعتاد من ذرى التور والافار المعاصي
والنبات وفي الحديث لوجد النعم من الضل والنابض
الذي في القرن من الكبر لا يرون فيها شمساً ولا نهراً
والوت لكونه سبب هلاك الخلق كل واحد من طريق القصاد
يقام بين الجنة والنار مودة كبر الخلود فيعبر ليعبر الجنة
والجود المطلق لوت الموت وجنة الميوة والجم يتغير القوت
على مودة يعبر وحي يرمز لجمعة ليشاهد اهل العيان وتنت
الجميم لمن يطلع الخلد بن من هول مشاهدتها على عديم
نفس شدة لولا ان فيها الله لا حوت السموات والارض
فما باله التلقاة بالكتاب
بما لا يشيخ بالثلاثة

مفتی محمد رفیع الرحمن صاحب مدظلہ العالی

سید

الغردون
يبلغ أقصى ارتفاعه
أكثر من ١٠ أمتار
يصل إلى ١٠ أمتار
يصل إلى ١٠ أمتار

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

الحشرية

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين^(١)

فصل [١]

في أن عذاب القبر حق بقول مجمل

كلّ من شاهد بنور البصيرة باطنه في الدنيا^(٢) لرآه^(٣) مشحوناً بأنواع المؤذيات وأصناف السباع مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والعجب والرئاء وغيرها؛ وهي التي لا تزال^(٤) تفرسه وتنهشه، إن سها عنها بلحظة. إلا أن أكثر الناس محجوب العين عن مشاهدتها. فإذا انكشف الغطاء ووضع في قبره. عاينها، وقد تمثّلت بصورها وأشكالها الموافقة لمعانيها. فيرى بعينه العقارب والحيات قد أهدقت. وإنما هي ملكاته وصفاته الحاضرة الآن^(٥) في نفسه، وقد انكشف^(٦) له^(٧) صورها الطبيعية، فإنّ لكلّ معنى صورة تناسبه؛ فهذا عذاب القبر إن كان شقيّاً ومقابله إن كان سعيداً^(٨).

وتحقيق ذلك على ما حقّقه بعض الأكابر: أنّ بالموت يتجرّد النفس عن البدن ليس يصحبها شيء من الهيئات البدنية. وهي عند الموت عارفة بمفارقة البدن عن دار الدنيا مركبة ذاتها بقوّتها الوهمية عين الإنسان المقبور^(٩) الذي مات على

(١) م ١: وبه ثقّتي / دا: - بسم الله... نستعين.

(٢) م ٢: + له. (٣) م ١، م ٢: ليراه.

(٤) م ١، م ٢: لا يزال. (٥) م ١: إلا أنّ.

(٦) م ١: انكشفت. (٧) م ١: أنّ.

(٨) ر. ك: «الأسفار الأربعة»، ج ٩، ص ٣٠٦.

(٩) م ٢: المقبور.

صورته، كما كان في الرؤيا يشاهد نفسها على صورتها التي كانت في الدنيا بعينها، ويشاهد الأمور مشاهدة عينياً^(١) لا بحسها الباطني^(٢)، فيرى بدنها مقبورة^(٣) ويشاهد الآلام الواصلة^(٤) إليها على سبيل العقوبات الحسية على ما وردت به الشرائع الحقة وهو عذاب القبر. وإن كانت سعيدة، فيتخيّل^(٥) ذاتها وصور أعمالها ونتائج ملكاتها وسائر المواعيد النبوية على فوق ما [كان]^(٦) يعتقدونها من الجنّات والأنهار والحدائق والغلمان والحدور العين والكأس من المعين، فهذا هو^(٧) ثواب القبر. و^(٨) لذلك قال النبي ﷺ: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران»^(٩). فالقبر الحقيقي هذه^(١٠) الهيئات وعذاب القبر وثوابه ما ذكرناه.

وأما البعث، فهو خروج النفس^(١١) عن غبار هذه الهيئات^(١٢) المحيطة بها، كما يخرج الجنين من القرار المكين. وقد أشرنا سابقاً إلى أنّ دنياك ليست إلّا خلقك^(١٣) قبل الموت، وآخرتك ليست إلّا حالتك بعد الموت. قال الله تعالى: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾^(١٤).

***

-
(١) م ١: عنا.	(٢) دا: لا بحسها الباطن.
(٣) م ٢: - ويشاهد الأمور... مقبورة.	(٤) دا: المواصلّة.
(٥) دا: فتخيّل.	(٦) همه نسخها: كانت.
(٧) م ١: - هو.	(٨) م ٢: - و.
(٩) «جامع ترمذي» ج ٤ ص ٦٤٠.	(١٠) م ١: هذا.
(١١) م ٢: - النفس.	(١٢) دا: - الهيئات.
(١٣) م ١: حالتك / م ٢: حالك.	
(١٤) سورة يس، آية: ٧٠ / ر. ك: الشواهد الربوبية، ص ٣٤٠ و ٣٤١.	

فصل [٢]

في الإشارة إلى حقيقة الحشر

اعلم أن الزمان علة التغير والتعاقب مطلقاً، والمكان علة الاختفاء والغيبة مطلقاً، فهما منشآن لاحتجاب الموجودات بعضها عن بعض^(١)؛ فإذا ارتفعا في القيامة ارتفعت الحجب بين الخلائق، فجتمع الخلائق كلهم^(٢) الأولون والآخرين، فهي يوم الجمع^(٣): ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ يَوْمَ الْجَمْعِ﴾^(٤). وبوجه آخر يوم الفصل، لأن الدنيا دار اشتباه ومغالطة، يتشابك فيها الحق والباطل، ويتعانق فيها الخير والشر، ويتقابل^(٥) المتخاصمان، والآخرة دار الفصل والتميز والافتراق و^(٦) يتفرق المختلفان^(٧): ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِقُونَ﴾^(٨)، ويتميز المتشابهات: ﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾^(٩)، وينفصل الخصمان^(١٠) ويحق الحق ويبطل الباطل: ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾^(١١)، ﴿لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ﴾^(١٢). ولا منافاة بين هذا الفصل وذلك الجمع، بل هذا يوجب ذلك^(١٣): ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْتُكُمْ وَالْأَوَّلِينَ﴾^(١٤). والحشر أيضاً بمعنى الجمع: ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾^(١٥).

(١) دا: - عن بعض.	(٩) سورة انفال، آية: ٣٧.
(٢) دا: - فيجتمع الخلائق كلهم.	(١٠) م ١: الحصمان.
(٣) دا: يجمع.	(١١) سورة انفال، آية: ٤٢.
(٤) سورة تغابن، آية: ٩.	(١٢) سورة انفال، آية: ٨.
(٥) دا: يقابل.	(١٣) م ١: ذاك / م ٢: ذاك.
(٦) م ٢، م ٢: - و.	(١٤) سورة مرسلات، آية: ٣٨.
(٧) م ١، م ٢: المختلفات.	(١٥) سورة كهف، آية: ٤٧.
(٨) سورة روم، آية: ١٤.	

كشف حال لتنميم [مقال]^(١): حشر الخلائق على أنحاء مختلفة حسب أعمالهم وملكاتهم، فلقوم على سبيل الوفد^(٢): ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾^(٣)؛ ولقوم^(٤) على وجه التعذيب ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ﴾^(٥). وبالجمله لكل أحد إلى ما يعمل لأجله ويحبّه: ﴿أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾^(٦)؛ وكذا قوله^(٧) سبحانه^(٨) تعالى^(٩): ﴿فَوَرَّيْكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ﴾^(١٠)، حتى إنه لو أحب أحدكم حجراً لحشراً^(١١) معه. وقد سبق أن تكرر الأفاعيل يوجب حدوث الأخلاق والملكات، [فكل]^(١٢) صفة وملكة تغلب على الإنسان في الدنيا يتصور له في الآخرة بصورة تناسبها^(١٣).

ولا شك أن أفاعيل الأشقياء المدبرين إنما هي بحسب همهم القاصرة عن الارتقاء إلى عالم الملكوت النازلة في مراتب البرازخ الحيوانية المقتضية للأعمال الشهوية والغضبية والبهيمية والسبعية، فلا جرم يكون تصوراتهم مقصورة على أغراض حيوانية تغلب^(١٤) على نفوسهم ويحشر على صور تلك الحيوانات^(١٥) في الدار الآخرة: ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾^(١٦)، «يحشر بعض الناس على صورة»^(١٧) يحسن عندها القردة^(١٨) والخنازير. وهكذا يتصورون بصورهم الحقيقية^(١٩) الأخروية لأهل الكشف وأصحاب الشهود، ويعاينون لهم في صقع باطنهم على أشكال وهيئات تقتضيها^(٢٠) صفات النفوس وهيئات^(٢١) الأرواح

(١) همه نسخه ها: حال.	(١٢) همه نسخه ها: فكل.
(٢) م ١، م ٢: + و.	(١٣) م ٢: تناسبهما.
(٣) سورة مريم، آية: ٨٥.	(١٤) دا، م ١: يغلب.
(٤) م ١: لقولهم/ دا: لقومهم.	(١٥) دا: الحيوان.
(٥) سورة فصلت، آية: ١٩.	(١٦) سورة تكوير، آية: ٥.
(٦) سورة صافات، آية: ٢٢.	(١٧) م ١، م ٢: صورته.
(٧) م ١: + قوله (مكرر).	(١٨) م ١، م ٢: الصورة/ م ٢ (نسخه بدله).
(٨) م ٢: - سبحانه.	القردة.
(٩) دا: - تعالى.	(١٩) دا، م ٢: الحقيقة.
(١٠) سورة مريم، آية: ٦٨.	(٢٠) م ٢: تقتضيها.
(١١) م ١: حشر.	(٢١) م ١: هيئات.

وذلك لظهور سلطان الآخرة على قلوب أهل الحق: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾^(١).

والتحقيق في ذلك أنّ كمال الإنسان - بحسب الأعمال المتضادة الآثار - التخلص عن موجباتها والتشبه بالملائكة في التنزه عنها، وهم منفكون عن هذه الأوصاف المتضادة، وليس في وسع الإنسان إمكان الانفكاك عنها بالكلية، فكلفه^(٢) الله تعالى بما يشبه الانفكاك وما هو بمنزلة وهو التوسط؛ فإنّ المتوسط بين الضدين كأنه خال عنهما، كالماء الفاتر لا حار^(٣) ولا بارد مع عدم خروجه بالكلية عن جنس الحرارة والبرودة كالجرم الفلكي. فنسبة المعتدل العنصري في الأوصاف الجسمانية إلى الفلك كنسبة^(٤) العدل في الأوصاف النفسانية إلى الملك؛ لأن^(٥) الملك متقدس^(٦) عن الأخلاق المتضادة بالكلية، والمتوسط فيها متشبه به^(٧) نازل منزلته. فالصراط المستقيم هو الوسط الحق بين هذه الأطراف ولا عرض له، فهو أدق من الشعر، ولذلك خرج من القدرة البشرية الوقوف عليه. فلا جرم يرد أمثالنا وروداً ما يقدر^(٨) الميل عنه، لقوله^(٩) تعالى: ﴿وَإِنْ مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾^(١٠).

***

-
(١) سورة رعد، آية: ٤.	(٢) دا: فكلف.
(٣) دا: حر.	(٤) دا: كنسبه.
(٥) م ٢: فإن.	(٦) دا (نسخه بدل): متشبه.
(٧) دا: - هـ.	(٨) دا، م ٢: بقدر.
(٩) م ١: بقوله.	
(١٠) سورة مريم، آية: ٧١ / ر. ك: «المظاهر الإلهية»، ص ١١٦ تا ١٢٠.	

فصل [٣]

في الإشارة إلى الصراط^(١)

الصراط طريق الحق: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٥٢) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ^(٢)، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف. أما الدقة، فلأن الانحراف منه إلى أحد الطرفين يوجب الهلاك: ﴿وَلَا تَزْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾^(٣)، وأما الحدة، فلأن الوقوف عليه أيضاً مما يقتضي الهلاك، ومن وقف عليه شقه؛ فمن استقام في هذا العالم على الصراط المستقيم، حتّى^(٤) عليه و^(٥) مرّ مستوياً على ذلك الصراط ولم يمل إلى أحد الجانبين، وذلك لأجل تَعَوُّده على^(٦) التحفظ^(٧) عن الميل مدّة الكون في الدنيا حتى صار طبعاً له، فإنّ العادة طبيعة خامسة، كما قال الله تعالى حكاية عن النبي ﷺ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾^(٨)، أي مروا على صراط^(٩) الآخرة مستوياً من غير ميل وانحراف. وجاء في الخبر: «يمرّ المؤمن على الصراط كالبرق الخاطف»^(١٠).

وأما أهل الجحيم فلأجل انحرافهم عن الصراط المستقيم وصدّهم عن جادة اليقين وضلالهم عن الطريق القويم، يقفون في الحميم^(١١)، ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ لَا

(١) م ٢: فصل في القيامة (نسخه بدل: في الصراط).

(٢) سورة شورى، آيتان: ٥٢، ٥٣. (٣) سورة هود، آية: ١١٣.

(٤) دا: حيث. (٥) همه: نسخه ها: + من.

(٦) م ١، م ٢: عن. (٧) دا: الحفظ (نسخه بدل: التحفظ).

(٨) سورة انعام، آية: ١٥٣. (٩) دا: - صراط.

(١٠) الدر المنثور، ج ٤، ص ٣٣٩. (١١) دا: يقعون في الجحيم.

يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَفُّنَهُ^(١)، وكلا جانبي الصراط جحيم بالقياس إلى طائفة هم أهل الأعراف وهم الموحدون، «اليمين والشمال مضلة»^(٢) الجنة على يمينهم والنار على شمالهم وإن كان اليمين والشمال اللذين على وجه أعلى وأرفع مما لغيرهم كلاهما يمين^(٣) : «كلتا يدي الرحمان يمين»^(٤).

* * *

---

(١) سورة مؤمنون، آية: ٧٤. (٢) «نهج البلاغة»، خطبة ١٦.

(٣) ها: - يمين.

(٤) ر. ك: «الشواهد الربوبية»، ص ٣٤٤ تا ٣٤٧.

فصل [٤]

في الإشارة إلى كيفية وزن الأعمال وذكر الميزان^(١)

﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٨) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ﴾ (٩). إن كل أثر وفعل ينشأ من فاعله الطبيعي^(٣) المناسب له يجب الاطمئنان في نفس فاعله، ويقتضي له القوة والاستقرار؛ فإن كل فاعل يقوى بفعله الذاتي. أو لا ترى أن كثرة الأفكار العلمية توجب قوة في العاقلة؟ وأن الطبائع^(٤) العنصرية يتقوى ذاتها - بل من غيره قسراً ومنه - عند حصولها في أحيازها الطبيعية، يستقر عند ذلك ويسلب عنه الاضطراب والتزلزل.

وكل أثر وفعل لا ينشأ من فاعله الطبيعي بسبب مصادفة^(٥) أمور غريبة^(٦) يوجب الاضطراب والتزلزل في نفس فاعله، كحركة المرتعش الحاصلة لعضو الإنسان، يقتضي طبيعة العضو [الامتناع] عن قبول ما يوجب^(٧) النفس الحيوانية، وهما مختلفان^(٨) في الفاعلية، وهذا هو السبب في حصول الإعياء^(٩) لطبائع المركبات؛ فالنفس الإنسانية لكونها من عالم القدس يتقوى ذاتها عند أفاعيلها^(١٠) الخاصة من اكتساب العلوم والخيرات، فيحصل لها الاطمئنان

(١) م ٢: في الإشارة إلى الميزان.	(٦) م ١: غريبة.
(٢) سورة اعراف، آيتان: ٨ و ٩.	(٧) م ١، دا: يوجد.
(٣) م ٢: + و.	(٨) م ١، م ٢: متخالفان.
(٤) دا: وإن الطبائع (مكرر).	(٩) م ٢: للإعياء.
(٥) م ١: مصادقة.	(١٠) م ١، م ٢: أفاعيلها.

والاستقرار، ويضعف ذاتها عند الأفاعيل الشهوية والغضبية لأجل مقارنة^(١) القوى^(٢) الحيوانية، فيحصل لها الاضطراب والتزلزل، فنسبة ما يوجب للنفس الاطمئنان والاستقرار إلى الثقل أولى.

أو لا ترى أنَّ الأثقال والمثقلات تسكن النفس عن الحركات المختلفة والاضطرابات؟ ونسبة كلِّ ما يقتضي تحرُّك النفس^(٣) وضعفها واضطرابها ومتابعتها الأهواء المختلفة والأغراض المتفرقة إلى الخفة أولى؛ فإنَّ الخفيف يتغير بأدنى حركة وتغيّر يحدث في الهواء^(٤) ويكون [حركاته]^(٥) خالية عن النظام^(٦). ثم إنَّ اطمئنان^(٧) القلب يوجب^(٨) الرضاء، فلا جرم ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ **﴿٦﴾** ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ **﴿٧﴾** واختلاف حركات النفس بمتابعة الهواء ينجر^(٩) ويذهب بها إلى الهاوية، فلا جرم ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ **﴿٨﴾** ﴿فَأُمُّهُ مَكَوِيَّةٌ﴾ **﴿٩﴾**؛ وأيضاً خلق الله سبحانه^(١٠) الشيطان من النار والإنسان من الطين ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ﴾ **﴿١٣﴾**، ومقتضى طبيعة النار الخفة والحركة ومقتضى طبيعة الأرض الثقل والسكون. فالأفاعيل الإبلسية^(١١) توجب الخفة والاضطراب، والأعمال الإنسانية تقتضي^(١٢) الاستقرار والاطمئنان: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلِهِ﴾ **﴿١٦﴾**.

قال بعضهم: الميزان، كلمة «لا إله إلا الله»؛ وعلامة هذا المعنى ومصادقه أنَّ الوجود في كفة وجانب منه، والعدم^(١٣) في كفة أخرى وجانب آخر منه.

-
(١) م ١: مفارقة.	(٢) دا: الصور.
(٣) م ٢: - بحر النفس.	
(٤) م ١، م ٢: - المختلفة والأغراض... الهواء.	
(٥) م ١، م ٢: حركاتها.	(٦) م ٢: - عن النظام.
(٧) م ١: الطمئنان/ م ٢: طفيان.	(٨) م ١، دا: توجب.
(٩) سورة فارعه، آيتان: ٦ و٧.	(١٠) م ٢: يتجرد.
(١١) سورة فارعه، آيتان: ٨ و٩.	(١٢) م ٢: تعالى.
(١٣) سورة اعراف، آية: ١٢.	(١٤) م ٢: الإبلية.
(١٥) م ٢: تقتضي.	(١٦) سورة إسراء، آية: ٨٤.
(١٧) م ٢: - في كفة... العدم.	

وحرف الاستثناء التي لها وجه إلى العدم ووجه إلى الوجود^(١) بمشابة الشاهين^(٢)، وهو العمود الذي يقوم به الكفتان، وهذه^(٣) الكلمة [فاصلة]^(٤) بين الكفر والإيمان فارقة بين الجحيم والجنان: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة»^(٥). وأما ما ورد من أن^(٦) هذه الكلمة^(٧) خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان، فلأنها هي بالنسبة^(٨) إلى طائفة موزون وميزان وهما واحد في حقهم^(٩).

***

-
(١) دا: + و.	(٢) م ٢: - الشاهين.
(٣) م ١: هذا.	(٤) همه نسخه ها: حاصلة.
(٥) توحيد صدوق، ص ٢٢.	(٦) دا: - من أن.
(٧) دا: كلمة.	(٨) دا: با النسبة.
(٩) ر. ل: «المظاهر الإلهية»، ص ١٢٨ تا ١٣١.	

فصل [٥]

في الإشارة إلى صحائف الأعمال وكرام^(١)
الكاتبين و^(٢) نزول الملائكة على الأخيار
ونزول الشياطين على الأشرار

إنّ القول والفعل ما دامت حقيقتها في أكوان^(٣) الأصوات والحركات فلا
حظّ لها من البقاء والثبات؛ فإذا تكوّنت بالوجود الكتبي^(٤)، حصل لها مرتبة من
البقاء والثبات^(٥)؛ وكذا كلّ مَنْ فعل فعلاً وتكلّم بكلام، حصل منه أثر في
نفسه^(٦) وحال يبقى زماناً. إذا تكرّرت الأفاعيل والأقاويل، استحكمت الآثار
في النفس وصارت الأحوال ملكات يصدر بسببها الأفعال بسهولة من غير روية
وقصد وحاجة إلى تجشّم اكتساب^(٧) ومزيد أعمال^(٨) بعد ما لم يكن كذلك.
ومن هذا النمط يستنبط الصنائع ويتعلّم المكاسب العلمية والعملية؛ ولو لم يكن
للآثار الحاصلة في النفس من الأعمال والأقوال^(٩) دوام وثبات وقوة واشتداد في
الحصول يوماً فيوماً إلى حدّ يصير ملكة راسخة فيها، لم يكن لأحد تعلّم شيء
من الحرف^(١٠) والصنائع، ولم ينجع فيه التأديب والتهذيب، ولم يكن في تأديب

(١) م ٢: الكرام.

(٢) م ٢: في.

(٣) م ٢: أكون.

(٤) م ١: الكسبي.

(٥) م ٢: - فإذا تكوّنت... الثبات.

(٦) دا: - في نفسه.

(٧) م ٢: الاكتساب.

(٨) دا: احتمال.

(٩) م ١، م ٢: + و.

(١٠) م ١، م ٢: الحروف.

[الأطفال] ^(١) وتمرنهم ^(٢) الأعمال فائدة، ولا لهم تفاوت في الأحوال من أول الحداثة إلى آخر حد الكمال.

فعلم أن الآثار ^(٣) الحاصلة من الأفعال والأقوال ^(٤) في القلوب والأرواح ^(٥) بمنزلة النقوش الكتابية في الألواح: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ ^(٦)، وتلك الألواح النفسية يقال لها صحائف الأعمال وتلك الصور والنقوش الكتابية يُحتاج في حصولها وانتقاشها في تلك الأرواح إلى المصوّر والكاتب ^(٧)، لأنها معلولة والمعلول لا ينفصل ^(٨) عن علّة قريبة من جنسه. فالمصوِّرون والكتّاب هم الكرام الاتيون ^(٩)، وهم ضرب من الملائكة المتعلقة بأعمال العباد ^(١٠) وأقوالهم، وهم طائفتان: ملائكة اليمين وهم الذين يكتبون أعمال أصحاب اليمين، وملائكة الشمال وهم الذين يكتبون أعمال أصحاب الشمال: ﴿إِذْ يَلْقَى الْمُتَلَفِّينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ ^(١١). وفي الخبر: «إن كل من ^(١٢) عمل حسنة يخلق الله منها ^(١٣) ملكاً يثاب به ومن اقترف ^(١٤) سيئة يخلق الله منها شيطاناً ^(١٥) يعذب به» ^(١٦). ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٢٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ ^(١٧). وفي مقابله: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن نَّزَّلُ الشَّيْطَانُ ﴿٢٢﴾ نَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٣﴾﴾ ^(١٨). وكذلك: ﴿وَمَن يَعْمَلْ عِثْرًا يُجْزَئْهُ مِثْرًا مَّا يُعْمَلُ بِحَسَنَاتِهِ فَمَا هِيَ إِلَّا عِشْرَ بُرٍّ﴾ ^(١٩).

(١) همه نسخه ها: الأفعال.	(١١) سورة ق، آية: ١٧.
(٢) دا: شيمتهم (نسخه بدل): شتمهم.	(١٢) م ٢: - من.
(٣) م ٢: للآثار.	(١٣) م ٢: منهما.
(٤) م ١: لأفعال ولاقوال.	(١٤) دا: اقترن (نسخه بدل: اقترف) / م ٢: اقترف.
(٥) م ١: لقلوب ولأرواح.	(١٥) م ٢: شيطان.
(٦) سورة مجادله، آية: ٢٢.	(١٦) دا: يعذب.
(٧) دا، م ٢: المكاتب.	(١٧) سورة فصلت، آيتان: ٣٠ و ٣١.
(٨) م ٢: لا ينفصل.	(١٨) سورة شعراء، آيتان: ٢٢١ و ٢٢٢.
(٩) م ١، م ٢: الكائين.	(١٩) سورة زخرف، آية: ٣٦.
(١٠) م ٢: العبد.	

وقد مرّ منا القول^(١) آنفاً في بيان السبب الملهم للخير^(٢) المسمّى بالملك، والسبب الموسوس للشر^(٣) المسمّى بالشیطان؛ فتذكره^(٤) لينفعك^(٥) في هذا المقام. وبالجملّة هذا هو المبدأ المؤثر في النفوس الداعي لفعل الخير، ومقابلته الداعي لفعل^(٦) الشر هو المسمّى بالملكة^(٧) عند الحكماء وباسم الملك أو الشیطان في لسان الشریعة، والمعنى واحد. ولو لم يكن لتلك^(٨) الملكات^(٩) من البقاء والثبات ما يبقى أبد الآباده، لم يكن لخلود^(١٠) أهل الطاعات والمعاصي في الثواب والعقاب وجه؛ فإنّ منشأ الثواب والعقاب لو كان نفس العمل والقول على سبيل الإيجاب، وهما زائلان^(١١)، فكيف يتصور بقاء المعلول مع زوال السبب الموجب؟ وإن كان منشؤهما تلك على سبيل الإعداد^(١٢) والمعدّ لا يغني عن السبب المقتضي، فلا بدّ من موجب قريب يكون باقياً أبداً. والفعل الجسماني الواقع في زمان معین قليل المقدار كيف يكون [موجباً] للجزاء^(١٤) الواقع في الزمان الغير المتناهي؟

ثم إنّ مثل هذه المجازاة والمكافأة لا يليق بالحكيم الذي لا يكون شيء من أفعاله على وجه الاتفاق والجزاف^(١٥)، بل جميعها على سبيل الإحكام والإلزام^(١٦). وقد قال^(١٧): ﴿وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِلْعَبِيدِ﴾^(١٨)، وقال: ﴿بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾^(١٩). ولكن إنّما يخلّد أهل الجنّة في الجنّة وأهل النار في النار بالثبات والدوام الحاصلين للأخلاق والملكات الموجبة للثواب والانتقام. فكلّ من فعل

(١) م ١، م ٢: - القول.	(١١) دا: + المعاصي و.
(٢) م ١: لتخير.	(١٢) دا، م ٢: زائدان.
(٣) دا: بالشر.	(١٣) م ٢: الأعداد.
(٤) م ١: فتذكره.	(١٤) م ٢: للجزاء.
(٥) م ١، م ٢: ينفعك.	(١٥) م ٢: - الجزاف.
(٦) م ٢: - لفعل.	(١٦) دا: - والإلزام.
(٧) همه نسخه ما جز «م»: بالملائكة.	(١٧) م ٢: + تعالى شأنه.
(٨) م ١، م ٢: بتلك.	(١٨) سورة ق، آية: ٢٩.
(٩) دا: الملكات.	(١٩) سورة بقره، آية: ٢٢٥.
(١٠) م ٢: - لخلود.	

بمثقال^(١) ذرة في الخير و^(٢) الشر، يرى^(٣) أثره^(٤) مكتوبة في صحيفة ذاته أو صحيفة أرفع من ذاته مخلداً أبداً، وإذا حان وقت أن يقع بصره إلى وجه ذاته عند فراغه عن اشتغاله الحياة الدنيا وما يورده^(٥) الحواس والتفاته^(٦) إلى صحيفة^(٧) باطنه^(٨) ووجه قلبه^(٩) وهو المعبر عنه بقوله: ﴿وَإِذَا أُلْهِفُ قُتِرَتْ﴾^(١٠)، فمن كان في غفلة عن أحوال نفسه وروحه يقول عند حضور ذاته لذاته^(١١) ومطالعة صفحة قلبه: ﴿مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا﴾^(١٢)، ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُنْخَسَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾^(١٣). وفي الخبر: «من قال سبحان الله أو فعل حسنة يخلق الله في الجنة من الحور العين من يتمتع^(١٤) به أبداً». وكذا الحكم في جانب السيئة، فيخلق الله من سيئات^(١٥) المجرمين^(١٦) والمنافقين ما يكون سبب عقوبتهم وآلامهم دائماً أبداً إلا ما شاء الله، كما قال سبحانه^(١٧) في قصة ابن نوح: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾^(١٨). وفي الخبر «خلق الكافر من ذنب المؤمن».

ويؤيد هذا كلام فيثاغورس الحكيم: «إنه سيعرض لك في أقوالك وأفعالك وسيظهر لك من كل حركة قولية أو فعلية إلى آخره». ونظائره كثيرة في الأحاديث والأخبار والآثار. ومنشأ ذلك كما نبهنا لك^(١٩) مراراً أن^(٢٠) كيفية^(٢١) تجسم الأعمال والأخلاق في الآخرة ليست من جنس هذه^(٢٢) الدار، بل هذه دار

(١٢) سورة كهف، آية: ٤٩.

(١٣) سورة آل عمران، آية: ٣٠.

(١٤) م ١: يمنع / م ٢: يتمتع.

(١٥) دا: - من سيئات.

(١٦) م ٢: - المجرمين.

(١٧) م ٢: الله.

(١٨) سورة هود، آية: ٤٦.

(١٩) م ٢: نبهناك.

(٢٠) همزة نسخة ها: + من.

(٢١) دا: - كيفية.

(٢٢) م ١: هذا.

(١) م ١، م ٢: مثقال.

(٢) م ١، م ٢: أو.

(٣) م ٢: ير.

(٤) م ١، م ٢: + و.

(٥) م ١، م ٢: ما يؤده.

(٦) م ١: التفاته.

(٧) م ١، م ٢: صفحة.

(٨) م ٢: باطنه.

(٩) م ٢: قلبه.

(١٠) سورة تكوير، آية: ١٠.

(١١) دا: - لذاته.

الشهادة وهي دار الغيب، وهذه هي الماهية الجاهلية وهي الجنة العالية: ﴿وَإِنَّكَ
لَدَارُ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْغَيَّاتُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾^(١). وذلك لأن مواد الأشخاص^(٢)
الأخروية هي التصورات الباطنية والتأملات القلبية كما يظهر من كلام فيثاغورس
وغيره من الأخبار والأحاديث كحديث «إنَّ^(٣) الجنة قاع صفصف وإنَّ غراسها^(٤)
سبحان الله»^(٥). فالإنسان إذا انقطع عن الدنيا وانكشف عنه الغطاء وتجرد عن
مشاعر^(٦) هذا العالم، كانت رؤيته الباطنية^(٧) ناهضة، وكان الغيب بالقياس إليه
شهادة: ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾^(٨). وللتنبية على أنَّ الحياة^(٩)
الدنيا واستعمال هذه الحواس مانعة عن الوصول إلى الحياة الأخروية واستعمال
المشاعر الباطنية وأنَّ الإنسان ما لم يمت عن هذه الحياة^(١٠) لم يحيي بالحياة
الآخرة، قال سبحانه^(١١): ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي
النَّارِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾^(١٢). فقد غلبه^(١٣) سلطان الآخرة
على باطن الإنسان ينقلب العلم في حقه عيناً والغيب شهادة والسر علانية، ويرى
الأشياء كما هي. فكلَّ أحد^(١٤) من الناس يكون بعد كشف غطاءه ورفع حجاب
و[مد]أ^(١٥) بصره مبصراً لتتأخر أعماله مشاهداً لآثار أفعاله قارئاً^(١٦) لصفحة كتابه
مطلعاً على حساب حسناته أو سيئاته: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلَمِنَهُ طَرَفُهُ فِي عُنُقِهِ وَنُحِجُّ
لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾^(١٧) كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ﴿١٣﴾ أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ
حَبِيبًا ﴿١٤﴾^(١٨).

(١) سورة عنكبوت، آية: ٦٤.	(٢) دا: أشخاص.
(٣) دا: + في.	(٤) م ١، م ٢: عز اسمها.
(٥) ابن ترمذي، ج ٥، ص ٥١٠.	(٦) م ١: شاعر.
(٧) دا: روية الباطنة.	(٨) سورة ق، آية: ٢٢.
(٩) م ١، م ٢: حيوة.	(١٠) م ٢: + الدنيا.
(١١) م ٢: - قال سبحانه.	(١٢) سورة انعام، آية: ١٢٢.
(١٣) م ١، م ٢: غلبته.	(١٤) م ٢: حد.
(١٥) همه نسخة ما: مدة.	(١٦) م ٢: قارئاً.
(١٧) م ١، م ٢: - كتابه مطلعاً على... القيامة.	
(١٨) سورة اسراء، آيتان: ١٣ و ١٤.	

ثم إن الإنسان إما أن يكون أفكاره الباطنية^(١) وتصوراته من باب التعقلات الكلية والخيرات والأمور القدسية، فيكون إما السابق بالخيرات وهم المقربون، أو من أصحاب اليمين وهم السعداء؛ وإما أن يكون أفكاره وتخيلاته من باب الأعراض الجزئية والشُرور الدنيوية، فيكون من أصحاب الشمال؛ فيحكم المناسبة والجنسية وبحسب^(٢) «كما تعيشون تموتون»^(٣) وكما تموتون تبعثون» أوتي كتابه من الجهة التي تناسبه^(٤). فمن كان من أصحاب اليمين والأبرار أوتي كتابه بيمينه: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَقُولُ هَٰؤُلَاءِ أَقْرَأُوا كِتَابَهُ﴾^(٥)؛ أو^(٦) كان من السابقين المقربين يكون كتابه في عليي؛ ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلِيَيْنَ ﴿١٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلِيُّونَ ﴿١٩﴾﴾^(٧). ومن^(٨) كان من أصحاب الشمال والمنكوسين والفجار المنافقين فقد أوتي كتابه بشماله: ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾ فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَقُولُ هَٰؤُلَاءِ أَقْرَأُوا كِتَابَهُ﴾^(٩)؛ أو من^(١٠) وراء ظهره ويكون كتابه في^(١١) سجين؛ ﴿إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي سَجِينٍ ﴿١٢﴾﴾، لأنه من المجرمين المنكوسين^(١٣): ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴿١٤﴾﴾.

***

(١) دا: الباطنة.	(٨) م ٢: إن.
(٢) دا: بحسب.	(٩) سورة الحاقة، آيتان: ٢٥ و ٢٦.
(٣) دا: - تموتون.	(١٠) م ١، م ٢: + كان.
(٤) دا، م ١: تناسبه.	(١١) م ١، م ٢: من.
(٥) سورة الحاقة، آية: ١٩.	(١٢) سورة مطففين، آية: ٧.
(٦) م ١، م ٧: + من.	(١٣) دا: المنكرين.
(٧) سورة مطففين، آيتان: ١٨ - ٢١.	(١٤) سورة سجده، آية: ١٢.

فصل [٦]

في الإشارة إلى طبقات أهل الحساب

الناس يوم الحساب على طائفتين: إحداهما^(١) طائفة يرزقون فيها بغير حساب، وهم على ثلاثة أصناف: منهم المقربون وأهل الأعراف الكاملون في المعرفة الحقة والتجرد للشهود^(٢). فهم لتنزههم عن الحساب والشواغل يدخلون الجنة بغير الحساب، كما ورد في الخبر في باب حساب الفقراء يوم القيامة: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾^(٣). ومنهم جماعة من أهل اليمين وهم الذين لم يقدموا^(٤) في الدنيا على معصية، ولم تعرفوا^(٥) سيئة، لصفاء^(٦) قلوبهم واقتدار نفوسهم بحسب القوة العملية على فعل^(٧) الطاعات والاجتناب من المناهي^(٨) والسيئات. ومنهم جماعة تكون^(٩) صحيفة أعمالهم^(١٠) ساذجة عن الأعمال، ونفوسهم خالية عن النقوش الحاصلة من الأفعال.

والطائفة الثانية هم أهل الحساب، وهم أيضاً على ثلاثة أصناف: منهم من يكون صحيفة أعمالهم^(١١) خالية عن الحسنات. ومنهم من وقع فيهم ﴿وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(١٢) ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ

(١) م ٢: أحدهما.	(٧) م ١، م ٢: قوى.
(٢) م ٢: الشهود.	(٨) دا: عن المعاصي.
(٣) سورة انعام، آية: ٥٢.	(٩) م ١: يكون.
(٤) م ١: يتقدموا.	(١٠) دا (نسخه بدل): كالأطفال.
(٥) دا: لم تعرفوا.	(١١) م ٢: - أعمالهم.
(٦) م ١: لصفاء.	(١٢) سورة هود، آية: ١٦.

هَبَاءَ مَنُورًا^(١). ومنهم قوم هم المحاسبون في الحقيقة حيث ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا﴾^(٢)، وهم على قسمين: أحدهما من يحاسب مع نفسه في الدنيا لقبوله وامتناله أمر^(٣) «حاسبوا أنفسكم قبل أن يحاسبوا»^(٤)، فعمل بمقتضاها^(٥)، وهو من الذين يعرفون أن لكل فعل حسن أو قبيح خاصية وعاقبة تترتب عليه، فيخافون سوء^(٦) العاقبة إذا اترفوا^(٧) فعل معصية على سبيل الهواء وعجز النفس عن معاصية^(٨) الدواعي الشيطانية. فلا جرم لا يعذبون^(٩) كثيراً بالمناقشة في الحساب. والقسم الثاني يقابلهم، فمن نوقش معهم في الحساب. والحساب عبارة عن جمع^(١٠) آثار الحسنات و^(١١) السيئات الواقعة في الحياة الدنيا لتجزي كل نفس ما عملت. ومن كان له أعمال متفرقة نافعة وضارة مقربة ومبعدة لا يعرف فذلكتها^(١٢) وقد لا يحضره^(١٣) آحاد متفرقاتها؛ فإذا أحضرت^(١٤) المتفرقات وجمع^(١٥) مبلغها، كان حساباً. فلا شك أن في قدرة الله تعالى أن يكشف^(١٦) في لحظة واحدة^(١٧) للخلق متفرقات أعمالهم ومبلغ آثارها المترتبة عليها من غير غلط وتشويش، فهو إذن أسرع الحسابين. وأما أهل الكشف والإيقان فهم لا يزالون يشاهدون موقف الحساب، فلا جرم لا يؤخر^(١٨) حساب^(١٩) الموقف^(٢٠) إلى يوم القيامة^(٢١).

***

(١) سورة فرقان، آية: ٢٣.	(٢) سورة توبه، آية: ١٠٢.
(٣) دا: أو.	(٤) «اصول كافى»، ج ٨، ص ١٤٣.
(٥) م ١: بمقتضا / م ٢: بمقتضاه.	(٦) م ١: سواء.
(٧) م ٢: اترفوا.	(٨) دا: معاصيه.
(٩) دا: لا يعزبون (حاشيه: أي لا ينسون).	(١٠) م ١، م ٢: جميع.
(١١) دا: أو.	(١٢) م ١، م ٢: قد لكنها.
(١٣) م ٢: لا يحضره.	(١٤) دا: حضرة.
(١٥) م ١، م ٢: جميع.	(١٦) م ٢: ينكشف.
(١٧) م ٢: - واحدة.	(١٨) دا: فلا يؤخر.
(١٩) دا: - حساب.	(٢٠) م ٢: الموقف.
(٢١) ر. ل: «المظاهر الإلهية»، ص ١٣٢ و ١٣٣.	

فصل [٧]

في ذكر^(١) أصناف الخلائق يوم الآخرة

وذكر الجنة والنار بوجه سرّي

قال بعض الحكماء: الناس بالقياس إلى سلوك الآخرة على ثلاثة أصناف: ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۖ فَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۚ﴾ (٧) ﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ الْيُسْخَرُونَ ۚ وَأُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۚ﴾ (٨) ﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ الْيُسْخَرُونَ ۚ وَأُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۚ﴾ (٩) ﴿وَأُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۚ﴾ (١٠) ﴿وَأُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۚ﴾ (١١) وكذلك قوله^(٣): ﴿فِيَنَّهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾^(٤). فالسابقون هم أهل التوحيد والعلماء بالله والأحرار المرتفعون عن عالم السلوك والسير، لوصولهم إلى فهم المقصود الحقيقي، بل هم مقصد السالكين: ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾^(٥). وهم الذين قيل في وصفهم: «إن حضروا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفقدوا»^(٦). وأما أهل اليمين فهم^(٧) أهل السلوك^(٨) والعمل وهم الأبرار، ولهم مراتب على حسب أعمالهم، ودرجات في ثواباتهم حسب درجات الجنان: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ عَمَلٌ﴾^(٩). وأما أهل الشمال فهم^(١٠) الأشرار المقيّدون بالسلاسل والأغلال، ولهم أيضاً درجات بحسب درجات الجحيم وكلّهم في العذاب مشتركون. واعلم أنّ كلّاً^(١١) من الثلاثة لا بدّ لهم من مرور^(١٢) الجحيم كما أشرنا إليه

(٧) دا: هم.

(٨) م ٢: السلوك.

(٩) سورة احقاف، آية: ١٩.

(١٠) دا: وهم.

(١١) دا: كل.

(١٢) م ١، م ٢: دون.

(١) دا: - ذكر.

(٢) سورة واقعه، آيات: ٧ - ١١.

(٣) م ٢: + تعالى.

(٤) سورة فاطر، آية: ٣٢.

(٥) سورة كهف، آية: ٢٨.

(٦) «اصول کافی»، ج ٢، ص ٢٣٩.

سابقاً: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتًّا مَقْضِيًّا﴾^(١)، لكن السابقين^(٢) يمرّون على الصراط كالبرق الخاطف من غير أن يصل إليه أثر من^(٣) حرّها، كما قال واحد من أهل بيت^(٤) النبي ﷺ «مرناها»^(٥) وهي خامدة^(٦) وأما أهل الشمال^(٧) فتعيدون فيها: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثَا﴾^(٨)؛ والسابقون أهل الأعراف: ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسَمْعِهِمْ﴾^(٩)؛ ومن علاماتهم تشابه أحوالهم، لارتفاعهم بحسب علومهم الحقّة عن تغيرات^(١٠) المواد والأجسام وإطلاعهم على سرّ القدر: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾^(١١)، ولاطمئنان أرواحهم ورسوخ علومهم وارتفاع منزلتهم عن التغير في الأحوال، واستقامة ذاتهم عن التبدل والتحول^(١٢) من حال إلى حال، والتجدد في الأوضاع والأفعال^(١٣) وتساوي نسبتهم إلى جميع الأمكنة والجهات والأزمنة والآجال؛ كانت الأمكنة كلّها^(١٤) بالقياس إليهم معبداً^(١٥) واحداً ومسجداً ومحراباً واحداً، والأوقات^(١٦) كلّها عيداً واحداً وجمعة واحدة، وهم في صلاتهم راكعون^(١٧).

وهذه الحالة لهم على ضدّ أحوال حاهل^(١٨) الشمال، فهؤلاء أهل^(١٩) التضاد - كما أنّ أولئك أهل التوحيد - لتعبدتهم^(٢٠) بعالم الأجساد المتضادة المتخالفة الصور والمواد المنقلبة في أحوالها المتنقضة^(٢١)، كالوجود والعدم

(١) سورة مريم، آية: ٧١.	(١٢) دا: - والتحول.
(٢) م ٢: السابقون.	(١٣) م ٢: الأغوال.
(٣) م ٢: - من.	(١٤) م ٢: - كلّها.
(٤) م ٢: البيت.	(١٥) م ١، م ٢: سعيداً.
(٥) م ١: حرّناها/ م ٢: حرّ نارها.	(١٦) م ١: الاوقات.
(٦) «جامع صغير»، ج ١ ص ١٣٢.	(١٧) م ١، م ٢: دائمون.
(٧) دا: السماء.	(١٨) همه نسخها: - أهل.
(٨) سورة مريم، آية: ٧٢.	(١٩) م ٢: ضدّ.
(٩) سورة اعراف، آية: ٤٦.	(٢٠) م ٢: لتعبدتهم.
(١٠) م ٢: تغير.	(٢١) دا: - في أحوالها المتناقضة.
(١١) سورة حديد، آية: ٢٣.	

والكون^(١) والفساد والحياة والموت^(٢) والنوم واليقظة والصحة والمرض والقدرة والعجز واللذة والألم والراحة والتعب، وذلك لتعبدهم بذواتهم وهوياتهم الكائنة المستحيلة بحيث لم يرتفعوا^(٣) عن خصوصيات هوياتهم. وإذا لا نجاة للشخص من نفسه وذاته، فكيف من لوازمه وحالات؟ ﴿كُلَّمَا نَفَعَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلَتْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾^(٤)، وأي عذاب أشد من أن يكون الشخص متعذباً^(٥) من نفسه، فكيف^(٦) معاقباً بمعصية هي ذاته ووجوده؟ و^(٧) وجودك ذنب لا يقاس^(٨) به ذنب^(٩).

فلا جرم يكونون أبداً في الجحيم بين أمور متضادة، كالسموم^(١٠) والزمهرير، يترددون في الهاوية بين طرفي التضاد. فإن الهاوية من منخ هذه الدار كما أشير^(١١) إليه. يبرز^(١٢) يوم القيامة عند كشف الغطاء: ﴿وَيُزَيِّنُ الْجَنَّةَ لِمَن يَرَى﴾^(١٣)؛ فمن كان فيها، فهو متعذب^(١٤) تارة^(١٥) بأحد الضدين وتارة بالآخر: ﴿لَهُمْ مَن قَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾^(١٦). و^(١٧) إنهم لما كانوا أول الأمر^(١٨) في الدنيا خارجين عن قيد الشرع وعقال العقول، مسترحين في أرض الشهوات خالعين عذار العقل وزمام الشرع^(١٩)، فلا جرم يقيدون في الآخرة بالسلاسل والأغلال، يعذبون بفنون العذاب والنكال محتجبون بأنواع الحجب: ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾^(٢٠).

-
(١) دا: الكفر (نسخه بدل: الكون).	(٢) م ١، م ٢: والموت والحياة.
(٣) م ١: نفخوا/ م ٢: لم ينفخوا.	(٤) سورة نساء، آية: ٥٦.
(٥) دا: معذباً.	(٦) م ٢: + يكون.
(٧) دا: - و.	(٨) م ٢: للقياس.
(٩) دا: ذنبه.	(١٠) م ١، م ٢: كالحموم.
(١١) م ٢: أشرنا.	(١٢) م ٢: - يبرز.
(١٣) سورة نازعات، آية: ٣٦.	(١٤) دا: يتعذب.
(١٥) م ٢: - تارة.	(١٦) سورة زمر، آية: ١٦.
(١٧) م ١، م ٢: - و.	(١٨) م ٢: - الأمر.
(١٩) م ١، م ٢: - وعقال العقول... وزمام الشرع.	
(٢٠) سورة سجدة، آية: ٢٠.	

وأما الأبرار فلهم الارتقاء من كمال إلى كمال لهم من^(١) فوقهم غرف ومن تحتهم؛ وهم^(٢) المتخلصون^(٣) المتزّهون من^(٤) عذاب أهل التضاد: ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾^(٥). وهما هنا دقيقة لأهل الاعتبار وهي أن السعداء حيث كانوا في الدنيا مجبورين على طاعة الحق وامتنال أوامر الله ورسوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾^(٦)، فلا جرم يكون لهم الخيرة^(٧) في الآخرة مطلقاً: ﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ﴾^(٨)، ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهُهُ النَّفْسُ وَلَكِنَّ الْأَعْيُنَ﴾^(٩). وحال الأشقياء بالعكس من ذلك كما مر، حيث كانوا في الدنيا متمردين عن^(١٠) طاعة الله [مستبدين]^(١١) برأيهم غير مقيدين بقيود شرعية ولا عقلية؛ وفي الآخرة على ضد^(١٢) ذلك يكونون مجبورين^(١٣) بالعذاب الشديد مضطرين بالمحن العظيمة معلّقين بيد مالك السلاسل^(١٤) والأغلال، ليكون لكل من السعداء والأشقياء نصيب من الاختيار.

مكاشفة: لما بين في مقامه أن جميع ما هو ثابت في العالم الأدنى^(١٥) والمرتبة السفلى من الأحوال والصفات فهو ثابت في [العالم]^(١٦) الأعلى والمنزلة القصوى على وجه أرفع وأصفى، حتى إن التضاد الواقع في العالم الأدنى^(١٧) الذي يتصف به أصحاب الشمال ويكون منشأ تعذيبهم يوجد في أهل الجنان وأصحاب اليمين، كن ملابستهم إياه ليس على وجه التضاد الحقيقي، بل على وجه شبح ومثال للتضاد^(١٨). فإن التضاد في عالم التفرقة يوجب الفساد والزوال، وفي عالم

(١) م ٢: - من.	(٢) م ٢: - وهم.
(٣) دا: الخاصون/ م ٢: متخلصون.	(٤) م ١، م ٢: + أنواع.
(٥) سورة بقره، آية: ٦٢.	(٦) سورة احزاب، آية: ٣٦.
(٧) م ١، م ٢: الحسرة.	(٨) سورة نحل، آية: ٣١.
(٩) سورة زخرف، آية: ٧١.	(١٠) دا: من.
(١١) دا: مستبدين/ م ١: سبدين/ م ٢: سيندين.	(١٣) م ١: مجببون/ م ٢: محجوبين.
(١٢) م ١، م ٢: حد.	(١٥) م ٢: العوامل الأولى.
(١٤) م ١، م ٢: المالك بالسلاسل.	(١٧) م ٢: الأولى.
(١٦) همه نسخه ها: العوالم.	
(١٨) دا: التضاد.	

الجمعية يوجب التمام و^(١) الكمال ولا يوجب العذاب والنكال فتضاد أهل الجحيم كحرارة السموم وبرودة الزمهرير، وتضاد أهل الجنة: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾^(٢) ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا﴾^(٣)؛ فالكافور والزنجبيل ليسا متضادين في حقهم، لأن عالمهم أرفع من عالم التضاد وكذلك التنازع الاعم بينهم ليس إلا تنازعاً مجازياً مثالياً لا حقيقياً: ﴿يَسْتَرْعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَوْنُ فِيهَا وَلَا نَائِبٌ﴾^(٤)، لصفاء قلوبهم وارتفاع جوهرهم عن عالم التضاد ومضيق التصادم: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾^(٥).

وأما مخاصمة^(٦) أهل النار فهي حقيقية^(٧): ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾^(٨)؛ ولذلك ﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا﴾^(٩). فقد علم مما ذكر أن المتضادين قد يكونان منشأ^(١٠) لارتياح^(١١) بعض النفوس الذين^(١٢) في مقام الجمعية الوجودية، كما ذكرنا في مثال^(١٣) الكافور والزنجبيل، وذلك لأن كلا من المتضادين نحو من الوجود والوجود مطلقاً خير محض. وبأنحاء يوجب الارتياح^(١٤) ما لم يكن الشخص تضيق وجوده مختصاً بأحد الأطراف؛ ولذلك يكون كلا الطرفين موجباً للسلامة بالقياس إلى قوم: ﴿يَنَارُ كُوْنِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيَّ إِبراهيمَ﴾^(١٥)، لكونهم من أهل برد اليقين. وقد يكون كل من الطرفين موجباً للعذاب بالقياس إلى من يقابلهم: ﴿الظَّالِمَيْنِ بِاللَّهِ ظَلَمَ السَّوَاءُ﴾^(١٦).

(١) م ١، م ٢: ورد.

(٢) سورة انسان، آية: ٥.

(٣) سورة انسان، آية: ١٧.

(٤) سورة حجر، آية: ٤٧.

(٥) م ٢: حقيقته.

(٦) سورة ص، آية: ٦٤ / م ٢: - فهي حقيقة... النار.

(٧) سورة اعراف، آية: ٣٨.

(٨) م ٢: لارتياح.

(٩) م ١، م ٢: المثال.

(١٠) سورة انبياء، آية: ٦٩.

(١١) سورة فتح، آية: ٦ / م ٢: - للعذاب بالقياس... السوء / ر. ك: «الأسفار الأربعة» ج ٩، ص ٤٢٤ تا ٤٢٦.

(١٢) م ٢: دا: منشأ.

(١٣) م ٢: دا: اللينهم.

(١٤) م ٢: الارتياح.

فصل [٨]

في الإشارة إلى خازن الجنة وخازن الجحيم وكيفية
وصول الخلق إلى الفطرة الأصلية التي لهم
في النشأة الأولى لحصول التطابق
التعاكسي بين النشأتين

اعلم أن الخلق كالإنسان اتصف [أولاً]^(١) بالوجود^(٢) ثم بالقدرة ثم بالإرادة،
لأنه قد ﴿أَنَّ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ اللَّذَرِّ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾^(٣)، وهو أي عدم كونه
شئاً مذكوراً أشد مرتبة^(٤) له في المعدومية والفقدان. ثم صار أمراً ما^(٥) بالقوة
كالهيولى الأولى^(٦) والجسمية المبهمة الوجود، ثم [تصوّر]^(٧) بصورة التراب
وهي أحسن الصور، ثم بصورة سلالة من^(٨) ماء مهين، وهكذا حتى صار جنيناً
يلجه^(٩) الحياة والروح وقوة الحركة، ثم يصير طفلاً سمياً بصيراً، ثم يقوى
ويبلغ أشده ويظهر منه ويخرج فيه^(١٠) من القوة إلى الفعل: القوة العقلية
المتميزة^(١١) بين الضار والنافع فيه^(١٢)، فيصير بعد حصول هذه القوى مريداً
للنافع وكارهاً^(١٣) للضار. وحيث كان المعاد عوداً ورجوعاً إلى الفطرة الأولى،

-
(١) م ٢: - اتصف أولاً/ دا، م ١: لقولا.	(٨) م ١، م ٢: - من.
(٢) م ٢: بالموجود.	(٩) م ١: جنياً بلجة/ م ٢: جنياً بلجة.
(٣) سورة انسان، آية: ١.	(١٠) م ٢: - فيه.
(٤) دا: - أشد مرتبة.	(١١) م ٢: المتميزة.
(٥) دا: - ما.	(١٢) م ١، م ٢: - فيه.
(٦) م ٢: الأول.	(١٣) دا: كادهاً.
(٧) م ١، م ٢: تصديره/ دا: تصدر.	

فينبغي أن ينتفي منه أولاً الإرادة حتى يستهلك إرادته في إرادة الحق موجد^(١) الواحد المطلق، ويستغرق فيها، بحيث لم يبق منه إرادة أصلاً؛ لأن وجود جميع الممكنات إنما يقع تبعاً لإرادة^(٢) الحق سبحانه الذي هو الفياض الحق.

وإذا ثبت وتحقق له هذا الاعتقاد وتيقن به، حصل له مقام الرضا^(٣) بما قضى الله واستراح نفسه من الآلام والأحزان^(٤)، فيكون أبداً^(٥) في الجنة^(٦)، لكونه مطيعاً لأمر الله راضياً بقضائه: ﴿لَمْ تَأْ بِشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾^(٧). والدليل على أن من رضى الله^(٨) بما قضى الله تعالى^(٩) يكون أبداً في الجنة هو أن رحمته واسعة والفيض عام، وكل ما قضى الله تعالى^(١٠) يكون خيراً وكمالاً بحسب الواقع، والشروع الجزئية الواقعة في الدنيا والآخرة حاصلة بالعرض. أما الواقع منها في الدنيا، فلأجل مقارنات^(١١) أسباب اتفاقية وعلل قسرية وجودها يكون على سبيل الندرة لبعض الأشخاص لازمة لأمر في وجودها [خيراً]^(١٢) كثير يتبعه شر قليل.

وأما في الآخرة، فحيث لا يكون^(١٣) الأسباب والعلل هناك إلا ذاتية^(١٤)، فسبب الشر هناك ليس إلا الكفر والمعاصي المؤدية إلى رداءة الخلق، وكل ذلك ينافي صفة^(١٥) الرضا^(١٦) بالقضى^(١٧). فمن رضى^(١٨) بقضائه^(١٩) تعالى لا يصادف شراً و^(٢٠) لا يصادفه شر في الآخرة، لانتفاء ذينك^(٢١) السببين للشر

(١) دا: موجد.	(١٢) همه نسخه ها: حتى.
(٢) م ٢: لإعادة.	(١٣) م ٢: يكون.
(٣) م ٢: الرضى.	(١٤) م ٢: - ذاتية.
(٤) دا، م ١: الآخرين.	(١٥) دا: صنة.
(٥) م ١، م ٢: - أبداً.	(١٦) م ١، م ٢: - الرضا.
(٦) دا: + و.	(١٧) م ٢: بالقضاء.
(٧) سورة ق، آية: ٣٥.	(١٨) دا: رضا.
(٨) م ١، م ٢: - الله.	(١٩) دا: بقضاء الله.
(٩) دا: - تعالى.	(٢٠) م ٢: - لا يصادف شراً و.
(١٠) م ١: - تعالى.	(٢١) دا: ذينك.
(١١) دا: مصادعات.	

بالقياس إليه . كيف وقد ثبت أنّ وضع العوالم والنشآت على أبلغ نظام في الخير والتمام، فلا قصور ولا شرّ إلّا في نظر^(١) المحجوبين . فإذا خلص من أغاليط الروم ووساوس الشيطان وصحّ إدراكه العقلي، رأى الأشياء في غاية الحسن والجودة والنظام والخير وكلّ خير لذيد لا محالة لمن أدركه ملائماً وحسناً، فيكون رابطاً به^(٢) .

فمن كان رأى^(٣) جملة العالم^(٤) على أحسن الوجود^(٥) في الكمال والخيرية، يلتذّ بها^(٦) راضياً، فيكون في جنة عرضها السماوات والأرض . ولهذا الوجه يستى خازن الجنة رضواناً، لأنّ الإنسان ما لم يصل إلى هذا المقام في المعرفة بالله تعالى وبكيفية إيجاده الموجودات، وبأنّها على أحسن الوجوه في الخير والتمام^(٧)؛ ومن^(٨) لم يكن راضياً بقضائه مطمئناً بقدره، لم يكن له لذة من نعيم الجنان: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾^(٩) . وفي الحديث القدسي: «من لم يرض بقضائي^(١٠) ولم يصبر^(١١) على بلائي، فليعبد ربّاً سوائى وليخرج من أرضي وسماي^(١٢)» .

ثمّ بعد ذلك المقام لا بدّ أن ينتفي عن السالك القدرة حتى لا يرى لنفسه قدرة مغايرة لقدرة الحق سبحانه^(١٣) التي لا^(١٤) شيء^(١٥) من المقدورات، فيكون في مقام التوكّل: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ﴾^(١٦) . ثمّ بعد ذلك لا بدّ أن ينتفي^(١٧) منه^(١٨) العلم ويستهلك علمه في علمه تعالى الذي لا

(١) دا: النظر .

(٢) دا: رابطاً به (نسخه بدل: رابطاً به) م ١ ، م ٢ : رابطاً .

(٣) دا: أي . (٤) م ٢ : العوالم .

(٥) دا: الموجود . (٦) دا: ملتذاً بها .

(٧) دا: المقام . (٨) دا: - من .

(٩) سورة توبه، آيه: ٧٢ . (١٠) م ١ : لم يجر .

(١١) م ٢ : تعالى . (١٢) «بحار الأنوار»، ج ٥ ، ص ٩٥ .

(١٣) م ٢ : بتالي عنه . (١٤) م ٢ : + بتالي عنه .

(١٥) دا: - أن ينتفي عن السالك ... لا شيء . (١٦) سورة طلاق، آيه: ٣ .

(١٧) م ٢ : ينتفي . (١٨) م ١ ، م ٢ : - منه .

يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء حتى لا يرى لنفسه بنفسه^(١) علم بالأشياء، وهذا مقام التسليم: ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾^(٢).

ثم بعد ذلك لا بد أن ينتفي وجوده في^(٣) وجود الحق الأول الذي به وجود كل شيء، لئلا يكون له بنفسه عند نفسه وجود، وهذا مقام أهل الوحدة وأولياء الله، أولئك الذين أنعم الله عليهم.

وكل من لم يسلك طريقة أهل الوحدة وكان أفعاله على حسب^(٤) إرادته، فلا محالة يقتضي إرادته الأهواء المختلفة المتخالفة^(٥) لإرادة الحق ومشيتته^(٦): ﴿وَلَوْ أَتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾^(٧). فبالضرورة يصير ممنوعاً مما استدعاه وهواه، محروماً عما اقتضاه ومبناه^(٨) ومشتهاه ﴿وَجِلَّ يَلَنَّهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾^(٩)؛ فوقع لا محالة في سخط الله: ﴿أَفَمَنْ أَتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ﴾^(١٠) ويضل^(١١) ويهوى به الهدى إلى الهاوية: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الظُّلُمُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِينٍ﴾^(١٢). ففي هذه الحالة يكون محبوساً عن جميع الحفظوظ التي كان تصوورها^(١٣) مغلولاً بالسلاسل والأغلال، كما هو صفة الممالك^(١٤) المجرمين: ﴿إِذِ الْأَغْلُلُ فِيَّ أَعْتَقَتْهُمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ﴾^(١٥) في الحميم ثد في النار يُسْجَرُونَ^(١٦). ولهذا الوجه يسمى خازن الهاوية بالمالك، فيكون لها بلازاء درجة التوكل دركة الخذلان: ﴿وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾^(١٧).

(١) م ٢: نفس.

(٢) سورة احزاب، آية: ٥٦.

(٣) دا: - في.

(٤) م ٢: بحسب.

(٥) م ٢: المخالفة.

(٦) دا: مشيته.

(٧) سورة مؤمنون، آية: ٧١.

(٨) م ١، م ٢: سباه.

(٩) سورة سبا، آية: ٥٤.

(١٠) سورة آل عمران، آية: ١٦٢.

(١١) دا: يصل.

(١٢) سورة حج، آية: ٣١.

(١٣) دا: قصوراً.

(١٤) م ٢: المهالك.

(١٥) سورة مؤمن (غافر)، آيتان: ١، ٧٢.

(١٦) سورة آل عمران، آية: ١٦٠.

وبإزاء درجة التسليم دركة الهوان: ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾^(١)، وبإزاء درجة الوحدة دركة^(٢) اللعنة: ﴿أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ﴾^(٣). فكما أنّ انتفاء القدرة والعلم والوجود في الطائفة يقتضي لهم القدرة الغير المتناهية والعلم الذاتي والوجود الأبدي، فكذلك في هذه الطائفة بإزاء ذلك^(٤) ينتج استيادتهم^(٥) بهذه الصفات عجزاً غير متناهٍ وجهلاً كلياً وهلاكاً سرمدياً: ﴿ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ﴾^(٦).

* * *

(٤) م ٢: - ذلك.
(٥) م ١، م ٢: استيادتهم.
(٦) سورة توبه، آية: ٦٣.

(١) سورة حج، آية: ١٨.
(٢) م ١، ٥١: درجة.
(٣) سورة بقره، آية: ١٥٩.

فصل [٩]

في الإشارة إلى حالات يحدث يوم القيامة

و^(١) إلى وقوف^(٢) الخلق في العرصات^(٣)

الشمس تفيض منها الأنوار الحسية الكلية على الأشخاص في هذا العالم والقمر خليفة لها في إفاضة الأنوار عند غيبتها والكواكب هي مبادئ^(٤) أنوار جزئية؛ فمن قامت عليه القيامة - سواء كانت الصغرى عند موته، والكبرى عند فناء الكل في الواقع، أو العظمى عند فناء الكل في شهوده - ظهر له نور الأنوار، وانكشف عليه ضوء الوجود الحقيقي، وتجلّى له وجه القيوم الأحدي^(٥)، فلم يبق لأنوار^(٦) الكواكب^(٧) عنده ظهور: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝٢﴾^(٨)، بل لم تكن لها وجود: ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَرَتْ ۝٣﴾^(٩)، ومحا نور القمر؛ وإذا اتحد ذو النور مع النور، لم يبق من الإضافة^(١٠) أثر ولا من الاستفاضة خير: ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمَهْرِيرًا ۝١١﴾. والجبال لكونها من ذوات الأوضاع الشخصية المجتمعة من موادّ وصور وأعراض مختلفة الحقائق، التي يكون لها نحو وجود محسوس مظهره^(١٢) الحس وانفعاله لا غير، فليس لها

(١) م ١: -و.	(٧) م ٢: الكوكب.
(٢) م ٢: فوق.	(٨) سورة تكوير، آيتان: ١ و ٢.
(٣) م ٢: العرصات.	(٩) سورة انفطار، آية: ٢.
(٤) م ١، م ٢: سماوى.	(١٠) دا: الافاضة.
(٥) م ٢: الأحد.	(١١) سورة ناسان، آية: ١٣.
(٦) دا: أنوار.	(١٢) م ٢: مظهره.

في مشهد آخر هذا النحو من الوجود الذي ينفعل ويتأثر منه الحس، بل يدرك ويشاهد من سبيل آخر بمشعر أخروي يتنور بنور الملكوت، شأنه التحليل إلى البسائط^(١)؛ فينتفش^(٢) فيه مرة كالعهن المنفوش، وينسف في الآخر: ﴿وَسْئَلُونَكَ عَنِ اللَّجَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۖ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۗ﴾^(٣). و^(٤) البحار التي لا يمكن العبور عليها^(٥) إلا بركوب السفينة، والاستدلال بثواقب الكواكب يرفع من البين ﴿وَإِذَا الْبَحَارُ سُجِّرَتْ ۖ﴾^(٦) ليتصل البر والبحر ويتحد الفوق والتحت والسماء والأرض، ويحضر الخلائق كلهم في عرصات القيامة: ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۖ﴾^(٧)، وينكشف الأغطية وستر^(٨) الحجب لأهل البرازخ وترفع الحواجز ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۖ﴾^(٩)، ويقام الخلائق من^(١٠) مواقف الحجب إلى مواقف كشف الأسرار: ﴿وَقَفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ۖ﴾^(١١).

فالمخلصون عند ذلك من مجالس البرازخ يتوجهون إلى الحضرة الربوبية: ﴿فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ۖ﴾^(١٢)، ويسلب ويقطع ويكسر السموم والآلام^(١٣) والقرون من السوام^(١٤) والهوام والأنعام، لينهدم أطراف التضاد وينقطع أسباب التنازع والعناد من ذوي الشرور والآفات^(١٥) والمعاصي والسيئات. وفي الحديث: «لوجد السم من البصل^(١٦) والناب^(١٧) من الذئب والقرن من الكبش»، ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۖ﴾^(١٨). والموت لكونه سبب هلاك الخلق^(١٩) بكل واحد^(٢٠) من طرفي التضاد يقام بين الجنة والنار في صورة

(١١) سورة صافات، آية: ٢٤.

(١٢) سورة يس، آية: ٥١.

(١٣) م ١: الأسما/ م ٢: الأسنام.

(١٤) دا: التوام.

(١٥) م ٢: اللغات.

(١٦) دا: الضل (نسخه بدل: العسل).

(١٧) م ١، م ٢: النات.

(١٨) سورة انسان، آية: ١٣.

(١٩) م ٢: الخلائق.

(٢٠) دا: كل واحد.

(١) دا: البسيط.

(٢) م ٢: فينتفش.

(٣) سورة طه، آيات: ١٠٥ - ١٠٧.

(٤) م ١: - و/ م ٢: + أمّا.

(٥) م ٢: عليها العبور.

(٦) سورة تكوير، آية: ٦.

(٧) سورة نازعات، آية: ١٤.

(٨) م ١، م ٢: بترف.

(٩) سورة انفطار، آية: ٤.

(١٠) م ١، م ٢: هن.

كَبَشْ أَمْلَحْ وَيَذْبَحْ، لِيُظْهَرَ الْحَيَاةُ الْحَقِيقِيَّةُ^(١) وَالْوُجُودُ^(٢) الْمَطْلُوقُ لِمَوْتِ الْمَوْتِ وَحَيَاةِ الْحَيَاةِ. وَالْجَحِيمُ يَظْهَرُ وَيَحْضُرُ^(٣) فِي الْعُرْصَةِ^(٤) عَلَى صُورَةٍ بِعَبَرٍ ﴿وَرَجَاءُ يَوْمَئِذٍ يَجَهَنَّمُ﴾^(٥)، لِيُشَاهِدَهَا^(٦) أَهْلُ الْعِيَانِ ﴿وَبُرُزَّتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى﴾^(٧)، حَتَّى يُطْلَعَ الْخَلَائِقُ^(٨) مِنْ هَوْلِ مُشَاهَدَتِهَا عَلَى عَدْلِهِمْ^(٩) وَفَعَالِهِمْ، فَتُشْرَةُ شُرَّةُ^(١٠) وَلَوْ لَا أَنَّ حِسَهَا^(١١) اللَّهُ لِأَحْرَقْتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ^(١٢).

تَمَّتِ الْأَوْرَاقُ بِمَنِّهِ وَفَضْلِهِ عَصْرَ الْأَحَدِ أَوَّلَ جُمَادِي الْأَوَّلِ مِنْ شَهْرِ سَنَةِ أَرْبَعٍ وَتَسْعِينَ وَمِائَةٍ بَعْدَ أَلْفٍ مِنْ هِجْرَةِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَوِيَّةِ فِي الْمَدْرَسَةِ الْجَدِيدَةِ السُّلْطَانِيَّةِ مِنْ مَدَارِسِ مُحَرَّسَةِ إِصْفَهَانَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا.

***

(١) م ٢: الحقيقة.

(٣) دا: - ويحضر.

(٥) سورة فجر، آية: ٢٣.

(٧) سورة نازعات، آية: ٣٦.

(٩) دا: عدمهم.

(١١) دا: صينها.

(٢) م ٢: للوجود.

(٤) م ٢: يحظر في العصبية.

(٦) دا: ليُشاهد.

(٨) م ٢: الخلاق.

(١٠) م ١، م ٢: شره.

(١٢) ر. ك: «المظاهر الإلهية»، ص ١٢٤ و ١٢٥ / دا: + تَمَّتِ الرِّسَالَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْكِتَابِ بِوَمِ

الْاِثْنَيْنِ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةِ ١١٩٥ / م ٢: + تَمَّتِ الْاِعْتِقَادَاتُ الْمُنْسُوبَةُ إِلَى صُلْحِ الْمُحَقِّقِينَ الشِّيرَازِيِّ طَابَ اللَّهُ ثَرَاهُ وَجَعَلَ الْجَنَّةَ.

رسالة في خلق الأعمال

تحقيق وتقديم

الدكتور مهدي دهباشي

المقدمة

الحكيم صدر المتألهين رحمه الله - المتوفي عام ١٠٥٠ هـ - مؤسس مدرسة أصفهان الفلسفية، الذي حلّ الكثير من المشكلات والغوامض الموجودة في المسائل العقلية للنحل والمدارس الفلسفية والكلامية القدسية بأسلوبه الجديد في الفلسفة الإسلامية وبدرأيته الفريدة، وبنبوغه وضع الفلسفة والحكمة الإلهية في مسارٍ جديد وأوصلهما إلى قمة الكمال. وقد ألّف المَلّا صدرا أعمالاً نفيسة جداً وكتب رسائل قيّمة في الأمور العقلية والكشفية حيث تستطيع كل واحدة منها أن تحلّ المُعضلات الحكمية والكلامية للعالم الإسلامي؛ ومن بين هذه الأعمال والرسائل يمكن الإشارة إلى رسالة خلق الأعمال التي يُطلق عليها أحياناً «رسالة الجبر والاختيار».

وفي هذه الرسالة وبإيجاز غير مُخلّ يهتم صدر المتألهين بالبحث عن كيفية أعمال الإنسان الاختيارية حيث يقوم بمقارنة هذه الأعمال مع الأفعال الإلهية والمسائل المتعلقة بها. وفي تعريف محتوى المخطوطة مع البحث الدقيق والتحقيق الذي قمنا به توصلنا إلى أنّ رسالة خلق الأعمال، في بعض مواضعها، هي تلخيص واقتباس لبعض عبارات كتاب الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة العقلية^(١) تحت عنوان: «في شمول إرادته لجميع لأفعال»؛ مع هذا الاختلاف أنّ الاستشهادات بالآيات والروايات وتفصيل مواضعها المنسجمة مع الفصول السابقة واللاحقة في نص الأسفار أكثر، ومع أنّ هناك في بداية المبحث نشابة في العبارات، إلّا أنّ القسم النهائي لنص الأسفار يختلف في نص الرسالة.

---

(١) ج ٦، ص ٣٧٦ مئى ٣٨٦.

على كل حال، بما أن أكثر كتب الملائحة صدرت تفصيلاً هو كتابه الأسفار، لذلك يجب البحث عن تفاصيل ما جاء في رسائله في هذا الكتاب. في البداية حاول المؤلف أن يتعرض إلى هذه المباحث، كما في الأسفار وكتبه الأخرى، وأن يقوم بدراسة الموضوع في حين أن للملائحة صدرت رأيه الخاص في كيفية تبين صدور فعل العبد والشرور، وسوف نُشير إليه في نهاية هذه المقدمة.

من بين المباحث الكلامية المثيرة للجدل منذ صدر الإسلام بين الفرق الكلامية ومن بعدها بين الفلاسفة، هي مسألة خلق أعمال الإنسان. ومحور هذه الدراسة هو هل أن الأفعال الاختيارية للإنسان نتيجة قدرته ونتاجة عنه، أم أن هذه الأفعال خلقت من قبل الله حيث تتحقق بواسطة قدرته الإلهية؟ ولكن يتفق الجميع على أن الفعل الذي يصدر عن الإنسان - كالجلوس أو القيام ومثلهما - بما أنه قائم به فإنه يعود إلى الإنسان، مع أن الرب هو الموجد الرئيسي له. وقد دخل الحكماء الإسلاميون وفي مبحث الإلهيات في هذه المقولة حيث قاموا ببحثها ودراستها بدقة أكثر.

وفي دراسة تاريخ هذا المبحث نرى أقوالاً متعددة، ونشير هنا إلى بعضها بإجمال.

الأشاعرة: تعتبر هذه المجموعة أن الله الفاعل الحقيقي والفعل لما يريد، ولا يتصور أتباعها خالقاً ومبدعاً ومحدثاً غيره. وتنتهي هذه العقيدة إلى هذه النتيجة: إن الأفعال الاختيارية للإنسان - من بينها الكفر والإيمان والطاعة والمعصية - تنتمي إلى سلطة الحق ومخلوقة من قبل الله، وإن الكسب أو الاكتساب فقط يعودان إلى الإنسان. ويُطلق على تعلق قدرة العبد وإرادته بالفعل المقدور، الكسب أو الاكتساب: «إنه المقدور بالقدرة الحادثة»^(١)؛ «الكسب بأن ذات الفعل واقعة بقدرة الله تعالى»^(٢)؛ «إن الله يخلق الفعل من غير أن يكون

(١) غاية المرام في علم الكلام، ص ٢٢٣.

(٢) كشف المرام في شرح تجريد الاعتقاد، العلامة الحلي، ص ٢٣٩، قم، مكتبة المصطفوي.

للعبد فيه أثر البتة، لكن العبد يؤثر في وصف كون الفعل طاعة أو معصية^(١). ويمكن إطلاق تسمية الجبرية المتوسطة لهذه الفرقة أمام الجُهمية^(٢).

الجُهمية: في مقابل الأشاعرة، تتبع هذه المجموعة النظرية المتطرفة المعروفة بمصطلح الجبر المطلق، وتعتبر هذه المجموعة أفعال الإنسان مخلوقة من قبل الله، وإن الإنسان فاقد للمقدرة الخلاقة الفاعلة والكاسبة، وأنه ما من فرق بين الإنسان والجماد^(٣).

المعتزلة: خلافاً للأشاعرة تعتقد هذه المجموعة بأن الإنسان خالق جميع أفعاله، وإن صدور أفعال الإنسان بسبب قدرته فقط، وإن الله فوّض الأمر إلى الإنسان، وليس له أي تأثير في أعمال الإنسان ولا يتدخل فيها؛ ولذلك يطلق على هذه المجموعة القدرية والتفويضية^(٤).

متكلمو الإمامية والحكماء: تعتبر هاتان المجموعتان الإنسان من دون واسطة فاعلاً وخالق أفعاله، وأن الله خالق الأفعال الإنسانية بالواسطة. وقد اتخذ الخواجة نصير الدين الطوسي الحديث الشريف «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين» بهذا المعنى، وفي استناد الأفعال على الإنسان يدعي الضرورة^(٥).

ومع أن ابن عربي يُعيب أحياناً على عقيدة الأشاعرة إلا أنه غالباً ما يميل إلى عقائدهم. وقد انجر مبحث خلق الأعمال إلى الجبر والاختيار بشكل تلقائي، وهما من المسائل المهمة الكلامية الفلسفية والعرفانية، حيث خلال قرون نرى أقوالاً متعددة في هذا الباب. وقد توسع هذا المبحث بحيث نرى الكثير من العبارات والتوجيهات المتعددة حول أي من النظريات المطروحة

---

(١) المصدر ذاته، ج ٢، ص ١٢٣.

(٢) تفسير الكشاف، الزمخشري، ج ٢، ص ١٢٤٣؛ كشف المراد، العلامة الحلي، ص ٢٤٠ و ٢٣٩؛ مذاهب الإسلاميين، المنسوب إلى أبي الحسن الأشعري، ص ٥٥١.

(٣) الملل والنحل، الشهرستاني، ج ١، ص ٨٧ و ٨٦؛ شرح گلشن راز، محمد لاهيجي، ص ٤٣٠.

(٤) رسالة الجبر والاختيار، خواجة نصير الدين طوسي، ص ١٨؛ شرح گلشن راز، ص ٤٢٩.

(٥) گوهر المراد، عبد الرزاق لاهيجي، ص ٢٣٥؛ كشف المراد، ص ٢٣٩.

أنفأ، ومن بينها معنى «أمر بين الأمرين» التي يقوم فيها أتباع هذه العقيدة بتبريرها على نحو ما.

وبشكل موجز في نظرية الجمع، يُنسب فعل الإنسان إلى الله، وفي نظرية التفويض يُنسب فعل الإنسان إليه نفسه. والبعض كالجهمية وبعض المتصوفة يُعدّون من الجبريين المحض، والبعض كالشاعرة من الجبريين المتوسطين، ومجموعة أخرى كالمعتزلة يعرفون بالقدرين. في حين أنّ الإمامية يقولون بالأمر بين الأمرين، ويعتبر بعض أهل العرفان مثل ابن عربي الجبر عبارة عن الاستعداد والافتضاء الذاتي وآلا يتغير من الأعيان^(١).

وعطفاً على الأقوال المتعددة في خلق الأعمال والجبر والاختيار قام الملاء صدرًا بدراسة ونقد العقائد المختلفة، وفي هذه الرسالة المختصرة، أي رسالة خلق الأعمال، قدّم تحليلاً لهذا الموضوع وذكرَ بحوثاً من أهمها يمكن الإشارة إلى ما يلي:

- (١) أهمية مسألة خلق الأعمال والقدر في أفعال العباد في المذاهب الكلامية، وحساسية الأمر فيما يتعلق بالتوحيد.
- (٢) الإعراض في إفشاء سر قدر الأفعال التي حصل عليها في كشفياته الشهودية، ومراعاته للاحتياط في دراسة الموضوع.
- (٣) ذكر العقائد والمذاهب المختلفة ونقدها في بداية البحث.
- (٤) ترجيحه لطريقة الأئمة المعصومين عليهم السلام وتبريرها بناءً على أصالة ووحدة الوجود.

وبذكره النظريات الأربع قام الملاء صدرًا بنقضها:

- (أ) تعتقد مجموعة بأن الله بتفويضه الأمور للإنسان جعله مستقلاً في تنفيذ أعماله. وبناءً على هذه النظرية فرض الله الإيمان على الإنسان وعد الكفر من السيئات. وفي هذه العقيدة تم الاهتمام بفائدة التكليف بالأوامر والنواهي،

(١) فصوص الحكم، ابن عربي، ص ١٠٦ تا ١١٥، مكتبة الزهراء، ١٣٦٦ هـ.ش.

وفائدة الوعد والوعيد، واستحقاق ثواب وعقاب العباد، وتنزيه الحق تعالى من
السيئات وإيجاد الشرور التي من بينها الكفر والمعاصي.

ويعتقد صدر المتألهين أنّ هذه المجموعة بهذه العقيدة تقول بوجود شريك لله
في تنفيذ الأمور وذلك في تبرير أفعال الإنسان، وباعتقاد الملائكة صدى فإن نتيجة
هذه العقيدة هي أنّ الأمور لا تتحقق وفقاً لإرادة الحق وبالتالي يحدث خلل في
حكمة الرب المنزه من أي عيب ونقص.

ب) تعتقد المجموعة الثانية بأنّ الله في عالم الوجود ليس له أي شريك في
تسيير الأعمال؛ ويرون أنّ «لا مؤثر في الوجود إلّا الله»، من دون الاعتبار
بحسن الأعمال وقبحها، كدلالة على أنّ الحق تعالى مطلق العنان في الأفعال.
ومن جهة أخرى لا يستطيع العقل أن يُقيّم الأفعال الإلهية ويمدحها أو يذمها
كيفما اتفق حتى إذا قام الله بأعمال سيئة من قبيل الظلم في حق عباده وعذاب
الأنبياء وتكريم وتنعيم الكفار في الآخرة وانتخاب شريك لنفسه... لا تستند
هذه النظرية على الأسباب والعلل والحكمة في الأمور، وتُجيز الترجيح بلا
مرجح.

ستكون نتيجة وجهة النظر هذه، إبطال قيم حكم العقل والحكمة في إقليم
الوجود والأفعال الإلهية. وبما أنّ أساس قيمة الكتاب والسنة هما العمل
والمبادئ العقلية فبالتالي سينهار أساس النقل، وقبول هذه العقيدة وسينتفي عالم
الأسباب والعلل المبني على قاعدة «أبى الله أن يجري الأمور إلّا بأسبابها».
يقول الله الحكيم الذي أتقن الصنع: ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾^(١)، كيف
تُجيز هذه المجموعة بأن تُزلزل البيان المرصوص لصنع الحكيم بأوهامها وأن
تغفل عن قيمته وتنكرها؟

ج) وترى مجموعة أخرى القدرة الإلهية في إيجاد الأمور وتنفيذها مطلقاً،
ولكنها تعتبر الموجودات المختلفة في تقبل إرادته وقدرته والانتفاع منهما حسب

---

(١) سورة النمل، الآية ٨٨.

قابليتها واستعداداتها المختلفة. وبالتالي تُصدر بعض الموجودات من قبل الحق تعالى من دون واسطة وبعضها عن طريق واسطة الأسباب والعلل؛ ومع أن الحق تعالى منزّه عن الحاجة إلى الأسباب والعلل إلا أن مقتضى ذات الناقص وحد مستوى قابليتها؛ كأنما تطالب هذه المجموعة بالأسباب والعلل من أجل قبول الإرادة وقدرة الحق باقتضاء الذات:

والحاصل أن النقائص والذمائم في وجودات الممكنات ترجع إلى خصوصيات المحال والقوابل، لما إلى الوجود بما هو وجود...^(١) ولسان جميع الشرائع الحقّة ناطق بأن وجود كلّ كمالٍ وخير سلامة يضاف إلى الحق تعالى، ولزوم كلّ شرّ وآفة وقصور - ولو باعتبار من الاعتبارات - يضاف إلى الخلق^(٢).

وبناءً على الاختلاف في الاستعداد والقابليات الموجودة وامتزاجها بالكثرات وغيرها والبعد عن ساحة القدس الربوبية تظهر الشرور النسبية بالتبع، وإلا فإن الله خلق عالم الوجود بأحسن وجه^(٣)، على نحو فإن أقلّ شائبة تغيير في هذا النظام الأحسن والصنع الأتقن يسبب تزلزلاً في عالم الوجود: ﴿وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾^(٤). ولكن بما أن منشأ الوجود هو الوجود المحض، ومنشأ وجود المحض هو الخير والكمال المحضان لذلك فكل ما يأتي من ناحيته ويتقبل لون الوجود، من الموجودات العلوية والسُفلية، فكله خير من وجهة «يلي الربّي». لذلك فالخير بالذات له الغلبة في عالم الوجود، والشر يصبح له الاعتبار عن طريق القابليات والكثرات وامتزاج الوجود النسبي والعدم النسبي في مقام كثرة الخلق.

ولكن يجب أن نقول بأن اعتبار الشرور هو حصيلة تقابل الخير الأعلى والخير الأدنى، وتقابل الكمال الأتم والأنقص حيث يخلط هذا الاعتبار في ناحية «يلي الخلق»؛ وإلا فكل ما هو موجود في ناحية «يلي الربّي» هو الوجود

(١) الأسفار الأربعة، ج ٢، ص ٣٧٥. (٣) مفاتيح الغيب، ص ٤٣٦.

(٢) المصدر ذاته، ص ٣٧٧. (٤) سورة الفتح، الآية ٢٣.

والكمال والحُسن، وتعود مشاهدة هذه الأمور إلى مكانة المتفرج في أحد مستويات الوجود. وإذا نظر بعين الوحدة إلى العالم سُرى كل شيء جميلاً. وبالتالي فإن العيب والنقص والشر كله نتيجة تقابل الخيرات المتفاوتة أي الخير الأعلى والأوسط والأدنى؛ ولكن بما أن الشرّ هو عديمي الذات فإنه في نفسه لا يمكنه الدخول بشكل مستقل إلى عالم الوجود ولم تسمح يد الغيب منذ الأزل بدخول وحضور وظهور الشرور، بل هي لم تكن شيئاً ولن تكون كي يسمح لها بالحضور والظهور. إنّ الإرادة الأزلية التي لها نسبة في العلم من جهة، ومن جهة أخرى مع القدرة الإلهية المطلقة وكل هذه الصفات مُندكة في الذات تتعلق بكل شيء يكون له موجودية وقابلية الوجود في أي حد كان؛ بعبارة أخرى ما من شيء يظهر ولم يمر عليه العلم منذ الأزل. وبالتالي فإن جميع مراتب الوجود هي مظاهره ومراتبه. تعلّقت إرادته الأزلية بالوجود وإيجاد كل الممكنات، ومع أن الممكنات استفادت من القابليات المتفاوتة لهذه الإرادة والإيجاد بشكل متفاوت وما زالت تستفيد من هذين الأمرين؛ وبما أننا موجودات ممكنة الوجود وناقصة وغير مطلعين على جميع مراتب الوجود فإنها تبدو لنا كالنقص والشر. وبناءً على ذلك فإن إدراكنا للشرور ليس معتبراً، لأنّ إرادة الحق الأزلية في الإيجاد والإفاضة لا تأتي مع الرضا في حصول الشرّ والاعتبار في وسعة المراتب؛ بل لازمة الكثرات هي تفاوتها وتمايزها الذاتي اللتان يتبعهما النقص، وإنّ جميع حصيلة تقابل الخيرات المتفاوتة التي تبدو لنا بصورة الشر والنقص، وآلاً فإن حضرته لا يرضى بضرر عباده ومخلوقاته ونقصهم. وبما أنّ جميع الموجودات ظهرت عن طريقه وستعود إليه لذلك فاستحقاق المقام الربوبي هو أن تكون عودة جميع عباده إليه من دون نقص وعيب، بل يُلزم أن يعودوا بكسب المعرفة والاطلاع على الخيرات والكمالات، وأن يتحولوا من الشرور الاعتبارية والنقص إلى الكمالات، ومن العيوب إلى المحامد لتحصل جدارة هذه العودة والمعاد للعباد.

وهذا الطريق طويل ويرتبط بجهد وعنفوان وإرادة جميع الأشخاص. وهذا سر من الأفضل أن يكتشفه كل شخص على قدر همّته وينتفع منه، لأنّه في لغة العام

ليس قابلاً لفهم الجميع؛ ولهذا السبب كتب الملاً صدرا في بداية هذه الرسالة: «وليس لنا رخصة في إفشاء سرّها بالكلام»^(١)، ولم ير من مصلحته أن يفشي سر قدر الأفعال، كما يجب. بل حاول بأسلوب المحاوراة الأفلاطونية أن يحرك الأفكار وينشطها ليتمكن أي شخص بقدر وسعه أن يعد وسيلة للحركة في هذا البحر العميق ليصل إلى ساحل النجاة ويقترب من الحق.

وهنا يأتي بمثالٍ قائلاً: إذا أراد طبيب حاذق أن يقطع أصبعاً أو عضواً مصاباً بمرض غير قابل للعلاج، من أجل الحفاظ على السلامة - أي الخير الأعلى للشخص المريض - فإن المريض سيخضع لقطع الأصبع أو العضو المصاب من أجل الحفاظ على سلامته - مع أنّه ليس راضياً بهذا الأمر. كما أنّ الله قام - من دون تشبيه - بتبيين كفر ومعاصي عباده المختارين بالعلم الأزلي - بالكيفية إنّها التي ذكرناها - في حين أنّه ليس راضياً بكفرهم ومعصيتهم، وأنّ كفرهم ومعصيتهم حصيلة اختيار عباده أنفسهم وأفعالهم الإرادية: «وذلك لأنّه تعالى فاعل كل وجود مقيد وكماله...»^(٢).

يُفضل الملاً صدرا هذه العقيدة على النظرية السابقة بهذا الاستدلال أنّ هذه النظرية هي بين الجبر والتفويض، وأنها مصونة أكثر تجاه الأخطاء قياساً إلى هذين الأمرين.

(د) وتعتقد مجموعة أخرى وهي راسخة في العلم أنّ جميع الموجودات باختلافها في مراتب الشرف الوجودية (ذوات، وأفعال، وصفات) تشكل حقيقة إلهية واحدة، وأنّ هذه الحقيقة الواحدة تجمع جميع الحقائق والمراتب، وفي الوقت نفسه نافذة في جميع أقطار الموجودات السماوية وسارية فيها في نهاية البساطة والأحادية.

نرجع هذه النظرية التي تستفيد من بيان المعصومين عليه السلام التابعة من ينبوع

(١) رسالة خلق الأعمال، ص ٢٢١.

(٢) شرح الحكمة المتعالية، عبدالله جوادى آملي، ج ٣، ص ٣١٠، القسم ٢، تهران ١٣٦٨ هـ.ش.

العلم الإلهي وتفضلها على النظريات الثلاث السابقة وتقدمها باعتبارها جامعة لجميع محاسن تلك نظريات الكاملة وممانعة لكافة نواقص تلك العقائد. ويأتي تقريره في هذا الباب على أساس تخمين أصالة الوجود، ووحدة الوجود وقاعدة «بسيط الحقيقة». وتُعد وحدة الوجود مشاهدة على هذه العقيدة أنّ الحق المتعالي هو صرف الوجود والوجود الحقيقي، وإنّ الوجود الحقيقي هو واحد بتمام المعنى. وتشتمل وحدته الحقّ الحقيقة على جميع كمالات ومراتب الوجود، بل إنّ مراتب ومظاهر الوجود كلها من ضمن شؤونه. لذلك فما من ذرة من ذرات عالم الوجود لم يسر فيها نور وجود الحق أو لم يتجلّى فيها. كأنما باعتبار منشأ ومبدأ وجوده وكماله ونوره وظهوره فإن أي شأن وأي قوة يصبحان بمستوى شأنه وقوته، ويتنزّلان بسبب الطلب الذاتي للممكنات في حد مرتبة وجودها، في المظاهر، إلى الوجود الانبساطي^(١)، لأنّ ما من إرادة وجودية يمكنها الإحساس بالاستقلال الوجودي أمام إرادته المطلقة ووجوده المطلق والساري وقدرته المطلقة، وأنّ جميع المظاهر والموجودات تنشأ بلغة التكوين والذات والفطرة «قل كل من عند الله»^(٢)، لأنّ ليس هناك أي شيء عار من وجهه وتجليه كما أنّه «العلّة الموجدة» و«العلّة المبقية» للأشياء، وإن جميع الأشياء الموجودة في عالم الوجود تتمتع بفيضه ومعيته القيومية: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾^(٣) ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾^(٤). وكما يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: «مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة»^(٥). وفي هذا المقام ضمن اعترافهم بالوجود والتشخص للأشياء والموجودات - وخاصة العباد - يرون تشخص وتعيّن الممكنات والعباد حصيلة الحق تعالى ومرتبة من مراتبه. وفي الوقت الذي يكون

(١) المشاعر، الملاً صدرا، ص ٨٥، طبعة حجرية: «فما عند الله تعالى هي الحقائق المتأصلة التي نزلت هذه الأشياء منزلة الأشباح والظلال».

(٢) سورة النساء، الآية ٧٨. (٣) سورة الحديد، الآية ٤.

(٤) سورة المجادلة، الآية ٧.

(٥) نهج البلاغة، الخطبة ١، (صبحي صالح).

فيه الفعل فعل العبد فإنه في دائرة الحول والقوة الإلهية المطلقة، وبهذا الاعتبار، أي بحفظ مراتب الخالق والمخلوق ومصونية الحق من التشبه بالخلق والتنزه عن تجسسه في أفعال العباد، يُعد فعلاً إلهياً.

وهنا حيث يُرجع العارفون جميع الكثرات، الكمالات، الصفات، والمحامد إلى مقام الأحدية ويرونها مستغرقة في حضرته ومقامه إذ ستكون فيها كل علامة وظاهرة من عوالم الوجود مخفية ومستحالة.

وبما أن الماهيات هي أمور اعتبارية، والأمور الاعتبارية هي عدمية، فإن الجعل لا يتعلق بالماهيات، بل إن وجود الأشياء فقط من يستحق الجعل وينال فيض إفاضة الوجود وإيجاد الحق. ونظراً لأصالة الوجود، فإن المجعول بالذات في الوجود، هو الوجود، أي أن المفيض والمفاض بحفظهما المراتب هما من صنف واحد وبالتالي فهما ليسا إلا الوجود، وما من شيء يظهر غير الوجود. والوجود هو منشأ الآثار والكمالات، لذلك فإن «الخير بالذات» هو الموجود، ويظهر الشر بالتبع في مراتب الوجود ومظاهره حيث يطلق عليها صدر المتألهين والحكماء «الماهيات» ويعتبرها أهل العرفان بـ«الأعيان الثابتة»:

اعلم أن «الخير بالذات» هو ما يؤثره كل واحد ويبتهج به ويشتاقه، وهو الوجود بالحقيقة... و«الشر» معنى يقابل الخير تقابل السلب والإيجاب، وهو العدم. ف«الشر الحقيقي» لا ذات له، بل هو عدم شيء، أو عدم كمال شيء^(١).

الشر هو فقد ذات الشيء أو فقد كمال من الكمالات التي يخصه من حيث هو ذلك الشيء بعينه^(٢). الخير المطلق هو الذي يتشوقه كل الأشياء ويتم به أو بما يفيض منه ذواتها وكمالات ذواتها. الخير ما يتشوقه كل شيء ويتوخاه ويتم به قسطه من الكمال الممكن في حقه^(٣).

لم تذق الماهيات، كالأعيان الثابتة، شيئاً من الوجود ولن تذوقه أبداً،

(١) تعليقات على الشفاء، صدر الدين الشيرازي، ص ٧٦.

(٢) الأسفار الأربعة، ج ٣، ص ٨٥. (٣) المصدر ذاته، ج ٣، ص ٨٤.

وستبقى دائماً في حالة العدم وعدم الوضوح التّيه وفي مقامها غير المعلوم. وهنا إذ يكون الشر، والنقص، والعيب، والقلّة، من حصص الماهيات، ويعود الخير، والقوّة، والكمال إلى الوجود ومراتبه. يُعتبر كل موجود بسبب وجوده خيراً، بسبب ماهيته، أي حدّ وجوده الذي يحصل بسبب تنزّله عن كمال الوجود - شراً، وناقصاً، ونجساً. ومثالاً على ذلك يعدّ الكلب بسبب ماهيته نجس العين، وبسبب وجوده حيث هو مفاض الحق، يعتبر خيراً. إنّ سطوع نور الشمس على الأشياء النجسة لا يسبب بنجاسة الشمس لأنّ النجاسة والظلمة، والوجهة العدمية لماهية الأشياء بسببها أنفسها، وهي ليست ماهيات مجعولة. وإنّ القُبْح والشر هما نتيجة النقص والتنزّل من الكمال وبالتالي مواجهتهما مع خير آخر؛ وإلاّ ليس هناك القُبْح والشر بالذات: «الشر هو فقد الشيء، أو فقد كمال من الكمالات التي يخصّه من حيث هو ذلك لشيء بعينه»^(١).

في البداية يرفض الملامّ صدرًا الاحتمالات التالية حول «أمر بين الأمرين»^(٢):

- (١) أن يكون فعل العبد نتيجة حالة تركيب الجبر والتفويض.
  - (٢) ألا يكون فعل العبد خالياً من الجبر والتفويض.
  - (٣) أن يكون اختيار العبد وجبره بصورة ناقصة.
  - (٤) أن يكون العبد مختاراً من جهة ومجبوراً من جهة أخرى.
  - (٥) أن يكون العبد ضمن كونه مختاراً، مجبوراً أيضاً (رأي ابن سينا).
- وباعتقاد الملامّ صدرًا فإنّ القصد من «أمر بين الأمرين» هو أنّ العبد كما أنّه

(١) المصدر ذاته، ج ٣، ص ٨٤.

(٢) جاء أصل هذه الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام في أصول الكافي كالتالي:
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين؛ قال: قلْتُ: وما أمر بين أمرين؟ قال: مثلُ ذلك رجلٍ رأيته على معصية، فنهيتُهُ فلم ينتهِ فتركتهُ ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية... عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام... فسنلا عليه السلام هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة، قالوا: نعم أوسع مما بين السماء والأرض. (راجع كتاب: أصول الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، انتشارات علمية، طهران، كتاب التوحيد، ص ٢٢١ و ٢٢٤).

مجبور فهو مختار أيضاً، وكما أنه مختار فهو مجبور، أي اختياره عين اضطراره؛ مع هذا التوضيح أن أصحاب هذه النظرية يقفون في أعلى مراتب التوحيد، أي التوحيد الجمعي. وفي هذا المقام لو نظرنا إلى التوحيد الجمعي سنرى، بحفظ المراتب، أن الحق تعالى قريب جداً إلى الموجودات والعباد بحيث ما من موجود له هذا القرب إلى الوجود والوجودية: «وأصل الشيء أولى به من نفسه»^(١)، «وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ»^(٢)؛ أي قرب ربوبيته وخالفينه بأي شيء أكثر من قرب النفس بذات الشيء منه، لأن الله منشأ الوجود والإيجاد، وإن أثر أي موجود سيعود في النهاية إلى وجوده:

«... فذاته أحق بالأشياء من الأشياء بأنفسها، وحضور ذاته تعالى حضور كل شيء، في عند الله تعالى هي الحقائق المتأصلة التي نزلت هذه الأشياء منزلة الاشباح والأضلال»^(٣).

ومن جهة بما أن مرتبته الإلهية متعالية بحيث ما من موجود من موجوداته ولا أي مخلوق من مخلوقاته ليس بمستواه في الكمالات والوجود ولا بعد شيئاً أمامه: «ما للتراب وربّ الأرباب!». وهناك حيث يكون الكلام فيه عن وجود الممكنات وآثارها الوجودية فإن الرحمة الإلهية الواسعة قد شملت المكان؛ وفي المكان الذي يكون فيه الكلام عن العدم والشر والنقص تستقر فيه الماهيات والذوات الإمكانية التي ليس فيها أي صفة ولا أثر وجودي وعدمي، وقد ابتليت في ضيق برزخ الوجود والعدم لكي «تخرج يد الغيب وتفعل أمراً» وترميها برشحة من رشحات فيض وجوده بحجم طلبها واستعدادها.

تفصيل هذا الكلام على أساس اصطلاح الوحدة الجمعية والمعينة القيومية هو أن يتجلى في الوحدة الجمعية «قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ»^(٤)؛ أي لا يُسمح لأي فعل

(١) مفاتيح الغيب، الملاء صدر، ص ٤٣٦.

(٢) سورة ق، الآية ١٦.

(٣) المشاعر (المشعر الثاني)، الملاء صدر، ص ٨٥، طباعة حجرية.

(٤) سورة النساء، الآية ٧٨.

بالصدور إلا من لدنه، لأنّ في ذلك المقام لم تترك حاكميته المطلقة على ما سوى أي أثر للغير.

في أي مكان يكون فيه الكلام عن فعل العبد واختياره سيكون معهما معيته القيومية أيضاً، وإلا لن يصدر أي فعل عن أي موجود من دون معيته القيومية؛ لذلك لن تترك قيومية الحق أي معلول في تنفيذ الأمور وحيداً ومطلق العنان. وهنا يتبين لنا معنى «لا حول ولا قوة إلا بالله». وفي مقام الظهور والوجود معيّة الحق هي سند لأي نوع فعل؛ ولكن مكان المعيّة القومية هو في الوجود الانبساطي وفي مرتبة التعيينات والمخلوقات، وإلا فإنّها في مقام الذات وبسبب الوحدة الحقّ الحقيقة ليس لها معية مع أي موجود، وليس لها أي نسبة مع الغير ولا يكون للغير نسبة معها في مقامها هذا.

ومعنى الإحاطة القيومية هو أنّ المعلول ليس عارياً من وجود العلة، وأنّ العلة أقرب إلى المعلول من ذات المعلول؛ لذلك فإنّ المعلولات تحتاج إلى الحق في وجدانها. إنّ حضور الأشياء نسبةً إلى الحق هو حصيلة انطواء الكثرات في مقام الذات وشهود الحقائق في ذلك المقام^(١): «لو دلّيتم بحبل إلى الأرض السفلي لهبطتم إلى الله»^(٢).

إنّ واجب الوجود بالذات هو واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات؛ لذلك فإنّ قيوميته قيومية مطلقة وفياضية عامة، وإلا لتحققت حيثياته وجهاته الإمكانية في ذاته، وسيعارض هذا الأمر أحديته الصرفة وبساطته المحضة. لذلك فإنّ صدور جميع الآثار والأفعال - من المبدعات والمكونات - تنتهي إليه. وهي مستغرقة في فياضيته وقيومته المطلقة.

يربط ابن عربي وجود الشرور النسبي والقاذورات بالوجود الانبساطي وليس

---

(١) انظر كتاب: الإلهيات، الأسفار، طهران، طباعة حجرية، ١٢٨٦، ص ٨٤، شرح حال وآراء فلسفي ملا صدرا، سيد جلال الدين آشتياني، طهران، نهضت زنان مسلمان، ١٣٦٠ هـ ش، ص ١٧٩ و ١٧٨ (با تصرف).

(٢) حديث قدسي.

بالوجود الصرف والمحض، ومن جهة أخرى فإنه في وحدة الوجود، كالملا صدرا، يعتبر مراتب الوجود - من العلوية والسُفلية - من شؤون الحق. لذلك فأي شيء موجود يُنتسب إلى الحق وله خيرية، وسيكون الشرور كله اعتبارياً وعدمياً، وبسبب تنزله عن صرف الوجود ومُثار الكثرة والبُعد عن الحق فإنه سيمتزج بالغير وسيكون في معرض الشر والقُبْح والتجاسة. ويُلاحظ وجهان في كل شيء: وجهة «يلي الحقّي» و«يلي الخلقي».

وباعتقاد المؤلف أنّ تبين الملا صدرا لنظرية «أمر بين الأمرين» القائلة بأنّ الإنسان كما هو مختار^(١) فإنه مجبور أيضاً^(٢)، يستند على أصلي «وحدة الوجود» وبسيط الحقيقة كل الأشياء؛ ومن دون أخذ الاعتبار بهذين الأصلين سيكون هنا التعبير متناقضاً وغير قابل للتبرير. بعبارة أخرى من دون هذه النظريات والتبريرات سيكون قبول كلام الملا صدرا صعباً للغاية؛ لأنّ إحدى الوحدات في التناقض هي الوحدة في الحيثية. وقد اعتبر الكبار من أمثال الحكيم الزنوزي ذيل الآية ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّكَ اللَّهُ رَمَىٰ﴾^(٣)، سلبية وإيجابيه مطابقين للواقع، ويرونه من حيثين وليس من حيث واحد^(٤).

ومع أنّ الملا صدرا يرى أحياناً وحدة الوجود «سنخية»، ولكنه في تعبيراته، العرفانية وفي بيان «الوجود الربطي»، في النهاية يقترب من كلام ابن عربي، وكأنّه يذكر كلام ابن عربي ذاته بلغة أخرى. وحتى ما جاء في لغة الشرع أنّ «لا مؤثر في الوجود إلّا الله» يبدو كأنه يشهد ويؤيد هذه النظريات.

ومثالاً على ذلك، بما أنّ مقام معرفة الرسول الأكرم ﷺ وصل إلى المراتب العالية للفناء واجتاز جميع مراتب الفناء الأفعالي، والصفاتي، والذاتي، لذلك ففي اعتقاد أهل المعرفة لقد استحق هذا الخطاب ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّكَ

(١) الاختيار إشار لأحد الطرفين وميل إليه. (شواربي الإلهام، ج ٢، ص ٢٩٣).

(٢) الجبر هو الحمل على الفعل والاضطرار إليه بالقهر والغلبة (مفيد).

(٣) سورة الأنفال، الآية ١٧.

(٤) لمعات إلهية، الملا عبدالله الزنوزي، با مقدّمة وتصحيح السيد جلال الدين الأشباني، طهران، مؤسسة مطالعات وتحقيقات، ١٣٦١ هـ، ش، ص ٢٠٦ و ٢٠٩.

الله رَمَى. ويدل النفي في بداية الآية على أن الرسول الأكرم ﷺ - الذي وجود كله ممن أفعاله وصفاته، من ذلك في الحق - مع أنه فاعل قريب فعل الرمي باتجاه العدو، إلا أنه فاقد لأي نوع استقلال وجودي لن يحضر فيه الحق. ولأن الله هو الوجود الحقيقي لذلك يُنسب إليه الفعل الحقيقي «رمى». حين يكون النبي ﷺ بذلك المقام هكذا في أفعاله، فسيكون الآخرين في أفعالهم هكذا أيضاً. بعبارة أخرى كما نسب الله إليه «رمى» فإنه سلَّبه منه من ذلك الحث أيضاً، ولا يصدق هنا الكلام إلا في شعاع وحدة الوجود وقاعدة «بسيطة الحقيقة».

استفاد صدر المتألهين في هذا المقام، من تمثيل النفس التي تُعد الرابط بين الله والإنسان، قائلاً: بما أن النفس الناطقة للإنسان مجردة أيضاً فهي في عين الوحدة لها قواعد مختلفة ومتنوعة، في حين أن لأي قوة من قوى النفس إمكانية تنفيذ فعل ما؛ وعلى سبيل المثال تؤدي قوة البصر عمل الرؤية، وقوة السمع عمل السمع. ومن جهة أخرى بما أن في الأصل تُعد هذه القوى بمثابة قوى النفس ففي الحقيقة إن النفس هي من تؤدي عملي الرؤية والسمع، وإن جميع القوى في خدمتها، على نحو تملك فيها النفس جميع سمات وخصوصيات قواها، وإن جميع القوى الفاعلية ستكون في النفس. وفي الوقت ذاته حيث للنفس إحاطة على القوى والأعضاء تحت حاكميتها، فهي مخلوقة من قبل الإرادة الإلهية، وإن إرادتها ستكون تحت الإرادة الإلهية: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾^(١). ومجدداً يستفيد الملا صدرا من الآية الشريفة: ﴿قَتَلُوهُمْ يَعْذِبُهُمُ اللَّهُ بِأَنْدِيكُمْ﴾^(٢)، والمراد من العذاب هو قتلهم بيد المجاهدين في ساحة الحرب.

مع هذه التوضيحات في مفاد ومعنى «أمر بين الأمرين»، يجب أن نكون محتاطين كي لا نقع في ورطة التعطيل ودوامة التشبيه، إذ تورطت جماعة الأشاعرة في التشبيه والتجسيد عند بيانها أفعال الإنسان واعتبرت الله مباشر الحركات والتحريكات الجسمانية وأن له قوى كالقوى الإنسانية. كما حددت

(٢) سورة التوبة، الآية ١٤.

(١) سورة التوبة، الآية ٢٩.

جماعة المعتزلة قيومية الحق وفياضيته وقالت بوجود شريك له في الأفعال، وانتهت هذه العقيدة إلى تغيير الحقائق الإمكانية إلى وجوب الذاتي. في هذه الطريق يجب أن تكون ذا عينين وأن نجمع معنى حديث «جف القلم بما هو كائن» بمفاد الآية الشريفة: «كلُّ يوم هو في شأن»^(١)، وأن نحفظ جواهر معاني «الحسنة بين السيئتين» و«خير الأمور أوسطها» و«لا جبر ولا تفويض، لكن أمرٌ بين أمرين»^(٢) التي صدرت عن ينبوع الولاية ليكشف عن سر هذا المعنى بقدر استعدادنا وإمكانيتنا، وتكون مترشحين بالشرحَات شر قدر الأفعال.

* * *

أسلوب التصحيح وتعريف المخطوطات:

في تصحيح رسالة خلق الأعمال للملّا صدرا كانت سبع مخطوطات في متناول يد المصحح فضلاً عن نسخة أوفست. واخترنا من بينها مخطوطة «دا (١)» كأساس عملنا وذلك بسبب قدمها التاريخي. وبناءً على طريقة كتابة المخطوطات بأسلوب مخطوطات القرن ١١ هـ. ق. نسبها خبير المخطوطات في مكتبة جامعة طهران إلى تلك الفترة على سبيل الاحتمال والظن؛ كما اقترحت الجهة المنفذة لمؤتمر الملّا صدرا اعتماد هذه المخطوطة - إذ إنها مكتوبة بخط واضح - بعنوان النسخة الأصلية.

وبما أنّ هذه المخطوطة لم تكن خالية من الأخطاء، رأى المصحح أنّه من الأفضل أن يعتمد في تصحيح هذه الرسالة - التي سُميت في بعض المخطوطات باسم «رسالة الجبر والتفويض» - مخطوطة «آس (١)» الخاصة بتولية مقام الإمام الرضا عليه السلام، القرنين ١٢ و ١١ هـ. ق كأولوية ثانية ومخطوطة «آس (٢)» الخاصة بتولية مقام الإمام الرضا عليه السلام - التي هي أقدم من المخطوطات الأخرى حيث

(١) سورة الرحمن، الآية ٢٩.

(٢) أصول الكافي (كتاب التوحيد)، ص ٢٢٤، حديث «لا جبر ولا تفويض بل أمرٌ بين الأمرين» مع بعض اختلاف، جاءت مفردنا (لكن) بدلاً عن «بل» و«أمرين» بدلاً عن «الأمرين».

كُتِبَ تاريخ كتابتها عام ١٠٩٤ هـ. ق. في نهاية المخطوطة - وكذلك مخطوطة «دم» - الخاصة بكلية الأدب التابعة لجامعة فردوسي في مشهد - حيث كتبت عام ١٢٧٢ هـ. ق، والتي تُعد من وجهة نظر المصحح أكثر المخطوطات جمالاً في الكتابة وأقلها خطأ، كأولويات أخرى في تصحيح الرسالة مقارنة بالمخطوطات الأخرى.

ومن الجدير ذكره أنّ المصحح قام بناءً على سياق العبارات وأصول وقواعد الفصاحة والبلاغة - حيث كان يرجّح عبارة أو كلمة واردة في مخطوطات أخرى - قام بإدخال النص المذكور في الكتاب وذكر العبارة أو كلمة الموجودة في المخطوطة الرئيسية في الهامش ليكون النص المصحّح خالياً من الأخطاء. ومن جهة أخرى تم استخدام أسلوب الكتابة العربية الحديثة في تصحيح العبارات واستعمال الأفعال للفاعلين المجازيين.

١. مخطوطة «دا ١» وأصلها يعود إلى السيد روضاتي ومدينة أصفهان؛ ويحتفظ بميكرو فيلم وتصويرها المرقمين ب «٢٧١١ و ٢/٢٧٠٢٧» في المكتبة التابعة لجامعة طهران. وقد كتبت هذه المخطوطة بخط «النسخ» وبشكل مقروء. سجّل خبير مخطوطات مكتبة جامعة طهران تاريخ كتابة هذه المخطوطة في حدود القرن الحادي عشر وذلك بناءً على أسلوب كتابتها. وقد كتبت في بداية المخطوطة «رسالة في تحقيق خلق الأعمال من إفادات المحقق العلامة صدر الحكماء والمحققين - ضاعف الله تعالى قدره». ولكن مع أنّ هذه المخطوطة تبدو أنها أقرب مخطوطة إلى عصر الملائ صدر بناءً على أسلوب كتابتها تخميناً إلا أنها ليست خالية من الأخطاء. كتبت بهذه الآية: ﴿وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُسَمَّرَ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾.

٢. مخطوطة «آس ١» المرقمة ٢٠٤٨ الخاصة بمكتبة تولية مقام الإمام الرضا (عليه السلام). كتبت هذه المخطوطة بخط النسخ وبأسلوب كتابة القرنين الحادي عشر والثاني عشر في إحدى عشرة صفحة ذات ١٧ سطراً، وهي مخطوطة ممتازة وقليلة الأخطاء إلا أنّ تاريخ كتابتها للأسف غير معلوم. وتُعد هذه المخطوطة جزءاً من مجموعة لرسائل مخطوطة متنوعة.

٣. مخطوطة «آس ٢» المرقمة ٤٦٥٢/١٧ الخاصة بمكتبة تولية مقام الإمام الرضا (عليه السلام). كتبت هذه المخطوطة بخط «شكسته نستعلیق» في ست صفحات ذات ٢٤ سطراً. وفي نهاية المخطوطة سجلت تاریخ کتابتها في عام ١٠٩٤ هـ. ق. وتنتهي المخطوطة بهذه العبارة: «وها هنا تمت الرسالة بعون الله وتوفيقه في سنة ١٠٩٤».

٤. مخطوطة «دم» والمسجلة برقم ٢٠٦٧٩ في مكتبة كلية الآداب التابعة لجامعة مشهد وأسلوب خطها «شكسته نستعلیق» جميل جداً وهي في خمس صفحات ذات ٢١ سطراً، وجاءت كجزء من مجموعة رسائل مخطوطة. كما يمكن ملاحظة رسالة المحقق المير داماد أيضاً حول الجبر والتفويض في هذه المجموعة، وتاريخ کتابتها في غرة جمادي الثاني عام ١٢٧٢ هـ. ق.، وباعتقاد المصحح لهذه المخطوطة أخطاء أقل مقارنة بالمخطوطات الأخرى. تنتهي المخطوطة بهذه العبارة: «وها هنا نختم الرسالة حامدين الله مصلين على النبي وآله خيرة الأمم الآتية والسابقة»، - اللهم صلّ عليهم وسلّم - بتاريخ غرة جمادي الثاني سنة ١٢٧٢».

٥. مخطوطة «مر» المرقمة ٤٧٦٣ والعائدة إلى مكتبة حضرة آية الله مرعشي النجفي (عليه السلام) في مدينة قم. وكتبت بخط النسخ الخاص بالقرن الثاني عشر وفي خمس صفحات ذات ٢٧ سطراً. وهذه الرسالة من ضمن مجموعة رسائل، وقد كتب السيد هداية الله الموسوي المراغي في الصفحة الأولى من المجموعة أنه أخذها أمانة من الميرزا محمد تقي. وفي نهاية الرسالة جاء: «قد تمت الرسالة الوافية الشافية في مسألة الجبر والقدر لصدر المتألهين صدر الدين محمد الشيرازي على يد العبد العاصي محمد مهدي الحسيني القمي في وطنه قم المحروسة - صانها الله عن الآفات - في سنة ١١١٦».

٦. مخطوطة «دا ٢» المسجلة برقم ٤٦٥٠/٢ ضمن مجموعة مخطوطات المكتبة المركزية لجامعة طهران، وهذه المخطوطة هي ضمن مجموعة رسائل مخطوطة. نوع الخط هو النسخ وكتابت المجموعة هو شخص باسم علي أصغر شاه كوهي الذي كتبها للسيد حسن قايني في عام ١٢٢٦ هـ. ق، إلا أن نهاية

رسالة «خلق الأعمال» لم يسجل تاريخ كتابتها. وتنتهي هذه المخطوطة بهذه العبارة: «ها هنا تم تحرير الرسالة وختم؛ حامدين لله مصلين على النبي وآله خير الأمم، اللهم صلّ عليهم وسلّم».

٧. مخطوطة «دا ٣» المسجلة برقم ٣٣٢٢/٧ في مكتبة جامعة طهران؛ كتبت بخط نستعليق وهي في إحدى عشرة صفحة. يعتقد خبير المكتبة أنّ هذه المخطوطة تعود إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر. وفي الصفحة الأولى من هذه المخطوطة ثمة حاشية وكتبها هو محمد قاسم فاضل الخلخالي وجاءت في حاشية الصفحة الأولى لهذه الرسالة عبارات في تعريفها من قبل قاسم المدعو بالفاضل الخلخالي كما يلي:

أظن أنّ هذه الرسالة في خلق الأعمال من الحكيم المتأله صدر الدين الشيرازي، لأنّه القائل باتّحاد النفس مع القوى؛ بل يقول: إنّ القوى مترتبة منزلة من النفس مع عدم تجافي مقامها، كما أنه بهذا المعنى قال في وحدة الوجود. وهذا المعنى يتبيّن تفصيلاً من الأسفار الأربعة وأيضاً مذكور في هذه الرسالة منه عليه السلام. إنّ في الأسفار قائل في معنى خبر «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين» أنّ اختيار العبد عين اضطراره، لأنّه في حين الاختيار يكون مجبوراً، كما قاله الغزالي في إحياء علوم الدين.

٨. مخطوطة «م» هي مخطوطة بخط النسخ طبعتها مكتبة مصطفى في قم بشكل أوفست ضمن مجموعة رسائل تحت عنوان رئيسي «الرسائل» لمؤلفه الحكيم الإلهي والفيلسوف الربّاني، صدر الدين محمد الشيرازي مجدد الفلسفة الإسلامية، وبعبارة «رسالة مسألة القدر في الأفعال» من صفحة ٧٧ - ٣٧١ وقد نسخ كاتب هذه الرسائل التسع، جميع الرسائل عام ١٣٠٢ هـ، وذكر تاريخ استنساخ الرسائل المذكورة في العشرين من ذي القعدة الحرام ١٣٠٢. مع الأسف لم يذكر أي من الكتاب والناشر أي شيء عن المخطوطة الأصلية ومشخصاتها. وتعد هذه المخطوطة ذات أخطاء أقل أيضاً.

من المؤكد أنّ الاسم الكامل والصحيح لهذه الرسالة هو «خلق الأعمال»،

وبالخطأ كتب في فهرست وعنوانها «مسألة القدر في الأفعال»، لأنه في نهاية الرسالة نفسها جاء اسمها الصحيح والرئيس أي «خلق الأعمال» مع هذا الشرح: «تم تحرير الرسالة وختم حامدين لله مصلين على النبي وآله خير الأمم. اللهم صلّ عليهم أجمعين».

بسم الله الرحمن الرحيم وبه

سبحان منزه عن المحشاة ولا تجزى في ملكه إلا عيشة والصلوة
على حببته ربنا البيضاء طالع مصابيح المطار اعلم ايها الخائرون
2 بل هذا البحر العريق يعوق بالآيات والتحقق لمن مسئلة القدر
في الافعال والقرائن التي تحيرت فيها الامم واضطرت
فيها آفاه الا انهم ليس لنا وخصه في افشاء شرها بالكلام
لكننا نعلم مذاق حقيقتها فيها علما الاستلزام ثم نشر الامم
بيرة من طريق عمل الله عليهم السلام فنقول ذهب طائفة
الى ان الله تعالى اوجبا للعباد واعد لهم على بعض الامور
وفرض لهم الاختيار فمستقلون بما يجادها على وفق مشيئتهم
ولحق قد تم وذموا انما اراد منهم الايمان والطاعة
وكره منهم الكفر والمعصية فالواضح على هذا يظهر امور منها
فائدة التكليف بالاوامر والنواهي وفايدة الوعد والوعيد
ومنها استحقاق الثواب والعقاب منها تزييد الله تعالى
عن ايجاد القبائح والشرور التي هي انواع الكفر والمعاصي
وعز ارادتها ولكنهم غفلوا عما يلزمهم فيما ذهبوا اليه من ان الشك
لله تعالى في ايجاد حقيقة ولا شبهة في اننا اشنع من جعل

هذا التحقيق يكشف سر قوله تعالى وما آتيت اذريت
 ولكن الله ربي فليلب لي ربي منه صلى الله عليه واله
 اثبت له وكذا قوله تعالى يا بلوهم نعيذهم الله بايديكم
 فنبأ القتل اليهم والتعذيب الي الله بايديهم والتعذيب
 هناك عين القتل هذا ما شاع لنا في مسئلة خلق العالم
 ما القى الله للبدن الفاعل عند صادم الشكوك
 والاهواء وتراكم البدع والآراء في زمان شاع فيه
 الجهل والامرار لا بناء وتشر فيه الانكار والاستكثار
 الى حيث بعدا كتبنا العلوم الانسية من حلة الشين
 والعاروبانكار المعارف الحقيقية يكتب الحما والافكار
 ويكاد لن يقرض احد علم التوحيد من البلاد والبار
 وبحق القول الحق عليهم بدعوة الحق رب لا تخذ علي
 من الكافرين ديارا وعلى كل قوة شاربون وعلى شوكم
 شاكرون وكل فزعيل لديهم فرحون واما الله الا انتم
 ترون ولو كنتم تعلمون

خلق الأعمال

بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم^(١)

سبحان من تنزّه عن الفحشاء ولا يجري في ملكه إلّا ما يشاء، والصّلاة على صاحب شريعته^(٢) البيضاء وآله مصابيح الدّجى^(٣).

بعد^(٤)، اعلم أيّها الخائض في لجج هذا البحر العميق بقوة الإيمان والتّحقيق، أنّ مسألة القدر في الأفعال من الغوامض الّتي تحيرت فيها الأفهام وأضطربت فيها آراء الأنام^(٥)، وليس لنا رخصة في إفشاء سرّها بالكلام^(٦).

لكنّا ننقل مذاهب ذهبّت فيها علماء الإسلام، ثمّ نشير إلى لمعة يسيرة من طريق^(٧) أهل الله ﷺ^(٨). فنقول:

[١] ذهب جماعة^(٩) إلى أنّ الله^(١٠) أوجد العباد وأقدرهم على بعض الأفعال وفوّض إليهم الاختيار^(١١)، فهم^(١٢) مُستقلّون^(١٣) بإيجادها^(١٤) على وفق مشيئتهم وطبق إرادتهم^(١٥)؛ وزعموا أنّه^(١٦) أراد منهم الإيمان والطّاعة، وكره منهم الكفر والمعصية. قالوا: وعلى هذا يظهر أمور:

-
- (١) آس ١، مر: + وبه ثقتي / آس ٢، دم: + وبه نستعين.
 (٢) مر، آس ١، دم، آس ٢: شريعتنا. (٣) دم: + وأئمة الاهتداء.
 (٤) مر، م، آس ١، آس ٢، دا ٢، دم: - بعد.
 (٥) دم: الأقوال. (٦) دم: بالقليل والقال.
 (٧) مر، دا ٣: طرق. (٨) دم: الصّلاة والثّناء.
 (٩) آس ١، آس ٢، دا ٢، دا ٣: طائفة.
 (١٠) آس ١، آس ٢: + تعالى / دم: + جلّ حلاله.
 (١١) دم: + على وجه الاستقلال. (١٢) دا ١: بأنّهم.
 (١٣) دم: مستبدّون. (١٤) مر: في إيجادها.
 (١٥) آس ١، آس ٢، مر، دا ٢، دا ٣، دم: قدرتهم.
 (١٦) دا ٣: + تعالى.

منها فائدة التكليف بالأوامر والنواهي، وفائدة الوعد والوعيد. ومنها استحقاق الثواب والعقاب. ومنها تنزيه الله تعالى^(١) عن إيجاد القبائح والشرور التي هي أنواع الكفر والمعاصي، وعن إرادتها.

ولكنهم غفلوا عما يلزمهم فيما ذهبوا إليه من إثبات الشركاء لله^(٢) في الإيجاد حقيقة؛ ولا شبهة^(٣) في أنه أشنع^(٤) من جعل الأصنام^(٥) شفعاء عند الله^(٦). وأيضاً يلزمهم أن ما أراد ملك^(٧) الملوك لا يوجد^(٨) في ملكه، فإن ما كرهه^(٩) يكون موجوداً فيه؛ وذلك نقصان شنيع في السلطنة والملكوت، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً^(١٠).

[٢] وذهبت^(١١) طائفة^(١٢) إلى أن لا مؤثر^(١٣) في الوجود إلا الله^(١٤) المتعالي^(١٥) عن الشريك في الخلق والإيجاد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد^(١٦)، ولا راداً لقضائه ولا معقّباً لحكمه: ﴿لَا يَسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾^(١٧)؛ ولا مجال للعقل في تحسين الأفعال وتقبيحها بالنسبة إليه، بل يحسن منه كل ما يفعل^(١٨) في ملكه، لأنه يفعل في ملكه لا في ملك غيره.

(١) مر، دا ٣: - تعالى.

(٢) دم: شركاء الله / دا ٢: الشركاء الله آس ١: + تعالى.

(٣) مر: وشبهه. (٤) مر: امتنع.

(٥) آس ١، مر: للأصنام. (٦) دا ٣: - عند الله.

(٧) آس ١: مالك. (٨) دا ٣: - لا يوجد.

(٩) آس ١: وإن كرهه.

(١٠) تعالى الله... كبيراً، اشاره است به سورة اسراء، آية: ٤٣: ﴿وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾.

(١١) آس ١، آس ٢: ذهب.

(١٢) مر، دا ٢، دم، دا ٣، آس ١، آس ٢: + أخرى.

(١٣) دا ٢: - أن لا مؤثر. (١٤) دا ٢: إلى الله.

(١٥) م، آس ١، آس ٢: تعالى المتعالي / دا ١: - المتعالي.

(١٦) يفعل... ما يريد: در این کلام اشاره است به سورة حج، آية: ١٨: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا

يَنَآءُ﴾، وهمجنين اشاره است به سورة مائدة، آية: ١: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ مَا يَرِيدُ﴾.

(١٧) سورة انبياء، آية: ٢٣. (١٨) آس ١: يفعله.

وهذه الأسباب التي أرتبط بها وجود الأشياء^(١) بحسب^(٢) الظاهر ليست أسباباً بالحقيقة ولا مدخل لها في الوجود لشيء^(٣)، بل إنما^(٤) هي أسباب عادية جرت سُنَّة^(٥) الله^(٦) وعادته^(٧) بأن يوجد تلك الأسباب ثم يوجد عقيبتها^(٨) مسبباتها. وكلها صادرة منه ابتداءً من غير ترتب بعضها عن بعض^(٩) وتوقف بعضها على بعض^(١٠). وقالوا: في ذلك تعظيم لقدرة^(١١) الله تعالى وتقديس لها^(١٢) عن شوائب النقصان في الحاجة إلى غيره^(١٣).

ولا شك أن هذا المذهب فيه إبطال للحكمة^(١٤) والترجيح، وعزل للعقل^(١٥) عن قضاياه^(١٦)، وسد لإثبات الصانع^(١٧)، وغلق لأبواب الفكر^(١٨). وأيضاً فيما ذكره^(١٩) تجويز للظلم على الباري ووضعه للأشياء غير مواضعها^(٢٠)، حتى إنه يجوز عليه^(٢١) عندهم تعذيب الأنبياء ﷺ^(٢٢) وتكريم الكفار في دار القرار وأخذ الصاحبة والولد^(٢٣) والشريك، إلى غير ذلك من المفاسد القبيحة التي مبناها

-
- (١) مر: ارتبط وجود الأشياء به. (٢) دا ٢: بحيث.
- (٣) مر: ولا مدخل لها في الوجود شيء/ آس ١: ولا شيء مدخل لها في الوجود/ دا ٢: لا يدخل لها.
- (٤) م: هي إنما/ دا ٣: إنما هو. (٥) آس ١: مشية.
- (٦) آس ١، آس ٢: + تعالى. (٧) دم: - جرت سُنَّة الله وعادته.
- (٨) دا ١: - عقيبتها/ م: عقيها.
- (٩) آس ١: ترتيب بعضها على بعض/ مر: ترتيب....
- (١٠) آس ١: - وتوقف بعضها على بعض/ دم: وتوقف بعض على بعض.
- (١١) دم: القدرة. (١٢) آس ١: له/ مر، دا ٣: - لها.
- (١٣) مر: عزه. (١٤) مر: - للحكمة.
- (١٥) مر، آس ١، آس ٢: العقل. (١٦) : + على الرأي الصحيح.
- (١٧) دا ٢: المصانع. (١٨) دم: + في الصانع.
- (١٩) مر: وذكره.
- (٢٠) آس ١: ووضع للأشياء في غير/ آس ٢: وضع الأشياء في غير/ دم: ووضع الأشياء غير مواضعها.
- (٢١) دا ١: - يجوز عليه/ دا ٣: - عليه.
- (٢٢) مر، دا ٢، دم، دا ٣، آس ١، آس ٢: + عقلاً.
- (٢٣) إشاره است به سورة انعام، آية: ١٠١: ﴿أَنْ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَكِنَّ لَهُ صَاحِبَةً﴾، وسورة جن، آية: ٣: ﴿مَا أَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾.

على إبطال الحكمة والعقل. وفي إبطاله إبطال النقل أيضاً، لأن إثبات النقل إنما يكون بالعقل^(١). تعالى الباري القيوم عما يقولون^(٢) علواً كبيراً^(٣).

[٣] وذهب آخرون^(٤) إلى^(٥) أن الله تعالى^(٦) قادر على كل الأشياء، لكن الأشياء^(٧) في قبول الوجود متفاوتة^(٨)؛ فبعض^(٩) منها^(١٠) لا يقبل الوجود إلا بعد وجود الآخر، كالعرض الذي لا يوجد إلا بعد وجود الجوهر وكالمرتب الذي لا يوجد إلا بعد البسيط.

فقدرته تعالى في غاية الكمال تفيض^(١١) الوجود على الممكنات بحسب قابليتها المتفاوتة. فبعضها صادر^(١٢) عن قدرته بلا سبب، وبعضها بسبب أو^(١٣) أسباب؛ وليس في ذلك لزوم الاحتياج له تعالى في إيجاد^(١٤) ذي الوسط إلى ذلك الوسط^(١٥) حتى يكون بوسط^(١٦)، كالألة فيمن^(١٧) يفعل شيئاً بالآلة، كفعلنا الكتابة بالقلم والإحساس بالحس، حاشا القيوم عن ذلك. وكيف يتصور ذلك في حق من يصدر عنه السبب المتوسط وذو السبب^(١٨) جميعاً فهو مسبب الأسباب من غير سبب؟! فالله سبحانه يوجد الممكنات على أبلغ النظام^(١٩) وأفضل الوجود^(٢٠).

(١) دا ٣: بإبطال العقل.

(٢) آس ٢: يقول الظالمون/ دم: + عما يقوله كل جهول وظلوم/ مر: - أيضاً... يقولون.

(٣) اشاره است به سورة إسرائ، آية: ٤٣: ﴿وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُقُولُونَٰ ۖ عَلَوًّا كَبِيرًا﴾.

(٤) آس: ذهب الآخرون/ دا: ذهب طائفة. (٥) آس ٢: - إلى.

(٦) مر، م: - تعالى. (٧) دا ٢: - لكن الأشياء.

(٨) دا ٢: المتفاوتة. (٩) دم: فبعضها.

(١٠) دا ٣: - منها. (١١) مر، آس ١: يفيض/ آس ٢: لفيض.

(١٢) دا ٢: صار. (١٣) دا ١: و.

(١٤) دا ٢: الإيجاد. (١٥) مر: الواسطة.

(١٦) م، مر، آس ١، آس ٢: ذلك الوسط/ دا ٣: - بوسط.

(١٧) دا ٣: فيما. (١٨) آس ١، مر، آس ٢: ذي السبب.

(١٩) آس ٢: نظام. (٢٠) آس ٢: موجود/ آس ١: وجوه.

فَالصَّادِرُ مِنْهُ^(١) إِمَّا خَيْرٌ مُحَضٌّ كَالْمَلَائِكَةِ^(٢) وَمِنْ وَالَاهُمْ، وَإِمَّا^(٣) مَا يَكُونُ الْغَالِبُ فِيهِ الْخَيْرُ عَلَى الشَّرِّ، فَيَكُونُ الْخَيْرَاتُ دَاخِلَةً فِي قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى^(٤) بِالْأَصَالَةِ، وَالشَّرُّورُ وَاللَّازِمَةُ لِلْخَيْرَاتِ الَّتِي مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي لِلْخَيْرِ^(٥) دَاخِلَةً فِيهَا بِالتَّبَعِ. وَمِنْ ثَمَّ^(٦) قِيلَ: إِنَّ اللَّهَ يَرِيدُ الْكُفْرَ وَالْمَعَاصِي الصَّادِرَةَ^(٧) عَنِ الْعِبَادِ، لَكِنْ لَا يَرْضَى بِهِ^(٨)؛ عَلَى قِيَاسٍ مِنْ لَسَعَتْ^(٩) الْحَيَّةُ إِصْبَعَهُ يَخْتَارُ قِطْعَهَا^(١٠) بِإِرَادَتِهِ، لَكِنْ بِتَبَعِيَّةٍ^(١١) إِرَادَةِ السَّلَامَةِ لِلشَّخْصِ، وَلَوْلَاهَا لَمْ يَرُدَّ الْقِطْعُ^(١٢) أَصْلًا؛ فَيَقَالُ: «هُوَ يَرِيدُ السَّلَامَةَ وَيَرْضَى بِهَا، وَيَرِيدُ الْقِطْعَ وَلَا يَرْضَى بِهِ^(١٣)» إِشَارَةً^(١٤) إِلَى هَذَا الْفَرْقِ الدَّقِيقِ.

وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْمَذْهَبَ أَصَحُّ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَأَسْلَمُ مِنَ الْمَفَاسِدِ وَأَصُونُ^(١٥) عِنْدَ ذَوِي الْبَصَائِرِ^(١٦) النَّافِذَةُ^(١٧) عَلَى حَقَائِقِ الْمَعَارِفِ وَقَوَاعِدِ الْعَقَائِدِ، فَإِنَّهُ مُتَوَسِّطٌ^(١٨) بَيْنَ الْجَبْرِ وَالتَّقْوِيضِ؛ فَخَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا.

[٤] وَذَهَبَتْ^(١٩) طَائِفَةٌ أُخْرَى - وَهُمْ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ - [إِلَى] أَنَّ الْمَوْجُودَاتِ عَلَى تَفَاوُتِهَا وَتَرْتِبِهَا^(٢٠) فِي الشَّرَفِ الْوُجُودِيِّ وَتَخَالَفِهَا^(٢١) فِي الدُّوَاتِ وَالْأَفْعَالِ وَتَبَايُنِهَا^(٢٢) فِي الصِّفَاتِ وَالْآثَارِ، تَجْمَعُهَا^(٢٣) حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ

(١) دا ٢: - منه.

(٢) دا ٣: وَإِنَّ.

(٣) م: - للخير.

(٤) م: - الصادر.

(٥) م: لدغت/ مر: لسقت.

(٦) دا ٢: يتبعه.

(٧) دا ٣: - به/ دم: بها.

(٨) دا ٢: رضون.

(٩) دا ١، آس ٣، م: ذي البصائر/ دم: ذوي الأبصار.

(١٠) (١٨) آس ١: يتوسط.

(١١) (١٩) دم، دا ١: ذهب/ آس ١، مر، آس ٢، م: ذهب إلى.

(١٢) (٢٠) دم: وترتيبها.

(١٣) (٢١) آس ١: تباينها.

(١٤) (٢٢) دم، م، مر، آس ٢: يجمعها/ دا ٣: تجميعها.

إلهية، جامعة لجميع حقائقها ودرجاتها وطبقاتها؛ مع أن تلك الحقيقة في غاية البساطة^(١) والأحادية، ينفذ^(٢) نوره في أقطار^(٣) جميع الموجودات من السماوات والأرضين. لا ذرة^(٤) من ذرات الأكوان الوجودية إلا^(٥) ونور الأنوار محيط^(٦) بها وقاهر عليها، وهو قائم^(٧) على كل^(٨) نفس بما^(٩) كسبت.

وهذا الذي ذهبوا إليه مما أقيم عليه^(١٠) البرهان طبق ما شاهدوه^(١١) بالبصيرة^(١٢) والعيان. فإذن، كما أنه ليس شأن^(١٣) إلا وهو شأنه^(١٤)، فكذلك ليس فعل إلا وهو فعله ولا حكم إلا لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم^(١٥)؛ يعني كلّ حول حوله وكلّ قوة قوته مع علوه^(١٦) وعظمته. فهو مع علوه وعظمته ينزل^(١٧) منازل الأشياء ويفعل فعلها، كما أنه مع غاية^(١٨) تجرّده و^(١٩) تقدّسه عن جميع الأكوان لا يخلو منه^(٢٠) أرض ولا سماء، كما قال إمام الموحّدين عليّ^(٢١) عليه السلام: «مع^(٢٢) كل شيء لا بمقارنة^(٢٣)، وغير كل شيء لا بمزايلة^(٢٤)».

-
(١) مر: الباطن.	(٢) م: ينفذ.
(٣) دا ٢: اقطا.	(٤) دا ٢: - لا ذرة من/ دا ٢: لا ذرات.
(٥) دم: - الآ.	(٦) دا ٢: ومحيط.
(٧) آس ١، دم: عالم.	(٨) دا ٣: - كل.
(٩) آس ٢: ما.	(١٠) دم: - عليه.
(١١) آس ١: ساهدوه/ آس ٢: شهدوه/ مر: شاهدوا.	
(١٢) دا ٣: وبالبصيرة.	(١٣) آس ١: ليس شيان.
(١٤) دا ٢: شؤونه.	
(١٥) آس ٢: - ليس فعل إلا وهو فعله ولا حكم إلا لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.	
(١٦) آس ٣: علوته.	(١٧) دا ٢: ينز.
(١٨) آس ١: - غاية.	(١٩) دم: - و.
(٢٠) آس ١: عنه.	(٢١) آس ٢: + بن أبي طالب.
(٢٢) آس ١: + الضلوة و.	(٢٣) دا ١، دا ٣، آس ٣، م: وهو مع.
(٢٤) دا ٣: لا بمفارقة.	
(٢٥) به نقل از «نهج البلاغة» امام علي بن ابی طالب عليه السلام، خطبه اول، صبحی الصالح، ص ٤٠.	

فإذا تحقَّق^(١) هذا المقام، ظهر^(٢) أنَّ نسبة الفعل والإيجاد إلى العبد صحيح كنسبة الوجود والتَّشخُّص^(٣) إليه من الوجه الَّذي ينسب إليه تعالى. فكما أنَّ وجود زيد^(٤) بعينه أمر متحقَّق في الواقع، وهو شأن من شؤون الحقِّ الأوَّل ولمعة من لمعات وجهه؛ فكذلك هو فاعل لما يصدر عنه بالحقيقة^(٥)، لا بالمجاز. ومع ذلك، ففعله أحد أفاعيل الحقِّ الأوَّل بلا شوب^(٦) قصور وتشبيه^(٧)، تعالى الواحد القيُّوم عن نسبة النقص والشَّين إليه. والتَّنْزِيه^(٨) والتَّقْدِيس^(٩) بحاله، فإنَّ^(١٠) التَّنْزِيه والتَّقْدِيس يرجع^(١١) إلى مقام الأحديَّة^(١٢) الَّتِي يستهلك فيه كل شيء، وهو الواحد القَهَّار الَّذي ليس أحدٌ غيره في الدَّار؛ والتَّشْبِيه راجع إلى مقامات الكثرة والمعلوليَّة، والمحامد كُلُّها راجعة إلى وجهه الأحدي، وله عواقب الشَّاء والتَّقاديس^(١٣).

وذلك لأنَّ شأنه إفاضة^(١٤) الوجود على الكلِّ، والوجود كلُّه خير محض وهو المَجْعُول^(١٥)؛ والشَّرور أعدام، والأعدام غير مجعولة، وكذا الماهيات ما شَمَت رائحة الوجود^(١٦). فعين^(١٧) الكلب نجس، ووجوده الفائض عنه تعالى عليه طاهر^(١٨)؛ والكافر نجس العين من حيث ماهيَّته وعينه الثابت، لا من حيث

(١) مر: تحققت. (٢) مر: - ظهر.

(٣) دا ٣، م: الشَّخص. (٤) مر: - صحيح... زيد.

(٥) دا ١: - بالحقيقة. (٦) مر: بلا شوب.

(٧) دا ١، دا ٢، دا ٣: ونسبته/ آس ١، مر: تشبيه.

(٨) دا ٣، آس ١: فالتَّنْزِيه. (٩) مر: + لله.

(١٠) آس ١: لأنَّ. (١١) آس ١: مرجع.

(١٢) مقام احديت دلالت بر مقام انقطاع كثرات نسبي ووجودي وفناء كثرات در احديت ذات

حق دارد. ر. ك: عبد الرحمن بن احمد جامي، «نقد النصوص في شرح نقش الفصوص»،

نهران، ١٣٧٠ هـ ش، ص ٣٥.

(١٣) آس ١: التَّقْدِيس. (١٤) م: افاضة.

(١٥) م: مجعول.

(١٦) اين عبارت در كتب و رسائل ابن عربي بسيار آمده است ومؤلف آن را از او اخذ کرده

است.

(١٧) آس ١: ظاهر.

(١٨) آس ١: يعني.

وجوده، لأنه الظاهر الأصل؛ كنور^(١) الشمس الواقع على القاذورات والأرواث، فإنه لا يخرج عن نورانيته وضيائه وصفائه لوقوعه^(٢) عليها، ولا يتصف بصفاتها من الرائحة الكريهة والكدورة الشديدة. فكذلك كل وجود وكل أثر وجود من حيث كونه وجوداً ومن حيث كونه أثر وجود خير محض^(٣)، ليس بشر ولا قبيح^(٤). ولكن من حيث نقصه عن التمام شر، ومن حيث^(٥) [منافاته لخير] آخر قبيح. وكل من ذلك راجع^(٦) إلى نحو العدم^(٧)، والعدم غير مجعول لأحد. فالحمد لله العليّ الكبير^(٨).

فهذا حاصل هذا المذهب. ولا شبهة في أن^(٩) الأخير عظيم الرتبة شديد^(١٠) المنزلة؛ لو تيسر الوصول إليه لأحد، ينال الشرف الأعلى والبهجة الكبرى. وبه يندفع جميع الإشكالات والشبه الواردة على خلق الأعمال. وبه يظهر معنى كلام الإمام عليه السلام: «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين»^(١١)؛ إذ ليس المراد به أن^(١٢) في^(١٣) فعل العبد وقع^(١٤) تركيب بين الجبر والاختيار^(١٥)، ولا^(١٦) معناه أن فيه خلواً عن الجبر والاختيار^(١٧)، ولا أيضاً أن العبد له اختيار ناقص وجبر^(١٧)

(١) آس ٢: كالنور. (٢) دم، مر، آس ١، آس ٢: بوقوعه.

(٣) آس ٢: + وحسن / دا ١: - محض / دا ٢، دا ٣، مر، م: خير وحسن / دم: خير حسن.

(٤) دم: ولا قبيح.

(٥) دا ١: ومن حيث ماهياتها فإنه غير آخر. عبر متن ترجيح دأده شد.

(٦) م: مراجع. (٧) آس ٢: عدم.

(٨) تلميحاً اس به سورة حج، آية: ٦٢: ... ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾.

(٩) دا ٢: - أن.

(١٠) دا ٣، م: شديد.

(١١) ابن خبر مروى از امام صادق عليه السلام است: «أصول الكافي»، كتاب «التوحيد»، حديث ١٣

اصل خبر چنین است: لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين.

(١٢) دا ١، دا ٢، دا ٣، مر: في أن.

(١٣) دا ٣: وقع يرتب / مر: وقع مركباً من. (١٤) مر: التفويض.

(١٥) دا ٣: - ولا معناه... والاختيار / مر: ولا معناه إلنا.

(١٦) دم: خلواً عنهما. (١٧) آس ٢: غير.

ناقص، ولا أنه اختيار من جهة واضطرار من جهة أخرى، ولا أنه^(١) مضطر في صورة الاختيار كما وقع في عبارة الشيخ^(٢) أبي علي^(٣). بل المراد أنه مختار من حيث هو مجبور، ومجبور^(٤) من حيث هو مختار، بمعنى أن اختياره بعينه اضطرار^(٥).

ولنذكر لهذه^(٦) المذاهب الأربعة^(٧) أمثلة، فنقول^(٨): مثال المذهب الأول كالحرارة النارية. ومثال المذهب الثاني كالبرودة المائية. ومثال المذهب الثالث - وهو قول من يقول: إذا نسب الفعل إلى فاعله القريب كالعبد، حكم^(٩) عليه بأنه مختار؛ وإذا نسب إلى جميع الأسباب السابقة عليه من سلسلة الموجودات السالفة^(١٠)، حكم عليه بأنه مجبور [عليه]^(١١) - كالكييفية التي في الماء الفاتر، فإنه يقال: لا حار ولا بارد بل فيه حرارة ضعيفة وبرودة ضعيفة. ومثال المذهب الرابع كحال الفلك عند التحقيق^(١٢)؛ فإن الفلك جامع لهذه الكيفيات^(١٣) على وجه البساطة، بمعنى^(١٤) أن له كييفية واحدة بسيطة، هي بعينها كل كييفية توجد^(١٥) في العناصر متفرقة لنقص وجود العنصر. فحرارة السماء ليست ضد برودتها و^(١٦) بالعكس، وكذا رطوبتها ليست ضد يبوستها وبالعكس^(١٧)، بل الجميع واحدة بسيطة^(١٨). وليس الفلك كالمعتدل العنصري^(١٩) الذي يوجد فيه الكيفيات مكسورة الشدة، لأنه شديد القوى^(٢٠)

(١) دا ٢: ولأنه. (٢) مراد او از شيخ، ابو على سينا است.

(٣) دا ٣، آس ١، آس ٢: - . (٤) دا ٣: - من حيث هو مجبور ومجبور.

(٥) دا ٢، آس ١، آس ٢: اضطراره. (٦) دا ٢: لهذا.

(٧) دا ٢، دم: - الأربعة. (٨) آس ٢: فيقول.

(٩) دا ٢: يحكم. (١٠) دم، دا ٣، آس ١. آس ٢: السابقة.

(١١) آس ١، آس ٢: حكم بأنها مجبور/ مر، م: - مجبور عليه/ دا ١: - عليه.

(١٢) دا ٣: + أن التحقيق.

(١٣) مر: - فإنه يقال... لهذه الكيفيات. (١٤) مر: يعني.

(١٥) مر، آس ١، آس ٢: يوجد. (١٦) دا ١، دا ٢: - و.

(١٧) دم: وكذلك الرطوبة واليبوسة فيه. (١٨) دا ٢: الواحد وبسيط.

(١٩) دا ١: العنصر. (٢٠) م: شديد القوى.

لكمال^(۱) صورته الفلكية الخارجة عن^(۲) جنس هذه الصور^(۳) ذاتاً وكيفية.

وأنت أيها الراغب إلى تحقيق الحق، الساعي إلى ساحة^(۴) عالم التقديس، لا تكن^(۵) ممن أنصف بأنوثة التشبيه المحض ولا بفحولة التنزيه الصّرف ولا بخنوثة^(۶) الجمع بينهما كمن هو ذو الوجهين؛ بل^(۷) كن مقتدياً بسُكّان صوامع الملكات الذين هم من العالين^(۸)، ليست لهم شهوة أنوثة التشبيه ولا غضب^(۹) ذكورة التنزيه ولا الخلط^(۱۰) ولا الامتزاج بين الصّفتين^(۱۱)، وإنما هم من أهل الوحدة^(۱۲) الجمعية الإلهية^(۱۳). فإن الله سبحانه عالٍ في دنوّه، داني في علوّه، واسع^(۱۴) برحمته كلّ شيء، لا يخلو^(۱۵) منه أرض ولا سماء: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾^(۱۶)، ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾^(۱۷). (الآية).

(۱) مر: فكمال.

(۲) دا ۳، م: من.

(۳) دا ۳، مر، آس ۲، آس ۲: الصورة.

(۴) آس ۲: - ساحة.

(۵) دا ۱، آس ۲: لا يكن.

(۶) دا ۳: ولا خنوثة.

(۷) دا ۱: - بل.

(۸) دم، دا ۳، آس ۱، آس ۲، مر: العالمين.

(۹) مر: ولا عقيب.

(۱۰) آس ۲: ولا الخلط.

(۱۱) دا ۲: - الصّفتين/ دا ۱، آس ۲: الصّفتين.

(۱۲) آس: الواحدة.

(۱۳) «الوحدة الجمعية الإلهية» اشاره به تعیین اول است که بعضی از بزرگان از حيث جنبه

برزخی و واسطه بودن بین عالم غیب و شهود آنرا «حقیقة الحقایق» تعبیر کرده اند. بعضی آنرا

«برزخ اکبر» نامیده، زیرا صاحب این مقام، همان باطن مقام «قاب قوسین» یعنی قرب

قوس وحدت و کثرت است. باطن این مقام، همان مقام «أو أدنى» نسبت به دو قوس

مذکور می باشد. در دایره وحدت جمعی بهیچوجه نمی توان میان احدیت و واحدیت تمایز

فائد شد. و بعضی از بزرگان عرفا از این مقام به «حقیقت محمدیه» که در مرکز وسطیت

و برزخیت و عدالت قرار دارد، تعبیر کرده اند بگونه ای که در این مقام حکم هیچ اسم

وصفی براو غلبه پیدا نمی کند. (ر. ک: «نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص»، عبد

الرحمن بن احمد جامی، صص ۷ - ۱۳۶ همچنین ر. ک: «شرح منازل السائرین»، خواجه

عبد الله انصاری، تصحیح علی شیروانی، قم، ۱۳۷۳ هـ ش، ص ۶۸).

(۱۴) دا ۳: ووسع.

(۱۵) دا ۲: لا یخلو.

(۱۶) سورة حدید، آیه: ۴.

(۱۷) سورة مجادله، آیه: ۷.

إن^(٢) أردت مثلاً لأن تعلم به^(٣) كيفية كون الأفعال الصادرة عن العباد هي بعينها فعل الحق - لا كما يقوله الجبري ولا كما يقوله القدري ولا كما يقوله الفلسفي -، فانظر إلى أفعال الحواس والقوى التي^(٤) للنفس^(٥) الإنسانية التي خلقها الله مثلاً له تعالى^(٦) ذاتاً^(٧) وصفة وفعلاً، لقوله^(٨) **﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾** : «من عرف نفسه فقد عرف ربه^(٩)»؛ فإن التحقيق عند النظر^(١٠) العميق أن فعل كل حاسة وقوة من حيث هو^(١١) فعل تلك القوة^(١٢) فعل النفس. فالإبصار مثلاً فعل البصر وكذا السمع فعل السمع بلا شك، لأنه^(١٣) لا يمكن شيء منهما^(١٤) إلا بانفعال جسماني؛ وهو بعينه فعل النفس بلا شك، لا كما اشتهر^(١٥) في الحكمة الرسمية أن النفس^(١٦) تستخدم^(١٧) القوة كمن يستخدم^(١٨) كاتباً أو ناقشاً. والفرق بأن^(١٩) الاستخدام هاهنا طبيعي وهناك غير طبيعي، بل كما حقق في مقامه من أن النفس بعينها تكون^(٢٠) عيناً باصرة وأذنًا سامعة وكذا تكون^(٢١) كل^(٢٢) قوة باطشة في اليد وقوة ماشية^(٢٣) في الرجل، فيها^(٢٤) تبصر العين

(١) مر، دا ٢، دم، دا ٣، آس ٢: - تمثيل. (٢) دا ٣: من.

(٣) آس ٢: - به.

(٤) دا ٢: - عن العباد هي... والقوى التي.

(٥) دم: - التي / دم: + بالنسبة إلى انفس. (٦) دا ٣: - تعالى.

(٧) آس ١، آس ٢: - ذاتاً. (٨) آس ٢: بقوله.

(٩) «بحار الأنوار» ٣٢/٢، منقول از مصباح الشريعة.

(١٠) (١١) دا ٣: - هو.

(١٢) (١٣) آس ٢: - القوة / آس ١، آس ٢: + و/مر: + هو.

(١٤) (١٥) دا ١، دا ٢، دا ٣، مر، مل: منها.

(١٦) (١٧) دا ٣: كأنه.

(١٨) (١٩) آس ٢: اشهد.

(٢٠) (٢١) دا ١: سيخدم / دا ٢: يخدم آس ١، آس، مر؛ يستخدم / م: أن يستخدم.

(٢٢) (٢٣) آس ١: بين.

(٢٤) (٢٥) دا ٢: يخدم.

(٢٦) (٢٧) دا ١، مر، آس ١، آس ٢: يكون.

(٢٨) (٢٩) دا ٣، آس ٢: - كل.

(٣٠) (٣١) دا ١، دا ٢، آس ١: فيها يبصر.

الباصرة^(١) وبها^(٢) [تسمع] الأذن السّامعة وبه [تبطش] اليد الباطشة وبها [تمشي] الرّجل الماشية.

فالنّفس مع تجرّدها وتنزّها عن البدن وقواه، لا يخلو^(٣) منها جزء من أجزاء البدن عالياً كان أو سافلاً، ولا [تفوتها^(٤)] قوة من القوى، بمعنى أن لا هوية^(٥) للقوى غير هوية النّفس؛ لأنّ للنّفس هوية أحديّة^(٦) عقلية جامعة لهويات^(٧) سائر القوى والأجزاء، يستهلك عندها^(٨)، ويضمحلّ لديها^(٩) هويات سائر القوى والأجزاء، لأنّها محيطة^(١٠) بها^(١١) قاهرة عليها، منها مبدؤها وإليها منتهاها؛ كما أنّ النّفس من الله مشرقها وإلى الله مغربها، وكذا جميع الأشياء منه تبتدىء وإليه تعود وتصير^(١٢). فالنّفس وهي القلب المعنويّ، أمير الحواس والجوارح^(١٣)، فلا يكون من الجارحة^(١٤) فعل إلّا بإرادة النّفس؛ ولولا إرادة^(١٥) النّفس؛ كانت الجارحة^(١٦) جماداً لا حركة فيها. ثمّ إرادة النّفس كوجودها لا تنشأ من^(١٧) ذاتها؛ وإنّما تنشأ من إرادة الله^(١٨) التي هي عين ذاته، وإنّما الله يخلق فيها إرادة ومشية: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾^(١٩). فكما^(٢٠)

(١) مر: - وأذنًا سامعة... العين الباصرة/ آس ٢... وكذا بكيفية قوّة باطشة وقوّة ناشية في الرّجل.

(٢) آس ١، آس ٢: - بها.

(٣) (٣) دا ٢: لا يخلق.

(٤) مر: ولا يقوتها/ آس ٢: لا يقويها/ آس ١: لا لقوتها/ دم: ولا ينسب منها قوة.

(٥) آس ١: الأهوية.

(٦) آس ١: فهويات.

(٧) آس ١: بها.

(٨) دم: - هويات سائر القوى والأجزاء لأنها محيطة.

(٩) دم: - بها.

(١٠) مر، دا ٣، دم، دا ٢، آس ٢: منه يبتدىء وإليه يعود ويصير.

(١١) (١٣) آس ١: أمير الجوارح والحواس.

(١٢) (١٤) دا ٢: من الخارجة.

(١٣) (١٥) آس ٢: أراد.

(١٤) (١٦) دا ٢: الخارجة.

(١٥) (١٧) مر: - جماداً... تنشأ من.

(١٦) (١٨) دم، دا ٢: + تعالى.

(١٧) (١٩) سورة انسان، آية: ١٣٠ سورة تكوير، آية: ٢٩.

(١٨) (٢٠) آس ١: كما.

ينشأ من النفس في الباصرة شعاعٌ تدرك به^(١) الألوان والأضواء وفي السامعة قوة تدرك بها^(٢) الأصوات، فكذلك يخلق الله في النفس إرادة وعلماً تدرك وتتصرف^(٣) في الأمور. وعند هذا التحقيق ينكشف سرّ قوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَنْ يَكُنَّ اللَّهُ رَمِيًّا﴾^(٤)، فسلب الرمي منه ﷺ من حيث أثبت^(٥) له؛ وكذا قوله تعالى: ﴿فَتَلَوْتُمْهُم يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾^(٦)، فنسب القتل إليهم والتعذيب إلى الله بأيديهم، والتعذيب هناك عين القتل.

فهذا ما سنح لنا^(٧) في مسألة خلق الأعمال ممّا ألهمني الله المدرك^(٨) الفعّال^(٩) عند تصادم الشكوك والأهواء وتراكم البدع والآراء في زمان شاع فيه الجهل والإضرار^(١٠) لأبنائه^(١١) وانتشر فيه الإنكار والاستنكار^(١٢)؛ إلى حيث^(١٣) يعدّ^(١٤) اكتساب العلوم^(١٥) الإلهيّة من جملة الشّين والعار، وبإنكار المعارف الحقيقيّة^(١٦) يكتسب^(١٧) الجاه والافتخار، ويكاد أن ينقرض^(١٨) أهل علم^(١٩) التّوحيد من البلاد والديار، ويحقّ القول^(٢٠) عليهم بدعوة الحقّ^(٢١):

-
- (١) مر، آس ١، آس ٢: يدرك به/ دم: يدرك بها.
 (٢) آس ١: يدرك به/ دم: يدرك بها. (٣) مر، آس ١، آس ٢: يدرك ويتصرف.
 (٤) سورة انفال، آية: ١٧. (٥) دا ٢: - أثبت.
 (٦) سورة توبه، آية: ١٤. (٧) دا ٢: لى.
 (٨) آس ١: للدرك. (٩) دا ٢: فعّال.
 (١٠) دا ١، آس ٢، آس ١: الإضرار/ مر: - والإضرار.
 (١١) مر: + والإضرار.
 (١٢) آس ٢: الأذكار والاستكبار/ مر: الإنكار والاستكبار.
 (١٣) دا ٣: حين. (١٤) مر: يعدّون/ آس ٢: الصبر.
 (١٥) دا ٢: المعلوم. (١٦) دم: الحقّة.
 (١٧) مر: يكتسب. (١٨) آس ٢: أن يتعرّض/ مر: يتقرض.
 (١٩) مر: - علم. (٢٠) آس ٢، م: الحق.
 (٢١) مر، دا ٢: المحقّ/ اين عبارت استفاد است از آیات بسیار، از جمله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ (سورة احقاف، آية: ١٨)؛ ﴿وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ (سورة فصلت، آية: ٢٥).

﴿رَبِّ لَا تَذَرْنَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ ذُبَابًا﴾^(١). ولكل قهوة^(٢) شاربون وعلى
سكرهم^(٣) شاربون^(٤)، و﴿كُلِّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرْحُونَ﴾^(٥)، ﴿وَذَيْكَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ يُدْخِلُكُمْ فِيهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾^{(٦)(٧)}.

...

-
- (١) سورة نوح، آية: ٥٢.
(٢) آس ١: وعلى كل قهوة/ دا ٢: او لكل قهوة.
(٣) آس ١: وعلى سكرهم/ دا ٢: - وعلى.
(٤) دم، دا ٣، م، آس ١، آس ٢: شاكرون/ دا ٢: شاربون.
(٥) سورة مؤمنون، آية: ٥٣؛ سورة روم، آية: ٣٢.
(٦) مر: - ولكل قهوة... الكافرون.
(٧) سورة توبه، آية: ٣٢.

رسالة في القضاء والقدر

تحقيق وتقديم

الدكتور مهدي دهباشي

القضاء والقدر

[المقدمة]

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستمد ونستعين^(١)

الحمد لله الذي أخرج من مكنونات عنايته ما أدرج في القلم، وأبرز إلى فضاء^(٢) الوجود ما خفي في العدم، وفتق ما رتق^(٣)، وأظهر ما كتم، وعلم بالقلم اللوح المحفوظ ما لم يكن يعلم^(٤)، وفصل وقرر^(٥) في النفس ما أجمل في العقل، وقضى^(٦) وحكم ونشر ما أرج وأدغم^(٧)، وفتح بالهباء الموسوم بالهبولي والعنقاء صورة العالم. والصلاة على الكلمات^(٨) الثمات والإنيات^(٩) الفاضلات^(١٠) سيما مظهر الاسم^(١١) الأعظم والناهض بأعباء^(١٢) الرسالة في

(١) مر ١، مر ٢، مج ٣: - وبه نستمد ونستعين/ مج ٢، مج ٤: - وبه نستمد/ مر ٢: + والتوفيق من العلي العظيم.

(٢) مج ٤: فضاء.

(٣) اشاره است به آية شريفة: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ سورة انبياء، آية: ٣٠.

(٤) اشاره است به آية شريفة: ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾، سورة علق، آية: ٤.

(٥) همه نسخه ها «مر ٤١: قدر». (٦) مج ٢: - وقضى.

(٧) مج ٢: وأغم.

(٨) تلخیص است به احادیثی از ابن قبیل: إني أسألك بأسمائك وكلماتك التامة، مجلس، محمد باقر، «بحار الأنوار»، ج ٩٨، ص ٢٣٤، س ١٠؛ باسمك الأعظم وكلماتك الثمات، ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه، ج ١، ص ٥٥٥، س ١٤ فأسئلك بوجهك الكريم وكلماتك الثمات، «همان»، ج ٢، ص ١٦٥، س ١٢ مفصود معصومان ﷺ من باشد.

(٩) مر: - الفاضلات.

(١٠) مر ١: والآيات.

(١٢) مر ١، مج ٢: بأعباء/ مج ٤: باعتناء.

(١١) مر ١: اسم.

تدبير^(١) نظام العالم والسائنس بصنوف^(٢) السياسة نفوس^(٣) بني آدم، محمّد الذي فتح به الكتاب وختم، وميّز به^(٤) الباطل من الحق، والنور من الظلم، والنقباء من آله أولي الفضائل والحكم^(٥).

فيقول خادم القوى العقلية وراصد الحقائق المليّة، محمّد الشهير بصدر الشيرازي: إنّه لما لزممتني^(٦) إجابة ملتمس^(٧) جماعة من الأخلاء الرّوعية، وإسعاف مقتبس طائفة من الأوداء السلوكية في بيان العناية الإلهية، ومعنى القضاء والقدر، واللوح والقلم، وإثبات جودة نظام^(٨) العالم على أتمّ ما يتصوّر^(٩) وأفضل، وكيفية دخول ما يشاهد من الشرور في القدر، الذي هو تفصيل القضاء الأولى^(١٠)، وفي بيان الأفعال الواقعة ممّا بالاختيار وأنّ متعاطيها لمضطرّ^(١١) في صورة مختار^(١٢)، وفي فائدة التكليف بالطاعات وتأثير الدعاء في إنجاح المهمّات، ألّفت^(١٣) لإسعافهم هذا^(١٤) المختصر^(١٥) مستعيناً بخالق القوى^(١٦) والقدر مرتّباً لمباحثه في^(١٧) فصول^(١٨) منقّحاً لأصوله عن فضول^(١٩).

(١) مر ١: - تدبير.

(٢) مر ١، مج ٢: الصيوف/ مج ٤: لصنوف. (٣) مر ١: يقوس.

(٤) مج ١، مج ٢: - به.

(٥) مر ١، مج ٣، مج ٤، مر ٢: + وأولاده ذوي المعالي والكرم وبعد.

(٦) مج ٤: لزممني. (٧) مر ١: + القضاء والقدر واللوح والقلم.

(٨) مج ٤: انتظام. (٩) مر ١: على الأتمّ ممّا لا يتصور.

(١٠) مر ٢، مج ٤: الأوّل. (١١) مج ٤: مضطرّ.

(١٢) مر ١: - وأفضل وكيفية دخول... في صورة مختار.

(١٣) مر ٢، مج ٣، مج ٤: فالّفت. (١٤) مج ٣: هذه.

(١٥) مر ٢: + و. (١٦) مج ٤: القضي.

(١٧) مج ٣: - في. (١٨) مج ٣، مر ٢، مج ٢، مج ٤: + و.

(١٩) مج ٢: فصول.

الفصل الأول^(١)

في معنى العناية والقضاء والقدر

العناية - على ما يراه جماعة من رؤساء المشائين أتباع المعلم الأول - نقش زائد على ذاته تعالى، ولها محلّ هو ذاته تعالى؛ وهو علمه تعالى بما عليه الوجود من الأشياء الكلية والجزئية الواقعة في النظام الكلّي على الوجه الكلّي المقتضي^(٢) للخير والكمال، المؤدّي لوجود النظام على أفضل ما في الإمكان أنتم تأدية، مرضياً بها^(٣) عنده تعالى.

وعلى رأي من^(٤) قدس الله تعالى^(٥) عن ارتسام صورة^(٦) في ذاته تعالى: فهي كون ذاته تعالى بحيث يفيض^(٧) عنه صور الأشياء معقولة له مشاهداً^(٨) إياها مرضياً بها عنده^(٩) على نظام هو^(١٠) فوق النظمات الممكنة خيراً وكمالاً. فليس لها محلّ، بل هو علم بسيط قائم بذاته، مقدس عن شائبة كثرة^(١١) وتفصيل، محيط بجميع الأشياء، خلاق للعلوم^(١٢) التفصيلية التي هي بعده؛ وهي ذوات الأشياء الصادرة عنه بطبائعها وشخصياتها.

وعلمه تعالى بحسب تلك^(١٣) القاعدة على أنها عنه لا على أنها فيه،

---

(١) مج ١، مج ٢: - الفصل الأول/ مج ٣: المقصد الأول.

(٢) (٣) مر ١: لها.

(٢) مج ٤: المفيض.

(٥) (٥) مر ١: + روحه عبارة.

(٤) (٤) مر ١: - من.

(٧) (٧) مر ١، مر ٢: تفيض.

(٦) (٦) مج ٣: الصورة.

(٩) (٩) مر ١: + تعالى.

(٨) (٨) مر ١: شاهداً.

(١١) (١١) مج ٤: الكثرة.

(١٠) (١٠) مر ١: - هو.

(١٣) (١٣) مج ٤، مر ٢: هذه.

(١٢) (١٢) مر ٢: العلوم.

أي^(١) ذاته تعالى^(٢) الذي هو عين علمه مبدأ فاعليّ لصور الأشياء، لا مبدأ قابلتي لها. فكما أنّ وجوده مبين لوجود الممكنات^(٣)، فكذا علمه مبين^(٤) لعلوم العقلاء.

والقضاء عبارة عن وجود الصور^(٥) العقلية لجميع الموجودات بإبداع الباري تعالى^(٦) إياها في العالم العقلي على الوجه الكلّي بلا زمان^(٧)، على ترتيبها^(٨) الطولي الذي هو باعتبار سلسلة العلل والمعلولات، والعرضي الذي هو باعتبار سلسلة الزمانيات^(٩) بحسب مقارنة جزئيات الطبيعة المنتشرة^(١٠) الأفراد لأجزاء الزمان.

والقدر عبارة عن ثبوت صور^(١١) الموجودات في العالم النفسي^(١٢) على الوجه الجزئي، مطابقة لما في موادها الخارجية الشخصية، مستندة إلى أسبابها الجزئية واجبة بها، لازمة لأوقاتها المعيّنة. ويشملها^(١٣) العناية الأولى شمول القضاء للقدر، والقدر^(١٤) لما في الخارج؛ إلّا أنّ العناية لا محل لها على الرأي المختار ولكلّ من القضاء والقدر محلّ.

***

-
(١) مج ٣ : + في .	(٨) مر ١ : على ترتيبه .
(٢) مج ٤ : - تعالى .	(٩) مج ٤ ، مر ٢ ، مج ٣ : + المعنات .
(٣) مج ٤ : الموجودات .	(١٠) مر ١ : طبيعة منتشرة .
(٤) مر ١ : - لوجود الممكنات ... مبين .	(١١) مر ١ : صورة .
(٥) مر ١ : صور .	(١٢) مج ٤ : النفس .
(٦) مج ٤ : - تعالى .	(١٣) مر ١ : تشملها .
(٧) مر ١ : ملازمان .	(١٤) مر ١ : + والقدر (مكرّر) .

الفصل الثاني

في محل القضاء ومحل القدر

اعلم أنّ عناية البارئ^(١) اقتضت^(٢) أول ما اقتضت جوهرًا قدسيًا، يسمّى^(٣) به القلم الأعلى، والعقل الأول على ما وردت به الأحاديث النبوية، ونطقت^(٤) به الحكمة الإلهية. ثمّ إنه لما تحقق في الوجود^(٥) أجرام كثيرة أكرية: بعضها أثرية دورية الحركات مختلفة^(٦) الأقدار^(٧) والجهات، كما دلّت عليه الهيئة والرصد؛ فلها لا محالة مبادئ عقلية وغايات^(٨) قدسية متكررة؛ وبعضها عنصرية ذات مبادئ حركات مستقيمة طبيعية.

فأبدع البارئ بتوسط العقل الأول عقولاً أخرى قدسية هي ملائكة علمية، وأجراماً سماوية^(٩) مع نفوسها التي هي ملائكة عملية^(١٠)، وعناصر جسمانية مع قواها الطبيعية، على ما أشير إليه في الكتب الحكمية^(١١).

وتلك العقول القدسية أنوار قاهرة^(١٢) مؤثرة فيما تحتها من النفوس والأجرام بتأثير الله تعالى، وأثر من آثار^(١٣) قدرته وجلاله. كما أنّ^(١٤)

-
(١) مر ١ : - البارئ / مج ٤ : + تعالى.	(٨) مر ١ : - غايات.
(٢) مج ١ ، مج ٢ : انقضت.	(٩) مج ٤ : - وأجراماً سماوية.
(٣) مر ١ : سمي.	(١٠) مج ٢ : علمية.
(٤) مج ٤ : نطق.	(١١) مر ١ : كتب الحكمة.
(٥) مر ١ : التوحيد.	(١٢) مر ١ : قاهرات.
(٦) مج ٤ : - بعضها ... مختلفة.	(١٣) مر ١ : - آثار.
(٧) مر ١ : الاقطار / مر ٢ : الاقطار.	(١٤) مج ٢ : - وأثر من ... كما أنّ.

نوريتها^(١) التي لا تزيد على ذواتها لمعة من لمعات وجهه وجماله، وبهذا الاعتبار نسمي^(٢) «الملائكة المقرّبين» وعالمها عالم القدرة، وكما يفيض^(٣) منها صور الأشياء وحقائقها بإفاضة الحق سبحانه^(٤): فكذاك يفيض^(٥) منها صفاتها وكمالاتها الثانوية، التي يجبر بها نقصاناتها^(٦).

فبهذا الاعتبار أو باعتبار أنّ بإمداد^(٧) فيضها يقع التوجّه إلى تلك الكمالات والصفات عند فقدانها، وحفظها عند^(٨) حضورها^(٩) على قدر الإمكان، نسمي «عالم الجبروت» وهي صور صفة جبارية^(١٠) الله تعالى.

و^(١١) من المتحقّق المتبيّن أنّ^(١٢) صور جميع ما أوجد^(١٣) الله تعالى من ابتداء العالم إلى آخره منتقشة^(١٤) فيها نقشاً لا تشاهد بهذه العين^(١٥)، بل حاصلة فيها على وجه بسيط عقلي مقدس عن شائبة كثرة^(١٦) وتفصيل، كما حقّق في كتاب النفس من الشفاء. وذلك الانتقاش هو صورة^(١٧) القضاء^(١٨) الإلهي.

فمحله عالم الجبروت، و^(١٩) هو المسمّى^(٢٠) بـ«أمّ الكتاب»^(٢١) بهذا الاعتبار، كما قاله^(٢٢) تعالى: ﴿وَأَنَّهُ فِيْ أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّ حَكِيمٌ﴾^(٢٣) ويسمى بـ«القلم» باعتبار إفاضة الصور^(٢٤) العلمية^(٢٥) على النفوس الكلية الفلكية على ما

(١) مر ١: نوريتها/ مج ٢: فقاهريتها التي هي تأثيرها في غيرها ظلّ لقاهريته تعالى.

(٣) مج ٤، مر ٢: كما تفيض.

(٢) مج ٤، مر ١: يسمى.

(٥) مج ٤: تفيض.

(٤) مج ٢: تعالى.

(٧) مر ١: + بإمداد (مكرّر)/ مج ٤: بامتداد.

(٦) مر ١: نقصانها.

(٩) مج ٤: حصولها.

(٨) مر ١: عن.

(١١) مر ١: - و.

(١٠) مر ١: الجبارية.

(١٣) مر ١: أوجدتها/ مر ٢، مج ٤: أوجده.

(١٢) مج ٣: بأنّ.

(١٥) نسخه ها جز مج ٤: بهذا العين.

(١٤) مج ٤: منتقشة.

(١٧) مر ١: هورة.

(١٦) مر ١: كثر.

(١٩) مر ١: - و.

(١٨) مج ٣: قضاء.

(٢١) مر ١: + و.

(٢٠) مج ٤: مسمّى.

(٢٣) سورة زخرف، آية: ٤.

(٢٢) مج ٣: قال.

(٢٥) مج ٣: الحكمية.

(٢٤) مر ١: صور.

قاله سبحانه^(١): ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ (٢) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٣) ﴿١﴾. وكلّ ما يفيض علينا من العلوم الحقّة إنّما يفيض من ذلك العالم.

ولا شكّ أنّ تلك الجواهر التي هي^(٣) خزائن غيبه^(٤) تعالى كما قال^(٥): ﴿وَأَنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾ (٦)، مقدّسة عن تعلّق الزمان، متعالية عن التجدد والحدثان، والقضاء كذلك.

ولما ثبت أنّ كلّ ما جرى في هذا العالم أو سيجري^(٧) مكتوب مثبت^(٨) في النفوس الفلكية، فإنّها عالمة^(٩) بلوازم حركاتها، كما بيّن في علمي^(١٠) الطبيعي والإلهي. وكما^(١١) أنّ العالم العقلي بجوهره القدسي - وهو القلم - محلّ القضاء، فكذلك^(١٢) العالم النفسي بجوهره النوري - وهو لوح القضاء - محلّ القدر. فينتقش من قلم العقل في لوح النفس الناطقة - كما ينتسخ^(١٣) بالقلم في اللوح - صور^(١٤) معلومة مضبوطة منوطة بعلمها وأسبابها على وجه كلي. فتلك الصور^(١٥) هي^(١٦) قدرة^(١٧) تعالى. ثمّ^(١٨) ينتقش^(١٩) منه في القوى المنطبعة الفلكية نقوش جزئية، متشخصة بأشكال وهيئات معيّنة، مقارنة لأوقات معيّنة، مقدّرة بمقادير وأوضاع معيّنة^(٢٠)، من^(٢١) لواحق المادة على طبق ما يظهر في الخارج.

(١) مج ٣: على قال تعالى / مر ٢: على ما قال / مج ٣: - سبحانه.

(٢) سورة علق، آيتان: ٣ و ٤. (٣) مر ١: - التي هي.

(٤) مج ٤: علمه. (٥) مج ٣، مج ٤: + تعالى.

(٦) سورة حجر، آية: ٢١. (٧) مر ١: + فهو.

(٨) مر ١: - مثبت. (٩) مر ١: حالة.

(١٠) مر ١، مر ٢: علم / مج ٤: العلم. (١١) مر ٢: فكما.

(١٢) مج ٣: فكذا. (١٣) مر ٢: تنتسخ.

(١٤) مر ١: صورة.

(١٥) هنا نسخه ها جز مر ٢ و مج ٤: الصورة.

(١٦) مر ١: + هي (مكرّر). (١٧) مج ٤: قدرته.

(١٨) مر ١: - ثمّ. (١٩) مر ٢: تنتقش.

(٢٠) مج ٤: - مقدّرة... معيّنة. (٢١) مر ١: في.

وهذا العالم عالم الخيال والمثال، وهو لوح القدر؛ كما أن ذلك العالم الذي هو عالم النفوس الناطقة الكلية هو لوح^(١) القضاء. وكلّ منهما كتاب مبين^(٢)، إلا أن الأول لوح محفوظ^(٣) من المحو والإثبات، كما قال تعالى: ﴿رَأَيْنَا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾^(٤). والثاني كتاب المحو والإثبات، لقوله تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَرَيِّبْتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾^(٥) وحصول تلك^(٦) الصور المعيّنة المقيدة بوقتها المعين هو قدر الشيء المعين الخارجي الضروري الوجود عند تحقق وقته^(٧)، كما قال تعالى^(٨): ﴿وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾^(٩).

وهذا العالم - أي لوح^(١١) القدر - هو عالم الملكوت العمالة بإذن الله تعالى^(١٢)، المسخرة بأمره، المدبرة لأمر العالم بإعداد المواد وتهيئة الأسباب.

ثم إن وجود تلك الصور الجزئية في موادها الخارجية. التي هي أخيرة مراتب علمه تعالى، كلمات الله التي لا تنفذ^(١٣) ولا تبعد مع أعراضها اللازمة والمفارقة^(١٤)، التي هي بمنزلة الحركات الإعرابية والبنائية. والمادة الكلية المشتملة عليها هي دفتر الوجود ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾^(١٥)، المملوء بالصور؛ كما أشير إليه في الصحيفة^(١٦) القرآنية بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِثَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾^(١٧).

(١) مر ٢: - لوح. (٢) اشاره است به سورة يونس، آية: ٦١.

(٣) اشاره است به سورة بروج، آيتان: ٢١ و ٢٢.

(٤) سورة حجر، آية: ٩. (٥) سورة رعد، آية: ٣٩.

(٦) مر ١: - تلك. (٧) مج ٤: وفيه.

(٨) مج ٤: كما قاله. (٩) مر ٢: - تعالى.

(١٠) سورة حجر، آية: ٢١. (١١) مج ٤، مر ١: اللوح.

(١٢) مج ٤: - تعالى.

(١٣) اشاره است به سورة لقمان، آية: ٨ وسورة كهف، آية: ١٠٩.

(١٤) مج ٤: المعارضة. (١٥) سورة طور، آية: ٦.

(١٦) مر ١: الصحف. (١٧) سورة كهف، آية: ١٠٩.

وإذا^(٢)، قد^(٣) تحقق كونه تعالى عالماً بذاته وعالماً بجميع معلولاته، بناءً على أن العلم التام بالعلّة التامة يوجب العلم التام بالمعلول، ونحن قد بينّا في بعض رسائلنا بوجه عرشي أن العلم^(٤) بالعلّة إذا لم^(٥) يكن نقشاً زائداً على ذات^(٦) العلّة، بل يكون نفس وجودها؛ يلزم أن يكون العلم اللازم منه بالمعلول أيضاً^(٧) نفس وجود ذلك^(٨) المعلول^(٩)، لا أمراً مُبايناً له. فإذا كان كل^(١٠) صورة موجودة في الخارج - سواء كانت^(١١) عقلية أو مادية - ترتقي في سلسلة الحاجة^(١٢) إلى مسبب^(١٣) الأسباب، فيجب أن يكون نحو وجودها الخارجي^(١٤) بعينه^(١٥) نحو علم الباري تعالى جل^(١٦) ذكره بها.

ثم لما كانت^(١٧) الأشياء الزمانية والحوادث المادية بالنسبة إلى الباري المقدّس عن^(١٨) الزمان والمكان متساوية الأقدام في الحضور عنده^(١٩) والحصول لديه والمثول^(٢٠) بين يديه، و^(٢١) لم يتصور في حقّه الماضي^(٢٢) والحال والاستقبال؛ لأنها نسب^(٢٣) تتّصف بها الحركات و^(٢٤) المتغيرات^(٢٥)، كما أن العلو والسفل والمقارنة وأمثالها إضافات تتّصف بها الأجسام

(١) مج ٧١ مج ٢: - تكميل.	(١٤) مج ٤: الخارجية.
(٢) همة نسخه ها جز «مر ٢١: وإذا.	(١٥) مج ٤: + هو.
(٣) مر ١: - قد.	(١٦) مج ٣: - جل.
(٤) مج ٤: علم التام.	(١٧) مر ١: كان.
(٥) مر ١: - لم.	(١٨) مر ١: من.
(٦) مر ١: - ذات.	(١٩) مج ٣: عندها.
(٧) مج ٤: - أيضاً.	(٢٠) مج ٤: المسؤول/ مر ١: الشؤون.
(٨) مر ١: تلك.	(٢١) مج ٤: - و.
(٩) مر ١: العلّة.	(٢٢) مر ٣، مج ١، مج ٢، مج ٣: الماضي.
(١٠) مج ٤: - كل.	(٢٣) مج ٤: + ليست.
(١١) مر ١: كان.	(٢٤) مج ٤: - و.
(١٢) مج ٤: حاجة.	(٢٥) مر ١: المعبرّات/ مج ٣: التغيّرات.
(١٣) مر ٢: سبب.	

والمكانيات^(١)؛ فيجب أن يكون لجميع الموجودات بالنسبة إليه تعالى فعلية صرفة وحضور محض غير زماني ولا مكاني، بلا غيبة^(٢) وفقد.

بل الزمان مع تجدده والمكان مع انقسامه بالقياس إليه كالآن والنقطة. وسجل^(٣) دورات^(٤) السماوات^(٥) الجامعة للأزمنة والمحددة^(٦) للأمكنة والمواد المشتملة على كلمات الله مطوية في نظر شهوده دائماً. فإنه تعالى ليس ينظر إليها^(٧) على الولاء بكلمة كلمة^(٨) منها حتى يغيب^(٩) عنه ما تقدم نظره إليه، أو يفقد^(١٠) عنده^(١١) ما تأخر عنه^(١٢)؛ بل يكون نسبة إحاطته القيومية الإشرافية إلى جميع الحروف والكلمات العينية^(١٣) نسبة واحدة غير زمانية، كما في القرآن المجيد: ﴿...وَمَا قَسَقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^{(١٤)(١٥)} هو دفتر الوجود.

وهم وإزاحة^(١٦)؛

ومما استشكل في كون نفوس السماويات شاعرة بلوازم حركاتها مطلعة على كل الكوائن الواقعة^(١٧) في الأعيان أنه على هذا التقدير يلزم^(١٨) أن تكون^(١٩) تلك الصور المعلومة أو المنقوشة غير متناهية، لامتناع انقطاع الحوادث في المستقبل، كما هو رأيهم، وهو باطل من وجهين:

(١) مر ٢: - والمكانيات.	(٢) مر ١: بلا بينة.
(٣) مج ٤: وسجل.	(٤) مج ٢: مردودات.
(٥) مر ١: السحوات.	(٦) مج ٣: المحدد.
(٧) مج ٤: عليها.	
(٨) مر ١: لكلمة بكلمة/ مج ٣: بكل كلمة/ مج ٤: بكل كلمة كلمة.	
(٩) همه نسخة ها جز امج ١٢: تغيب.	(١٠) مج ٤: يفقد.
(١١) مج ٣: عندها.	(١٢) مج ٤: ما يؤخره.
(١٣) مج ٣، مج ٤: الغيبة.	(١٤) سورة انعام، آية: ٥٩.
(١٥) مج ٣، مج ٤: - و.	(١٦) مج ١، مج ٢: - وهم وإزاحة.
(١٧) مج ٣: والعلة.	(١٨) مج ٤: لازم.
(١٩) مر ١: يكون.	

أما أولاً^(١)، فلا متناهي وجود سلسلة مترتبة^(٢) مجتمعة آحادها موجودة معاً، كما برهن عليه.

وأما ثانياً، فلأن تلك الصور إما أن يكون فيها ما لا يقع أبداً، أو ليس^(٣)، والأول محال، وإلا لم يكن من الكوائن المستقبلية، وقد فرض أنها من الكوائن المستقبلية؛ وكذا الثاني، وإلا كان يأتي^(٤) وقت يقع^(٥) فيه الكل، فانقطع^(٦) ما لا يتناهي. وهذا خلف.

و^(٧) أيضاً فيلزم إما وقوف الوجود بعد ذلك وعدم تجدد الحوادث أو جهل المبادئ بها وكلاهما باطل عندهم.

فنقول^(٨): لنا أن نجيب^(٩) عن ذلك: أما على رأي من ذهب إلى أن نسب مقادير حركات الأفلاك بعضها إلى^(١٠) بعض باعتبار أزمنة عوداتها^(١١) عديدة كما يؤيده الرصد.

فإن^(١٢) النقوش^(١٣) الكائنة في مدارك الأفلاك المنطبعة السارية في أجرامها متناهية ولا يوجب ذلك تناهي صور الكائنات، لوجوب^(١٤) تكرار الوضع^(١٥) الفلكي عنده، الموجب لتكرار الحوادث من الصور الجسمانية وغيرها بعد مرور مبلغ من الدورات^(١٦) الكثيرة، على ما أشير إليه بقوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾^(١٧).

-
(١) مج ٢، مج ٣: الأول.	(٢) مر ١: ترتبه.
(٣) مج ٤: أو لا يكون.	(٤) مر ١: في / مج ٤: - يأتي.
(٥) مج ٤: وقع.	(٦) مر ١: وانقطع.
(٧) مر ١: - و.	(٨) مج ١، مر ١ مج ٣، مج ٤: فنقول.
(٩) مر ١: يجيب.	(١٠) مج ٢: أي / مج ٤: على.
(١١) مر ١: عوداتها.	(١٢) مر ١: فإن.
(١٣) مج ٤، مج ٢: النفوس.	(١٤) مج ٢، مر ١: بوجوب.
(١٥) مج ٣: الموضع.	
(١٦) مج ٤، مر ٢، مج ٢: الآلاف / مج ٣: الآلات.	
(١٧) سورة طاري، آية: ١١.	

وإليه ذهب صاحب الإشراف ومتابعوه، اقتداءً بجماعة من حكماء بابل وفرس وجمع^(١) من^(٢) الأقدمين من مصر ويونان. فللحادث عندهم ضوابط كلية حاصلة في نفوس الأفلاك عن^(٣) مبادئها العقلية، وتلك الضوابط الكلية واجبة التكرار؛ أي^(٤) الحوادث^(٥) تزول وتعود^(٦) إلى شبيه ما كانت^(٧) عليه، لا إلى^(٨) عينه، لامتناع إعادة المعدوم بالقواطع البرهانية.

فإذا كانت النفس الكلجية منتقشة بها^(٩) على نحو كبريات الاقترانيات أو صغريات^(١٠) الاستثنائيات - أي أنه كلما كان كذا، كان كذا^(١١) -؛ و^(١٢) كانت مما يتخيل الأمور الجزئية، ويتخيل الوصول إلى كل نقطة على نحو^(١٣) إدراك الصغريات^(١٤) الاقترانية أو^(١٥) الكبريات الاستثنائية - أي^(١٦) لكن كذا أو ليس كذا^(١٧) -؛ فلها أن تعلم^(١٨) لوازم حركاتها بانضمام هذه القضايا الجزئية إلى^(١٩) تلك الكليات التي هي العلم بالحوادث الجزئية على الوجه الكلي ليحصل لها العلم بالحوادث الجزئية^(٢٠) على الوجه الجزئي وهكذا إلى أن يعود^(٢١) الأوضاع بعينها. ولا يوجب ذلك تكرار^(٢٢) تعلقات النفوس المجردة كما توقمه يوذاسف^(٢٣) المنجم التناسخي، وكان ممن حكم بطوفان نوح على نبينا وعلينا، لامتناع ذلك التكرار على ما بين في مقامه.

(١) مج ٤ : جميع.	(٢) مج ٤ : - من.
(٣) مر ١ : من.	(٤) مر ١ : - أي.
(٥) مج ٢ : فللحوادث.	(٦) مر ١ : تزول تزول/ يزول ويعود.
(٧) مر ١ : كان.	(٨) مر ١ : - لا إلى.
(٩) همه نسخه ها جز مج ١٢ : - بها.	(١٠) مر ١ : صغريات.
(١١) مج ٤ : - كان كذا.	(١٢) مر ١ : أو.
(١٣) مر ١ : - نحو.	(١٤) مر ١ : صغريات.
(١٥) مر ١ : و.	(١٦) مر ١ : - أي.
(١٧) مج ٤، مر ٢، مج ٢، مج ٣ : بكذا.	(١٨) مج ٤ : أن يعلم.
(١٩) مر ١ : على.	
(٢٠) مج ٤ : - الكلي ليحصل لها العلم بالحوادث الجزئية.	
(٢١) مج ٣ : أن يعود.	(٢٢) مر ١ : تكرر.
(٢٣) مج ٢، مج ٤ : يوذاسف.	

وَأَمَّا عَلَى رَأْيٍ مَنْ زَعَمَ أَنَّ نَسَبَ الْحَرَكَاتِ الْفَلَكَيَّةِ جَمِيعُهَا أَوْ بَعْضُهَا صَمِيَّةٌ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّهَا أَدَلٌّ^(١) عَلَى الْقُدْرَةِ وَأَعْلَى فِي الْإِبْجَادِ^(٢) لِعَدَمِ تَكَرُّرِهَا وَانْحِصَارِهَا، وَوَجُوبِ اعْتِقَادِ مَا هُوَ الْأَشْرَفُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَقُدْرَتِهِ وَجُودِهِ^(٣)، وَإِنْ لَمْ يَطَابِقِ الرِّصْدُ؛ لِأَنَّ أُمُورَ الرِّصْدِ تَقْرِيبِيَّةٌ وَالنَّسَبُ^(٤) الْحَقِيقِيَّةُ رُبَّمَا لَا تَدْرِكُ بِهَا.

فَبِإِنَّ^(٥) النَّفُوسَ الْمُنْطَبِعَةَ الْفَلَكَيَّةَ - كَمَا ذَكَرْنَا^(٦) - كِتَابَ الْمَحْوِ وَالْإِثْبَاتِ. فَقِيلَ^(٧): إِنَّ فِي رَأْسِ^(٨) كُلِّ سَنَةٍ مِنْ سَنِي^(٩) الْعَالَمِ الْإِلَهِيَّةِ^(١٠) - الَّتِي هِيَ^(١١) ثَلَاثُمِائَةٍ^(١٢) أَلْفٍ وَسِتِّينَ أَلْفًا مِمَّا يَعْدُهُ^(١٣) الْمُنْجَمُونَ - يَثْبِتُ اللَّهُ^(١٤) فِي تِلْكَ النَّفُوسِ صُورَ مَا أَوْجَدَهُ^(١٥) فِي تِلْكَ السَّنَةِ، ثُمَّ بَعْدَ تَمَامِ الْإِبْجَادِ^(١٦) فِيهَا يَمْحُوها وَيَثْبِتُ صُورَ مَا يَوْجَدُهُ فِي السَّنَةِ الْآخَرَى، وَهَكَذَا إِلَى غَيْرِ النِّهَايَةِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحُكَمَاءُ. وَأَشِيرُ إِلَى تَأْوِيلِ^(١٧) هَذِهِ السَّنِينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكِتَابِ﴾^(١٨) وَأَشِيرُ إِلَى^(١٩) أَيَّامِ تِلْكَ السَّنِينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَذَرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾^(٢٠).

-
(١) مر ١: أَوَّل.	(٢) مج ٤: الْإِتِّحَاد.
(٣) مج ٣: وَجُود.	(٤) مج ٤: وَالنَّسَب.
(٥) مر ١: فَإِنَّ.	(٦) مر ١: كَمَا قِيلَ / مج ٤: كَمَا كَمَا.
(٧) مج ٤: - فَقِيلَ أَنَّ.	(٨) مج ٤: فِي رَأْسِ.
(٩) هَذِهِ نَسَخَةُهَا جُزْءٌ «مَر ٢٢»: سَنِينَ.	
(١٠) بَنَابِرُ مُصْطَلَحٍ وَهَمْجَيْنِ بَنَابِرِ نَظَرٍ بَعْضِيٍّ مِنْ مُحْشِينَ شَائِدٍ مُرَادٍ مَلَا صِدْرًا فِي إِيجَاازٍ تَعْبِيرٍ سَنِينَ الْهَيِّ بِأَنْوَاجِهِ بِإِسْتِشْهَادٍ بَعْدِيٍّ مَلَا صِدْرًا بِهَ آيَةِ ﴿يَذَرُ الْأَمْرَ﴾، سَالِهَايَ رِبُوبِيٍّ وَمُلْكُونِيٍّ بَاشِدٍ، وَكَرْنَهُ «يَوْمَ الْوَهْمِ» بِاسْتِنَادِ آيَةِ ﴿تَرْجِعُ الْمَلَكُوتُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ (سُورَةُ مَعَارِجٍ، آيَةُ: ٤) بِخَمْسَةِ هَزَارٍ سَالٍ اسْت.	
(١١) مج ٣: - مَيَّ / مج ٤: + وَ.	(١٢) مج ٤: + وَ.
(١٣) مج ٣: بِمِثْلِهَا.	(١٤) مر ١: إِلَيْهِ.
(١٥) مج ٤: أَوْجَدَ / مج ٣: أَوْجَدَهَا.	(١٦) مج ٤: الْإِبْجَادَات.
(١٧) مر ٢: أَوَّل.	(١٨) سُورَةُ أَنْبِيَاءٍ، آيَةُ: ١٠٤.
(١٩) مر ١: - إِلَى.	(٢٠) سُورَةُ سُجْدَةٍ، آيَةُ: ٥.

أقول: وفي كلا القولين نظر^(١). أمّا في^(٢) الأول، فلابتناؤه على كون تلك السلسلة المترتبة^(٣) من الصور المعلومة أو المنقوشة مجتمعة الأجزاء والآحاد معاً، وإلا لما امتنع لا تناهيها، وذلك بناءً على تجويز تحقق جهات كثيرة من^(٤) المبادئ^(٥) العقلية فوق ما تقرّر^(٦) من الجهات عندهم فيها^(٧)، وكذا بناءً على نفي المحو والإثبات مطلقاً في عالم الأفلاك وهو ليس بشيء. وأيضاً النفوس المجردة المتعلقة بالمواد أيضاً كوائن حادثة، وذهب صاحب هذا الرأي إلى لا تناهيها؛ فإن^(٨) كانت معلومة^(٩) أو منتقشة صورها في المبادئ أزلاً، لزم لا تناهي تلك المعلومات والصور^(١٠) وعاد المحذور، وإن لم يكن شيء منها^(١١) أو بعضها منتقشاً فيها لزم جهل المبادئ ببعض^(١٢) الحوادث، فقد وقع فيما هرب عنه^(١٣).

وأما^(١٤) في القول^(١٥) الأخير، فلأنّ تلك العلوم الجمة الحاصلة في نفوس الأفلاك إمّا أن تكون^(١٦) كلية أو جزئية؛ فإن كانت كلية^(١٧)، فلا فائدة فيها لما نحن بصدده، لأنّ الكلام في الإدراكات الجزئية^(١٨) الحاصلة للقوى المنطبعة الفلكية؛ وإن كانت جزئية، فلتغيّرها^(١٩) وعدم اجتماعها لتضاد بعضها مع بعض لا تحصل^(٢٠) دفعة واحدة. فإنّ مناط الجزئية في الإدراك إمّا التخيل أو الإحساس إذا كان المعلوم مادّياً، أو^(٢١) العلم الحضورى إذا لم يكن كذلك.

-
(١) مج ٣: ينظر.	(٢) مر ١: - في.
(٣) مج ٣: المرتبة.	(٤) مر ٢، مج ٤: في.
(٥) مج ٣: مبادئ.	(٦) مر ١: يقرّر.
(٧) مر ١: - فيها.	(٨) مج ٤: وإن.
(٩) مر ١: بعمومه.	
(١٠) مر ١: - في المبادئ أزلاً لزم لا تناهي تلك المعلومات والصور.	
(١١) مج ٢، مج ٣: - منها.	(١٢) مج ٤: بنقص.
(١٣) مر ١: منه.	(١٤) مر ١: - وأما.
(١٥) مج ٣: قول.	(١٦) مر ١: يكون.
(١٧) مر ١: - أو جزئية لأن كانت كلية.	(١٨) مر ١: الجزئيات.
(١٩) مر ١: فليغيرها.	(٢٠) مر ١، مج ٤: لا يحصل.
(٢١) مج ٢، مج ٤: و.	

وكلامنا في الأول، وظاهر أنه لا يكون حصول الجزئيات المتخالفة المتباينة إلا شيئاً فشيئاً^(١) و^(٢) بحسب تعاقب الاستعدادات وتوارد الانفعالات^(٣)، سواء كانت في المادة الخارجية أو^(٤) القوة الإدراكية.

وأيضاً من المعلوم^(٥) أن كل ما حصل من جهة الفيض الأول الإبداعي من الصور والكمالات في عالم من العوالم يجب تناسلها، لاحتياجها إلى علل وجهات عقلية متناهية، للبرهان القائم على نهاية المترتبات^(٦) العقلية، بخلاف ما يحصل من جهة الفيض الثاني على حسب الاستعدادات المتعاقبة الغير المتناهية. فإنها^(٧) لا يجب^(٨) تناسلها، كما علمت.

فنقول حينئذ: إن الصور الفائضة على نفوس الأفلاك في رؤوس جميع السنين^(٩) المذكورة الغير^(١٠) المتناهية^(١١) إذا لم تكن^(١٢) متكررة ولا حاصلة من جهة تورد الانفعالات والاستعدادات - كما قرره - بل حاصلة مما فوقها على طريق الإبداع، لأدّى إلى عدم تناسلها وجهات الإبداع؛ وذلك ممتنع^(١٣). وأما الرموز القرآنية، فلها محامل وتأويلات غير ما ذكره^(١٤).

فالأقرب عندي أن يقال: إن صور الكليات^(١٥) على^(١٦) ترتيبها الذي^(١٧) هي عليه، ثابتة في^(١٨) المبادئ العقلية على وجه كلي منزّه عن الزمان. والنفوس المدبرة الفلكية تشناق^(١٩) إلى كمالات تلك المبادئ العقلية، لإمكان حصولها

(١) مر ١: والاستيناف بناء (بجاء) شيئاً فشيئاً.

(٣) مج ٤: الإضافات.

(٢) مر ١: - و.

(٥) مر ٢: العلم.

(٤) مر ١، مج ٢، مج ٣، مج ٤: + في.

(٧) مج ٤: فلانما.

(٦) مج ١، مج ٣، مج ٤: المترتبات.

(٩) مر ١: سنين.

(٨) مر ٢، مج ٣، مج ٤: نجب.

(١١) مج ٤: المتناهية.

(١٠) مر ١: - الغير.

(١٣) مر ١: - جهات الإبداع وذلك ممتنع.

(١٢) مر ١، مج ٤: لم يكن.

(١٥) مج ٤: الكائنات.

(١٤) مر ١: ما ذكر.

(١٧) مج ٣: التي.

(١٦) مر ١: - على.

(١٩) مر ١: بشتاق.

(١٨) مر ١، مر ٢: - في.

لها، لكونها ناطقة^(١) ذوات إدراكات^(٢) كلية، كما هو رأى أهل الحق. وإذا اشتاقت سرت [علاقتها]^(٣) الشوقية بتوسط التصورات^(٤) الجزئية إلى نفوسها^(٥) الحيوانية التي بمنزلة الخيال فينا^(٦)، فانبعث^(٧) شوق وهمي تابع لإدراك خيالي، فحرك جرمها، فحدث وضع تستعد به النفس^(٨) لاستفاضة كمال ما^(٩) من الكمالات العقلية. فإذا فاض عليها كمال وأشرقت عليها هيئة نورية، حاكتها متخيلتها بصورة جزئية؛ فانبعث شوق آخر جزئي^(١٠) فيحرك حركة أخرى إلى ما لا يتناهى. وكلما تشخصت الصورة^(١١) الكلية الفائضة على النفس الناطقة في متخيلة نفسها الحيوانية، أدركتها^(١٢) وما يلزمها من الحوادث.

وشأن النفس أن توجهها^(١٣) إلى بعض المعلومات واستحضارها إياها واشتغالها بها يوجب ذهولها عن البعض^(١٤) الآخر. وكل^(١٥) صورة لاحقة تذهلها عن الصورة السابقة وما يلزمها من الحوادث^(١٦)، وإلا لزم وقوف الأفلاك عند سكون^(١٧) الشوق لحصول الكمالات العقلية بأسرها لنفوسها، لكونها متناهية ضرورة، إذ^(١٨) هي موجودة بالفعل.

وكما أن القضايا الكلية والآراء العقلية لا تستلزم^(١٩) حركة البدن ما لم تشخص^(٢٠) بالخيال ولم تصر^(٢١) جزئية موجبة لشوق جزئي^(٢٢) يوجب حركة

(١) مج ٢ : قاطعة. (٢) مر ١ : ادراكات.

(٣) همه نسخة ها جز مر ١ : علاقتها / مر ١ : علاقة.

(٤) مج ٤ : تصورات. (٥) مر ١ : نفوسها.

(٦) مر ١ : فتارة. (٧) مر ٢ : + من النفوس الحيوانية.

(٨) مر ٢ : + أي الناطقة. (٩) مر ٢ : تام.

(١٠) مر ١ : - جزئي. (١١) مر ١ : الصور.

(١٢) مر ١ : - أدركتها.

(١٣) مر ١ : توجهها / مج ٤ : أن تكون توجهها.

(١٤) مج ٣ : بعض. (١٥) مج ٤ : فلكل.

(١٦) مج ٣، مج ٢، مر ٢ : - من الحوادث. (١٧) مر ١ : من السكون.

(١٨) مر ١ : أو. (١٩) مج ٤، مر ١ : يستلزم.

(٢٠) مر ٢، مج ٤، مر ١ : ينشخص. (٢١) مر ١، مج ٤ : لم يصر.

(٢٢) مر ١ : جزئية.

جزئية^(١)، ولا يمكننا^(٢) استحضار معلوماتنا من الكليات والجزئيات، فكذاك فيها.

وكما^(٣) أنا ندرك صورة كلية ونتخيل^(٤) فيها جزئيات غير متناهية مختلفة بحسب المواد^(٥) والأزمنة والأمكنة والأشكال والأوضاع المقادير وغير ذلك على ما يعلمه^(٦) الصنّاع في صنائعهم، وتلك الصورة الكلية^(٧) واحدة بعينها مطابقة لجميع^(٨) تلك الجزئيات، ولم تتغير بتغيرها، فكذاك تلك الصورة الكلية الفلكية لا يلزم تكرّرها^(٩) ولا تكثّرها بتكثّر جزئياتها، ولو كانت غير متناهية؛ بل كلّ منها واحدة بعينها^(١٠) مطابقة^(١١) لجميع^(١٢) جزئياتها^(١٣) لم تتغير^(١٤) بتغيرها، كما أشير إليه بقوله تعالى: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾^(١٥).

ولا يلزم أيضاً تكرّر^(١٦) الحوادث في العالم^(١٧) بتكرار^(١٨) الصور الجزئية عند تكرّر الأوضاع المعيّنة على تقدير عددية النسب^(١٩) الفلكية وتناسب أدوارها وتشابه عوداتها؛ لأن^(٢٠) كلّ وضع يقارنه من الأوضاع السفلية والعلوية واستعدادات المواد والصور السابقة والأحوال اللاحقة ما ليس قبله ذلك. واعتبر^(٢١) بإلقاء حَبّات^(٢٢) متساوية في الماء متعاقبة، حيث لم^(٢٣) يلزم حركة

(١) مر ١: - يوجب حركة جزئية.	(١٣) مج ٤: - ولو كانت غير متناهية...
(٢) مج ٣: + أن.	جزئياتها.
(٣) مج ٢: فكما.	(١٤) مر ١، مر ٢، مج ٢، مج ٣: لم يتغير.
(٤) مر ٢، مج ٣، مر ١: يتخيل.	(١٥) سورة رعد، آية: ٣٩.
(٥) مر ١: الموارد.	(١٦) مر ١: تكرار.
(٦) مج ٤: يعلمه.	(١٧) مج ٢: العوالم.
(٧) مر ١: - والأزمنة والأمكنة... الكلية.	(١٨) مر ١، مر ٢، مج ٤: بتكرار.
(٨) مر ١، مر ٢، مج ٤: لجميع.	(١٩) مر ١: نسب.
(٩) مج ٤: + بتكررها.	(٢٠) مر ١: لأنه.
(١٠) مر ١: - بعينها.	(٢١) مج ٤: واعتبره.
(١١) مر ١: مطا.	(٢٢) مر ١: حَبّات/ مج ٤: حَبّابات.
(١٢) مج ٤: بجميع.	(٢٣) مر ١: - لم.

الماء وتشكيله في النوبة الثانية كحركته^(١) وتشكيله^(٢) في النوبة الأولى مع تساوي الأسباب، لامتزاج أثر السابق باللاحق. فإذاً يجوز أن تقبل^(٣) المتخيلة الفلكية^(٤) بسبب ذلك الوضع المماثل للوضع السابق صورة جزئية غير الصورة^(٥) الأولى^(٦) الحاصلة في ذلك الوضع.

تنبيه وتمثيل^(٧)

قد علم أن قلم^(٨) الله^(٩) ولوحه لا يشبه قلم الإنسان ولوحه اللذين هما أكتان جماديتان؛ كما أن ذات الله^(١٠) وصفاته لا تشبه ذات الخلق وصفاته^(١١)، بل القلم الأعلى ملك روحاني قدسي، واللوح ملك نفساني، والكتابة تصوير الحقائق وإفاضة.

فإن كون الشيء قلماً لا يدخل فيه القصبيّة^(١٢) أو الحديدية أو غير ذلك؛ وكذا اللوحية لا يدخل^(١٣) في حدّها الخشبية أو العظمية أو غيرهما. بل حدّ القلم هو الناقل لصور^(١٤) المعلومات، وحدّ اللوح هو المنتقش بتلك الصور؛ وليس من شرطهما مطلق الجسمية فضلاً عن خصوصياتها.

بل إن أردت مثلاً مناسباً لهذه المعاني التي هي القلم واللوح والقضاء والقدر، لانظر بعين الاعتبار إلى^(١٥) النشأة^(١٦) الإنسانية التي هي كهيئة العالم، وتدبر في مصادر أفاعيلها.

-
(١) مر ١: - وتشكيله... كحركته.	(٩) مج ٣: + تعالى.
(٢) مر ١: بشكله.	(١٠) مج ٣: + تعالى.
(٣) مر ٢، مج ٤، يقبل.	(١١) مر ١: - لا تشبه ذات الخلق وصفاته.
(٤) مج ٢: الكلية.	(١٢) مج ٤، مر ١: قضية.
(٥) مر ١: صورة.	(١٣) مر ١: لا خل/ مج ٣: مدخل.
(٦) مر ١: + و.	(١٤) مر ٢، مج ٣، مج ٤: بصر.
(٧) مج ١، مج ٢: - تنبيه وتمثيل.	(١٥) مج ٣: أن.
(٨) مر ١: - أن قلم.	(١٦) مر ١: كالنشأة.

فكما أنَّ الأفعال^(١) الإنسان من لدن^(٢) صدورها وبروزها من مكان^(٣) غيبها^(٤) إلى مظاهر شهادتها أربعة مراتب، لكونها^(٥) أولاً في مكان^(٦) عقله الذي هو^(٧) غيب غيوبه في غاية الخفاء، كأنها غير مشعور بها. ثم تنزل^(٨) إلى حيز^(٩) قلبه أي^(١٠) مرتبة نفسه عند استحضارها بالفكر وإخطارها بالبال كلية؛ وفي هذه المرتبة تحصل^(١١) للإنسان التصورات الكلية وكبريات القياس عند الطلب^(١٢) للأمر الجزئي المنبعث عنه^(١٣) العزم على الفعل. والتعبير^(١٤) عن هذه المرتبة من الإنسان بالقلب^(١٥) لأجل تقلبه وانتقاله من معلوم إلى معلوم، كما هو شأن العلوم النفسانية التفصيلية الاحتمالية^(١٦)، أو لاعتبار توجهه تارة إلى العقل الصرف، وتارة إلى الحس. ثم تنزل^(١٧) إلى مخزن خياله مشخصة^(١٨) جزئية؛ وهو موطن التصورات الجزئية وصغريات القياس ليحصل^(١٩) بانضمامها إلى تلك الكبريات رأي جزئي و^(٢٠) ينبعث منه القصد الجازم للفعل. ثم يتحرك أعضاؤه عند^(٢١) إرادة إظهارها في الخارج، فتظهر^(٢٢) في الخارج.

كذلك كل ما^(٢٣) يحدث في العالم من الصور والأعراض؛ فإن الأولى^(٢٤)

-
- (١) مر ١، مج ٤: الأفعال. (٢) مر ١: البدن. (٣) مر ١: مكان. (٤) مر ١: عينها. (٥) نسخة ها جز ١ و ١٢: لكونه. (٦) مج ٤: تمكن. (٧) مر ١: مكان. (٨) مر ١: ينزلها/ مج ٤، مر ٢: ينزل/ مج ٢: ينزل. (٩) مر ١: - حيز. (١٠) مر ١: + من. (١١) مج ٤، مر ١: يحصل. (١٢) مر ١: طلب. (١٣) مر ١: عند. (١٤) مج ٣: يعتبر. (١٥) مر ١: - بالقلب. (١٦) مج ٣، مج ٤، مر ٢: + لا العقلية الإجمالية/ مر ١: الإجمالية. (١٧) مر ٢: نزل/ مج ٤: ينزل/ مج ١: ينزل. (١٨) مر ١: مشخصة. (١٩) مر ١: فيحصل. (٢٠) مج ٤: عنده و. (٢١) مر ١: - و. (٢٢) مر ١: فيظهر في الخارج/ مر ٢: ويظهر. (٢٣) مر ١: كما/ مج ٣: لئلا/ مج ٤: ممّا. (٢٤) مر ٢، مج ٣: الأول.

بمثابة الفضاء ومحله بمثابة القلم، والثانية^(١) نقش اللوح المحفوظ، والثالثة بمثابة الصور في السماء ونقش^(٢) لوح القدر عند بعضهم. والرابعة بمثابة الصور الحادثة في المواد العنصرية التي هي لوح القدر الخارجي.

ولا شك أن النزول الأول لا يكون إلا بإرادة كلية، والنزول الثاني بإرادة جزئية تنضم^(٣) إلى الإرادة^(٤) الأولى الكلية، فينبعث بحسب ملائمتها ومنافرتها رأي جزئي يستلزم^(٥) عزمًا^(٦) داعيًا^(٧) لإظهار الفعل، فتتحرك^(٨) الأعضاء^(٩) والجوارح ويظهر الفعل. وحركة الأعضاء^(١٠) بمثابة حركة^(١١) السماء، وسلطان العقل الإنساني في الدماغ كسلطان الروح الكلي في العرش، وظهور قلبه الحقيقي الذي هو نفسه الناطقة في القلب الصوري كظهور النفس الكلية^(١٢) في فلك الشمس، فهو من العالم بمنزلة القلب الصوري من الإنسان، كما أن العرش منه بمثابة الدماغ منّا. والله بكل شيء محيط.

* * *

-
(١) مج ٣ : + بمثابة.	(٧) مج ٤ : دائماً.
(٢) مر ١، مج ٤ : نفس.	(٨) مج ٢ : فتتحرك.
(٣) مر ١، مج ٤ : ينضم.	(٩) مر ١ : الأوضاع.
(٤) مر ١، مج ٣ : إرادة.	(١٠) مج ٤ : - والجوارح... الأعضاء.
(٥) مج ٤ : - يستلزم.	(١١) مر ١ : - حركة.
(٦) مر ١ : عرفاً.	(١٢) مج ٤ : الكلي.

الفصل الثالث^(١)

في أنّ العالم مخلوق على أجود النظمات وأتمّ الأوضاع، لا
يتصوّر فوق نظامه نظام في الجودة والفضل

والبرهان عليه من وجهين: لمي وإني، فلنبيّن ذلك في مسلكين^(٢).
أما المسلك الأوّل، فنقول في بيانه:

قد تحقّق وتبيّن^(٣) أنّ واجب الوجود إله العالم - تقدّست أسماؤه وتمجّدت
آلاؤه - بريء من جميع^(٤) أنحاء^(٥) النقص؛ ووجوده الذي هو ماهيّته، أفضل
وجود ومبدأ كلّ فيض وجود. فلا يمكن أن يكون أقدم من وجوده وجود، ولا
في^(٦) مرتبة وجوده^(٧) وجود، فلا مادّة له ولا موضوع ولا صورة ولا غاية؛ لأنّ
هذه الأشياء تسقط^(٨) أوليته^(٩) وتقدّمه.

ومن هاهنا يظهر أنّه واحدٌ لتماميّته^(١٠)؛ عالم بذاته لتجرّده عن الموضوعات
المادّية والأغشية الهيولانية، وبجميع^(١١) الأشياء لاستنادها ورجوعها إليه. وعلم
من هذا^(١٢) أنّ وجود ما يوجد عنه إنّما هو على محض فيض وجوده لوجود^(١٣)

(٨) مج ٤: يسقط.

(٩) مر ١: أولية.

(١٠) مر ١: لتمامية.

(١١) مج ٣: مجمع / مر ١: يجمع.

(١٢) مج ٤: هذه.

(١٣) مج ٢: لوجوده.

(١) مج ١، مج ٢: الفصل الثالث.

(٢) مر ١: المسلكين.

(٣) مر ١: بين.

(٤) مر ١: ١ جميع.

(٥) مر ١: أقسام.

(٦) مر ١: - في.

(٧) مر ١: وجود.

ما سواه مع علمه ورضاه، ولا يفيد^(١) وجود ما يوجد عنه كمالاً أو كرامة أو لذة أو بهجة أو نفعاً أو تخلصاً من مذمة^(٢) أو غير ذلك من المنافع والخيرات، لكونه غنياً عن العالمين.

فلذلك^(٣) وجوده الذي به تجوهر ذاته هو^(٤) بعينه وجوده الذي به^(٥) يحصل منه غيره، بل هما هناك ذات واحدة^(٦) وحيثية واحدة، لا أنه ينقسم إلى شيئين^(٧) يكون بأحدهما تجوهر ذاته وبالأخر^(٨) حصول شيء آخر عنه. كما أن لنا شيئين نتجوهر ونتذوّت^(٩) بأحدهما وهو النطق^(١٠)، و^(١١) نكتب بالأخر^(١٢) وهو صناعة الكتابة.

وبالجملة لا يحتاج في أن يفيض^(١٣) عنه شيء إلى شيء غير ذاته - صفة كان أو حركة أو آلة - كما يحتاج النار في إحراقه لشيء^(١٤) إلى صفة هي الحرارة، والشمس في إضاءتها^(١٥) أطراف^(١٦) الأرض إلى الحركة^(١٧)، والنجار في نحت^(١٨) الباب إلى^(١٩) الفأس^(٢٠)، ولا يمكن أيضاً أن يكون له في فعله عائق أو منتظر.

وإذا^(٢١) فاضت عنه الموجودات بترتيب^(٢٢) مراتبها، وحصل لكلّ موجود قسطه الذي يليق به من الوجود ومرتبته، فيبتدىء من أشرفها وجوداً كالعقول

(١) مج ٤ : لا يقيد.	(١٢) مج ١، مج ٢ : - بالأخر.
(٢) مج ٤ : ملته.	(١٣) مج ٤ : تفيض.
(٣) مج ٤ : فكل ذلك.	(١٤) مج ٤ : الشيء.
(٤) مر ١ : - هو.	(١٥) مر ١ : + إلى.
(٥) مج ٤ : - به.	(١٦) مج ٤ : لأطراف.
(٦) مر ١ : واحد.	(١٧) مج ٤ : - إلى الحركة.
(٧) مج ٢، مج ٣ : شيء.	(١٨) مر ١ : تحت / مج ٤ : نجر.
(٨) مر ١ : بأخرى.	(١٩) مر ١ : - إلى.
(٩) مج ٤ : يتجوهر ويتذوّت.	(٢٠) مر ١ : الفأس.
(١٠) مر ١ : المنطق.	(٢١) مر ١ : فإذا.
(١١) مر ١ : - و.	(٢٢) مر ١ : بترتيب / مر ٢، مج ٤ : ترتب.

الفعالة، ثم^(١) يتلوه ما هو أنقص منه^(٢) قليلاً^(٣) كالنفوس المجردة الفلكية، ثم الصور المنطبعة السماوية، وهكذا إلى أن ينتهي إلى الوجود الذي هو أحسن^(٤) الموجودات وأضعفها؛ فينقطع^(٥) السلسلة النزولية عندها ولا تتخطى^(٦) إلى^(٧) ما هو دونها، لعدم^(٨) إمكانه. فهو نهاية تدبير^(٩) الأمر^(١٠)؛ فإنه ﴿يُدِيرُ الْأَمْرَ مَنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾^(١١). ثم يفيض عنه بالامتزاج بين المواد الحسية^(١٢) الصور النوعية التركيبية على مراتبها المتفاوتة^(١٣) بحسب ترقى^(١٤) الاستعدادات^(١٥). فلا يزال يترقى^(١٦) الوجود من الأردل^(١٧) إلى الأفضل إلى أن ينتهي إلى الأفضل الذي لا أفضل^(١٨) منه^(١٩) في هذه السلسلة الصعودية.

فأخسها المادة المشتركة، والأفضل منها الاسطقسات، ثم^(٢٠) المعدنيات، ثم النبات، ثم الحيوان غير الناطق^(٢١)، ثم الحيوان الناطق؛ وأفضله ما وصل إلى درجة العقل المستفاد، فيه عاد الوجود إلى المبدأ الذي ابتداء منه^(٢٢) وارتقى إلى ذروة الكمال بعد أن هبط منها. فعنده يقف^(٢٣) ترتيب الخير^(٢٤) والجدود، وبه يتصل دائرة الوجود كما نظمها الشاعر:

دوسر خط^(٢٥) حلقه بحقيقت به هم توپوستی

(١) مر ١ : تم : + و .	(١٤) مج ٤ : القوى .
(٢) مر ١ : - منه .	(١٥) مر ١ : الإرادات .
(٣) مر ١ : قليل .	(١٦) مج ٣ : ترقى / مج ٤ : في .
(٤) مر ١ : أحسن .	(١٧) مج ٢ : الأذل / مج ٣ : أدون .
(٥) مر ١ ، مج ٤ : فينقطع .	(١٨) مر ١ : - الذي لا أفضل .
(٦) مر ١ : ينمط / مج ١ ، مج ٤ : يتخطى .	(١٩) مج ١ ، مج ٤ : عنه .
(٧) مج ٤ : - إلى .	(٢٠) مر ١ : - ثم .
(٨) مر ١ : يعلم .	(٢١) مر ١ : - غير الناطق .
(٩) مج ٤ : تدبر .	(٢٢) مر ١ : - منه .
(١٠) مر ١ : + العالم .	(٢٣) مج ٤ : تقف .
(١١) سورة سجدة، آية : ٥ .	(٢٤) مج ٤ : الحسن .
(١٢) مج ٤ : + و .	(٢٥) مر ١ : - خط .
(١٣) مج ٤ : المقارنة .	

إذا^(١) تمهد ما ذكرناه من المقدمات، فنقول: كل مرتبة من مراتب الموجودات التي تكون^(٢) في صفي^(٣) المراتب، وكذا^(٤) المجموع من حيث المجموع لا يمكن أن تكون أفضل مما هو عليه، ولنبيّن ذلك^(٥) في مباحث:

المبحث الأول في بيان أن^(٦) مراتب البدء^(٧) على أشرف أنحاء^(٨) يتصور في حقها. وهو أن^(٩) كل ما وقع في مرتبة من تلك المراتب لا يتصور ما هو أشرف من شخصه ولا^(١٠) ما هو أشرف من نوعه في تلك المرتبة من الجهة التي صدر بها عن^(١١) مبدعه.

أما الأول، فلوجوب انحصار نوع كل منها^(١٢) في شخصه. لعدم الامتياز هناك بالعوارض المفارقة، لكونها^(١٣) قبل^(١٤) الاتّفاقات والحركات. فاختصاص بعض الأفراد بلحوق بعض العوارض مع^(١٥) استواء الاستحقاق في الكل ترجيح من دون مرجح، وامتياز الشيء بنوعه أو بلازم^(١٦) نوعه يوجب الانحصار في شخص واحد.

وأما الثاني، فلما دلّت عليه قاعدة^(١٧) «الإمكان الأشرف» المستفاد من الأستاذ الأول، أرسطاطاليس^(١٨)، من أن^(١٩) الجواد الحق والفيّاض المطلق لا يقتضي الأخس^(٢٠) ويترك الممكن الأشرف، بل يلزم من فيض جوده^(٢١)

(١) مج ٣: + و. (٢) مج ٢: يكون.

(٣) مر ١، مج ٢، مج ٣: صفّي / مج ٤: ضيفي.

(٤) مر ٢، مج ٢، مج ٣، مج ٤: ولا.

(٥) مر ١: - ولنبيّن ذلك / مج ٤: ليس. (٦) مج ٤: - أن.

(٧) مر ١: الله. (٨) مر ١: أنهاء.

(٩) مج ٤: - أن.

(١٠) مر ١، مج ٤: - ما هو أشرف من شخصه ولا.

(١١) مر ١: صبر بها أن. (١٢) مج ٤: منهما.

(١٣) مج ٤: - لكونها. (١٤) مج ٤: + على.

(١٥) مج ٤: - مع. (١٦) مج ٤، مر ١: بلوازم / مر ٢: وملازم.

(١٧) مر ١: فائدة. (١٨) مر ١: أرسطاطاليس.

(١٩) مج: - أن. (٢٠) مج ٤: الأخس.

(٢١) مج ٤: جودة.

الأشرف فالأشرف. وبرهانه مذكور في كتب شيخ المتألهين^(١) صاحب الإشراف. وهي وإن كانت غير مطردة في ما تحت^(٢) الكون وفي سلسلة العائدات كما ظنه بعضهم، لكنها جارية^(٣) في سلسلة الباديات^(٤).

أما^(٥) ترى يا عارف! كيف أبدع الباريء جلّ شأنه أولاً العقول الفعالة والجواهر المتعالية عن المواد المتمحضة^(٦) مطلقاً^(٧) عن القوة والاستعدادات! إذ هي أشرف ما في الإمكان من الجواهر. وأفضل تلك المفارقة وأنورها^(٨) هو أقدمها وأقربها إلى نور الأنوار، جلّت كبرياؤه. ثم سائرها^(٩) على الترتيب إلى ما يفيض بواسطته^(١٠) عالم العناصر، وهو آخر العقول الزواهر^(١١) الذي سمّته حكماء الفرس «روان بخش»، ويسمّى^(١٢) «روح القدس»^(١٣) وهو المعلم الشديد القوى الذي قال فيه حكيم العرب والعجم **عَلَّمَ**: «إنّ لله ملكاً له سبعون ألف وجه» أي كلّ فيض من فيضاته^(١٤) وجه له «في كلّ وجه»^(١٥) سبعون ألف لسان» أي لكلّ فيضة^(١٦) من فيضاته^(١٧) صورة^(١٨) حادثة على المواد. والتقييد بهذا العدد إشارة إلى سلب الحصر عمّا يحصل عنه بإذن ربه من الصور^(١٩) «يسبّح بجمعها» أي كلّ واحدة^(٢٠) منها شاهدة على وحدانيّة^(٢١) خالقها؛ كما قال: ﴿وَلَا يَنْ شَىءٌ إِلَّا يَسْبُحُ بِحَمْدِهِ﴾^(٢٢).

(١) مر ١: المتأقلين.	(٢) مج ٤: يجب.
(٣) مر ١: - جارية.	(٤) مر ١: الماديات.
(٥) مج ٤: ألا.	(٦) مر ١: المتمحضة.
(٧) مر ١: مطلقاً.	(٨) مر ١: إن درها.
(٩) مر ١: سارها.	(١٠) مر ٢، مج ٢: بواسطة.
(١١) مر ١: الزواهر.	(١٢) مج ٤: ستي.
(١٣) مر ٢، مج ٣، مج ٤: + في قوله تعالى: وأيدناه بروح القدس. سورة بقره، آيتان: ٨٧ و٢٥٣.	(١٤) مج ٤: - في كلّ وجه/ مر ١: + له.
(١٤) مر ١: فيضانه.	(١٥) مج ٤: فيضانه.
(١٦) مر ١، مج ٤: فيض.	(١٧) مر ١، مج ٤: فيضانه.
(١٨) مر ٢، مج ٤: صور.	(١٩) مر ١: + و.
(٢٠) مج ٤: واحد.	(٢١) مر ١: وحدانيته.
(٢٢) سورة اسراء، آية: ٤٤.	

ثم الأفلاك صادرة عنها بإذن^(١) مبدع الكل على وجه لا يعتربها^(٢) نقص^(٣)
ولا قصور في ذواتها، ولا إعياء^(٤) ولا فتور في حركتها. عاشقة لأضواء القدس
مطبعة لله تعالى، ولكل منها معشوق^(٥) عقلي يخضه ومحرك^(٦) خاص بحركه^(٧)
على سبيل التشويق والإمداد.

بل الحق أن^(٨) الكل مشتاقون إلى^(٩) جمال^(١٠) رب العالمين، متواجدون في
عظمة^(١١) أول^(١٢) الأولين، و^(١٣) هو الذي أدار رحاها و^(١٤) بِسْمِ اللَّهِ تَجَرَّبَهَا
وَمُرْسَهَا^(١٥). لكن الكل بوسط^(١٦) يناسبه^(١٧)، وبمشوق^(١٨) قدسي^(١٩) يقاربه،
لاختلاف الجهات والحركات المقتضي لكثرة القادسات حسب تكثر الأجرام
الحية^(٢٠) الدائرات. ولها أيضاً من^(٢١) كل صفة للهيولانية^(٢٢) فيها مدخل،
أشرفها وأفضلها؛ فلها من الأشكال أفضلها وهي الكرية، و^(٢٣) من الحركات
أفضلها وهي^(٢٤) الدورية الموجبة للحياة والنطق، ومن الكيفيات المرئية^(٢٥)
أفضلها وهي الضياء^(٢٦).

وتشارك^(٢٧) السابقين من الملائكة المقربين في أنها أعطيت أفضل ما
تجوهرت به^(٢٨) في أول الأمر، وكذلك أعظامها وأشكالها والكيفيات

(١) مج ٢ : باذ.	(٢) مج ٤ : تقربها.
(٣) مج ٤ : - نقص.	(٤) مر ١ : أعباء.
(٥) مر ١ : مشعون.	(٦) مر ١ : + و.
(٧) مر ١ : تحركه.	(٨) مج ٤ : الحق أنه.
(٩) مر ١ : على.	(١٠) مر ١ : + جمال.
(١١) مج ٤ : عظمته.	(١٢) مج ٤ : الأول.
(١٣) مر ١، مج ٣، مر ٢، مج ٤ : - و.	(١٤) سورة هود، آية : ٤١.
(١٥) مر ١، مج ٤ : توسط.	(١٦) مج ٤ : تناسبه.
(١٧) مر ١ : بمشوق / مر ٢، مج ٢، مج ٣ : بمشوق / مج ٤ : متوشق.	(١٨) مج ٤ : قدس.
(١٩) مج ٤ : قدس.	(٢٠) مج ٢ : في.
(٢١) مر ٢ : - و.	(٢٢) مر ٢ : - و.
(٢٣) مج ٤ : - وهي.	(٢٤) مر ١، مج ٤ : المرئية.
(٢٥) مج ٤ : أيضاً.	(٢٦) مر ١، مج ٤ : بشارك.
(٢٧) مر ١ : - به.	

المرئية^(١) التي تخصها^(٢)، والكمالات الممكنة في حقها؛ إلا في النسب^(٣) مع حفظ نوعها أيضاً^(٤). فإنها^(٥) لم يكن لها^(٦) في أول الفطرة أن تعطى^(٧) الشيء الذي تتحرك^(٨) إليه، وهو أيسر^(٩) عرض يكون^(١٠) في الأجسام^(١١) وأخسه. ونسبة الجسم إلى سطح^(١٢) الجسم^(١٣) الذي ينطبق^(١٤) عليه أخس ما يوجد^(١٥) له، وأبعد الأعراض عن جوهر الشيء هو نسبته إلى شيء آخر.

فالأجرام^(١٦) السماوية يلحقها النقص^(١٧) في أخس الأشياء التي من شأنها أن يوجد لها شيئاً فشيئاً، ولا يمكن غير ذلك؛ لأن تجردها عن الوضع ممتنع، وإلا لكانت عقلاً لا جسماً؛ وكذا الجمع^(١٨) بين الأوضع، لتضادها. فلا محالة يحصل جزءاً فجزءاً إلى ما شاء الله تعالى. فقد ثبت أن موجودات تلك السلسلة في غاية الفضل الشرف ولا يتصور ما هو أشرف منها.

المبحث الثاني^(١٩) في بيان أن الموجودات الواقعة في مراتب الصعود و^(٢٠) في عالم التركيب في غاية الجودة وأفضل النظام.

فنقول^(٢١): إن الأمور الواقعة في هذا العالم لما كان نظامها متعلقاً بحركات الأفلاك وأوضاعها، ونظام الأفلاك ظلّ نظام ما^(٢٢) في القضاء الإلهي بناءً على ما تقرّر^(٢٣) عندهم: من أن الموجودات غير صادرة على سبيل

-
(١) مر ١، مر ٢، مج ٤: المرتبة.	(٢) مر ١: يخصها.
(٣) مر ١: البات.	(٤) مر ١: اتصافاً.
(٥) مر ١: هنا/ مج ١: فإننا.	(٦) مج ١، مر ١: لم يمكن لنا.
(٧) مر ١، مج ٤: يعطي/ مج ١: تعطى.	(٨) مج ٤: يتحرك/ مج ١: تتحرك.
(٩) مر ١: السير.	(١٠) مر ١: - يكون.
(١١) مج ٤: - يكون في الأجسام.	(١٢) مر ١، مج ٤: السطح.
(١٣) مج ٤: - الجسم.	(١٤) مر ١: ينطق.
(١٥) مج ٤: توجد.	(١٦) مر ١: وفالأجرام.
(١٧) مج ٢: التفصي/ مج ١: التفصي/ مر ١: التفصي.	
(١٨) مج ٤: الجميع.	(١٩) مج ١، مج ٢: - المبحث الثاني.
(٢٠) مج ٤: - و.	(٢١) مر ١: فيقول.
(٢٢) مر ١: - ما.	(٢٣) مج ٢: نفرر/ مج ٤: يفرر.

الاتفاق^(١) كما نسب إلى ديمقراطيس، ولا على طريقة الجزاف كما توهمته^(٢) الأشاعرة، ولا عن^(٣) إرادة ناقصة كإرادتنا المحوجة إلى دواعٍ خارجة^(٤) عن ذاتنا كما زعمته المعتزلة، ولا بحسب^(٥) الطبيعة التي لا شعور لها بذاتها، فضلاً عن شعورها^(٦) بما^(٧) يصدر عنها كما ذهب^(٨) إليه أوساخ الدهرية والملاحدة؛ بل النظام المعقول^(٩) الذي يسمى^(١٠) عند الحكماء بـ«العناية» مصدر للنظام الموجود، وذلك^(١١) النظام محض الخير والكمال، لبراءة المبدأ الأعلى عن^(١٢) النقص والشين.

فهذا النظام الذي على وفقه^(١٣) يكون أتمّ النظمات الممكنة وأكملها؛ فعلى هذا يلزم أن لا يكون في الوجود أمر جزا في^(١٤) أمر اتفاقي^(١٥)، بل كلّ غريزي فطري بالقياس إلى طبيعة الكل، سواء كان طبيعياً بحسب ذاته كحركة الحجر إلى السفلى، أو قسرياً^(١٦) كحركته إلى فوق، أو إرادياً كفعل الحيوان من حيث هو حيوان. إذ كلّ ما يحدث فيجب عن سببه^(١٧)، ويرتقي في سلسلة الأسباب إلى مبدأ واحد^(١٨) ومسبّب^(١٩) فرد يتسبّب^(٢٠) عنه الأشياء على ترتيب علمه بها. فليس في الوجود شيء منافٍ لطبيعة^(٢١) علله وأسبابه، إذ المعلول لا ينافي العلة.

-
(١) مر ١: الاتصاف.	(٢) مر ١: توهمه.
(٣) مر ١: في.	
(٤) مج ٤: - سيل الاتفاق كما... دواعٍ خارجة.	
(٥) مر ١: يجب.	(٦) مر ١: شعور.
(٧) مر ٢، ٣: متا/ مج ٤: لما.	(٨) مج ٤: ذهبت.
(٩) مر ٢: العقول.	(١٠) مر ١: تسمى.
(١١) مج ٤: فذلك.	(١٢) مج ٤: من.
(١٣) مج ٣: + يجب أن.	(١٤) مر ١: خرافي.
(١٥) مج ٣: - أو أمر اتفاقي.	(١٦) مر ١: قربا.
(١٧) مج ٤: سبب.	(١٨) مر ١: - واحد.
(١٩) مج ٤: سبب.	(٢٠) مر ١: تسبب.
(٢١) مر ١: بطبيعة.	

فالحركات^(١) المتنافرة^(٢) الغير المنتظمة بالقياس إلى طبيعة جزئية متلازمة منتظمة بالقياس إلى طبيعة^(٣) الفلك^(٤). وكذا النغمات^(٥) الغير المؤتلفة^(٦) والأشعار الغير الموزونة مؤتلفة^(٧) موزونة بالقياس إلى نظام^(٨) الكل^(٩)، ووجود الأصابع الزائدة على خلقة^(١٠) الإنسان طبيعي في جبلة العالم. وكذا^(١١) كل أمر^(١٢) فهو بالقياس إلى الكل طبيعي، وإن لم يكن طبيعياً على الإطلاق. ولو^(١٣) تبسّر لك أن تعلم^(١٤) كل شيء بأسبابه وعمله، بأن تخرج^(١٥) من^(١٦) هذه الهاوية المظلمة مهاجراً إلى الله، وترتقي^(١٧) إلى عالم الأفلاك وما فوقها^(١٨) وما فوق فوقها^(١٩) إلى^(٢٠) أن^(٢١) تعرف المبدأ الأول حق معرفته^(٢٢)، ثم ما يتلوه من الملائكة العلمية، ثم ما يتلوها^(٢٣) من الملائكة العمالة بإذن ربها، ثم ما تباشر^(٢٤) تحريكها من الأجسام الفلكية مع^(٢٥) لوازم حركاتها من الأسطوانات^(٢٦)، ثم الأمزجة^(٢٧) والممتزجات^(٢٨) التي يوجبها^(٢٩) الحركات وما يترتب عليها من الكائنات؛ لرأيت جميع الأشياء حسناً عندك ملائماً لديك،

-
- (١) مج ٤: والحركات/ مر ١: فالحركة. (٢) مر ١: متنافرة.
(٣) مج ٤: الطبيعة. (٤) مر ٢: الكل.
(٥) مر ١: - النغمات. (٦) مج ٣، مج ٤: المؤتلفة.
(٧) مج ٤: - والأشعار الغير الموزونة مؤتلفة.
(٨) مر ١، مر ٢، مج ٢، مج ٣، مج ٤: النظام.
(٩) مر ١، مج ٤: الكلّي. (١٠) مج ٣: خلقه.
(١١) مر ١: فكذا. (١٢) همه نسخة ها جز «مج ١٣: عمر».
(١٣) مر ١: يو. (١٤) مج ٤: يعلم.
(١٥) مج ٣، مر ١: يخرج. (١٦) مر ١: عن.
(١٧) مر ٢: يرتقي. (١٨) مج ٤: - وما فوق.
(١٩) مر ١: - وما فوق فوقها. (٢٠) مر ١: على.
(٢١) مج ٢: - أن.
(٢٢) اشاره است به حديث نبوي ﷺ: ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك.
(٢٣) مج ٤: ما يتلوه. (٢٤) مر ٢، مج ٣: بتأثير/ مج ٤: مباشر.
(٢٥) مر ١: من. (٢٦) مر ١: الأسطوانات.
(٢٧) مج ٤: + ثم. (٢٨) مر ١: الممزجات/ مج ٣: المتمزجات.
(٢٩) مج ٤: فوجبها.

وعرفت هذا المعنى^(١) بالوجدان^(٢) كما عرفته الآن بالبرهان.

المبحث الثالث^(٣) في أن مجموع العالم من حيث المجموع على أكمل خلقه^(٤) وأنتم نظام.

قد تبين وتحقق في الكتب^(٥) الحكمية وحدة العالم بجميع أجزائه وامتناع تعدد العوالم^(٦)، سواء كانت متخالفة في الماهية^(٧) أو متحدة فيها^(٨) متخالفة في العدد. وذهبت طائفة من متأهلي^(٩) الحكماء ومحققي الصوفية إلى^(١٠) أن لجميع العالم وحدة طبيعية ببرهان بعض مقدماته حدسية. وفي رسائل^(١١) إخوان الصفاء بيان كون العالم حيواناً واحداً ببسط^(١٢) من الكلام، نقله^(١٣) يوجب الإسهاب^(١٤). وكذا صرح العظيم أرسطاطليس بأن العالم حيوان واحد^(١٥).

فنقول: إذا كان العالم بجميع أجزائه^(١٦) واحداً شخصياً، فلا^(١٧) يتصور نظام آخر بدل هذا النظام الموجود يكون هو فوقه^(١٨) تمامية^(١٩) وكمالاً، أو في مرتبته^(٢٠) في^(٢١) الشرف والخيرية. وبيانه أن ذلك النظام المفروض^(٢٢) لا يخلو: إما أن يكون مندرجاً^(٢٣) مع هذا النظام الواقع تحت^(٢٤) طبيعة واحدة

-
- (١) مر ١ : - المعنى.
(٢) مر ١ : الوجدان.
(٣) مر ١، ١، ١، ٢ : - المبحث الثالث. (٤) مر ١، ١، ٤ : خلقه.
(٥) مر ١ : كتب.
(٦) مر ١، ١، ١، ٢ : العالم.
(٧) مر ٤ : - الماهية.
(٨) مر ١ : - متخالفة في الماهية أو متحدة فيها.
(٩) مر ٣ : متأهلي.
(١٠) مر ١ : على.
(١١) مر ١ : رسالة.
(١٢) مر ٤ : ببسط.
(١٣) مر ٤ : بعله.
(١٤) مر ١ : الأسباب.
(١٥) مر ٢، ٤ : - واحد.
(١٦) مر ٤ : - فنقول: إذا كان العالم بجميع أجزائه.
(١٧) مر ١، ٢، ٤ : + يجوز أن.
(١٨) مر ١ : موقوفة.
(١٩) مر ١ : تماميته.
(٢٠) مر ٢، ٣ : مرتبة.
(٢١) مر ٣ : من.
(٢٢) مر ١ : المفروض.
(٢٣) مر ١ : مندرجات.
(٢٤) مر ١ : بحسب.

نوعية، أو لا يكون كذلك. وكلّ من الشّقين باطل، فتصوّر^(١) نظام آخر مطلقاً باطل.

أما الأوّل، فلما تقرّر من أنّه لا يمكن أن يكون^(٢) جواهر ولا^(٣) أعراض^(٤) مخلفة لجواهر هذا العالم الموجود وأعراضه.

أما العقول والنفوس الفلكية^(٥) وهيوليات^(٦) الأفلاك والهيولى المشتركة، فكل^(٧) واحد منها صدر عن^(٨) فاعله بجهة واحدة من الجهات الفاعلية اللازمة التي يقتضيه^(٩) ذلك الفاعل بها^(١٠) لا لغيرها^(١١) بالذات، بلا شركة من القابل واستعداده وأعراضه المفارقة، لا محالة^(١٢) لا يمكن غيره. فكلّ ما وقع من تلك الأمور في مرتبة^(١٣) من مراتب الوجود، لا يمكن تصوّر وقوع نوع آخر في^(١٤) تلك المرتبة؛ فلا يمكن تصوّر نوع آخر من أجناسها يقع في شيء من المراتب إلّا ما هو الواقع فيها^(١٥) لا غير.

وأما الجسم بما هو جسم فهو غير مختلف الحقيقة، واختلاف أنواعها بأمور لاحقة للجسمية المشتركة؛ إذ ليس لها أنواع بسيطة^(١٦) يكون جعل جنسها و^(١٧) فصلها واحداً^(١٨)، كالسواد والبياض مثلاً^(١٩) بالقياس إلى اللون المطلق.

وأما الأجسام^(٢٠) البسيطة، فلانحصار منوّعاتها^(٢١) من الصور بما صدرت

(١) مر ١: تصوّر. (٢) مج ٤: - أن يكون.

(٣) مج ٤: - لا. (٤) مر ١: الأعراض.

(٥) مج ٣، مج ٤: الكلية. (٦) مر ١: هيولات.

(٧) مج ٢، مج ٤: وكلّ. (٨) مر ١: من.

(٩) مر ٢، مج ٢: تقتضيه/ مج ٤: تقتضيها. (١٠) مج ٤: - بها.

(١١) مر ١: لا غيرها/ مر ٢، مج ٢، مج ٣: لا بغيرها/ مج ٤: لا غيرها.

(١٢) مر ٢، مج ٤: فلا محالة. (١٣) مج ٣: مرتبته.

(١٤) مج ٣: من. (١٥) مج ٤: منها.

(١٦) مج ٣: بسيط. (١٧) مج ٤: أو.

(١٨) مج ٣: واحد. (١٩) مر ١: - مثلاً.

(٢٠) مر ١: الأجناس. (٢١) مج ٣: متنوّعاتها.

من المبادئ بحسب بعض جهاتها اللازمة إما مطلقة^(١)، أو بضرب^(٢) من الإغانة من الصور السوابق^(٣) بلا مدخلية^(٤) الأمور العارضة المفارقة، فلا يمكن وجود غيرها.

وأما الأعراض، فلأنها تابعة للجواهر متقومة^(٥) بها؛ فمع اتفاق الموضوعات والحيثيات الفاعلية والقابلية لا يمكن اختلاف^(٦) الأعراض. ولولا^(٧) مجانية^(٨) التطويل، لبسطت^(٩) القول على التفصيل في عدم إمكان نوع ما^(١٠) من الأعراض خارج عما وجدت وتحققت من الأجناس العوالي وأنواعها؛ ولكن فيما ذكرناه كفاية للمستبصر.

وكذلك حكم أنحاء المركبات وصورها النوعية، لكونها^(١١) تابعة للكيفيات المزاجية. فإذا لم يمكن تحقق جواهر ولا^(١٢) أعراض سوى هذه التي قد وجدت؛ فلو فرض عالم آخر، يكون لا محالة موافقاً لهذا العالم في الماهية^(١٣)، ومخالفاً له في أمور عرضية؛ فقد بطل أن يكون مخالفاً في أمر ذاتي.

وأما بطلان الشق^(١٤) الثاني، وهو كون ما يتصور من نظام آخر متحد الماهية مع هذا النظام الوجود، فلوجوه^(١٥):

منها أن العالم بجميع أجزائه إذا كان واحداً^(١٦) وحدة طبيعية نوعية، لا يكون وجوده مسبقاً^(١٧) باستعداد^(١٨) مادة^(١٩) وتهيؤ^(٢٠) قابل؛ وكل^(٢١) ما لا

(١) مج ٤: مطلقاً.	(١٢) مر ١، مج ٤: - لا.
(٢) مر ١: يضرب.	(١٣) مج ٣: الهيئة.
(٣) مر ١: السابقة.	(١٤) مج ٤: شق.
(٤) مج ٣: مدخلية.	(١٥) مج ٤: فلوج.
(٥) مج ٤: المتقومة/ مر ١، مر ٢: المقومة.	(١٦) مج ٤: واحد.
(٦) مر ١: - اختلاف.	(١٧) مج ٣: سابقاً.
(٧) مر ١: لون.	(١٨) مر ١: باستعداد.
(٨) مر ١: مجانية.	(١٩) مر ١: - مادة.
(٩) مر ١: لسيط.	(٢٠) مر ١، مج ٢: نهى/ مج ٤: نهوا.
(١٠) مج ٢، مج ٤: - ما.	(٢١) مج ٤: - وكل.
(١١) مر ١: لكونها.	

يكون^(١) كذلك، يكون نوعه^(٢) منحصرأ في شخص واحد.

ومنها أن وجوده حيث لم يكن مسبقاً بزمان يكون صدوره عن البارئ القيوم مرة واحدة على سبيل الإبداع، والمبدعات نوعها منحصر في شخصها.

ومنها أن قاعدة «الإمكان الأشرف» الجارية فيما ليس تحت الكون مطردة الحكم فيه.

ومنها أن الفاعل لوجوده هو ذات الواجب بذاته بلا جهة أخرى، ووحدته العلة توجب وحدة المعلول.

ومنها أن تشخصه^(٣) بذاته تعالى^(٤) المتشخص^(٥) بنفس حقيقته^(٦)، كما هو رأي أهل الحق، فلا يمكن تعدده^(٧).

ومنها أن علمه تعالى بنظام الخير الذي هو عين ذاته يقتضي وجوده، فلا يمكن غيره.

ومنها أن العلة الغائبة في وجوده هي ذات المبدأ الأعلى، وعلة بدئه بعينها علة تمامه، وكل ما هو^(٨) غايته^(٩) أجل الأشياء؛ فهي^(١٠) في غاية الشرف المتصور^(١١) في حقه.

تنبيه^(١٢):

ومتأ يجب أن يعلم هاهنا^(١٣) أن كون العالم بأسره ذا أجزاء^(١٤) متكثرة متباينة لا يدفع صدوره عن فاعل حق واحد من جميع الوجوه والحشيات، ولا

(٩) مر ١: غاية.

(١٠) مر ٢، مج ٤: فهو.

(١١) مر ١: المتصورة.

(١٢) مج ١، مج ٢: - تنبيه/ مج ٤:

المسلك الأول.

(١٣) مر ١، مر ٢: - هاهنا.

(١٤) مج ٤: ذات أجزاء.

(١) مر ١: يكون.

(٢) مر ١: - نوعه.

(٣) مر ١: بشخصه.

(٤) مج ٤: تعالى بذاته.

(٥) مر ١: - المتشخص.

(٦) مر ١: حقيقته.

(٧) مر ١: تعدد.

(٨) مج ٤: - هو.

يلزم من ذلك صدور الكثير عن الواحد الحقيقي في مرتبة واحدة.

وبيان ذلك هو^(١) أن العالم على تقدير كونه شخصاً^(٢) واحداً جهتين: جهة وحدة وجهة كثرة. والفرق بينهما كالفرق^(٣) بين الإجمال والتفصيل من أن التفاوت إنما هو بنحوي^(٤) الإدراك لا بشيء^(٥) في المدرك.

فنقول: إذا لوحظ العالم بأسره من جهة وحدته^(٦) الشخصية التي لا كثرة له من هذه الحيثية، حكم عليه بأنه مستند بالذات و^(٧) بالقصد الأول إلى الواحد الحق تعالى من دون^(٨) وسط وشرط، وأن علته^(٩) الفاعلية هي بعينها علته^(١٠) الغائية. وإذا لوحظ من جهة كثرة التفصيلية، حكم عليه بأنه صدر على الترتيب السببي والمسببي، بأن يكون أبسط أجزائه وأشرفها^(١١) هو أقربها إلى الفاعل الحق، ثم يتلوه في الصدور ما يتلوه في البساطة والشرف، وهكذا إلى أن ينتهي إلى أقصى^(١٢) الوجود.

فالفرض^(١٣) من إثبات الترتيب في الممكنات، ونسبة المعلولات التي في المراتب الأخيرة إلى المتوسط^(١٤) والمتوسطة إلى العالية - كما فعلته^(١٥) الحكماء في كتبهم - إنما هو لتصحيح صدور العالم بأجزائه عن الحق^(١٦) الواحد^(١٧) من جميع الوجوه باعتبار كثرة الاجتماعية، لئلا ينشلم الوحدة الحقبة بصدور الأمور الكثيرة في مرتبة واحدة^(١٨)، لا باعتبار وحدته الشخصية؛ إذ لا^(١٩) كثرة من هذه الجهة.

(١) مر ١: - هو. (٢) مج ٣: شخصاً.

(٣) مج ٤: - بينهما كالفرق.

(٤) مر ٢. مج ٤: بنحو/ مج ٢، مج ٣: بنحو من.

(٥) مر ١، مج ٣، مج ٤: لشيء. (٦) مر ١، مج ٤: وحده.

(٧) مج ٣: - و. (٨) مر ١: - دون.

(٩) مج ٤: علته. (١٠) مج ٤: علته.

(١١) مج ٤: + و. (١٢) مر ١: أقصر.

(١٣) مج ٢: فالفرض. (١٤) مر ١: المتوسط.

(١٥) مر ١: فعله. (١٦) مج ٣: الحد.

(١٧) مر ١: واحد/ مر ٢: الواحد الحق. (١٨) مر ١: واحدته.

(١٩) مر ١: أولاً.

وأما كيفية صدور^(١) العالم بجميع أجزائه ن^(٢) الباريء لحق مرة واحدة على سبيل الإبداع، مع كون بعض أجزائه تدريجي الوجود بالذات أو بالعرض، وبعضها دفعي الوجود كذلك، وبعضها لا هذا ولا ذاك؛ فالتحقيق فيها يحتاج إلى^(٣) أحكام عدة من القوانين الحكمية مع تدبر تام وتأمل كامل، ووسعة في التعقل^(٤) ورفض للوهم. والله الهادي إلى طريق^(٥) الصواب.

وأما المسلك الثاني^(٦) في^(٧) أن خلقه العالم على أحسن الوجوه وأشرف الأوضاع وأتمها، فهو بملاحظة أمور العالم وأوضاعها، وكيفية ترتيبها^(٨) ونضدها^(٩)، وارتباط العلويات بالسفليات على الوجه المخصوص، والتدبر في منافع حركات الأفلاك ونسب الكواكب ملاحظة إجمالية. فإن معرفة جميعها على التفصيل ممّا يخرج عن طوق^(١٠) البشر، وإنما ذلك شأن خالق القوى والقدر؛ بل لا يمكن للإنسان معرفة نفسه وبدنه ودقائق الصنع فيهما^(١١)، فضلاً عن معرفة ما سواه. فكيف يكون الحال في كلّ ما في عالم الأفلاك وعالم الكون والهلاك، مع ما فيها من دقائق الحكمة ولطائف العناية؛ فلنكتف^(١٢) بأمور جمليّة^(١٣) من أسرار الخلقة وغرائب الفطرة.

فنقول: ألم تر يا عارف أن مبدع العجائب وصانع^(١٤) الغرائب ومفيض الوجود وواهب الفضل والجود لمّا كان غير متناهي القوة والقدرة^(١٥) شدة ومدة وعدة، فلم يجز^(١٦) وقوف رحمته وجود عند حد^(١٧)؛ بأن^(١٨) يحصل منه قدر

(١) مج ٤ : + جميع.	(١٠) مج ٢ : طاقة نوع.
(٢) مر ١ : من.	(١١) مج ٤ : فيها.
(٣) مر ١ : - إلى.	(١٢) مر ١ : كيف / مج ٣ : فلتكن.
(٤) مر ٢ : العقل.	(١٣) مر ١ : جلية.
(٥) مج ٤ : الطريق.	(١٤) مج ٢ : صنائع.
(٦) مج ١، مج ٢ : - وأما المسلك الثاني.	(١٥) مر ١ : القدر.
(٧) مج ٢، مج ٣ : من.	(١٦) مر ١ : فلم تجر / مج ٤ : فلم يخر.
(٨) مر ١ : ترتيبها.	(١٧) مر ١ : - حد.
(٩) مر ١ : تصلها.	(١٨) مج ٣ : - بأن.

متناه من الموجودات و^(١) لا يتجاوزه، ويبقى بعد ذلك الإمكان الغير المتناهي بدون أن يخرج من القوة إلى الفعل^(٢).

ولمّا^(٣) امتنع صدور ما لا يتناهي منه^(٤) مجتمعاً، لنهوض براهين التطبيق والتضاييف وغيرهما؛ فبالضرورة لا يتأتى ذلك إلا على سبيل التعاقب والافتراق. فلا جرم^(٥) وجب أن يكون من مبدعاته^(٦) جوهر بواسطته^(٧) يستصح ويستقيم صدور المحدثات^(٨) والمتجدّدات عن البارئ المقدّس عن التغيّر والتصرّم. فيجب أن يكون ذلك الجوهر محض القوة والفاقة، كما أنّ الواجب تعالى محض الفعلية والجود؛ فأبد هوى ذات قوة غير متناهية في الانفعال^(٩).

ثمّ لما كان تجدد قبول الفيوضات الواردة على الهوى متوقفاً على^(١٠) أمر متجدّد بالطبع حادث^(١١) بالذات لا بأمر زائد على ذاته، ليصير بتجده وحدوثه^(١٢) الذاتي^(١٣) منشأ لتجدد المتجدّدات وحدوث الحادّثات؛ فأفاد بفضل^(١٤) وجوده وجود أجرام كريمة رفيعة دائمة الحركات لأغراض شريفة علوية؛ هي العلة لاستعدادات غير متناهية تلحق إلى فاعل غير متناهي التأثير، وقابل غير متناهي القبول، ليجب ذلك إفاضة الخيرات وانفتاح أبواب البركات دائماً^(١٥)، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾^(١٦).

ثمّ، ألم تنظر إلى^(١٧) الفلكيات وأوضاعها لانتفاع السفليات؛ من أنّها لو كانت كلّها نيرات، لأفسدت بإحراقها موادّ الكائنات؟ كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ

(١) مج ٤ : - و. (٢) مج ٤ : ممّا / مج ١ : أمّا.

(٣) مر ١، مر ٢، مج ٣، مج ٤ : عنه. (٤) مج ٣ : قد.

(٥) مر ١ : مبدأ غاية. (٦) مج ٤ : بواسطة.

(٧) مر ١ : - و.

(٨) مر ٢، مج ٣، مج ٤ + كما أنّه ذو قوة غير متناهية في الفعل.

(٩) مر ١ : إلى. (١٠) مر ١ : - حادث.

(١١) مر ١ : حدوث. (١٢) مج ٣، مج ٤ : الذاتيين.

(١٣) مر ٢، مج ٣، مج ٤ : بفضل. (١٤) مر ١ : وإنّما.

(١٥) سورة إبراهيم، آية : ٣٤، وسورة نحل، آية : ١٨.

(١٦) مج ٤ : + احوال.

أَرَاهُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْفِتْنَةِ مَن إِلَهُ غَيْرَ اللَّهِ بِأَتْيِكُمْ لَيْلٍ تَسْكُونُ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ^(١). ولو كانت بالكَلْبَةِ^(٢) عَرِيَّةً عَنِ النُّورِ، لَبَقِيَ مَا دُونَ الْفَلَكَ^(٣) فِي وَحْشَةٍ شَدِيدَةٍ وَلَيْلٍ مَظْلَمٍ^(٤) لَا أَوْحَشَ^(٥) مِنْهُ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى^(٦): ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْفِتْنَةِ مَن إِلَهُ غَيْرَ اللَّهِ بِأَتْيِكُمْ بِضِيَاءٍ﴾^(٧) لَوْ ثَبَتَتْ أَنْوَارُهَا أَوْ لَازِمَتْ^(٨) دَائِرَةً وَاحِدَةً، لَأَثَرَتْ بِإِفْرَاطٍ فِيمَا قَابِلُهَا^(٩)، وَتَفْرِيطٍ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا حَرَكَةٌ سَرِيعَةٌ، لَفَعَلَتْ مَا يَفْعَلُهُ^(١٠) السَّكُونُ وَاللَّزُومُ. وَلَوْ لَمْ يَجْعَلِ^(١١) الْأَنْوَارَ^(١٢) الْكَوْكَبِيَّةَ ذَاتَ حَرَكَتَيْنِ سَرِيعَةٍ مُشْتَرَكَةٍ، وَبَطِيئَةٍ مُخْتَصَةٍ، وَلَمْ يَجْعَلِ دَوَائِرَ الْحَرَكَاتِ الْبَطِيئَةِ مَائِلَةً عَنِ^(١٣) دَائِرَةِ^(١٤) الْحَرَكَةِ السَّرِيعَةِ، لَمَا مَالَتْ إِلَى النَّوَاحِي^(١٥) شِمَالًا وَجَنُوبًا.

وَلَوْلَا أَنَّ حَرَكَةَ الشَّمْسِ عَلَى هَذَا الْمَنَوَالِ مِنْ تَخَالُفِ^(١٦) سَمَتِهَا^(١٧) بِسَمَتِ^(١٨) الْحَرَكَةِ السَّرِيعَةِ، لَمَا حَصَلَتْ الْفُصُولُ الْأَرْبَعَةُ الَّتِي بِهَا يَتِمُّ الْكُونُ وَالْفُسَادُ، وَتَنْصَلِحُ^(١٩) أَمْزِجَةُ الْبَقَاعِ وَالْبِلَادِ. وَلَمَّا كَانَ الْقَمَرُ نَائِبًا لِلشَّمْسِ خَلِيفَةً لَهَا فِي النَّضِجِ وَ^(٢٠)التَّسْخِينِ وَالتَّحْلِيلِ إِذَا كَانَ قَوِيَّ النُّورِ، جَعَلَ مَجْرَاهُ يَخَالِفُ^(٢١) مَجْرَاهَا^(٢٢). فَالشَّمْسُ^(٢٣) تَكُونُ فِي الشِّتَاءِ جَنُوبِيَّةً، وَالْقَمَرُ شِمَالِيَّةً،

(١) سورة قصص، آية: ٧٢.	(٢) مج ٤: الكَلْبَةِ.
(٣) مج ٤: فلك.	(٤) مر ١: مظلمة.
(٥) مج ٤: أظلم.	(٦) مر ١: قال الله تعالى.
(٧) سورة قصص، آية: ٧١.	(٨) مر ١: ولوازمت/ مج ٤: لازمة.
(٩) مر ١: قابله.	(١٠) مج ٤: يفعل.
(١١) مج ٤: جعل.	(١٢) مر ٢، ١: للأنوار.
(١٣) مج ٤: من.	(١٤) مر ١: دائر.
(١٥) مر ١: النورحي.	(١٦) مج ٤: مخالف.
(١٧) مر ١: سمتها.	(١٨) مر ١، ٢: لسلب.
(١٩) مر ١: ينصلح/ مج ٤: ينصلح.	(٢٠) مج ٤: - في النضج و.
(٢١) مر ٢، ١: مخالف.	(٢٢) مر ١: - يخالف مجراها.
(٢٣) مج ٤: شمس.	

لثَلَا يَفْتَقِدُ^(١) السَّيْبَانَ^(٢). وَفِي الصَّيْفِ^(٣) بَعَكْسَ ذَلِكَ، لثَلَا يَجْتَمِعُ الْمَسْخَنَانِ^(٤).
وَلَمَّا كَانَتْ الشَّمْسُ شِمَالِيَّةً^(٥) الْحَرَكَةُ صَيْفًا، جَنُوبِيَّتِهَا^(٦) شِتَاءً، جَعَلَ أَوْجَهَا
فِي الشَّمَالِ وَحَضِيضُهَا فِي الْجَنُوبِ^(٧)، لِيَنْجَبِرَ^(٨) قَرَبَ^(٩) الْمِيلِ بَعْدَ^(١٠)
الْمَسَافَةِ، لثَلَا يَشْتَدُّ^(١١) الْإِضَاءَةُ^(١٢) وَالتَّنْوِيرُ، وَيَنْكَسِرُ بَعْدَهُ بِقَرْبِهَا^(١٣)، لثَلَا
يُضَعَفُ الْقُوَّةُ عَنْ^(١٤) التَّأثيرِ.

ثُمَّ أَمَا تَأَمَّلْتَ يَا أَخَا الْحَقِيقَةِ! أَنَّ خَلْقَ الْمَرْكَبَاتِ التَّامَةِ لَمَّا لَمْ يَتِمَّ إِلَّا
بِكَيْفِيَّاتٍ أَرْبَعٍ فَعَلِيَّةٍ وَانْفَعَالِيَّةٍ، كَالْحَرَارَةِ لِلتَّبْدِيدِ^(١٥) وَالتَّحْلِيلِ، وَالْبُرُودَةِ لِلْجَمْعِ
وَالتَّسْكِينِ، وَالرَّطُوبَةِ لِقَبُولِ^(١٦) التَّخْلِيقِ^(١٧) وَالتَّشْكِيلِ^(١٨)، وَالْيَبُوسَةِ لِحِفْظِ مَا
أُفِيدَ مِنَ التَّقْوِيمِ وَالتَّعْدِيلِ؛ كَيْفَ خَلَقَ الْبَارِي سَبْحَانَهُ^(١٩) بِلَطْفِهِ وَجُودِهِ عُنَاصِرَ
أَرْبَعَةٍ^(٢٠)، وَأَسْكَنَ^(٢١) كُلًّا مِنْهَا فِي مَوْضِعٍ يَلِيقُ بِهِ وَبِمَا سِوَاهُ مِنْهَا؟ فَرَتَّبَهَا تَحْتَ
السَّمَاوَاتِ تَرْتِيبًا مَضْمُومًا بَدِيعًا، وَنَظَّمَ^(٢٢) فِي مَقَرِّ فَلَكَ^(٢٣) الْقَمَرَ نِظَامًا
مَضْبُوطًا عَجِيبًا. فَجَعَلَ كُلَّ مُتَشَارِكِينَ فِي كَيْفِيَّةٍ وَاحِدَةٍ فَعَلِيَّةٍ وَ^(٢٤)انْفَعَالِيَّةٍ
مُتَجَاوِرِينَ، وَجَعَلَ النَّارَ^(٢٥) لِكُونِهَا أَخْفَى الْكُلِّ مُجَاوِرَةً^(٢٦) لِلْفَلَكَ، لَمَّا
بَيْنَهُمَا^(٢٧) مِنْ مَنَاسِبَةِ اللَّطَافَةِ وَالنُّورَانِيَّةِ. وَ^(٢٨)لَآنَ الْفَلَكَ يَتَحَرَّكُ دَائِمًا، وَالْحَرَكَةُ

(١) مر ١، مر ٢، مج ٣، مج ٤: ينفقد.	(١٥) مج ٤: للسديد.
(٢) مج ٤: الشتاء.	(١٦) مج ٣: بقبول.
(٣) مر ١: السيف.	(١٧) مر ١: التخليق.
(٤) مج ٤: المسخنات.	(١٨) مر ١: التشكيك.
(٥) مر ١: شماله.	(١٩) مج ٣: تعالى.
(٦) مر ١: جنوبية.	(٢٠) مر ١: أربع.
(٧) مر ١: - في الجنوب.	(٢١) مر ١: سكن.
(٨) مر ١، مج ٣: لينجر/ مج ٤: لنجر.	(٢٢) مج ٣: نظمها/ مج ٤: بطنها.
(٩) مج ٤: القرب.	(٢٣) مج ٤: - فلك.
(١٠) مج ٢، مج ٤: بعد.	(٢٤) مر ٢، مج ٤، مج ٣: أو.
(١١) مج ٤: يشتد.	(٢٥) مر ١: - وجعل النار.
(١٢) مر ١: في.	(٢٦) مج ٤: متجاورة.
(١٣) مج ٣: بقربها.	(٢٧) مر ١: بينها.
(١٤) مر ١: من.	(٢٨) مج ٢: - و.

علة الحرارة؛ فوجب بمقتضى حكمته أن يكون المصاحب^(١) له حاراً جداً، فلم يجز في موضعها غيرها، لئلا يتسخن^(٢) بشدة^(٣) الحركة، فيضاعف^(٤) النار ويغلبان^(٥) سائر الأسطقات^(٦).

ولما كان^(٧) الأرض^(٨) ثقل الكل وأثقلها، وجب أن يكون مكانها في غاية السفلى وفي أبعد المواضع من الفلك، وهو الوسط؛ لما يقتضيه ضابط^(٩) الترتيب، ولأن يكون^(١٠) مسكن المركبات الحيوانية وغيرها بعيداً عن عالم الحركات. إذ لو بلغت بتأثيرها إليها، غيرتها وأفسدتها. والماء^(١١) لما^(١٢) كان أشد مناسبة للأرض من جهة البرودة والكثافة^(١٣)، وجب أن^(١٤) يوضع^(١٥) عندها. والهواء لما كان أشد مشابهة للنار^(١٦) لشفافيته^(١٧) ولطافته^(١٨) وخفته وحرارته، وجب أن يوجد مجاوراً لها.

ولما كانت الكواكب وخصوصاً الشمس والمقر أكثر تأثيراتها للعالم السفلي^(١٩) بوسيلة أشعتها المستقيمة والمنعطفة والمنعكسة^(٢٠)، جعل الأرض ملوثة^(٢١) كثيفة^(٢٢) غبراء، لتقبل^(٢٣) الضياء؛ وما فوقها من العناصر مشقة^(٢٤) لطيفة بالطباع، ينفذ^(٢٥) فيها وصل إلى غيرها ساطع الشعاع.

-
- (١) مر ١: صاحب/ مج ٣: المصاحب/ مج ٤: المضافات.
(٢) مر ٢: يتسخن.
(٣) مر ١: لشدة/ مج ٤: شدة.
(٤) مج ٤: فيضاعف.
(٥) مج ٤، مج ٣، مر ٢: يغلبان.
(٦) مر ١: الأسطقات.
(٧) مر ١: الأرضي.
(٨) مر ١: لا يكون/ مر ١: لا أن/ مج ٣: تكون.
(٩) مج ٤: ضابط.
(١٠) مر ١، مج ٤: + وإلا.
(١١) مج ٤: - والماء.
(١٢) مج ٤: الكسافة.
(١٣) مج ٤: الكثافة.
(١٤) مر ١، مج ٤: بشفافيته/ مج ١، مج ٢: لشفافته.
(١٥) مر ١: لوضع.
(١٦) مج ٢: النار.
(١٧) مر ١، مج ٤: لطافته.
(١٨) مج ٣: السفلى.
(١٩) مر ١، مج ٣: ملوثة.
(٢٠) مج ٤: المنعكسة.
(٢١) مر ١، مج ٤: ليقبل.
(٢٢) مر ١، مج ٢: لينفذ.
(٢٣) مج ٤: المشقة.
(٢٤) مر ١: المشقة.

ولم يحط^(١) الماء بجميع جوانب الأرض، ليستقر عليها المرغبات المحوجة إلى غلبة^(٢) اليابس الصلب، بحفظ^(٣) الصور والأشكال، وربط الأعضاء والأوصال. ولو أحاط^(٤) الماء بالأرض، منعت^(٥) الحيوانات البرية عن استنشاق الهواء الضروري في حقها. فصار الماء بتموجه موجباً للأخاديد وحفظتها^(٦) الأرض لليبوسة^(٧)؛ فانحدر الماء ومنع عن الإحاطة عناية من الله تعالى في حق عباده.

فهذا هو الترتيب المحكم والتركيب الغير^(٨) المنهدم^(٩)، الذي اهتدى^(١٠) العقل^(١١) إلى التصديق به^(١٢) من^(١٣) غير واسطة المشاهدة الحسية، لغاية وضوحه وجلائه ونهاية ظهوره. فإن الأعمش الكامل العقل تفكر برأيه السديد^(١٤) وجدّه الشديد^(١٥)، لا اضطرّ إلى الحكم بوجوب أماكن^(١٦) هذه الأربعة^(١٧) على هذا النمط من الترتيب.

ثم أما تفكرت^(١٨) أيها العارف في آثار رحمة الله وصنعه^(١٩)! حتى تسبح له طرباً وشوقاً، وتزمر في عشق جماله وكبريائه بالتهليل والتكبير^(٢٠) من أن^(٢١) القسمة العقلية لما أوجبت^(٢٢) باقيات بالعدد وباقيات لا بالعدد^(٢٣)، كيف تمّ جود الواهب الحق نقصان^(٢٤) الديمومة الشخصية في هذا الصنف بإعطاء

(١) مج ٤ : لم يحيط.	(٢) مج ٢ : غيه.
(٣) مر ١، مر ٢، مج ٣ : لحفظ.	(٤) مر ١ : أحاطت.
(٥) مج ٤ : مشفت.	(٦) مر ١، مر ٢، مج ٤ : حفظها.
(٧) مج ٤ : ليبوسة.	(٨) مج ٤ : المبرم / مج ٢ : خير.
(٩) مر ١، مر ٢ : المهتم / مج ٣ : المنهدم.	(١٠) مج ٣ : استدل / مج ٤ : أهدى.
(١١) مج ٣ : + و.	(١٢) مج ٤ : - به.
(١٣) مج ٤ : عن.	(١٤) مج ٤ : براءة لشديده.
(١٥) مج ١ : حبره الشديد / مج ٤ : حدة الشديد.	(١٦) مر ١ : إمكان.
(١٧) مر ١ : + لا.	(١٨) مر ١ : تفكر.
(١٩) مر ١ : صنيعه.	(٢٠) مج ٤ : بالتكبير والتهليل.
(٢١) مر ١ : إذ.	(٢٢) مر ١ : أوجب.
(٢٣) مر ١ : + و.	(٢٤) مر ١ : لفيضان.

الديمومة النوعية^(١). فوقى^(٢) لكلّ منهما قسطه من الجود، فصار العالم الطبيعي منتظماً بصنفي^(٣) الثبات والدوام، وكيف استبقى نوع ما وجب فساد من^(٤) الحيوان والنبات بقوة مولدة قاطعة لفضلة^(٥) من مادة هي مبدأ لشخص آخر.

ولمّا لم يحصل كماله الشخصي أول مرة، كيف رتب له^(٦) النامية الموجبة لزيادة الأجزاء في الأقطار على نسبة^(٧) محفوظة؟ ولمّا توقّف فعلها على التغذي كيف رتب^(٨) لها الغذائية، ورتب للغذية خوادم من قوة جاذبة^(٩) [تأنيها]^(١٠) بما تتصرّف فيه، و^(١١)هاضمة محلّلة للغذاء، معدّة إياها لتصرّف الغذائية، وماسكة تحفظ^(١٢) الغذاء لتصرّف^(١٣) المتصرّف^(١٤)، و^(١٥)دافعة لما لا يقبل المشابهة؟ وكيف رتب للحيوان قوى أخرى من مدركة ومحركة؛ وزاد المزاج الأشرف الإنساني كلمة طيبة إذا أطاعت أمر^(١٦) بارئها و^(١٧)كملت بالعلم والعمل، صعدت إليه وشابهت المقرّبين من المبادئ والعلل.

ولو تدبّرت في كيفية تدبير النفس للبدن وحصول ألفة التدبير^(١٨) ومحبة التصرّف وعشق المقارنة وألم المفارقة بينهما^(١٩) مع أنّ البدن كالثقل^(٢٠) الكثيف والنفس كالنور اللطيف، لقضيت^(٢١) العجب، وقلت كيف يتصوّر الأزواج^(٢٢)

(١) مج ٣: نوعيه. (٢) مج ٤: فوق/ مج ٢: فوقى.

(٣) مر ١: بضعي. (٤) مر ١: عن.

(٥) مج ٢: لفضله/ مر ٢: بفضله. (٦) همه نسخة ها جز «مج ٤»: لها.

(٧) مج ٢: نسبه. (٨) مج ٤: ترتب.

(٩) مر ١: جاذبة/ مج ٣: الجاذبة.

(١٠) مج ١، مج ٣، مج ٢، مر ١: يأنها/ مر ٢: يأنها/ مج ٤: - تأنيها.

(١١) مج ٤: - و.

(١٢) مر ١، مج ٤، مج ٣: لحفظ/ مر ٢: بحفظ.

(١٣) مر ١: - لتصرف/ مج ٤: + الغذاء. (١٤) مج ٤: - المتصرّف.

(١٥) مر ٢: - و. (١٦) مج ٢: - أمر.

(١٧) مج ٣: - و. (١٨) مج ٤: - التدبير.

(١٩) مر ١: بينها. (٢٠) مج ٤: - الفعل.

(٢١) مر ١: تقضيت. (٢٢) مر ١: الأزواج.

بين النور والظلمة، والائتلاف بين العلوي^(١) الذي قال الله تعالى تعظيماً لشأنه ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾^(٢) وقال: ﴿إِنَّ كِتَابَ الْأَنْبَارِ لَفِي عِلِّيَّينَ﴾^(٣) والسفلي المشار إليه بقوله: ﴿إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِغِيْنِ﴾^(٤) إذ^(٥) بينهما من المنافرة والمخالفة^(٦) في الماهية ما لا يخفى^(٧).

فانظر كيد تلطف^(٨) الخالق بحكمته التامة وأنعم^(٩) بحسن عنايته العامة أن^(١٠) خلق البدن الكثيف من مادة النطفة، ومن لطافته^(١١) القلب الصنوبري، ومن لطافته^(١٢) الروح النابعة^(١٣) فيه، التي هي في اللطافة والصفاء كالفلك البعيد^(١٤) عن التضاد، وفي التوسط بين الأطراف بمنزلة الخالي عنها، المشابه^(١٥) لل سبع الشداد؟! فمن جهة صفائها ونقاؤها^(١٦) ونورها وضيائها وبعدها عن التضاد الموجب للفساد تصير^(١٧) مرآة للنفس الناطقة، بها يدرك^(١٨) الوجود^(١٩) كله على هيئته ونقشه^(٢٠) وصورته ورقشه كلياً وجزئياً.

أما كلياته ففي ذاتها المجردة، وأما جزئياته ففي تلك المرأة الجليلة، فإذا في الإنسان شيء كالملك^(٢١) وشيء كالفلك^(٢٢)، فصار بهذين^(٢٣) الاعتبارين مغرب^(٢٤) العالمين ومنتهى الإقليمين.

(١) مج ٣: العلق.	(١٣) مر ١، مج ٤: التابعة.
(٢) سورة مريم، آية: ٥٧.	(١٤) مج ٤: النفيد.
(٣) سورة مطففين، آية: ١٨.	(١٥) مر ١، مج ٤: المشابهة.
(٤) سورة مطففين، آية: ٧.	(١٦) مج ٤: ثباتها.
(٥) مج ٤: أو.	(١٧) مر ١: يصير.
(٦) مر ١: المتخالفة.	(١٨) مر ١: تدرك/ مج ٤: يدركه.
(٧) مر ١: لا يحصى.	(١٩) مج ٤: للوجود.
(٨) مج ٤: يلطف.	(٢٠) مج ٤: نفسه.
(٩) مر ١: أعم.	(٢١) مر ١: فكالملك.
(١٠) مج ٤: + في.	(٢٢) مر ١: كالملك.
(١١) مج ٣: لطافة/ مج ٢: لطافته.	(٢٣) مر ١: من هذين.
(١٢) مج ٢: لطافته/ مر ١: لطافة.	(٢٤) مج ٤: مغرب.

فانظر إلى إتقان حكمة المبدع كيف بدأ^(١) بالوجود من الأشرف فالأشرف،
حتى اختتم بالجسم الذي هو أشرف الأجسام^(٢) والطفها وأصفاها، وهو السماء
الأولى وسدرة المنتهى إلى^(٣) نهاية^(٤) عالم الروحانيات وبداءة عالم
الجسمانيات؛ فكان تلك الأنوار المجردة عندها^(٥) تنكشف^(٦) وتنجسم^(٧)
وتتكثر^(٨) وتتجرم^(٩)، وافتتح^(١٠) بالأخسر فالأخسر حتى انتهى^(١١) إلى^(١٢)
أكثف^(١٣) الأجسام الهاوية.

ثم فتح فاتحة أخرى للإخلاص بتذويب^(١٤) ذهب الخلاص و^(١٥) عكس
الترتيب الأول من الأخس^(١٦) فالأخس إلى النفيس فالأنفس، حتى بلغ إلى
الأرواح^(١٧) هي كالأفلاك، ونفوس هي^(١٨) كالأملاك إلى أن وصل إلى خاتم
الرسل وهادي السبل الذي يشبه العقل^(١٩) الأول. والله سبحانه هو المبدأ
والمتهى في الآخرة والأولى.

***

-
- (١) مج ٤ : - بدأ.
(٢) مر ١ : - الأجسام.
(٣) مر ٢، مج ٤ : أي هو.
(٤) مج ٤ : - نهاية.
(٥) مج ٢، مج ٤ : عندنا.
(٦) مج ٤ : ينكشف / مر ١ : ينكشف / مج ١، مج ٢ : ينكشف.
(٧) مر ١ : ينجم / مج ٢ : تنجسم / مج ٤ : ينجم.
(٨) مر ١، مج ٤ : يتكثر.
(٩) مج ٤ : يتحرم.
(١٠) مر ٢ : فافتح / مج ٤ : وافتح.
(١١) مر ١ : - حتى انتهى.
(١٢) مج ٤ : - إلى.
(١٣) مج ٤ : الأكثف.
(١٤) مج ٤ : ليلهب / مر ١، مج ٢ : فتلذب / مج ٣، مر ٢ : لتذهب.
(١٥) مر ١ : - و.
(١٦) مج ٢، مج ٣، مج ٤، مر ٢ : الخسيس / مر ١ : الشمس.
(١٧) مر ٢، مج ٤ : أرواح.
(١٨) مر ١ : - هي.
(١٩) مر ١ : + الا.

الفصل الرابع^(١)

في كيفية دخول الشرّ في القضاء الإلهي

اعلم أنّ اسم الشرّ يطلق بحسب العرف العام على معنيين:
أحدهما ما هو عدم محض كالموت والنقص والفقر والجهل وأمثالها، فإنّها
عدميات محضة، وهو على ضربين:
الأوّل: عدم، ليس ذلك العدم هو عدم^(٢) مقتضى طباع الشيء، ولا ما
يمكن^(٣) حصوله^(٤) من الكمالات والخيرات، كقصور الممكن من^(٥) الوجود
الواجبي والوجوب الذاتي، وكذا قصور كلّ تالٍ من العقول الفعّالة عن^(٦)
سابقه، وقصور النفس^(٧) عن^(٨) العقول، والأجسام عن النفوس، والهيولى عن
الجميع. فالكمال المطلق والخير المحض ينحصر في الحقّ الصّرف والوجود
المحض^(٩) الذي ليس فيه جهة^(١٠) إمكانية، ومن عداه من الماهيات المعروضة
للوجود لا يخلو من^(١١) شريّة ما على تفاوت إمكاناتها^(١٢) بحسب تفاوت^(١٣)
مراتبهم في البعد^(١٤) عن ينبوع الوجود. فهذا الشرّ منبعه الإمكان الذاتي.
والثاني، ما يكون عدم مقتضى الشيء أو^(١٥) ما يمكن حصوله له من

-
(١) مج ١، مج ٢: - الفصل الرابع.	(٩) مج ٤: - المحض.
(٢) مج ٤، مج ٣: - هو عدم.	(١٠) مج ٤: ماهية.
(٣) مج ٤: فلا يمكن.	(١١) مر ١: عن.
(٤) مر ٢: + له.	(١٢) مر ٢، مج ٤: إمكاناتهم.
(٥) مج ٣، مج ٤، مر ٢: عن.	(١٣) مر ١: - إمكاناتها بحسب تفاوت.
(٦) مج ٤: من.	(١٤) مج ٤: البعد.
(٧) مج ٤: النفوس.	(١٥) مر ١، مر ٢: و.
(٨) مر ١: من.	

الكلمات الثانية وغيرها، ولا يتصور هذا في غير الماديات. فالحقول الفعالة حيث يكون وجود كل منها على^(١) أكمل ما يتصور في حقه، فلا يكون لها شربة بهذا المعنى، وما عداها من الأمور المتعلقة بالهيولى لا يخلو من شربة^(٢) على^(٣) تفاوت إمكاناتها الاستعدادية بحسب مراتبها في التعلق بالهيولى. فهذا الشر منبعه الهيولى، ومنبع الهيولى هو الإمكان، لأنها صدرت^(٤) من المبادئ لأجل^(٥) جهة الإمكان فيها، فمنبع الشر مطلقاً هو الإمكان.

والمعنى الثاني هو ما يمنع^(٦) شيئاً آخر عن الوصول إلى كماله كالبرد المفسد للثمار^(٧)، والحرّ المعقّن^(٨) لها، والمطر المانع للقصار عن تبييض^(٩) الثياب، والأخلاق المذمومة المانعة للنفس^(١٠) من^(١١) وصولها إلى كمالها العقلي كالبخل والجبن والإسراف والسفاهة وأمثالها، والأفعال الذميمة كالزنا والسرقة^(١٢) والنميمة وما أشبهها من الآلام والأحزان والغموم، وغير ذلك من الأشياء التي معانيها وجودية ولكنها تتبعها^(١٣) أعدام.

فنقول إطلاق لفظ الشرّ عند الحكماء على المعنى الأول حقيقة، وعلى المعنى^(١٤) الثاني مجاز، لأن الشر الحقيقي لا ذات له بل عدم^(١٥) ذات أو عدم كمال لذات.

والبرهان على ذلك أنه لو كان الشرّ أمراً وجودياً، فلا يخلو^(١٦): إما أن يكون شراً لنفسه، أو شراً لغيره.

-
(١) مر ١: - على.	(٢) مج ٤: الشربة.
(٣) مر ١: + إلى.	(٤) مر ١: صادر.
(٥) مر ١: لأمر.	(٦) مر ١: يمتنع.
(٧) مر ١: الثمار.	(٨) مر ١: المفضي / مج ٤: في المفقن.
(٩) مر ١: يبيض.	
(١٠) مر ١: للنقص / مج ٣: للنفس / مج ٤: للنفس.	
(١١) مج ٤: - من.	(١٢) مج ٤: + والقتل.
(١٣) مر ١، مج ٤: تتبعها.	(١٤) مج ٤: - المعنى.
(١٥) مر ١: عدمه.	(١٦) مر ١: لا يخلو.

والأول باطل، وإلا لما وجد، إذ^(١) الشيء لا يقتضي عدمه أو عدم كمال له. كيف، وجميع الأشياء طالبة لكمالاتها، لا مقتضية لعدمها^(٢) ولو اقتضى لكان الشر ذلك العدم^(٣) لا نفسه^(٤).

وكذا الثاني، لأن كونه شراً لغيره^(٥)، إما لأنه يعدم ذلك الغير، أو يعدم كمالاته، فإنه لو لم يكن معدماً لشيء أصلاً - لوجوده أو لكمال^(٦) وجوده - فليس بشر^(٨) لذلك الشيء البتة، للعلم الضروري بأن كل ما لا يوجب عدم شيء ولا عدم كمال له^(٩) فلا يكون شراً لذلك الشيء. فإذا كان كونه شراً لكونه عدماً لشيء أو^(١٠) لبعض^(١١) كمالاته، فليس الشر إلا عدم ذلك الشيء أو عدم كماله^(١٢)، لا نفس الأمر^(١٣) الوجودي المعدم؛ بل هو في ذاته من الكمالات النفسانية أو الجسمانية.

فإن الظلم وإن كان شراً بالقياس إلى المظلوم وإلى النفس الناطقة التي كمالها في تسخير قواها وكسرها. [لكنه]^(١٤) خير بالنسبة إلى القوة الغضبية^(١٥) من حيث هي كذلك. وكذا الإحراق كمال للنار، وإنما هو شر بالنسبة^(١٦) إلى من يفقد به سلامته. فعلم أن الشر إما عدم ذات، أو عدم كمال الذات^(١٧)؛ وكل ما^(١٨) لا يكون كذلك^(١٩) فهو خير.

(١) مر ١: أو. (٢) مر ١: بعدمها/ مر ٢: + مع أنه.

(٣) مج ٤: شر ذلك المعدوم. (٤) مر ١: لنفسه.

(٥) مر ١: + إما لأنه شر لغيره. (٦) مر ١، مر ٢: + بعض.

(٧) مج ٢: لوجوده ولا لكمال/ مر ١: لا لوجوده ولا لكمال.

(٨) مج ٤: شراً/ مر ١: - بشر. (٩) مر ١: كماله.

(١٠) مج ٣، مر ٢: و. (١١) مج ٤: لنقص.

(١٢) مر ١: كمال له. (١٣) مر ٢: الأمور/ مج ٤: + الأمر.

(١٤) همه نسخه ها: لكنها. (١٥) مج ٤: القضية.

(١٦) مج ٢، مج ٣، مر ١: بالقياس. (١٧) مر ١، مج ٤: لذات.

(١٨) مر ١: فكل كمال.

(١٩) مر ١: - ما لا يكون كذلك/ مر ٢: - كذلك.

فالوجود من حيث^(١) إنه وجود^(٢) خير محض، والعدم من حيث إنه عدم شر محض؛ فقد ظهرت بما ذكرناه^(٣) من^(٤) البرهان صحة دعوى^(٥) اشتهر أن الحكماء ما صححوها^(٦) بالبرهان، بل تارة اكتفوا فيها بمجرد استقراء غير تام، وتارة التجأوا إلى أنها ضرورية؛ وأن ما ذكروه من الأمثلة لإيضاح ما ربما أشبه^(٧) على بعض الأذهان.

ثم إنك قد علمت أن الشر^(٨) الذي هو بمعنى العدم منه ما هو من لوازم الماهيات، التي لا علة لها، ومنه ما لا يكون من هذا القبيل، بل قد يلحق بالماهيات^(٩) لا^(١٠) من ذواتها، فلا محالة لا بد له من علة وسبب، وكلامنا ليس في الشق الأول الذي لا لمية له، إذ من المعلوم أنه ليس للماهيات في كونها ممكنة، ولا في حاجتها إلى علة لوجودها سبب، ولا لقصور^(١١) الممكن عن^(١٢) درجة الواجب^(١٣) بذاته، ولا لتفاوت^(١٤) مراتب هذا النقصان في الماهيات علة، بل إنما ذلك لاختلاف الماهيات في حدود ذواتها^(١٥) لا لأمر خارج عنها. فلو كان النقصان في الجميع متشابهاً، فكانت الماهيات ماهية^(١٦) واحدة.

بل الكلام^(١٧) فيما هو من القسم الآخر، وهو عدم ما هو من الأمور الزائدة على مقتضى النوع كالجهل بالفلسفة مثلاً للإنسان؛ فإن ذلك ليس شراً له لأجل كونه إنساناً، بل هو شرّ لأجل أنها اقتضاها شخص^(١٨) مستعد^(١٩) لها، مشتاق

(١) مر ١: - حيث.

(٢) مج ٤: - خير. فالوجود من حيث إنه وجود.

(٣) مر ١: ذكرناه. (٤) مج ٤: - من.

(٥) مر ١، مج ٣: + ما. (٦) مج ٢: - ما صححوها.

(٧) مر ١: أشبه. (٨) مر ١: شر.

(٩) مج ٤: الماهية/ مر ٢: الماهيات. (١٠) مر ١: - لا.

(١١) مج ٤: قصور. (١٢) مر ١: على.

(١٣) مر ١: واجب. (١٤) مر ١: + و.

(١٥) مر ١: أنفسها. (١٦) مر ١: - ماهية.

(١٧) مر ١: - بل الكلام. (١٨) مر ١: شخصاً.

(١٩) مر ١: مستعداً.

إليها^(١) دون غيره، لا من حيث إنه إنسان، بل من حيث^(٢) إنه وجد فيه هذا الاستحقاق والاشتياق^(٣) الذي لا صلاح في أن يعم. وهذا الشر إنما يوجد في الأشياء على سبيل الندرة والشذوذ.

فكل ما وجد فهو إما خير محض أو خيره أكثر من شره. وأما ما يكون شراً محضاً، أو مستولى^(٤) الشرية، أو متساوي الطرفين، فمما لا وجود له أصلاً، حتى يحتاج^(٥) إلى^(٦) مبدأ آخر غير الواجب بالذات، كما توهمه^(٧) الكفرة المجوس. وكل واحد من القسمين^(٨) المذكورين أولاً من أفراد الخير، فيجب صدورهما جميعاً عن الواجب بالذات الذي هو فاعل الخيرات.

مثال القسم الأول منهما عالم العقول وعالم الأفلاك وهما^(٩) مبرّان من الشرور والفساد [الناشئين]^(١٠) من نسخ التضاد.

ومثال القسم الآخر عالم العناصر الموجب للشرور على سبيل القلة، ولن تسوّغ عناية المبدع ورحمة الجواد إهماله، وإلا لزم ترك خير كثير^(١١) لشر قليل، وذلك شر كثير.

فالشر مقضي^(١٢) بالعرض لا بالذات. وذلك أيضاً إنما يكون لأجل النفع^(١٣) في أشياء آخر، لو لم يخلق لخلق سربال^(١٤) الوجود وقصر رداء الجود وبقي في كتم العدم عوالم كثيرة ونفائس^(١٥) جمّة غفيرة. فمن هذه^(١٦) الحثيثة يكون مقضياً^(١٧) بالذات.

(١) مر ١: إليه. (٢) مر ١: - إنه إنسان بل من حيث.

(٣) مج ٤: الاشتياق. (٤) مج ٤: مستوي.

(٥) مر ٢، مج ٤: احتيج.

(٦) مر ٢: - إلى مبدأ... بقوانين. (چندین صفحه افتادگی دارد).

(٧) مج ٤: توهمته. (٨) مر ١: القسمين.

(٩) مر ١: إذ هما. (١٠) نسخه ها: الناشئان.

(١١) مج ٣: الخير الكثير. (١٢) مج ٤: يقتض.

(١٣) مج ٤: النفي. (١٤) مج ٤: شر مال.

(١٥) مر ١: يقاس.

(١٦) مر ١، مج ٢: مقتضياً.

كيف، ولو لم يكن في عالم^(١) العناصر تضاداً، فمن أين يحصل الفعل والانفعال، والكسر والانكسار، وتنتقل^(٢) الهيولى من صورة إلى صورة ومن حالة إلى حالة، حتى تبلغ^(٣) إلى غاية تقبل^(٤) العقل المستفاد الذي يضاهي الملكوت الأعلى في الشرف والكمال والإحاطة بالمعلومات؟ مع أن مثال هذه الوقائع لازمة في الطبائع من مصادفات^(٥) بين سكان العالم^(٦) اتفاقاً دون الثفات من المبادئ العالية إليها. ووجود كل من الجزئيات منوط بسلسلة من الأسباب يلزم من عدمه عدمها، وهو خلل عظيم^(٧) في نظام الخير الكلي. فإن وجود نوع يفسد^(٨) بعض أشخاص^(٩) نوع آخر فإنما^(١٠) يعدّه شرّاً من يظن^(١١) أن العالم الأعلى وعظائم الأمور ما خلق إلا لأجل الإنسان، وهذا جهل محض.

كيف، والعالى - كما مر^(١٢) - غير ملتفت إلى السافل؟! «خلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي، وخلقت هؤلاء للنار ولا أبالي»^(١٣)، وليس أن البارئ تعالى^(١٤) مشغول^(١٥) بالذات^(١٦) بإيجاد القبائح والمفاسد وتمكين الظلمة والمشركن في أفعالهم وعقائدهم وإبقاء الدول^(١٧) الجائرة وشر^(١٨) السياسات المذمومة الذموية وإهمال الأطفال عن^(١٩) حضانة مرضعاتهم بإماتتها^(٢٠) وإذلال العلماء ورفع^(٢١) حال الجهال، إلى غير ذلك من الوقائع. وقد قال عزّ من

(١) مر ١: العالم.

(٢) مر ١: يتنقل / مج ٣، ٤: ومتى تنقل. (٣) مر ١، مج ٤: يبلع.

(٤) مج ٤: - إلى غاية تقبل / مج ١، ١: يقبل.

(٥) مج ٣: مصادفات / مج ٣: + وقعت. (٦) مج ٤: عالم الظلمات.

(٧) مج ٣: وهو اعظم خلل / مج ٤: وهو اعظم علل.

(٨) مر ١: يفيد. (٩) مر ١: الأشخاص.

(١٠) مر ١: قالماً. (١١) مر ١: الظن.

(١٢) مر ١: قالماً. (١٣) مر ١: - وخلقت هؤلاء للنار ولا أبالي.

(١٤) مج ٤: - تعالى. (١٥) مج ٤: مستقل.

(١٦) مج ٤: مستقل الذات. (١٧) مر ١: الأول.

(١٨) مج ٤: بسير. (١٩) مر ١: من.

(٢٠) مر ١: باماتها. (٢١) مج ٤: رفع.

قائل^(١): ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلْمٍ لِلْعَبِيدِ﴾^(٢).

بل الكل^(٣) توابع^(٤) لفضائه وقدره و^(٥) لوازم مضادة^(٦) لحركات^(٧) كلية لأغراض علوية مقدرة بهيئاتها وأزمنتها في عالم آخر، كما قال^(٨): ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾^(٩) وكل شيء عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم^(١٠).

على أن جميع أسباب الشر إنما توجد تحت كرة القمر في بعض جوانب الأرض التي هي حقيرة^(١١) بالنسبة إلى الأفلاك المقهورة^(١٢) تحت أيدي النفوس^(١٣)، المطموسة تحت أشعة العقول^(١٤) الأسيرة^(١٥) في قبضة^(١٦) الرحمان، ولا نسبة لها إلى جناب الكبرياء الباهر^(١٧) برهانه على الضياء.

ثم إن إصابة الشر في هذا العالم إنما هي لبعض الأشخاص وفي بعض الأوقات، والأنواع محفوظة. وأما بالقياس إلى نظام الكل فلا شر أصلاً؛ إذ^(١٨) قد عرفت أن هذا النظام شريف فاضل، وجميع ما وقع طبيعي بالقياس إليه، والطبيعي^(١٩) للشيء لا يكون شراً^(٢٠).

فقد تبين وتحقق^(٢١) بالبرهان الساطع أن كل ما يقتضيه حكمته تعالى وفيضه كان حسناً وخيراً، ومن ظن أنه شر^(٢٢) كان لخلل^(٢٣) في عقله، وقصور في فهمه. فلا شر في النظر إلا وهو خير من جهات أخرى لا يعلمها إلا منشئها^(٢٤) وموجدوها.

(١) مج ٣: وقد قال تعالى.	(٢) سورة فصلت، آية: ٤٦.
(٣) مر ١: مسلسل / مج ٣: أصل.	(٤) مر ١: توابعه.
(٥) مج ٣، مج ٤: - و.	(٦) مج ٤: معاده / مج ١، مر ١: مفادة.
(٧) مج ٤: بحركات.	(٨) مج ٤: + تعالى / مج ٢: + الله تعالى.
(٩) سورة رعد، آية: ٨.	(١٠) اقتباس از سورة حجر، آية: ٢١.
(١١) مر ١: حقيرة.	(١٢) مر ١: المقهورة.
(١٣) مج ٣: - النفوس.	(١٤) مر ١: القول.
(١٥) مر ١: الاشارة.	(١٦) مج ٤: قبضة.
(١٧) مر ١: الباهرة.	(١٨) مر ١: و.
(١٩) مج ٤: - بالقياس إليه والطبيعي.	(٢٠) مج ٣، مج ٤: + له.
(٢١) مج ٤: لحقق ولين.	(٢٢) مر ١: شراً.
(٢٣) مج ٣: بخلل / مج ٤: لخلله.	(٢٤) مر ١، مج ٢: منشئها.

فإذن تصوّر ذرة الشرّ في بحر أشعة شمس الخير لا يضرّها، بل^(١) يزيدّها بهاءً^(٢) وجمالاً وضياءً وكمالاً، كالشامة السوداء على الصورة المليحة البيضاء تزيدّها^(٣) حسناً وملاحة وإشراقاً وصباحة. فسيحان من تقدّست كبرياؤه عن تقصير^(٤) الأفعال وتصوير الأمثال والأشكال وجلّ جناب الحقّ عن^(٥) أمثال هذا الخيال^(٦) المحال.

أوهام^(٧) وتنبيهات:

لا يبعد أن يذهب على الأوهام العاميّة أنّ الفاعل للكلّ إذا كان مختاراً، فله أن يختار أيّما شاء من الخيرات والشرور، فلا يمتنع عليه شيء؛ فهذه الأبحاث^(٨) ساقطة على هذا التقدير.

فنقول اختياره تعالى أرفع من هذا النمط، كما سيأتي؛ ولا يمكن أن يكون^(٩) إرادته متساوية النسبة^(١٠) إلى الشيء^(١١) ونقيضه^(١٢) بلا داع^(١٣) ومصلحة. إنّما كان ذلك مذهب جماعة قصرت أفهامهم عن درك حقائق الأشياء وكيفية ارتباطها بالمبدأ الأعلى. فارتكبوا كثيراً من المحالات الناشئة عن أصولهم^(١٤) الفاسدة، من جملتها الترجيح بلا مرجح^(١٥)، ونفي اللزوم في شيء^(١٦) من الأشياء، وتجويز صدور كلّ قبيح من الله تعالى.

ولا شكّ أنّه على ذلك ينسدّ باب إثبات الصانع، فإنّه يجوز حينئذٍ تخلف النتيجة عن كلّ قياس وإن كانت صورته صورة^(١٧) الشكل الأوّل ومادّته

(١٠) مج ١ : لنسبة.	(١) مج ٣ : + و.
(١١) مر ١ : شيء.	(٢) مر ١ : بها.
(١٢) مر ١ : يقنضيه.	(٣) مر ١ مج ٤ : يزيدّها.
(١٣) مر ١ : ذاع.	(٤) مج ٤ : تقصير.
(١٤) مج ٤ : أحولهم.	(٥) مر ١ : من.
(١٥) مج ٤ : من غير مرجح.	(٦) مج ٤ : الخصال.
(١٦) مج ٤ : الشيء.	(٧) مر ١، مج ٢ : - أوهام.
(١٧) مر ١ : - صورة.	(٨) مر ١، مج ٤ : الإيجاب.
	(٩) مج ٣ : - أن يكون.

الأوجليات^(١)، وخلق نتيجة أخرى عقيبتها. ولم يتفطنوا أنه^(٢) على تقدير أن لا يكون أمور العالم منوطة بقوانين كلية مضبوطة، بل يكون صدورها بإرادة جزافية كما ظنوا، لم يكن أولياء الله وأحبّاءه ممنونة بالمحن^(٣) الشديدة وتسلط الأدي عليهم مدة مديدة، بل كانوا ممّن جمع لهم بين^(٤) المثوبة في الآخرة والسلامة في الدنيا.

وأفسد من ذلك ما قال بعضهم: من أن الفلاسفة لما قالوا بالإيجاب والجبر^(٥) في الأفعال الإلهية، فخوضهم في هذا المبحث من جملة الفضول؛ لأنّ السؤال بـ«لم»^(٦) عن صدورها غير وارد كصدور الإحراق من النار، لأنّه يصدر عنها لذاتها.

وجوابه - بعد تسليم هذا الافتراء على هؤلاء العظماء - أن بحثهم^(٧) عن كيفية وقوع الشرّ في هذا العالم لأجل أنّ البارئ تعالى^(٨) خير محض بسيط عندهم ولا يجوزون صدور الشرّ عمّا لا جهة شرّية^(٩) فيه أصلاً. فيلزم عليهم في بادئ النظر^(١٠) ما ذهب^(١١) لأجله الثنوية إلى إثبات مبدئين: أحدهما مبدأ الخيرات والآخر مبدأ الشرور. فقالوا لإزالة^(١٢) هذه المفسدة: إن^(١٣) الصادر عنه تعالى ليس بشرّ، بل الصادر عنه إمّا ما^(١٤) يتبرأ بالكلية عن^(١٥) الشرّ^(١٦)، وإمّا ما يلزمه شرّ قليل، منبعه الإمكان أو الهول؛ وكلا القسمين من أفراد الخير، فيجب صدوره عن الخير الحقيقي؛ وغير ما ذكر من أقسام الشرّ غير موجود، فلا يقتضي مبدأ^(١٧) أصلاً، كما مرّ. وقد تفاخر أرسطو بذلك الكلام في دفع شبهة الثنوية.

(١) الأول.	(١٠) مر ١ : + و.
(٢) مر ١ : - أنه.	(١١) مج ٤ : ذهب.
(٣) مج ٤ : بالمحر.	(١٢) مر ٢ : - لإزالة.
(٤) مج ٣ : من.	(١٣) مر ١ : من.
(٥) مج ٤ : والخير.	(١٤) مر ١ : - إن.
(٦) مج ٤ : - بلم.	(١٥) مج ٤ : - إمّا ما.
(٧) مر ١، مج ٤ : يجيبهم.	(١٦) مج ٣، مر ٢ : الشرور.
(٨) مج ٤ : - تعالى.	(١٧) مج ٢ : مبده.
(٩) مر ١ : الشرية.	

قيل: لو كانت الشرور الواقعة في هذا العالم كالجهل والكفر وأمثالهما بقضائه تعالى وقدره^(١)، يجب^(٢) علينا الرضاء به^(٣)، لأن الرضاء بما يريد الله تعالى واجب، كما في الحديث القدسي: «من لم يرض بقضائي ولم^(٤) يصبر على بلائي، فليخرج من أرضي وسمائي^(٥)، وليعبد رباً سوائى». ولا شك أن الرضاء بالقبيح^(٦) قبيح، كما ورد^(٧): الرضاء بالكفر كفر. فكيف التوفيق بين هذين^(٨) الحكمين؟

وما^(٩) أجاب عنه بعضهم من أن الواجب الرضاء بالقضاء لا بالمقتضي^(١٠)، والكفر وأمثاله مقتضى لا قضاء، ومحضه أن الإنكار المتعلق بالمعاصي والقبايح إنما هو باعتبار المحل لا باعتبار الفاعل، فإن الاتصاف [بالشرور]^(١١) منكر دون خلقها وإيجادها، والرضاء إنما يتعلق بإيجادها^(١٢) الذي هو فعل الله تعالى^(١٣)، ليس بشيء كما ترى.

بل الحق في الجواب أن يفرق^(١٤) بين القضاء بالذات وبالعرض؛ فالمأمور به هو الرضاء بما يوجبه القضاء^(١٥) بالذات^(١٦) وهو الخيرات كلها، والمنهي عنه هو الرضاء بما يلزم من القضاء على سبيل العرض^(١٧)، و^(١٨) هي^(١٩) الشرور اللازمة للخيرات الكثيرة. وهذه أيضاً إذا لم تعتبر من هذه الحيثية، بل قصد

-
(١) مج ٢: + تعالى.	(٢) مر ٢: لوجب/ مج ٤: يوجب.
(٣) مر ١: - به.	(٤) مج ٤: لن.
(٥) مج ٤: - وسمائي.	(٦) مر ١: بالقبح.
(٧) مر ١: إن (بجاء «ورد»).	(٨) مر ١: - هذين.
(٩) مج ٤: - ما.	(١٠) مج ٤: بالمقتضي.
(١١) هذه نسخة ها جز «مج ٣» و«مج ٤»: بالسكون/ مج ٣، مج ٤: بالكفر.	
(١٢) مج ٤: - والرضا إنما يتعلق بإيجادها.	(١٣) مج ٤: + وهذا الجواب.
(١٤) مج ٢: تفرق/ مج ٣: تفرق.	
(١٥) هذه نسخة ها جز «مر ٣» و«مج ٣»: - وبالعرض فالمأمور... القضاء.	
(١٦) مج ٤: + بالذات.	(١٧) مر ٢: الفرض.
(١٨) مج ٤: - و.	(١٩) مر ١، مج ٤: هو.

إليها بالذات وبالقياس إلى هذا^(١) الشخص الجزئي الموصوف به. وأمّا إذا اعتبر كونها متضمنة للمصالح والحكم الكلية بالقياس إلى النظام الكلي، فلا شر أصلاً؛ لأنّ هذا الترتيب والتميز من لوازم الوجود والإيجاد، كما علمت.

ولعلّك تقول^(٢) إنّ أكثر أفراد الإنسان الذي هو أشرف أنواع القسم الأخير يغلب عليهم^(٣) الشرور. فإنّ مناط تحصيل السعادة والشقاوة^(٤) الآجلتين اللتين يستحقّر بالقياس إليهما السعادة والشقاوة^(٥) العاجلتان، للنفس إنّما هو^(٦) باستعمال^(٧) قواها الثلاثة النطقية والشهوية والغضبية لاكتساب ما ينبغي أن يكون^(٨) بحسبها من الحكمة والعفة والشجاعة. والغالب على أكثرهم على ما ترى^(٩) أضداد^(١٠) هذه الأمور، أعني الجهل وطاعة الشهوة والغضب. فيلزم كونهم من الأشقياء^(١١) والأشرار، لا سيما في الآجل.

فاعلم أنّ الجهل الذي لا نجاة معه في الآخرة هو الجهل المركب الراسخ^(١٢) المضادّ للعلم اليقيني، وهو نادر، كوجود اليقين الذي يوجب قسطاً وافراً من السعادة. وأمّا الجهل البسيط الذي لا يضر^(١٣) في المعاد، فهو عام^(١٤) فاش في نوع الإنسان، وكذلك حال القوتين الأخيرتين.

فالبالغ في فضيلة العقل والخلق وإن كان نادراً كالشديد النزول فيهما^(١٥)، لكنّ المتوسطين على مراتبهم أغلب وأوفر. و^(١٦) إذا ضمّ إليهم الطرف الأعلى، صار لأهل النجاة غلبة عظيمة. وقد شبّهت الحكماء حال النفوس في انقسامها

-
(١) مر ١: هذه.	(٢) مر ١: + أن يقول.
(٣) مر ١: - عليهم.	(٤) مج ٣: - السعادة والشقاوة.
(٥) مج ٣: + السعادة والشقاوة (مكرر).	(٦) مر ١: - إنّما هو.
(٧) مج ٣: استعمال.	
(٨) همه نسخه ها جز مر ١١ ومج ١٤: يكونوا.	
(٩) مج ٢: ما نرى / مر ١: - ما ترى.	(١٠) مر ١: بأضداد.
(١١) مج ٤: الأشقاء.	(١٢) مر ١: صنع.
(١٣) مر ١: لا يشترط.	(١٤) مر ١: عالم.
(١٥) مج ٤: فيها.	(١٦) مر ١: - و.

إلى هذه الأقسام بحال الأبدان في انقسامها إلى^(١) البالغ في الجمال والصحة، و^(٢) متوسط وهو الأكثر، والقبيح السقيم وهو أقل من المتوسط فضلاً عن مجموع القسمين.

فإذن قد ثبت أن الشر ليس بغالب. على أن الحكم الجزم بأن رحمة الله لا تنال^(٣) إلا قليلاً من عباده مشكل. وقد قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُمِبَهَا الَّذِينَ يُتَّقُونَ﴾^(٤) فإنه يدل على انخراط الجميع فيها مع زيادة تخصيص لأهل الدرجة العليا بها^(٥).

ثم لك أن تقول: من جملة الأصول المقررة أن كل ما يجوز صدوره عن الواجب تعالى فيجب^(٦) وقوعه، لعدم^(٧) البخل والمنع هناك. فقد كان جائزاً أن يصدر عنه تعالى خير محض مبرراً^(٨) عن الشر^(٩) أصلاً.

لكننا^(١٠) نقول: هذا النمط واجب في مطلق الوجود لا في كل^(١١) وجود^(١٢). فقد أوجد^(١٣) ما أمكن أن يوجد على الوجه المذكور؛ فلو لم يوجد^(١٤) ما لا يخلو عن شرٍّ ما، لكان الشر حينئذٍ^(١٥) أعظم.

فإن عدت^(١٦) وقلت: لم ما أوجد^(١٧) القسم الثاني بلا قصور وآفة؟

قلنا فلم يكن هو هو، ورجع إلى القسم الأول، وقد فرغ عن وجوده؛ ولو كانت الماهيات كلها بريئة^(١٨) من^(١٩) الشرور التي هي لوازم لها، لكانت الماهيات واحدة. ومن المحال أن تكون^(٢٠) النار ناراً ولا يوجد لها لازم النارية

(١) مج ٣: - إلى.	(١١) مر ١: تحل.
(٢) مر ١: + هو.	(١٢) مر ١: - وجود.
(٣) مر ٢، مج ٢، مج ٣: لا ينال.	(١٣) مج ٤: وجد.
(٤) سورة اعراف، آية: ١٥٦.	(١٤) مر ١: لم يجد.
(٥) مر ١: لها.	(١٥) مج ٣: - حينئذٍ.
(٦) مر ١: - فيجب.	(١٦) مر ١: عدوت.
(٧) مر ١: يعلم.	(١٧) مج ٤: لم يوجد.
(٨) مر ١: مبرراً/ مج ٢، مج ٣: مبرراً.	(١٨) مج ٢، مج ٣: بريئة.
(٩) مر ١: الشر.	(١٩) مر ١: عن.
(١٠) مر ١: لكنهما.	(٢٠) مر ١، مج ٣: يكون.

من إحراق ثوب لاقته^(١)، إلا أن لا يكون الثوب ثوباً، بل شيئاً آخر لا تحرقه^(٢) النار.

وإن اشتبه^(٣) عليك بعد هذه المباحث أنه لما كانت الأفاعيل البشرية من الفضائل والردائل والطاعات والمعاصي وبالجمله الخيرات والشرور كلها مقدرة^(٤) مكتوبة^(٥) علينا^(٦) قبل صدورها معجونة^(٧) فينا^(٨)، فلماذا يعاقب من ابتلاه القدر^(٩) بارتكاب الخطيئات واقتراب^(١٠) الشهوات؟

فاعلم أن العقاب على المعصية ليس لأن الأول المتعالي^(١١) عن سمات الحادثات يستولي عليه الغضب ويحدث له الانتقام، بل النفوس إنما يترتب^(١٢) عليها^(١٣) الثواب والعقاب بهيئات ساقها^(١٤) إليهم القدر؛ والثواب والعقاب من لوازم الأفاعيل الواقعة منا من قبل وثمراتها، ولواحق الأمور الموجودة فينا وتبعاتها.

فالمجازاة إظهار ما كتب علينا في القدر وإبراز ما أودع فينا وغرّز في طباعنا بالقوة، كما قال سبحانه: ﴿سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ﴾^(١٥)، ﴿وَلَا تَجْهَنَّمْ لُحْبِطَةً﴾^(١٦) بالكافرين^(١٧). فمن أساء عمله وأخطأ في^(١٨) اعتقاده فإنما ظلم نفسه بظلمة جوهره وسوء استعداده؛ فكان أهلاً للشقاوة في معاده^(١٩).

-
- (١) مر ١: لاقته / مج ٤: لاقاه.
(٢) (٢) مج ٤: يحرقه.
(٣) مر ١: أشبه.
(٤) (٤) مر ١: مقدرة.
(٥) مر ١: - مكتوبة.
(٦) (٦) مر ١: عليها.
(٧) مر ١: معجونة / مج ٤: مغمومة.
(٨) (٨) مج ٤: فيها.
(٩) مر ١: المقدّر.
(١٠) مر ٢، ٢، مج ٣: اقتراف / مج ٤: اقتراق.
(١١) مج ١: المتعال.
(١٢) (١٢) مر ١، ٢، مج ٤: يترتب.
(١٣) مر ١: عليه.
(١٤) (١٤) مر ١: ساق.
(١٥) سورة انعام، آية: ١٣٩.
(١٦) سورة نوح، آية: ٤٩، وسورة عنكبوت، آية: ٥٤.
(١٧) مر ١: من.
(١٨) (١٨) مر ١: سعاده.

فإن رجعت وقلت: ما بالناس تفاوت^(١) فيما قدره الله تعالى^(٢) وقضاء من الفضائل والرزائل^(٣) والسيئات؟ ولم لم تتساو^(٤) وتتعدل^(٥) في الخيرات والشرور، ولا تتشاكل^(٦) ولا تتماثل^(٧) في السعادة والشقاوة؟ وبأي شيء صار السعيد سعيداً أو^(٨) الشقي شقيّاً^(٩)؟ وأين عدل الله فينا؟ وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِلْعَبِيدِ﴾^(١٠).

فنجيبك - يا أخا الحقيقة، أيّدك الله وإيانا^(١١) بروح منه - بأن^(١٢) الاستعدادات^(١٣) متفنة، والحقائق متنوعة، والمواد السفلية بحسب الخلقة والماهية متباينة في اللطافة والكثافة، ومزاجاتها مختلفة في القرب والبعد من الاعتدال الحقيقي، والأرواح الإنسية التي بإزائها مختلفة بحسب الفطرة الأولى في الصفاء والكدورة والقوة والضعف، مترتبة في درجات القرب والبعد من الله تعالى؛ لما تقرّر^(١٤) وتحقق أنّ بإزاء كلّ مادة ما يناسبه من الصور^(١٥). فأجود^(١٦) الكمالات لأتم^(١٧) الاستعدادات، وأحسنها^(١٨) لأنقصها^(١٩)، كما أشير إليه في قوله ﷺ: «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم^(٢٠) في الإسلام».

-
(١) مر ١: متفاوت متفاوت / مع ٣: متفاوت.	(٢) مر ٢: - تعالى.
(٣) مع ٣: الرزائل.	(٤) مر ١: لم ينسا.
(٥) مر ١: تتعدل.	(٦) مر ١: تتشاكل.
(٧) مر ١: تتماثل.	(٨) مر ٢، مع ٣: و.
(٩) مع ٤: - ولم لم تتساو... شقيّاً.	(١٠) سورة ق، آية: ٢٩.
(١١) مع ٣: وإيانا.	(١٢) مع ٣: أنّ.
(١٣) مع ٤: الاستعدادات.	(١٤) مر ١: قرر.
(١٥) مر ١: الصورة.	(١٦) مر ١: أجود.
(١٧) مع ٣: ثم.	(١٨) مع ٢: وأحسنها.
(١٩) مع ٣: لأنقصها / مع ٤: لأنقصها.	(٢٠) مر ١: كخيارهم.

مجادلة كلامية وذنابة^(١) برهانية^(٢)؛

و^(٣) لعلك لا اعتيادك^(٤) بالمجادلات المشهورة والخطابات الجمهورية^(٥) تضطرب فتصول^(٦) وترجع فتقول^(٧) : إنَّ ما حاول الفيلسفي أن يقيم^(٨) للشروع والقبائح الكائنيتين في الوجود^(٩) معذرة^(١٠) يحبب^(١١) الله عزَّ وجلَّ إلى^(١٢) عباده؛ فقال : إنَّ هاهنا ما هو صلاح وخير بالنسبة إلى^(١٣) النظام الكلِّي^(١٤) والأمر العام، وما هو كذلك بالقياس إلى النظام الجزئي والأمر الخاصي^(١٥)؛ وإذا تعارضا فلا بدَّ من تقديم صلاح الأوَّل وإهمال جانب الجزئي كمن قطع عضواً لصلاح الجسد^(١٦) كلَّه، وجعل كلَّ شرٍّ وخيرٍ^(١٧) لاحقين لأحاد الناس، واجبين في النظام الكلِّي؛ هو^(١٨) فاسدٌ من وجهين :

أحدهما، أنَّه يلزم منه أن يكون^(١٩) ربَّ العباد فارقههم وهاجرهم ورماهم^(٢٠) بالمصائب والنوائب تقدماً لغيرهم عليهم، وهذا ممَّا يسؤوهم^(٢١) جدًّا، ويسيء^(٢٢) ظنَّهم بربِّهم، لأنَّ عناية كلِّ شيءٍ مصروفة إلى نفسه قبل كلِّ شيءٍ. فإذا رأى ربُّه يؤثر غيره عليه ويرميه بالنصب والعذاب لأجله^(٢٣)، يشس من رحمته

(١) مج ٤ : ذنابة.

(٢) مج ١، مج ٢ : - مجادلة وذنابة برهانية.

(٣) مج ٤ : - و.

(٤) مر ١ : لا اعتبارك.

(٥) مج ٤ : والخطابات الجمهورية.

(٦) مج ٤ : فتقول.

(٧) مج ١، مر ١ : فتقول.

(٨) مج ١ : يقيم.

(٩) مج ١، مج ٢، مج ٣، مج ٤ : مقفورة.

(١٠) مج ١ : يحبب.

(١١) مج ١ : إلى.

(١٢) مج ١ : بالنسبة إلى.

(١٣) مج ١، مج ٢، مج ٣، مج ٤ : الخاص.

(١٤) مج ٣ : الجنس.

(١٥) مج ٢ : فهو.

(١٦) مج ١ : أما هم.

(١٧) مج ١ : والشيء / مج ٤ : ويسئ.

وندم^(١) على عبوديته. وأي فائدة^(٢) له في أن يكون ذلك الشيء خيراً؟ فإنه إن كان خيراً^(٣)، فهو خير لنفسه، لا لأن مقتضاه مصائبه ورفاته. وجاء في المثل: «غثك خير من سمين غيرك»^(٤).

والوجه الثاني أنه أراهم ربهم عاجزاً مضطراً؛ إذ^(٥) ظن أنه لا يجد سبيلاً إلى صلاح^(٦) الأنعام وإقامة النظام إلا بإدخال الضر^(٧) على هذا العاجز المسكين، فما له أن يعبد رباً^(٨) عاجزاً، فإنه لا يعبد ربه إلا لأنه يجد نفسه عاجزاً فقيراً، فيلتجئ^(٩) إلى قوي^(١٠) عزيز. فإذا كان هو^(١١) عاجزاً مثله، فقد فر من العجز إلى العجز. تعالى عما يقول^(١٢) الظالمون علواً كبيراً.

فنجيك بمثل ما قال الشاعر:

هوّن على بصري ما شقّ منظره فإنما يقظات^(١٣) العين كالحلم
فاسمع ما يشفيك^(١٤) من غيظك، ويكفيك^(١٥) إزالة ريبك^(١٦). فلست أول
من زلت^(١٧) قدمه^(١٨) في هذا المقام، واستفرّ قلبه من هذا الكلام^(١٩). واعلم
أن الطاعة كلّ هيئة يقتضيها ذات الإنسان لو خلّيت عن العوراض الغريبة؛
فهي^(٢٠) الفطرة الأولى التي فطر الله عليها^(٢١) العباد كلّهم، والمعصية كلّ^(٢٢) ما

(١) مج ٢: - ندم. (٢) مر ١: + فائدة.

(٣) مر ١، مج ٢: - فإنه إن كان خيراً.

(٤) مر ١: غثك خير من سمين / اصل ابن ضرب المثل در كتاب فرائد الأدب في الأمثال والأقوال السائرة عند العرب ضميمه كتاب، المنجد في اللغة والأدب والعلوم، بصورتي كه در متن آمده، نقل شده است؛ لويس معلوف، الطبعة الجديدة.

(٥) مج ٤: أو. (٦) مر ١: إصلاح.

(٧) مج ٤: الضرر. (٨) مج ٤: يقتدرنا.

(٩) مج ٢: فينتجبي. (١٠) مر ١: قول.

(١١) مر ١: يقولون / مج ٤: يقوله.

(١٢) مر ١: يشعبك / مج ٤: تقبل.

(١٣) مج ٤: نقیضات. (١٤) مج ٤: دنیک.

(١٥) مج ٤: تكفيك / مر ٢، مج ٣: + في. (١٦) مج ٤: - قدمه.

(١٧) مج ٤: ذلت. (١٨) مر ١: - الكلام.

(١٩) مر ١: - الكلام. (٢٠) مر ١: وهي.

(٢١) مر ١: - كل. (٢٢) مر ١: - كل.

تقتضيه بشرط^(١) عارض غريب؛ فهي تجري مجرى المرض والخروج عن الحالة الطبيعية. فيكون ميل^(٢) الإنسان إليها^(٣) كشهوة الطين التي هي غريبة^(٤) بالنسبة إلى المزاج الطبيعي، لم يحدث إلا بحدوث^(٥) مرض^(٦) وانحراف عن المزاج الأصلي الجبلي^(٧).

وقد ثبت في الحكمة أن الطبيعة بسبب^(٨) عارض غريب تحدث^(٩) في الجسم المريض مزاجاً خاصاً يسمى مرضاً، كما أن الصحة أيضاً من الطبيعة على قياس الحركة الطبيعية الحاصلة من الطبيعة^(١٠) في ذاتها، والقسرية^(١١) الحاصلة منها بسبب^(١٢) القاسر، فيكون كل^(١٣) من الحالين^(١٤) ملائماً لها في وقت مخصوص. وقد ورد في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، وإنهم أتاهم^(١٥) الشيطان فاحتالهم عن دينهم^(١٦).

فالطاعة هي الحنيفية^(١٧) التي تقتضيها^(١٨) ذواتهم لو لم يمتهم^(١٩) أيدي^(٢٠) الشيطان؛ فإذا مستهم^(٢١) أيدي^(٢٢) الشياطين^(٢٣)، أفسدت^(٢٤) عليهم فطرتهم

(١) مر ١: شرط/ مج ٢: لشرط.

(٣) همه نسخة ما جز «مج ٤»: إليه.

(٥) مج ٣: لحدوث.

(٧) مر ١: الجبلي الأصلي.

(٩) مر ١، مج ٢، مج ٤: يحدث.

(١١) مج ٤: البشرية.

(١٣) مج ٣: كلاً.

(١٥) مج ٤: أتاهم.

(١٦) ر. ك: كليات حديث قدسي، شيخ محمد حسين حر عاملي، انتشارات دهقان، ١٣٦٦،

ص ١٦٣٢ اصل حديث جنين است: خلقت عبادي حنفاء فاحتالهم الشياطين عن دينهم

وأمرهم أن يشركوا بي غيري.

(١٧) مر ١: الحنيفة/ مج ٤: الحسنة.

(١٩) مر ٢: لو يمتهم.

(٢١) مج ٢، مج ٣: منهم.

(٢٣) مج ٤: - الشياطين.

(١٨) مر ١: يقتضيها.

(٢٠) مج ٤: أيدي.

(٢٢) مج ٤: الأيدي.

(٢٤) مج ٤: لفسدت.

الأصلية، فاقترضوا أشياء منافية^(١) لهم مضادة لجواهرهم البهية الإلهية من الهيئات الظلمانية، ونسوا^(٢) أنفسهم وما جبلوا^(٣) عليه؛ فاحتاجوا إلى رسولٍ مبلغٍ من الله يتلو^(٤) عليهم الآيات ويبين^(٥) لهم ما يذگرهم عهد^(٦) ذواتهم من الصلاة والصيام والزكاة وصلة الأرحام إلى غيرها من الطاعات؛ ليعودوا إلى فطرتهم الأصلية، ويصير فعل^(٧) الخيرات والعبادات طبيعياً لهم بلا كلفة ومشقة. وإليه أشير^(٨) بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾^(٩) وهم الذين باشرت^(١٠) أنوار الحق نفوسهم حتى خشعوا لها.

فإن الله إذا تجلّى لشيءٍ، خشع له. ثم^(١١) إن هذا المرض الذي عرض لذواتهم والحالة المنافية التي قامت بهم^(١٢) لولا أن وجدا من ذواتهم قبولاً لعروضهما لهم ورخصة في لحقهما بهم، لم يكونا يعرضان^(١٣) لهم ولا يلحقان بهم. فإذا كان ممّا يقتضيه ذواتهم، أن يلحقهم^(١٤) أمور منافية مضادة لجواهرهم؛ فإذا لحقتهم^(١٥) تلك الأمور، اجتمعت فيها جهتان، فكانت^(١٦) ملائمة منافية: أمّا كونها ملائمة، فلأن ذواتهم اقتضتها. وأمّا كونها منافية فلأنها اقتضتها؛ على أن تكون^(١٧) منافية لهم. فلو لم تكن^(١٨) منافية لهم، لم يكن ما فرضناه مقتضى لها مقتضى لها، بل أمر آخر، هذا خلف.

(١) مر ١: منافياً. (٢) مر ١: ولو.

(٣) مج ٢: جبلوا / مج ٤: ختلوا. (٤) مج ٢: يتلوا.

(٥) مر ١، مج ٣: يسن / مج ٢: وليس / مج ٤: والتبين.

(٦) مج ٤: عند. (٧) مج ٤: نصير عمل.

(٨) مج ٤: أشار. (٩) سورة بقره، آية: ٤٥.

(١٠) مج ٤: ما شرت. (١١) مج ٤: - ثم.

(١٢) مر ١: - بهم / مج ٤: لهم. (١٣) مر ١: يعرفان.

(١٤) مج ٣: تلحقهم. (١٥) مر ١: - لحقتهم.

(١٦) مج ٤: لكانت.

(١٧) مر ٢، مج ٢، مج ٤: يكون / مج ٣: يكون.

(١٨) مر ١: يكن.

أَوْ لَا نَظَرْتُ إِلَى الْمَحْمُومِ^(١١) الَّذِي تَفْعَلُ^(٢) طَبِيعَتُهُ فِي بَدَنِهِ^(٣) الَّذِي قَلَّتْ رَطَابَتُهُ بِسَبَبِ الْقَاسِرِ^(٤) حَرَارَةِ^(٥) تَوْجِبُ فُسَادَهُ؟ وَإِلَى طَبِيعَةِ الْأَرْضِ الَّتِي تَقْتَضِي^(٦) يَبُوسَةَ^(٧) حَافِظَةَ لَأَيِّ شَكْلِ كَانَ، حَتَّى صَارَتْ مَمْسُكَةً لِلشَّكْلِ الْقَسْرِيِّ الْمَنَافِي لِكُرْوَتِهَا الطَّبِيعِيَّةِ وَمَنَعَتْ عَنِ^(٨) الْعُودِ إِلَيْهَا؟! فَعَرُوضُ ذَلِكَ الشَّكْلِ لِلْأَرْضِيَّةِ لِكُونِهَا مَقْسُورَةٌ مِنْ وَجْهِ، مَطْبُوعَةٌ مِنْ وَجْهِ.

فَالْإِنْسَانُ^(٩) عِنْدَ عَرُوضٍ مِثْلِ هَذَا الْمَنَافِي مِلْتَدٌّ مِتَّالِمٌ، سَعِيدٌ شَقِيٌّ، مِلْتَدٌّ^(١٠) وَلَكِنْ لِدَنَةِ أَلَمِهِ، وَسَعِيدٌ وَلَكِنْ سَعَادَتُهُ شَقَاوَتُهُ^(١١). وَهَذَا عَجِيبٌ، وَلَكِنَّا أَوْضَحْنَاهُ لَكَ إِضَاحًا لَمْ يَبْقَ مَعَهُ لَكَ^(١٢) عَجَبٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

فَمَهُمَا^(١٣) سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ^(١٤) يَذْكُرُ هَؤُلَاءِ بِالْبَعْدِ وَالشَّقَاوَةِ^(١٥)، فَهَمَّ أَشْقِيَاءُ مَبْعُدُونَ^(١٦) لَا شَكَّ فِي ذَلِكَ. وَمَهُمَا سَمِعْتَهُ عَزَّ وَجَلَّ^(١٧) يَنْبِئُ عَنْ خَلْقِهِ كُلَّهُ بِالْحَسَنِ وَالْبَهَاءِ وَيَذْكُرُ نَفْسَهُ بِالرَّحْمَةِ الَّتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ^(١٨)، فَاعْلَمْ أَنَّهُ بِالنَّظَرِ إِلَى تِلْكَ الْجَهَةِ^(١٩) الدَّقِيقَةِ الَّتِي نَبِّهْنَاكَ عَلَيْهَا^(٢٠)، أَنَّ ذَوَاتَهُمْ لَوْ لَمْ تَسْتَدْعِ^(٢١) عَرُوضَ الْعَذَابِ لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُ بِهِمْ^(٢٢) ذَلِكَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُولِّي أَحَدًا إِلَّا مَا تَوَلَّاهُ، عَدْلًا^(٢٣) مِنْهُ وَرَحْمَةً.

(١) مَج ٤ : المَجْمُوع.	(٢) مَج ٤ ، مَج ٢ : يَفْعَلُ.
(٣) مَج ٤ : يَدْبِهِ.	(٤) مَر ١ ، مَج ٣ : الْقَاصِرُ.
(٥) مَر ١ : - حَرَارَةٌ.	(٦) مَر ١ : - تَقْتَضِي / مَج ٢ : يَقْتَضِي.
(٧) مَج ٤ : بِتَوَسُّطِ.	(٨) مَر ١ : مِنْ.
(٩) مَر ١ : فَلَانَ الْإِنْسَانَ.	(١٠) مَج ٤ : يَلْتَدُّ.
(١١) مَج ٤ : شَقَاوَةٌ.	(١٢) مَج ٤ : شَكَّ.
(١٣) مَر ١ : فَهُمَا.	(١٤) مَج ٣ : تَعَالَى (بِجَايِ عَزَّ وَجَلَّ).
(١٥) مَج ٤ : الشَّقَاءُ.	(١٦) مَج ٤ : دُونَ.
(١٧) مَج ٣ : تَعَالَى (بِجَايِ عَزَّ وَجَلَّ).	
(١٨) أَشَارَهُ أَمْسَتْ بِهِ سُورَةُ أَعْرَافٍ، آيَةٌ : ١٥٦.	
(١٩) مَج ٢ : الْحُجَّةُ.	(٢٠) مَج ٤ : + مِنْ.
(٢١) مَج ٤ : يَسْتَدْعِي.	(٢٢) مَج ٢ : لَهُمْ.
(٢٣) مَج ٤ : عِنْدَهُ.	

فإذن يا حبيبي! تحت كلِّ سمٍّ^(١) ترياق^(٢)، وقبل كلِّ لعنة^(٣) رحمة، وهي الرحمة التي وسعت كلَّ شيء. فخلق الله كلَّ ممكن على ما اختاره لنفسه كما ورد في الكتاب الإلهي: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَتُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾^(٤).

وقد ورد في الخبر في صفة يوم القيامة موقوفاً على ابن مسعود: «إنَّ الله عزَّ وجلَّ ينزل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي فينادي منادٍ^(٥) يا أيُّها الناس أَلَمْ تَرْضَوْا^(٦) من ربِّكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه^(٧) ولا تشركوا^(٨) به شيئاً، أن يولِّي^(٩) كلَّ أناس^(١٠) منكم ما كانوا يتولَّون^(١١) ويعبدون في الدنيا؛ أليس ذلك عدلاً من ربِّكم^(١٢)؟ قالوا بلى^(١٣). قال فينطلق كلَّ قوم إلى ما كانوا يعبدون^(١٤) ويتولَّون^(١٥) في الدنيا، قال وتمثِّل^(١٦) لهم^(١٧) أشباه ما كانوا يعبدون...» (الحديث بطوله^(١٨)). وكما يولَّون في الآخرة ما تولَّوا^(١٩) في الدنيا، فإنَّما يولَّون في الدنيا^(٢٠) ما تولَّوه في السوابق.

-
- (١) مج ٣: اسم.
(٢) مج ٢، مج ١: درياق/ مر ٢، مج ٣: ورياق/ مج ٤: ونرياق.
(٣) مج ٣: بعثه/ مج ٤: - لعنة. (٤) سورة نساء، آية: ١١٥.
(٥) مر ١: فينادينا/ مج ٢: منادياً. (٦) مج ٤: لم يرضوا.
(٧) مر ١: يعبدوه.
(٨) مر ١، مج ٤: لا يشركوا/ مج ٤: ولا يشاكو.
(٩) مج ٤: تولَّى/ مر ٢، مج ٢: يؤل.
(١٠) مج ١، مج ٢، مج ٣، مج ٤، مر ٢: ناس.
(١١) مر ١: ليقولون/ مج ٢، مج ٣: يقولون.
(١٢) (١٣) مج ٤: - بلى.
(١٢) مر ١: وربكم.
(١٤) مر ١: يعبرون.
(١٥) مر ١، مج ٢، مج ٣: يقولون/ مج ٤: يتلون.
(١٦) مج ٤: ليمثِّل.
(١٧) مر ١: له.
(١٨) مر ١، مج ٤: يولَّوا.
(١٨) مر ١: نطوله.
(٢٠) مر ١: - في الدنيا.

فإن كان لك شك^(١) في ذلك، فاتل^(٢) قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾^(٣). (الآية). لتعلم^(٤) أن الله عز وجل لا يحمل أحداً^(٥) شيئاً قهراً وقسراف، بل يعرضه^(٦) عليه؛ فإن تولاه، ولآه؛ وإن لم يتولّه، لم يولّه. وهذا محض الرحمة والعدالة.

فإن قلت: ليس تولية^(٧) الشيء^(٨) ما تولاه مطلقاً عدلاً^(٩)، بل حيث يكون ذلك التولي عن رشد وبصيرة؛ فإن السفية قد يختار لنفسه ما هو شرّ بالنسبة إليه لجهله^(١٠) وسفاهته، فلا يكون تولية ذلك السفية إياه عدلاً بل ظلماً؛ وإنما العدل والشفقة في ذلك منعه إياه.

قلت: هذا التولي الذي كلامنا فيه ليس تولي^(١١) شيء لشيء يعرضه^(١٢) من^(١٣) خارج، حتى يرد عليه القسمة إلى الخير والشر؛ فإن ما يختاره^(١٤) السفية إنما يسمّى شرّاً^(١٥) لأنه منافٍ لذاته^(١٦). فلذاته اقتضاء أول متعلق^(١٧) بنقيض ذلك الأمر المتولي له^(١٨)، فذلك^(١٩) هو الذي^(٢٠) أوجب أن سمينا هذا^(٢١) شرّاً^(٢٢) بالنسبة إليه.

وأما الاقتضاء الأول، فلا يمكن وصفه بالشرّ، لأنه لم يكن اقتضاء^(٢٣) يكون هذا بخلافه فيوصف بأنه شرّ، بل هو الاقتضاء الذي يكون خيراً على أي وجه

(١) مج ٢: منك.	(١٣) مر ١: عن.
(٢) مر ١: قابل/ مج ٢: تأمل.	(١٤) مج ٣: - يختاره/ مج ٤: تختار.
(٣) سورة احزاب، آية: ٧٢.	(١٥) مر ١: شرّاً.
(٤) مر ١: ليعلم.	(١٦) مج ٤: إذاته.
(٥) مج ٤: أحد.	(١٧) مر ١: يتعلق.
(٦) مرا: يعرفه.	(١٨) مر ١: - له.
(٧) مر ١: يولّه.	(١٩) مج ٤: فلذلك.
(٨) مر ١: شيء و.	(٢٠) مج ٤: - هو الذي.
(٩) مج ٢: للذلائل (بجاء عدلاً).	(٢١) مر ١: هذه.
(١٠) مج ٤: بجهله.	(٢٢) مر ١: الشر.
(١١) مج ٤: - تولي.	(٢٣) مج ٤: - الأول... اقتضاء.
(١٢) مر ١: تعرف.	

كان، لأنّ الخير ليس إلّا ما يقتضيه ذات الشيء. والتولّي الذي كلامنا فيه، هو الاستدعاء الذاتي^(١) والسؤال الوجوديّ الفطريّ، الذي يسأل به الذات المطبّعة^(٢) السامعة لقول الله «كن»، الدّاخلَة امتثالاً له في الوجود. وقوله «كن» ليس أمر قسريّ وقهريّ، لأنّ الله غني عن العالمين^(٣).

ولا حاجة له في وجودهم ليجبرهم^(٤) عليه، بل أمر إذن، لأنّه مسبق بسؤال الوجود، فكأنّه^(٥) قال لربّه ائذن لي أن أدخل في عالمك وهو الوجود، فقال الله كن، أي^(٦) ادخل حضرتي، فقد أذنت لك. كما حكى الله عن عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام من الملكوت اعلى^(٧): ﴿أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾^(٨). فلو لا سبق السؤال عن الطائر أن يكون، لم يسمّ ذلك إذناً.

ومتى أمر جليل^(٩) - تبارك اسمه - أمر قسريّ وكره^(١٠)، فذلك أيضاً بضراعة^(١١) من جوهر المأمور واستدعاء قطريّ من طبعه ورحمة^(١٢) من الله، ليزيّنهم من مكنون لطف الجلال. كيف، وكما أنّ لكل^(١٣) جمال [جلالاً]^(١٤) كالهيّمان الحاصل من الجمال الإلهي، فإنّه عبارة عن انقهار^(١٥) العقل منه وتحيزه فيه^(١٦)، كذلك^(١٧) أيضاً لكلّ جلال جمال^(١٨)، وهو اللّطف المستور في القهر^(١٩) الإلهي، كما قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَأْتُوا

(١) مج ٤: - الذاتي.

(٢) اشاره است به سورة عنكبوت، آية: ٦.

(٣) مج ١: لعجزهم.

(٤) مج ١: - أدخل في... أي.

(٥) سورة آل عمران، آية: ٤٩.

(٦) مج ١: الخليل/ مج ٢، مج ٣: الجليل.

(٧) (١١) مج ١: بطراعه.

(٨) (١٠) مج ١: ذكره/ مج ٤: كره.

(٩) (١٢) همه نسخه ها جز امج ١٤: رحمته.

(١٠) (١٣) مج ٤: لعكسه.

(١١) (١٤) همه نسخه ها: جلال.

(١٢) (١٥) مج ٤: القهار.

(١٣) (١٦) مج ١: له.

(١٤) (١٧) مج ١: فكلّ ذلك.

(١٥) (١٨) مج ٢: جمال جلال.

(١٦) (١٩) مج ٣: قهر.

الْأَلْبَبِ^(١) وقال أمير المؤمنين على أخيه و عليه السلام رب العالمين^(٢): «سبحان من اتسعت رحمته لأوليائه في شدة نقمته^(٣)، واشتد نقمته^(٤) لإعدائه في سعة رحمته^(٥). ومن هاهنا^(٦) يعلم سرّ قوله عليه السلام: «خَفَّت^(٧) الجنة بالمكاره، وخَفَّت^(٨) النار بالشهوات». ولعمر^(٩) إلهك^(١٠) لقد^(١١) اتّصل بالسّماء^(١٢) والأرض من لذيد الخطاب في قوله تعالى: ﴿أَتَيْنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾^(١٣)، من مشاهدة جمال القهر ما طربت السّماء [به] طرباً رقصها، فهي بعد ذلك في الرّقص والنّشاط^(١٤)؛ وغشي^(١٥) به على الأرض لقوة الوارد^(١٦)، فألقيت مطروحة على البساط^(١٧). فسرّيان لذة القهر هو الذي عبّدهما^(١٨)، ومشاهدة^(١٩) لطف الجلال^(٢٠) هي التي سلبت أفئدتهم، حتّى قالوا^(٢١) قول الواثق ذي الحنين: ﴿أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾^(٢٢). فافهم هذا فهم حقّ يتلى^(٢٣)، لا^(٢٤) فهم شعر يفترى.

بحث وتحقيق^(٢٥):

ربما^(٢٦) قال قائل: الممكن^(٢٧) قبل وجوده معدوم، فكيف يتّصف بالسّؤال،

(٢) مر ١: - كما قال... رب العالمين.

(١) سورة بقره، آية: ١٧٩.

(٣) مج ٣: نغمته.

(٤) مج ٢: - نغمته/ مج ٣، مج ٤: نغمته.

(٥) صبحي صالح، «نهج البلاغة»، خطبة ٩٠.

(٦) مر ١: - هاهنا.

(٧) مر ١: خَفَّت.

(٨) مر ١: خَفَّت.

(٩) مر ١: يعمر.

(١٠) مج ١: ألهك.

(١١) مر ١: لقد.

(١٢) مر ١: السّماء.

(١٣) سورة فصلت، آية: ١١.

(١٤) مر ١: البساط.

(١٥) مر ١، مج ٢: عشرته/ مج ٤: عشر.

(١٦) مر ١: اتوارد.

(١٧) مر ١: النشاط/ مج ٣: البساط.

(١٨) مر ١: عندهما.

(١٩) مج ٤: شاهدت.

(٢٠) مر ٢: الجمال.

(٢١) مر ١: قال.

(٢٢) سورة فصلت، آية: ١١.

(٢٣) مج ٣: تتلى.

(٢٤) مر ١: - لا.

(٢٥) مج ١، مج ٢: - بحث وتحقيق.

(٢٦) مج ٤: ما.

(٢٧) مر ١: ممكن.

ثم بالامتنال والقبول^(١) والإطاعة والانقياد للأمر^(٢)؛ لأن هذه المعاني إنما تحصل^(٣) ممّا له الوجود؟ وكيف يقاس ما ليس بوجود إلى ماله الوجود؟ فيقال له: إنّ الممكنات قبل وجودها الخارجي موجودة بنحو آخر من الوجود، هو الوجود^(٤) العلمي الإلهي لم يزل ولا يزال، وإن كانت معدومة بحسب الوجود العيني. فإنّ ذات العلة الفيّاضة^(٥) نحو^(٦) من أنحاء وجود الأمر^(٧) المفاض^(٨) أولى وأقوى من وجوده بنفسه، كما حقّقناه في بعض أسفارنا^(٩).

وكلّ صفة وجوديّة^(١٠) ثبتت^(١١) له في مرتبة لاحقة، فهي قد كانت ثابتة له في المواطن السابقة عليها. فهذه^(١٢) الصفات التي للأشياء ليست من لوازم الوجود الخارجي فقط، بل كلّ صفة كماليّة للموجود^(١٣) بما هو موجود تتّصف بها الأشياء حال كونها موجودة بالوجود العلمي؛ غاية ما في الباب أنّ هذه الصّفات ممّا يتفاوت ظهوراتها في الممكنات بحسب تفاصيل الدرجات وتفاوت الاستعدادات، كما تتفاوت^(١٤) طبقات الأجسام لطافة وكثافة.

وتحقيق هذا الكلام أنّه كما أنّ للعالم بمجموعه ظهورات متعدّدة بعضها إجمال^(١٥) وبعضها تفصيل^(١٦) وللتفصيل مراتب. وتلك الظهورات بحسب^(١٧) مراتب علمه تعالى بالأشياء أو^(١٨) نفس وجودات الممكنات وظهوراتها - كما

-
- (١) مج ٤: قول الأمر.
(٢) مر ١، ٢: للأمر والإطاعة والانقياد/ مج ٤: الأمر.
(٣) مر ١، ٢: يحصل.
(٤) مر ١: الموجود.
(٥) مر ١: - العلة الفيّاضة/ مر ١: + القاهره.
(٦) مج ٤: بنحو.
(٧) مر ١: - الأمر.
(٨) مج ٤: الفياض.
(٩) مج ٤: أسفاره.
(١٠) مر ١: موجوديّة.
(١١) مر ١: ثبت/ مج ٣، ٢، ٤: ثبت.
(١٢) مر ١: - فهذه.
(١٣) مج ٣: للوجود.
(١٤) مر ١، ٢: يتفاوت/ مر ١: + و.
(١٥) مر ٢: إجمالي.
(١٦) مر ٢: تفصيلي.
(١٧) مر ١: - بحسب.
(١٨) مج ٤: و.

أشير^(١) إليه آنفاً - نفس مراتب علمه تعالى بها^(٢)، كذلك^(٣) كلّ جزء من أجزاء العالم له ظهور خاص إجماليّ يظهر بحسبه صفاته وكمالاته وشؤونه وحيثياته على صورة وحدانية^(٤) مندمجة بعضها في بعض، وله ظهورات أخرى^(٥) تفصيليّة في العوالم كلّها، يظهر^(٦) تلك الصّفات^(٧) والحالات^(٨) بصور متعدّدة متمايزة بعضها عن بعض حسبما يقتضيه كلّ عالم وكلّ نشأة.

وكما أنّ كلّ معلول جهتين - وجوب غيريّ، وإمكان ذاتيّ - ثابتتين^(٩) له في^(١٠) جميع المراتب والمقامات^(١١)؛ فنسبة^(١٢) الفعل والتّكوين والقهر والغلبة^(١٣) والغنى إليه^(١٤) بالاعتبار^(١٥) الأوّل، ونسبة^(١٦) الانفعال والامتنال والمحبة والذلّ والافتقار إليه بالاعتبار الثاني. إحداهما أثر الجمال^(١٧)، والأخرى أثر الجلال^(١٨) وفي كلّ منهما ينطوي الآخر كما مرّ. فلا تضيق صدرك بما سمعت^(١٩)، واحمد ربّك على ما فهمت.

قاعدة شريفة^(٢٠): ينتفع بتمهيدها في مسألة^(٢١) الخير والشرّ وسرّ القضاء والقدر^(٢٢).

-
(١) مر ١: أشرنا.	(٢) مر ١: - تعالى بها.
(٣) مج ٣: لك.	(٤) مر ١: - وحدانية.
(٥) مر ١: أقوى.	(٦) مر ١: تظهر.
(٧) مج ٤: - تلك الصّفات.	
(٨) مر ١: والكمالات/ مج ٤: وحالات/ مر ١: - والحالات.	
(٩) مر ١، مج ١، مج ٤، مر ٢: ثابتين.	
(١٠) مج ٤: - في.	
(١١) مر ٢: النشآت/ مج ٢، مج ٣، مج ٤: وانقسامات.	
(١٢) مر ١: فشبه.	(١٣) مر ١: القلبة.
(١٤) مج ٤: إليها.	(١٥) مر ١: لاعتبار.
(١٦) مر ١: نسبه.	
(١٧) مر ٢، مر ١، مج ٢، مج ٣، مج ٤: الجلال.	
(١٨) مر ١، مر ٢، مج ٢، مج ٣، مج ٤: الجمال.	
(١٩) مر ١: حمت.	(٢٠) مر ١، مج ٢: مشرقة.
(٢١) مج ٣: أمثلة.	
(٢٢) مج ١: - قاعدة شريفة: ينتفع... القدر.	

اعلم^(١) أن هاهنا طريقة أخرى هي^(٢) طريقة أهل الله في حلّ الشبهة الناشئة في تحقيق الشرور الكائنة في العالم، يتوقف بيانها على تمهيد^(٣) قاعدة، هي أنه قد تقرر عند المحصلين من الحكماء و^(٤)المحققين من العرفاء أن الجعل^(٥) والتأثير والإفاضة والإبداع لا يتعلّق بالذات إلّا بنحو من أنحاء الوجودات لا^(٦) الماهيات، بوجوه عديدة من البراهين مذكورة^(٧) في كتابنا المسمّى بالأسفار الأربعة^(٨).

فالموجود بالذات، سواء كان واجباً غنياً^(٩) أو ممكناً فقيراً، منحصر في الوجود، والمعاني الكلّية والماهيات العقلية والأوصاف الاعتبارية جميعها إنّما يكون موجوديتها^(١٠) باعتبار اتّحادها مع نحو من^(١١) أنحاء حقيقة الوجود أو انتزاعها منه.

فكما أن للوجود القيومي الواجبي تحقّقاً بنفسه من دون قيامه بماهية^(١٢) وعروضه لها^(١٣)، ومع هذا يكون وجوده^(١٤) الأحديّ القائم بذاته مصداقاً بذاته لصدق كثير من المعاني الكلّية الكمالية و^(١٥)موضوعاً بنفسه بحمل^(١٦) طائفة من الثبوت العقلية الجلالية التي هي المسمّاة بـ«الأسماء والصفات الإلهية»، بلا انضمام^(١٧) صفة زائدة يصير بسببه محكياً عنه بالمحامد السبحانية والمحاسن الصمدانية، ولا اختلاف حيثيات في ذاته يصير^(١٨) ببعض منها منشأ^(١٩)

(١١) مر ١ : - نحو من.

(١٢) مج ٤ : بماهيته.

(١٣) مر ١ : بها.

(١٤) مر ١ : وجود.

(١٥) مج ٤ : - و.

(١٦) مر ١ : محمل.

(١٧) مر ١ : با انضمام.

(١٨) مر ١ : ليصير.

(١٩) مر ١ : - منشأ.

(١) مر ١ : - اعلم.

(٢) مر ١ : حل.

(٣) مر ١ : - تمهيد.

(٤) مج ٤ : - و.

(٥) مج ٣ : لجعل.

(٦) مر ١ : ألا.

(٧) مج ٤ : مذكور.

(٨) مر ١ : بأسفار.

(٩) مر ١ : غنياً.

(١٠) مر ١ : موجود.

لحكم^(١) وصفة من الأوصاف، وبيعض^(٢) آخر منشأ لحكم آخر وصفة أخرى
ليلزم الترّكّب^(٣) في ذاته تعالى عنه علوّاً كبيراً.

كذلك كلّ مرتبة من مراتب الوجودات^(٤) الفاقرة^(٥) الذّوات المجعلولة
الهويّات^(٦)، الّتي^(٧) هي بالحقيقة أشعة وأظلال للنّور الأحدي^(٨) القيوميّ،
ورشحات وظلال للبحر الصمديّ الديموميّ، بنفس ذاته وجوهر^(٩) هويّته^(١٠)
الصادرة المجعلولة، مصداق لبعض المعاني الكلّية والنّعوت العقلية المسمّاة عند
الحكيم بـ«الماهيّة» وعند أهل الله بـ«العين الثّابتة»^(١١) بلا جعل وتأثير^(١٢) مستأنف
يتعلّق بها^(١٣)، بل ثبوتها^(١٤) لكلّ أمر بنفس الجعل المتعلّق بالذّات بالهويّة
الوجوديّة له المتشخّصة^(١٥) بنفس ذاته. فليس للحقّ إلّا إفاضة الوجود؛ ثمّ العقل
بضرب^(١٦) من التعمّل والاعتبار يعقل من كلّ مرتبة من الوجود نعوتاً^(١٧) خاصّة
لا تنفك^(١٨) عنه بحسب الخارج، ولا يتخلّل^(١٩) بينها وبينه جعل، كما مرّ.

فموجوديّة^(٢٠) الماهيّات المتخالفة المعاني المتباينة الحقائق بانصباعها بنور
الوجود حين تقرّرها منه^(٢١) واستنارتها به، وموجوديّة الوجودات بصدورها^(٢٢)
عن الجاعل التامّ، كوقوع الأشعة والأضواء من النّير بذاته على الهياكل
والقوابل، بل بتطوّره^(٢٣) بالأطوار^(٢٤) الوجوديّة المنسوبة^(٢٥) إلى الماهيّات بنحو

(١) مر ١ : الحكم.	(١٤) مر ١ : لنقلها.
(٢) مج ٤ : لبعض.	(١٥) مر ١ : الشّخصيّة.
(٣) مر ١ : التّركيب.	(١٦) مر ١ : بصرف.
(٤) مر ١ : الوجود.	(١٧) مر ١ : تقوّماً.
(٥) مر ١ : الفافات / مج ٣ : الفاطرة.	(١٨) مج ٢، مج ٤، مر ١ : لا يتفك.
(٦) مر ١ : الماهيّات.	(١٩) مر ١ : لا تخلّل.
(٧) مر ١ : - الّتي.	(٢٠) مر ١ : فموجوداته.
(٨) مج ٢ : الأوحدتي.	(٢١) مج ٤ : بينه.
(٩) مر ١ : وجوهرية.	(٢٢) مج ٤ : لصدورها.
(١٠) مر ١ : - هويته.	(٢٣) مج ٤ : مسطورة.
(١١) مر ١، مج ٤ : الثّابت.	(٢٤) مر ١ : من الأطوار.
(١٢) مر ١ : - وتأثير.	(٢٥) مر ١ : المبسوطة.
(١٣) مر ١ : لها.	

الانصباف والاتصاف والاستكمال^(١)، وإلى القيوم الجاعل على سبيل القيام به^(٢) والتجلي منه^(٣) والفيض والترشيح^(٤) والنزول والتشعشع والالتماع، إلى غير ذلك من العبارات التي يمكن التعبير بها^(٥) عما يليق بتقدسه عن الأشباه^(٦)، وغناه عن^(٧) سواه.

فإمكان الماهيات الخارجة عن مفهوم^(٨) الوجود لا ضرورة وجودها وعدمها بالقياس إلى ذاتها من حيث هي، وإمكان الوجودات كونها بذواتها روابط^(٩) ومرتبطات؛ وبحقائقها تعلقات ومتعلقات^(١٠)، بمعنى أن ذاتها ذوات تعلقية^(١١)، وحقائقها حقائق لمعانية^(١٢)، لا استقلال لها ذاتاً ووجوداً، بخلاف الماهيات الكلية والأعيان الثابتة العقلية، فإنها وإن لم يكن لها ثبوت قبل الوجود - كما يراه قوم^(١٣) من المتكلمين - إلا أنها أعيان متصورة بكنهها ما دام وجودانها ولو في العقل؛ فإنها ما لم تتنور^(١٤) بنور الوجود، لا يمكن الإشارة العقلية^(١٥) إليها بأنها ليست موجودة ولا معدومة في وقت من الأوقات، بل هي باقية على احتجاجها الذاتي وبطونها الأصلي أزلاً^(١٦) وأبداً، وليست حقائقها حقائق تعلقية^(١٧) لتحتاج في كونها هي أو شيئاً^(١٨) من الذاتيات واللوازم إلى^(١٩) أمر. فلا تأثير ولا سلطنة للغير في كونها هي، ولا في اتصافها بصفاتها الخاصة.

ومن^(٢٠) هاهنا يستوضح قول المحققين من أهل الله والعرفاء من أولي

(١) مر ١: - والاتصاف والاستكمال.	(١١) مر ١، مج ٣، مج ٤: تعلقية.
(٢) مج ٤: - به.	(١٢) مر ١: لمعانية.
(٣) مر ١: المتجلي منه.	(١٣) مر ١: - قوم.
(٤) مج ٢، مر ٢: الترشيح.	(١٤) مر ٢، مر ٢، مج ٢، مج ٣: لم يتنور.
(٥) مر ١: لها.	(١٥) مر ١: الفعلية.
(٦) مر ١، مج ٣، مج ٤: الأشياء.	(١٦) مر ١: أولاً.
(٧) مر ١: عما.	(١٧) مج ٣، مج ٤: تعلقية.
(٨) مر ٢: مفهومها.	(١٨) مج ٤: شيء.
(٩) مر ١: وروابط.	(١٩) مر ١: على.
(١٠) مج ٤: ومتعلقات.	(٢٠) مج ٣: وهي.

الكشف و^(١) اليقين: إن^(٢) الماهيات المعبرة^(٣) عندهم بالأعيان الثابتة^(٤)، لم تظهر^(٥) ذواتها ولا تظهر^(٦) أبداً، وإنما تظهر^(٧) أحكامها وأوصافها، ولا شئت ولا تشتم رائحة الوجود أصلاً، وموجوديتها بانتسابها إلى الوجود من غير قيام وعروض، كاتّصاف موجود بموجده^(٨)؛ إذ لا وجود لها بالذات ولا ظهور لها بالحقيقة، بل إنّما الظهور للوجود^(٩). لأنّ الوجود نورٌ يظهر به الماهيات المظلمة الذوات على البصائر والعقول، كما يظهر بالنور المحسوس الأشجار^(١٠) والأحجار^(١١) وسائر الأشخاص الكثيفة المظلمة الذوات المحجوبة الأعيان لذواتها عن شهود الأبصار والأعين^(١٢).

ثمّ إنه كما أنّ كلّ^(١٣) وجود خاصّ بحسب ذاته مظهرٌ لماهية خاصة به^(١٤). فالوجود الخاصّ الواجب^(١٥) مظهر يظهر به جميع^(١٦) المعاني الكلية والجزئية فهو بحسب ذاته نور محض يدرك^(١٧) الأشياء^(١٨) كلّها، متجلّ بذاته لذاته بنعوته الكلية^(١٩) وأسمائه^(٢٠) الحسنی وصفاته العليا. فذاته بذاته ظاهر بذاته^(٢١) مظهر لغيره ومنور^(٢٢) لسماوات الغيوب والأرواح وأراضي الأجسام والأشباح بحسب شؤونه وتجلياته^(٢٣) في مراتبه^(٢٤) الإلهية؛ وله بحسب شؤونه ومراتبه^(٢٥) أسماء

(١) مج ٤: - و.	(١٤) مر ١: - به.
(٢) مر ١: إذ.	(١٥) مر ١: الواجب.
(٣) مج ٤: المعبرة.	(١٦) مج ٤: الجميع.
(٤) مج ٤: الناشئة.	(١٧) مر ١: مدرك/ مج ٣: + به.
(٥) مر ١، مر ٢: لم يظهر.	(١٨) مر ١: بلاشياء.
(٦) مر ١، مر ٢: لا يظهر.	(١٩) مج ٤: الكمالية.
(٧) مر ١، مج ٢، مر ٢: يظهر.	(٢٠) مر ١: وأسماء.
(٨) مج ٣: بوجودها/ مر ٢: بوجود.	(٢١) مر ١، مر ٢، مج ٢، مج ٣، مج ٤: لذاته.
(٩) مر ١: بظهور الوجود.	(٢٢) مر ١: بنور.
(١٠) مر ١: الأثمار.	(٢٣) مر ١: كلياته.
(١١) مر ١: الأصحار.	(٢٤) مر ١: مراتب.
(١٢) مج ٤: الأعيان.	(٢٥) مر ١: مراتب.
(١٣) مج ١، مج ٢، مج ٤: لكلّ.	

وصفات، حقيقة^(١) كانت أو^(٢) إضافية أو سلبية، ولكل منها نوع من المظاهر الوجودية والمراثي التعينية^(٣).

ولما كان ذاته بذاته مصداقاً لصفات متعددة متكثرة، ولا شك أنها معانٍ معقولة في غيب الوجود الحق، يعقل منها معانٍ أخرى معقولة مسماة بالأعيان الثابتة، مبدأ انتزاعها^(٤) ومعقوليتها هي تلك الأسماء يتعين بها^(٥) شؤون الحق وتجلياته، وليست بموجودات عينية، ولا تدخل^(٦) في الوجود أصلاً؛ بل الدّاخل في الوجود بالذات وجوداتها التي هي أشعة وأضواء وتجليات خارجية^(٧) للوجود الحق الإلهي. وعلمه تعالى^(٨) بتفاصيل تلك الأعيان مندمج في علمه بوجود ذاته الذي هو عين ذاته، لأن^(٩) العلم^(١٠) بذاته متضمّن للعلم بكَمالات^(١١) ذاته المستلزم للعلم بحقائق الأشياء وماهياتها كما هي.

ثم إن المحبة الإلهية والوجود^(١٢) الرباني اقتضت ظهور الذات المتشئنة^(١٣) بتلك الشؤون الثابتة في حضرته العلمية بلا جعل وتأثير، فأفادت^(١٤) الوجودات الخاصة التي هي أنوار وأشعة يظر لكل^(١٥) منها أثر من آثار قدرته. فالجعل يتعلق أولاً وبالذات بنحو من^(١٦) أنحاء^(١٧) الوجود، ثم هو^(١٨) بذاته مصداق لحكم خاص هو ماهيته وعينه^(١٩) الثابتة^(٢٠)، وبِنفسه مستلزم لنعوت خاصة هي لوازم ماهيته من دون تعلق الجعل المتعلق بالوجود بها،

-
(١) مر ١: حقيقة.	(١١) مر ١: بكمال.
(٢) مر ١: - أو.	(١٢) مج ٣: الجواد.
(٣) مر ١: التبعية.	(١٣) مر ١: الثبنة.
(٤) مر ١: انتزاع.	(١٤) مج ٤: فافاده.
(٥) مر ١: لها.	(١٥) مر ١: بكل.
(٦) مر ١: يدخل.	(١٦) مر ١: - من.
(٧) مر ١: خارجية.	(١٧) مر ١: بأنحاء.
(٨) مر ١: - تعالى.	(١٨) مج ٢: - هو.
(٩) مر ١: إلا أن.	(١٩) مج ٣: عينته.
(١٠) مر ١: يعلم.	(٢٠) مج ٤: الثابت.

و^(١) لا كونها مجعولة بجعل جديد، بل موجوديتها بعين إفاضة الوجود في^(٢) المنسوب إليها. فالمفاض هو الوجود، والماهية متحدة^(٣) معه^(٤) من دون تعلق جعل جاعل^(٥) بها ومن غير تأثير فاعل في إيجادها ولا في اتحادها^(٦) بالوجود الخاص بها وانتزاعها منه وصدقها عليه.

فكما أن الله تعالى يعلم ذاته وصفاته بنفس ذاته، ويعلم الأعيان الثابتة التي هي الماهيات بعين ما يعلم ذاته من غير تأثير و^(٧) اقتضاء فيها؛ فكذلك يستتبع^(٨) ذاته الفياضة وجودات الأشياء التي هي خيرات إلهية ونعماء سبحانه، لا ماهياتها ولوزمها. وكما لا يعلم من ذاته وصفاته إلا ما يعطيه الذات والصفات ممّا^(٩) هي عليها، بلا اقتضاء^(١٠) مقتض^(١١) وتأثير مؤثر؛ كذلك لا يعلم من الماهيات والأعيان إلا ما يعطيه^(١٢) هي بنفسها ممّا^(١٣) هي عليها. وبهذا المعنى قيل: إن علم الله تعالى تابع للمعلوم، وإن كان المعلوم تابعا للعلم من وجه^(١٤) آخر^(١٥).

فقد ثبت وتحقق من آرائهم الكشفية العرفانية وأصولهم الذوقية المشاهدة^(١٦) بسبب^(١٧) رياضاتهم ومجاداتهم وأرصادهم المبتنية^(١٨) عليها، أن الصادر عن الحق الأول والفائض عن علة^(١٩) العلل - عقلاً كان أو نفساً أو طبعاً، أو جسماً بسيطاً^(٢٠) أو مركباً - ليس إلا نحواً^(٢١) من أنحاء الوجودات، وطوراً من أطوار

(١) مر ١: - و. (١٢) مر ١، ٢، ٣: يعطيه.

(٢) مر ١، ٢: - في. (١٣) مر ١: - بنفسها ممّا.

(٣) مر ١: متى حرفها. (١٤) مر ١: بوجه.

(٤) مج ٢، مج ٣: معها. (١٥) مر ١: + آخر.

(٥) مج ٤: الجعل الجاعل. (١٦) مج ٤: المشاهدة.

(٦) مج ٣، مج ٤: إيجادها. (١٧) مج ٤: بحسب.

(٧) مر ١: - و. (١٨) مر ١: المبتنية.

(٨) مج ٤: تستتبع. (١٩) مر ١: عدم/ مج ٤: - علة.

(٩) مر ١: إنما (بجاء ممّا). (٢٠) مر ١: بسيط.

(١٠) مر ١: باقتضاء. (٢١) مج ٤: نحو.

(١١) مج ١: مقتضى/ مج ٤: تختص.

الإنبيات المعبر عنها عندهم بالتجليات الإلهية، وعند الإشرافيتين بالأضواء والأشعة القيومية، وعند طائفة أخرى بالكلمات الوجودية وفاقاً لقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلَّمْتُ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾^(١).

و^(٢) لا شك أن الوجودات خبرات محضة، لأن الوجود^(٣) من حيث هو وجود لا يكون شراً. والشر إنما يلحق بالماهيات لقصورها وعدم بلوغها الكمال اللائق بها، أو مصحوبيتها بالأعدام والقوى والملكات. وهذه جملتها معانٍ عدمية لازمة لبعض الماهيات، منبعها الإمكان الذاتي والاستعدادي. والماهية^(٤) قد مر أنها غير مجعولة^(٥) لا^(٦) بالجعل المركب ولا بالجعل البسيط أيضاً^(٧).

فالصادر عن^(٨) الحق خير، والشر غير صادر أصلاً لا أنه صادر^(٩) عن غيره. فالحق سبحانه - برحمته الجامعة^(١٠) الواسعة^(١١) لكل شيء وجوداً^(١٢) و^(١٣) علماً - رحم الأعيان الطالبة للوجود ولوازمها وأحكامها، فأوجدتها في العين أخيراً كما صادقها في العلم أولاً.

فالرحمة سابقة على كل شيء ومحيطة بها كما قال: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾^(١٤).

فالوجود عين الرحمة الشاملة للجميع، وكذا القابلية^(١٥) له، ووجود الغضب أيضاً من رحمة الله، لأنه^(١٦) أيضاً من الماهيات القابلة للوجود؛ و^(١٧) لاستلزامه

-
(١) سورة كهف، آية: ١٠٩.	(٢) مر ١: إذ.
(٣) مر ١: - لأن الوجود.	(٤) مر ١: - والماهية.
(٥) مر ١: معقولة.	(٦) مر ١: - لا.
(٧) مج ٤: - أيضاً.	(٨) مر ١: من.
(٩) مج ٣: صادراً.	(١٠) مر ١: العامة.
(١١) مج ٣: + أعطى.	(١٢) مج ٢: - وجوداً.
(١٣) مج ١: - و.	
(١٤) سورة اعراف، آية: ١٥٦ / مج ٢، مج ٤: - ومحيطة بها... كل شيء.	
(١٥) مر ١: الفاعلية.	(١٦) مر ١: - من رحمة الله لأنه.
(١٧) مر ١: - و.	

للمصالح والحكم المترتبة^(١) عليه وعلى ما تستتبعه^(٢) من الآلام والأسقام
والبلايا والمحن وأمثالها مما لا يلائم الطباع؛ فوسعت الرحمة لها كما وسعت
لغيرها.

فالخير والرحمة ذاتيان^(٣) للحق تعالى، والشر والغضب ناشئان^(٤) من عدم
قابلية بعض الأشياء للكمال المطلق والرحمة التامة، فيسمى «شقاوة وشرًا».
وإليه الإشارة^(٥) بقوله ﷺ: والخير كله بيدك والشر ليس إليك^(٦).

فتبين وتحقق أن الفائض عن الحق الأول^(٧) وجود كل ماهية وظهور كل
شيء. والنقائص والقصورات من لوازم بعض الماهيات وليست مجعولة. وكتب
المحققين من العرفاء والمتألهين من الحكماء مشحونة بذكر ما حاولنا ترميمه^(٨)
وتقويمه^(٩) على أتم وجه^(١٠) وأوضحه.

قال الشيخ محيي الدين ابن عربي^(١١) - نور الله قلبه - في الفص الإبراهيمي
من فصوص الحكم بعد أن تلا^(١٢) هذه الآية: ﴿وَمَا مِثَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾^(١٣)
بهذه العبارة:

وهو ما كنت في ثبوتك ظهرت به في وجودك؛ فليس للحق^(١٤) إلا
إفاضة الوجود عليك، والحكم لك عليك^(١٥). فلا تحمد إلا
نفسك، ولا تذم إلا نفسك، وما يبقى إلا حمد إفاضة الوجود^(١٦)،
لأن ذلك له لا لك^(١٧).

(١) مر ١: المترتبة. (٢) مر ١، مج ٣: يستتبعه.

(٣) مر ١: ذاتين. (٤) مر ١: ناشيان.

(٥) مر ١: - وإليه الإشارة/ مج ٣: أشار. (٦) مج ٤: في يدك.

(٧) مر ١: - الأول. (٨) مر ١، مج ٤: ترسيمه.

(٩) مر ١: + ترقيمه. (١٠) مج ٤: عين وجه.

(١١) مر ١: الأبراهيمي. (١٢) همه نسخه ها جز مج ١٣: تلى.

(١٣) سورة صافات، آية: ١٦٤. (١٤) مج ٢: الحق.

(١٥) مر ١، مج ٢: عليك لك/ مج ٢: + عليك.

(١٦) مر ٢: - الوجود.

(١٧) محيي الدين ابن عربي، فصوص الحكم تصحيح وتعليق ابو العلاء عفيفي، انتشارات

وقال قدس سره^(١) في الفصّ البيقوبي:

فلا يعود^(٢) على الممكنات من الحقّ إلّا ما يعطيه ذواتهم في أحوالها؛ فإنّ لهم في كلّ حال صورة، تختلف^(٣) صورهم لاختلاف أحوالهم. فيختلف^(٤) التجلّي لاختلاف الحال، فيقع الأثر في العبد^(٥) بحسب ما يكون، فما^(٦) أعطاه الخير سواه، ولا أعطاه ضدّ الخير غيره؛ بل هو منعم ذاته ومعذبها^(٧) فلا يذمّن^(٨) إلّا نفسه، ولا يحمدن^(٩) إلّا نفسه: ﴿فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِغَةُ﴾^(١٠) في علمه بهم إذ العلم يتّبع المعلوم^(١١).

وقال في الفصّ اللّوطي:

إنّ العلم تابع للمعلوم؛ فمن كان مؤمناً في ثبوت عينه وحال عدمه ظهر بتلك في حال وجوده. قد علم الله ذلك منه أنّه هكذا يكون^(١٢)، ولذلك قال: ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾^(١٣). فلمّا قال مثل هذا، قال أيضاً: ﴿مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلِيمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾^(١٤) أي ما قدّرت عليهم الكفر الذي يشقيهم^(١٥)، ثم طلبتهم بما ليس في وسعهم أن يأتوا به.

= الزهراء ١٣٦٦ ص ٨٣ عبارات فصوص به اين سياق است: وهو ما كنت به في ثبوتك ظهرت به في وجودك، هذا إن ثبت أنّ لك وجوداً. فإن ثبت أنّ الوجود للحقّ لا لك، فالحكم لك بلا شكّ في وجود الحقّ. وإن ثبت أنّك الموجود فالحكم لك بلا شكّ وإن كان الحاكم الحقّ فليس له... وما يبقى للحقّ إلّا....

(١) مج ٢: (٢) مج ٤: - فلا يعود.

(٣) مر ١، مج ٣: مختلف/ مج ٤: يختلف/ فصوص: فتختلف.

(٤) مر ١: فتختلف. (٥) مر ١: بعيد.

(٦) مر ١: في/ مج ٣: فيما. (٧) مر ٢، مج ١، مج ٤: معدنها.

(٨) مر ١: فلا بدّ. (٩) مر ١: لا تحمدن/ مج ٣: وتحمدن.

(١٠) سورة انعام، آية: ١٤٩.

(١١) فصوص الحكم، تصحيح وتعليق ابو العلاء عفيفي، ص ٩٦.

(١٢) مج ٤: فص. (١٣) مج ٤: - يكون.

(١٤) سورة انعام، آية: ١٤٩. (١٥) سورة ق، آية: ٢٩.

(١٦) مر ١: يشقيهم.

بل ما عاملناهم إلا بما^(١) علّمناهم، وما^(٢) علّمناهم إلا بما^(٣) أعطونا من نفوسهم ممّا^(٤) هم عليه؛ فإن كان ظلماً، فهم الظالمون. ولذلك قال: ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾^(٥).

وقال أيضاً في الفص^(٦) الإبراهيمي بعد الكلام المنقول آنفاً:

فإن قلت: فما فائدة قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ لَدَعَكُمُ أَجْمَعِينَ﴾^(٧)، قلنا: «لو» حرف امتناع لامتناع، فما^(٨) شاء إلا ما هو الأمر عليه، ولكن عين الممكن قابل للشيء ونقيضه في حكم دليل العقل. وأيّ الحكمين المعقولين وقع، ذلك هو الذي عليه الممكن في حال ثبوته. فمشيئته أحديّة^(٩) التعلّق^(١٠)، وهي نسبة تابعة للعلم، والعلم نسبة تابعة للمعلوم، والمعلوم أنت^(١١) وأحوالك^(١٢). فليس للعالم أثر^(١٣) في المعلوم، بل للمعلوم أثر^(١٤) في^(١٥) العالم. فيعطيه^(١٦) من نفسه ما هو عليه في عينه^(١٧).

وقال الشارح^(١٨) العلامة^(١٩) القيصري في شرح هذا الكلام:

إنما أورد^(٢٠) السؤال لينبّه على سرّ القدر في الجواب. والسؤال أنّه

-
(١) مج ٣: - بما.	(٢) مر ١: - وما.
(٣) مر ١: - بما.	(٤) مر ١: فما.
(٥) سورة بقره، آية: ٥٧. فصوص الحكم، ص ١٣٠ و ١٣١.	
(٦) مر ١: فص.	(٧) سورة نحل، آية: ٩.
(٨) مج ٣: فيما.	(٩) مج ٤: أحدي.
(١٠) مج ٣: المتعلّق/ مج ٤: التّعين.	(١١) مج ٢: ايت.
(١٢) مر ١: وقوالك.	(١٣) مج ٣: أشرف.
(١٤) مج ٣: أشرف.	(١٥) مج ٣: - في.
(١٦) مج ١: فيعصيه/ مر ١: فيعطيه.	
(١٧) مر ١: من نفسه/ «ههنا»، ص ١٣٠: در فصوص، ظهر بتلك الصّورة فإن كان ظلم... أمده است.	
(١٨) مر ١: + كلام/ مج ٣: كلامه.	(١٩) مج ١: + العلامة.
(٢٠) مر ١، مج ٣: ورد.	

لَمَّا كَانَ الْحَاكِمُ عَلَيْنَا أَعْيَانَنَا^(١)، وَلَيْسَ لِلْحَقِّ إِلَّا إِفَاضَةُ الْوُجُودِ عَلَى حَسَبِ مُقْتَضَى الْأَعْيَانِ، فَمَا فَائِدَةُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٢)؟ وَجَوَابُهُ أَنَّ «لَوْ» حَرْفٌ لَامْتِنَاعٌ^(٣) الشَّيْءِ^(٤) لَامْتِنَاعٍ غَيْرِهِ. وَلَمَّا كَانَتِ الْأَعْيَانُ مُتَفَاوِتَةً الْاِسْتِعْدَادِ، بَعْضُهَا قَابِلَةٌ لِلْهَدَايَةِ وَبَعْضُهَا غَيْرُ قَابِلَةٍ لَهَا^(٥)، اِمْتَنَعَ حَصُولُ الْهَدَايَةِ لِلْجَمِيعِ.

فَمَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٦) أَنَّهُ لَمْ يَشَأْ لَامْتِنَاعِ حَصُولِ الْهَدَايَةِ لِلْجَمِيعِ، فَمَا تَعَلَّقَتْ الْمَشِئَةُ إِلَّا بِمَا هُوَ الْأَمْرُ عَلَيْهِ. فَعَدَمُ الْمَشِئَةِ^(٧) مُعَلَّلٌ بِعَدَمِ^(٨) إِعْطَاءِ أَعْيَانِهِمْ هَدَايَةَ الْجَمِيعِ. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَشِئَةَ وَالْإِرَادَةَ^(٩) نَسَبَتَانِ تَابِعَتَانِ^(١٠) لِلْعِلْمِ؛ إِذِ الْمَشِئَةُ تَطْلُبُ^(١١) الْمَشَاءَ وَالْإِرَادَةُ الْمَرَادَ، وَهُمَا لَا بَدَّ وَأَنْ يَكُونَا مَعْلُومِينَ.

وَالْعِلْمُ فِي حَضْرَةِ^(١٢) الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ مِنْ وَجْهِ تَابِعٍ لِلْمَعْلُومِ مِنْ حَيْثُ^(١٣) كَوْنُهُ نَسَبَةٌ طَالِبَةٌ لِلْمُنْتَسِبِينَ، كَمَا مَرَّ تَقْرِيرُهُ وَتَحْقِيقُهُ، وَمَا يَوْجِدُ الْحَقُّ إِلَّا بِحَسَبِ اسْتِعْدَادِ الْقَوَابِلِ لَا غَيْرِ. فَمَا يَقَعُ فِي الْوُجُودِ إِلَّا مَا أُعْطِيَتْهُ^(١٤) الْأَعْيَانُ، وَالْعَيْنُ مَا يُعْطَى إِلَّا مُقْتَضَى ذَاتِهَا، وَلَا يَقْتَضِي الذَّاتُ شَيْئاً^(١٥) وَنَقِيضَهُ^(١٦)، وَإِنْ كَانَ الْعَقْلُ يَحْكُمُ عَلَى أَنَّ الْمُمْكِنَ قَابِلٌ لِلشَّيْءِ^(١٧) وَنَقِيضِهِ، لَا تُصَافُهُ بِالْإِمْكَانِ الْمُقْتَضَى

-
- (١) مَج ٤ : اِهْدَيْنَا .
 (٢) (٢) سُورَةُ نَحْلٍ ، آيَةٌ : ٩ .
 (٣) مَر ١ ، مَر ٢ ، مَج ٢ ، مَج ٣ ، مَج ٤ : اِمْتِنَاعُ .
 (٤) مَر ١ : + وَ .
 (٥) (٥) مَج ٤ : - لَهَا .
 (٦) سُورَةُ نَحْلٍ ، آيَةٌ : ٩ .
 (٧) مَر ١ : - إِلَّا بِمَا هُوَ الْأَمْرُ عَلَيْهِ فَعَدَمُ الْمَشِئَةِ .
 (٨) (٨) مَج ٤ : لَعْدَمُ .
 (٩) (٩) مَر ١ : - وَمَا .
 (١٠) (١٠) مَج ٤ : - تَابِعَتَانِ .
 (١١) (١١) مَج ٤ : حَضَرَتْ .
 (١٢) (١٢) مَج ٢ ، مَج ٤ : أُعْطِيَتْهُ .
 (١٣) (١٣) مَر ١ : - وَنَقِيضُهُ .
 (١٤) (١٤) مَج ٤ : قَابِلٌ لِلشَّيْءِ .
 (١٥) (١٥) مَج ٤ : - وَنَقِيضُهُ .
 (١٦) (١٦) مَج ٤ : قَابِلٌ لِلشَّيْءِ .
 (١٧) (١٧) مَر ١ : وَنَقِيضُهُ .

لتساوي الطرفين: طرفي الوجود والعدم. لكنّ الواقف على سرّ
القدر يعلم^(١) أنّ الواقع هو الذي يقتضيه^(٢) ذات الشيء فقط.

والأعيان ليست مجعولة بجعل الجاعل، ليتوجّه الإيراد بأن يقال:
لِمَ جُعِلَ عين المهتدي مقتضية للاهتداء، وعين الضال^(٣) مقتضية
للضلال؟ كما لا يتوجّه الإيراد بأن يقال: لِمَ جُعِلَ عين الكلب
نجس العين، وعين الإنسان إنساناً^(٤) طاهراً؟ بل الأعيان صور
الأسماء الإلهية ومظاهرها^(٥) في العلم؛ بل عين الأسماء والصفات
القائمة بالذات القديمة، بل هي عين الذات من حيث الحقيقة. فهي
باقية أزلاً وأبدًا، لا يتعلّق الجعل والإيجاد عليها كما لا يتطرّق
الفناء والعدم إليها. وهذا غاية المخلص عن هذه المضائق، والله
أعلم بأسرار الحقائق^(٦). (انتهى قوله).

أقول^(٧): لا يخفى وثاقة هذا المسلك ودقّته وشرفه، وإن كان فيه بحسب
جليل النّظر ما يخالف ظواهر^(٨) القوانين النظرية من الحكمة الفلسفية؛ لكنّه^(٩)
بحسب النّظر الدقيق روحها الظاهرة من أنوار الشريعة^(١٠) النبوية العالمة بمراتب
الوجود ولوازمها على ما هي عليه، و^(١١) لا يرد^(١٢) عليه ما يرد على القول
بثبوت المعدومات كما يراه المعتزلة. فإنّ انفكاك الماهيات عن أنحاء^(١٣)
الوجودات بأسرها ممّا يصادم العقل الصّريح والبرهان الصحيح. وقد أسلفنا لك

(١) مج ٤: ليعلم. (٢) مر ١: يقتضى/ مج ٤: تقتضيه.

(٣) مج ٤: - مقتضية للاهتداء وعين الضال. (٤) مر ١: - إنساناً.

(٥) مر ١: + له.

(٦) ر. ك: قيصري رومي، محمد داود، شرح فصوص الحکم، به كوشش سيد جلال الدين
آشتياني، تهران ١٣٧٥، ص ٥٨٧ و ٥٨٨ عبارات منقول در متن با تغييرات اندكى نقل شده
است. برای نمونه: مقتضية للضلالة در متن قيصري آمده است.

(٧) مج ١: - أقول/ مر ١: وأقول. (٨) مر ١، مج ٣: ظاهر.

(٩) مر ١: لكنّ. (١٠) مج ٣: الشريعة.

(١١) مر ١: - و. (١٢) مر ١: ما يرد.

(١٣) مر ١: أنحاء.

أن الوجود نور يظهر به الماهيات على ما هي عليها^(١)، على النحو الذي
قَدَّمناه^(٢) من كونها تتَّصف^(٣) بالثبوت بالعرض^(٤) لا بالذات.

وكما أنَّ لكلَّ من الوجودات^(٥) الخاصَّة^(٦) والهويَّات الجزئية معاني^(٧) انتزاعية
ومفهرمات عقلية، تنتزع منه بحسب ذاته ويحكم بها^(٨) عليه في مرتبة هويته من
دون جعل^(٩) وتأثير؛ فكذلك الوجود^(١٠) الصَّرف الإلهيَّ مبدأً للأحكام الإلهية
ومظهر للنعوت الجلالية^(١١) التي هي المسمَّاة^(١٢) بـ«الأسماء»^(١٣) والصفات،
وهي مظاهر لمعانٍ أخرى مسمَّاة بـ«الأعيان الثابتة». وليس بناء هذا الكلام على
ثبوت المعدومات وانفكاك الشئنيَّة عن الوجود أو على الفرق بين الثبوت
والوجود كما زعمته المعتزلة، بل بناؤه على الفرق بين ما يكون بالذات وما^(١٤)
يكون بالعرض.

فإنَّ الذات الواجبة الأحديَّة لها^(١٥) صفات متعدِّدة متميِّزة في المعنى
والمفهوم لا في الوجود، لأنَّها عين ذاته، بمعنى كون وجود واحد^(١٦) مقدَّس
عن ثابته الكثرة والتفصيل والقسمة والتحليل بذاته مظهرًا^(١٧) لتلك الصَّفات،
وبهويته منشأ لها. فهو قادر بنفس ذاته، وعالم بعلم هو نفس ذاته المنكشفة،
ومريد^(١٨) بإرادة هي عين ذاته. ولكلَّ صفة من صفاته الأصليَّة التي هي الأئمة
السبعة في عرف أهل الله فروع ومعاليل^(١٩)، ككونه حكيمًا عفوّاً غفوراً خالقاً

(١) مج ٢، مج ٤: عليه.

(٢) مر ٢: قرَّناه/ مر ١: أخذناه/ مج ٢: قَدَّمناه/ مج ٣، مج ٤: قَدَّمناه.

(٣) مر ١، مر ٢، مج ٣، مج ٤: يتَّصف.

(٤) مر ١: بمعرض.

(٥) مر ١: المعنويات.

(٦) مر ١: - و.

(٧) مر ١: لها.

(٨) مج ٣: وجود.

(٩) مر ١: بالإشراق.

(١٠) مر ١: أر.

(١١) مر ١: واجد.

(١٢) مج ٤، مج ١: يريد.

(١٣) مر ١: معاً.

رازقاً مبدءاً معيداً^(١) منشأً وأمثالها، فإنها من فروع كونه قادراً على جميع
الممكنات؛ ومثل كونه سميعاً بصيراً مدركاً خبيراً لطيفاً وغيرها، ممّا يتشعب^(٢)
من كونه عالماً بجميع المعلومات، إلى غير ذلك من الأسماء والصفات الغير
المتناهية الحاصلة من تراكيب هذه الأسماء، ثنائياً وثلاثياً.

وكلّ من هذه الأسماء تستدعي مظاهر مباينة، بها^(٣) يظهر^(٤) أثر ذلك الاسم
والصفة، فيوجب كلّ صفة تعلق إرادته وقدرته إلى إيجاد مخلوق يدلّ على ذلك
الاسم، بل على الذات الموصوفة بالصفة المعيّنة^(٥) والمتجلية^(٦) بالتجلي
الخاص^(٧)، لأنها المراد عندهم بالاسم، وهذه الأسماء الملفوظة هي^(٨) أسماء
الأسماء ولهذا اختلفوا في كون الاسم عين المسمّى أو غيره.

فكلّ من الموجودات مظهر لاسم خاصّ إلهي^(٩)، فلذلك اقتضت رحمة^(١٠)
البارئ إيجاد المخلوقات كلّها ليكون^(١١) مظاهر لأسمائه^(١٢) الحسنى ومجالي
لصفاته العليا. مثلاً لما كان قهاراً^(١٣)، أوجد مجالي^(١٤) المظاهر القهرية التي
لا يترتب عليها^(١٥) إلا أثر القهر من الجحيم وساكنيه والزقوم ومتناوليه. ولما
كان عفواً غفوراً، أوجد مجالي العفو والغفران يظهر^(١٦) فيها آثار رحمته. وقس
على هذا واعتبره من نفسك^(١٧)، فاعرف^(١٨) أنّ كلّ ما يصدر عنك من الأقوال
والأفعال^(١٩) والحركات والسكنات والأفكار^(٢٠) والتخيّلات^(٢١) هي مظاهر لما

(١) مج ٢: معيداً مبدءاً.	(١٢) مر ١، مج ٣: لأسماء.
(٢) مر ١: ينشعب.	(١٣) مج ٤: قهار.
(٣) مر ١: - بها.	(١٤) مر ١، مج ٢: - مجالي.
(٤) مج ٤: ل يظهر.	(١٥) مج ٤: عليه.
(٥) مج ٣: العينية.	(١٦) مج ٣: تظهر.
(٦) مر ١: المتجلّلة/ مج ٣: التجلية.	(١٧) مج ٤: + فاعلم.
(٧) مر ١: الخاصي.	(١٨) مر ١: واعرّف.
(٨) مر ١: - هي.	(١٩) مر ١: من الأفعال والأحوال.
(٩) مر ١: + له.	(٢٠) مج ٤: الأفكار/ مر ١: الأذكار.
(١٠) مر ١: - رحمة.	(٢١) مج ٣: المتخيّلات.
(١١) مج ٢: فيكون.	

كمن في ذاتك، ومجالي لما خفي من صفاتك وأسمائك، فإنك إذا أحببت^(١) راحداً وواليت^(٢)، دعتك المحبة إلى أن يظهر منك ما يدل على محبتك إياه، من المدح^(٣) والتعظيم والبسط والتكريم. ولو لم تكن^(٤) أحببته، لما ظهر منك ما ظهر^(٥). وإذا عادت أحداً، ظهر منك قول أو فعل دال على معادتك من الشتم والضرب^(٦) والذم وتمني زواله وتشتي نكاله. فهذه الآثار مظاهر ومجالي لما طوي في ذاتك من العداوة. وقس على ذلك أمثاله.

وهذه الأسماء والصفات وإن كانت متحدة^(٧) مع الوجود القيومي والذات الواجبة^(٨) بحسب الوجود والإنية^(٩)، فهي متغايرة بحسب المفهوم والذهن. وهذا^(١٠) التغاير بسبب تضاد الموجودات وتعاند^(١١) المكونات^(١٢)، ولها خصوصية مع مظاهرها، بها ظهرت^(١٣) تلك المظاهر من العدم الصّرف والبطون المحض.

هذا ما ذكره بعض المحققين^(١٤)، وجعله مناطاً لكيفية علمه تعالى بالممكنات، وهو بعينه مذهب^(١٥) العرفاء والصوفية في علم الله^(١٦)؛ من أنه إذا علم الله ذاته المقدسة بهذه^(١٧) الصفات والأسماء المتحدة معه في الوجود والهيوة، علم مظاهر تلك الصفات علماً بسيطاً بحسب الخارج مفضلاً بحسب الأعيان، من غير أن يقتضي هذا العلم وجود المعلوم وتحققه الخارجي. وفوق هذا طور آخر مذكور في صحفنا ومسفوراتنا^(١٨)، وغرضنا في هذا

(١) مر ١: أصبت.	(٢) مج ٣: والية.
(٣) مر ١: التمديح.	(٤) مر ١: لم يكن.
(٥) مج ٤: - ما يدل على محبتك... ظهر منك ما ظهر.	(٦) مر ١: الضرب والقتل.
(٧) مج ٤: متعددة.	(٨) مر ١: الواجبة.
(٩) مر ١: العينية.	(١٠) مر ١: هذه.
(١١) مج ٣: معاند.	(١٢) مر ١: المكونات.
(١٣) مر ٢، مج ٣، مج ٤: + من.	(١٤) مر ١: المخالفين.
(١٥) مر ١: مذاهب.	(١٦) مج ٤: + تعالى.
(١٧) مر ١: لهذه.	(١٨) مج ٤: وأسفارتنا.

المقام دفع مفسدة الشرور الواقعة والآفات، ونفي^(١) استنادها إلى خالق الهويات
وجاعل الإنبيات، لكونها لوازم الماهيات من دون تعلق تأثير^(٢) وجعل بها^(٣)
على ما قرع سمعك، بفضل^(٤) الله ورحمته وتأيده وتسديده.

* * *

---

(١) مر ١: بقى.
(٢) مج ٢، مج ٣: للماهيات.
(٣) مر ١: لها مج ٤: جعل وتأثير بها.
(٤) مر ١: بفيض.

الفصل الخامس

في كَيْفِيَّةِ الأفعال الاختيارية^(١) الواقعة فينا^(٢)
بالاختيار وكون^(٣) الإنسان مضطراً في عين الاختيار^(٤)

لَمَّا تحقّق من قبل أنّ كلّ ما يوجد في هذا العالم من الأفعال والآثار فقد قدّر بهيئته وزمانه في عالم آخر فوق هذا العالم قبل وجوده، وأنّ مبدأ الكلّ لو لم يكن قادراً على جميع الممكنات أو خرج^(٥) شيء من الأشياء عن مصلحته وعلمه وقدرته^(٦) وإيجاده بواسطة أو بغير واسطة، لم يصلح لمبدئية الكلّ. فلنائل أن يقول: لو كان^(٧) الهداية والضلالة والإيمان والكفر والطغيان والخير والشرّ والنفع والضرّ وسائر المتقابلات^(٨) كلّها منتهية إلى قدرته وتأثيره وعلمه وإرادته، فما معنى الاختيار فينا للأفعال^(٩) والآثار؟ بل يجب أن يكون جميعها حاصلة منا بالاضطرار، مع أنّنا نجد الفرق بين المضطرّ والمختار^(١٠).

على أنّه لو كان للعبد اختيار، يلزم التناقض أي اتّصاف العبد بالجبر^(١١) والاختيار في فعل واحد^(١٢)، لأنّ اقتداره^(١٣) في^(١٤) فعله يوجب الاختيار،

-
(١) مع ٤: - الاختيارية.	(٨) مر ١: المقاتلات.
(٢) مر ١، مع ٣، مع ٤: منّا.	(٩) مر ١: الأفعال.
(٣) مر ١: ولو كان.	(١٠) مع ٤: المختار والمضطرّ.
(٤) مع ٢: - الفصل الخامس... الاختيار.	(١١) مع ٤: بالخير.
(٥) مر ١: خراج/ مع ٤: مزج.	(١٢) مر ١: - واحد.
(٦) مر ١: - وقدرته.	(١٣) مع ٤: اختباره.
(٧) مر ٢: - لو كان.	(١٤) مع ٢: من.

وكون الواجب تعالى فاعلاً^(١) مطلقاً في كل شيء^(٢) بالإرادة يوجب^(٣) الجبر. ولهذا زعم فخر الدين الرازي أن إثبات الإله^(٤) يلجئ^(٥) إلى القول بالجبر؛ لأنّ الفاعلية لو لم تتوقف^(٦) على الداعية، لزم وقوع الممكن من غير مرجح وهو نفي الصانع. وإثبات الرسول يؤدّي إلى القول بالقدر؛ لأنّه^(٧) لو لم يقدر^(٨) العبد على الفعل، فأيّ فائدة في بعث الرسول وإنزال الكتب؟

وأيضاً نقول: لما راجعنا إلى الفطرة السليمة، وجدنا^(٩) أن ما استوى الوجود والعدم بالنسبة إليه لا يترجح أحدهما على الآخر إلّا^(١٠) لمرجح، وهذا يقتضي الجبر والاضطرار. ونجد^(١١) تفرقة ضرورية بين حركات الإنسان وسكناته وبين حركات الجمادات^(١٢). و^(١٣) تنزيهه عالم وتقديسه من^(١٤) النقائص وإيجاد القبائح والظلم والكذب يوجب الاختيار في العبد، ونفي الشريك عنه في إيجاد الأشياء يوجب الجبر.

فنجيبه^(١٥) عن ذلك كلّ بعد تمهيد معنى القدرة والإرادة.

فنقول^(١٦): أمّا القدرة، فهي فينا حالة نفسانية مصحّحة للفعل وعدمه، قوّة على^(١٧) الشيء وضده^(١٨). وتعلّقها بالطرفين على السواء، وإنّما تؤثر مع تحقّق العلم بالفائدة والإرادة؛ فلا تكون فينا تامّة، بل القدرة فينا هي بعينها^(١٩) القوّة. وفي الواجب تعالى - لتمامه وكماله - هي الفعل فقط، إذ لا جهة إمكانيّة هناك. وليست أيضاً قدرته مندرجة تحت^(٢٠) إحدى المقولات، بل هي كون ذاته

(١) مر ١: - فاعلاً.	(١١) مر ١: يجد.
(٢) مج ٣: + و.	(١٢) مج ٣، مج ٤: الجماد.
(٣) مج ٢: توجب.	(١٣) مج ٢، مج ٤: - و.
(٤) مر ١: الآلة.	(١٤) مج ٢، مج ٤: عن.
(٥) مج ٢: ينجر.	(١٥) مر ١: فيجب.
(٦) مر ١، مج ٢، مج ٣: يتوقف.	(١٦) مر ١: فنقول.
(٧) مر ١: - لأنّه، لو لم يقدر.	(١٧) مر ١: إلى.
(٨) مر ١: بالقدر.	(١٨) مر ١: ظهره.
(٩) مر ١: وجدنا.	(١٩) مج ٤: بعينه.
(١٠) مر ١: - إلّا.	(٢٠) مر ١: + إرادة.

نعالى بحيث يصدر عنه الموجودات، لأجل علمه^(١) بنظام الخير في الكل الذي هو عين ذاته^(٢) ومتى كان الفاعل بحيث يتعلّق فعله لمشيئته وعلمه، كان قادراً من غير أن يعتبر^(٣) معه شيء^(٤) آخر: من تجدد أغراض، أو اختلاف دواع، أو تفنّن إرادات^(٥)، أو سنوح حالات، إلى غير ذلك ممّا لا يليق بجناب القدس وساحة^(٦) الجبروت.

والجمهور من الناس لغفلتهم عن^(٧) لزوم النقص من هذه المعاني^(٨) يزعمون أنّ^(٩) القدرة لا تتحقّق إلّا مع تغيّر^(١٠) المشيئة وتجدّد الإرادة. وأمّا ما^(١١) من شأنه أن يفعل دائماً فلا يسمّونه قادراً.

والحق أنّ الذي يفعل دائماً إن كان فعله يصدر عنه بغير مشيئته ورضاه^(١٢)، فليست له قدرة على ذلك؛ وإن كان يفعل بمشيئته إلّا أنّ مشيئته^(١٣) لا يتغيّر اتفاقاً، أو^(١٤) يستحيل تغيّرها استحالة ذاتية، فهو يفعل بالقدرة. والتغيّر في المشيئة لا مدخل له في معنى القدرة؛ والقادر من إذا شاء فعل، وإن لم يشأ لم يفعل، سواء شاء ففعل دائماً، أو لم يشأ فلم يفعل دائماً. والشرطيّة غير متعلّقة الصّحة بصدق^(١٥) كلّ من طرفيها، بل كثيراً ما يصدق مع كذب أحد طرفيها أو كليهما.

وأما الإرادة، فهي فينا شوق متأكّد وعزم مصمّم^(١٦) باعث على الفعل والترك، حاصل عقيب داع^(١٧)، هو تصور الشيء الملائم تصوّراً ظنيّاً أو تخيّلياً

(١) مع ٤: + تعالى.	(١٠) مر ١: بغير.
(٢) مع ٤: - ذاته.	(١١) مر ١، مع ٣: - ما.
(٣) مر ١: يعبر.	(١٢) مر ١: رضاه.
(٤) مر ١: شيئاً.	(١٣) مع ٣: - إلّا أنّ مشيئته / مر ١: شيئة.
(٥) مع ٤: إرادة.	(١٤) مر ١: و.
(٦) مع ٣: ساحت / مر ١: ساحت.	(١٥) مر ١: يصدق.
(٧) مر ١: من.	(١٦) مر ١: مصمّة.
(٨) مع ٤: - المعاني.	(١٧) مر ١: داعي.
(٩) مر ١: - أنّ.	

أو علمياً^(١). فإننا إذا أدركنا شيئاً فإن وجدنا ملائحته أو منافرته لنا^(٢) بالوهم أو ببدئية العقل، انبعث منا شوق^(٣) إلى جذبه أو دفعه. وتأكد هذا الشوق بعينه هو العزم الجازم المسمى بـ«الإرادة»؛ وإذا انضمت إلى القدرة التي هي هيئة^(٤) للقوة الفاعلة^(٥)، انبعثت^(٦) تلك القوة لتحريك الأعضاء الأدوية^(٧) من العضلات^(٨) وغيرها، فيحصل الفعل. والإرادة^(٩) في الواجب لبراءته عن الكثرة والنقص، ولتمامه^(١٠) وكونه فوق التمام ليست كذلك، بل تكون عين الداعي وهو علمه بنظام الخير المقتضى^(١١) له، فإنه هو الفاعل والغاية في صدور الأشياء. فإذا تمهد ما ذكرناه^(١٢)، فشرع^(١٣) في الجواب والله الهادي إلى طريق الصواب.

أَمَّا ^(١٤) قول القائل: إِنَّ أفعالنا إِنْ كَانَتْ بِقِضَاءِ ^(١٥) الله وقدره، فيجب صدوره مِنَّا، فنقول: نعم، ولكن بتوسط أسباب وعلل من الإدراكات والإرادات ^(١٦) الإنسانية والحركات والسكنات الحيوانية، وغيرها من الأسباب العالية الغائبة عن علمنا وتديبرنا، الخارجة عن قدرتنا وتأثيرنا.

فاجتماع^(١٧) تلك الأمور^(١٨) التي هي الأسباب والروابط مع ارتفاع الموانع
علة تامة يجب^(١٩) عندنا^(٢٠) وجود ذلك الأمر المدبر والمقضي المقدر، وعند
تخلف^(٢١) شيء منها أو حصول مانع بقي وجوده في حيز الامتناع، ويكون

(۱) مر ۱: علماً. (۲) مر ۱، مر ۲، مج ۲، مج ۴: + دفعه.

(٣) مج ٣: الشوق.

(۴) همه نسخه ها جز امر ۱۱: هیئت (بجای امی ماهیة).

(٥) مر ١ : الفاقلة. (٦) مر ١ ، مج ٤ : انبعث.

(٧) مج ٤ : الأودعة/ مر ١ : الأخروية. (٨) مر ١ : الفضلات.

(۹) مع ۳ : و . (۱۰) مر ۱ : إتمامه .

(١١) مج ٣: المفتضية. (١٢) مر: ما ذكرنا.

(١٣) مر ١ : فلېشر تارة/ مج ٤ : فلنشرع. (١٤) مر ١ : + وأما.

(١٥) مر ١ : لقضاء. (١٦) مر ١ : الإدركات والإرادة.

(١٧) مر ١ : فَأَنْ اجْتَمَاعُ.

(۱۹) مر ۱: بحسب. (۲۰) مج ۳: عندما.

(۲۱) مر ۱ : تحقق.

ممكناً وقوعياً^(١) بالقياس^(٢) إلى كل واحد من الأسباب الكونية. فإذا كان من جملة الأسباب وخصوصاً القريبة منها وجود هذا الشخص الإنساني أو الحيواني، وإدراكه وعلمه، وإرادته وتفكره وتخيله اللذان^(٣) يختار^(٤) بهما^(٥) أحد طرفي الفعل والترك، كان ذلك الفعل اختياريّاً واجباً وقوعه بجميع تلك الأمور والأحوال المسماة «علة^(٦) تامّة»، ممكناً بالنسبة إلى كل واحد منها^(٧).

فوجوبه لا ينافي إمكانه، واضطراريته لا تدافع^(٨) كونه اختياريّاً، كيف وأنّه ما وجب إلّا بالاختيار. ولا شك أنّ القدرة والاختيار كسائر الأسباب من الإدراك والعلم والإرادة والتفكير والتخيّل وقواها وآلاتها كلّها بفعل الله تعالى^(٩) لا بفعلنا واختيارنا وإلّا تسلسلت^(١٠) القدر والإرادات^(١١) إلى غير النّهاية^(١٢)، أو دارت.

فإن قلت: ما ذكرته من وجوب تحقّق الحوادث بالأسباب السابقة والوسائط التي هي مستخرات لأمر الله^(١٣) كلّها صحيح، إلّا في أفاعيل الإنسان وحركاته، فإنّه يتحرّك إن شاء ويسكن^(١٤). فكلّ منها^(١٥) يصحّ ويصحّ مقابله أيضاً؛ فكي يكون الإنسان مستخراً في صدور فعله عنه واجباً وقوعه منه.

قلت: إنّ الإنسان وإن كان بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، لكنّه ليس بحيث إن شاء شاء، وإن لم يشأ لم يشأ. بل إذا شاء^(١٦) فلم يتعلّق مشيئته بمشيئته^(١٧)، بل بغير مشيئته^(١٨)، فليست المشيئة إليه^(١٩). إذ لو كانت إليه^(٢٠)،

(١) مر ١: - وقوعياً.

(٢) مع ٤: الذات/ مع ٤: - اللذان.

(٣) مع ٤: الذات/ مع ٤: - اللذان.

(٤) مر ١: لها.

(٥) مر ٢: منهما.

(٦) مع ٤: - تعالى.

(٧) مع ٤، مر ١: الإرادة.

(٨) مر ١، مع ٣، مع ٤: + تعالى/ مع ٤: + و.

(٩) مع ٣: منها.

(١٠) مر ١: ولكن.

(١١) مر ١: - بل إذا شاء.

(١٢) مر ١: - بل بغير مشيئته/ مع ٤: - بغير مشيئته/ مع ٢: بعد.

(١٣) مر ١: الله.

(١٤) مر ١: المشيئة الله.

لاحتاجت إلى مشيئة أخرى^(١) وتسلسل^(٢) الأمر إلى غير النهاية. ومع قطع النظر عن استحالة التسلسل^(٣)، نقول: جملة مشيئاته الغير المتناهية بحيث لا يشذ^(٤) عنها مشيئة^(٥)؛ لا يخلو إما أن يكون وقوعها بسبب أمر خارج عن مشيئة^(٦) هذا العبد، أو بسبب مشيئته، والثاني^(٧) باطل^(٨) لعدم إمكان مشيئة^(٩) أخرى خارجة عن تلك الجملة. والأول هو مطلوبنا.

فقد ظهر أن مشيئة العبد ليست تحت قدرة العبد. فإذا كان في مشيئته^(١٠) مضطراً^(١١). وإذا وجدت المشيئة التي^(١٢) هي تصرف القدرة إلى مقدورها، انصرفت القدرة لا محالة، ولم يكن لها سبيل إلى المخالفة^(١٣).

فالحركة لازمة ضرورةً بالقدرة، والقدرة محرّكة ضرورة عند انجزام^(١٤) المشيئة، ترتّب^(١٥) بعضها على بعض، وليس للعبد أن يدفع^(١٦) وجود شيء منها عند تحقّق سابقه^(١٧)؛ فليس يمكن له أن يدفع^(١٨) المشيئة عند تحقّق الداعي للإرادة^(١٩)، ولا انصراف القدرة إلى^(٢٠) المقدور بعدها. فهو المضطرّ في الجميع.

فإن قلت هذا جبر محض ذهب^(٢١) إليه الأشاعرة، وأنت^(٢٢) تنكره وتثبت

(١) مج ٤: - فليست... مشيئة أخرى.

(٢) مج ٣: التسلسل / مج ٤: التسه.

(٣) مج ٢: + أخرى وتسلسل الأمر إلى غير النهاية ومع قطع النظر.

(٤) مج ٤: مشته.

(٥) مج ١: - باطل.

(٦) مج ١: مشيئة.

(٧) مج ١، ١، ٢، مج ٤: - التي.

(٨) مج ١: الجرام / مج ٢: انخرام.

(٩) مج ٢: يرفع.

(١٠) مج ٢: يرفع.

(١١) مج ١: لا لإرادة / مج ٣، ٤: للفعل.

(١٢) مج ٤: على.

(١٣) مج ٤: أن.

(١٤) مج ٤: ذهب.

(١٥) مج ٤: ذهب.

(١٦) مج ٤: ذهب.

(١٧) مج ٤: ذهب.

(١٨) مج ٤: ذهب.

(١٩) مج ٤: ذهب.

(٢٠) مج ٤: ذهب.

(٢١) مج ٤: ذهب.

(٢٢) مج ٤: ذهب.

الاختيار؛ فكيف يكون مجبوراً مختاراً؟ قلت: لو انكشف لك الغطاء، لعرفت أنه في عين الاختيار مجبور فإذا مجبور على الاختيار.

فإن قلت: هل تقول: إن العلم بالداعي للمقدور هو^(١) هو تصوّر وجه الخير^(٢) فيه بوجه - موجد^(٣) للإرادة، والإرادة^(٤) موجدة للقدرة، والقدرة موجدة للفعل؛ وإن كل متأخر حدث من المتقدم كما يقوله^(٥) القائلون بالتوليد؟ فإن ذهبت إلى ذلك، يلزم منه أن لا يحدث^(٦) بعض الأشياء^(٧) بقدرة^(٨) الله تعالى. وإن أبيته، فما معنى ترتّب بعض من هذه الأمور على بعض؟

قلت: إن القول بأن بعض الأشياء حدث من دون القدرة الأزلية جهل محض، سواء عبّر بالتوليد أو بغيره. بل حوالة^(٩) جميع ذلك على المعنى الذي يعبر عنه بقضاء الله وقدره، لا بالمعنى الذي يقوله الأشعري، لإبطالهم معنى الترتّب والتوقف في الأشياء وتقدّم بعض^(١٠) الأشياء^(١١) على بعض واحتياج بعضها إلى آخر^(١٢)؛ بل بالمعنى الذي ذكرناه، وهو الأصل الذي لم يقف عليه كافة الخلق ولم يهتد إليه^(١٣) إلا الراسخون، فإنهم لشدة صفاء أذهانهم ولطف عقولهم وقفوا على لبّ معناه، والجمهور اطلعوا^(١٤) على مجرد لفظه^(١٥) مع مشابهته ونسبته إلى قدرتنا، وهو بعيد عما هو الصواب عند أولي الألباب.

وبيان ذلك ممّا يطول شرحه، لكنّ القدر اللائق بهذا الكتاب أن بعض المقدورات مترتبة^(١٦) على البعض في الحدوث^(١٧) ترتّب المشروط على الشرط،

(١) مر ١: - و.

(٢) همه نسخه ها جز «مر ٢٢: الجبر».

(٣) مع ١: + والإرادة / مر ١: + الفعل / مع ٣، مر ٢: + للفعل.

(٤) مع ١، مع ٤: - والإرادة.

(٥) مع ٢: يقول.

(٦) مع ٢: يحدث.

(٧) مع ٣: + إلا / مر ٢: + لا.

(٨) مع ٤: بالقدرة.

(٩) مع ١: بعضها.

(١٠) مع ١: بعض.

(١١) مع ١، مع ٣: أطلقوا.

(١٢) مع ٢، مع ٢، مع ٣: مرتبة.

(١٣) مع ١: لفظ.

(١٤) مع ١: + و.

فلا يصدر من القدرة الأزلية والقضاء الإلهي إرادة حادثة إلا بعد علم، ولا علم إلا بعد حياة، ولا حياة إلا بعد محل الحياة.

وكما لا يجوز أن يقال حصل الحياة من دون^(١) الجسم الذي هو شرط الحياة، فكذلك في سائر مراتب الترتب ودرجات^(٢) التوقف، ولكن بعض^(٣) الشروط مما قد ظهر للعامة، وبعضها لم يظهر إلا للخواص المকাশفين بنور الحق؛ وإلا فلا يتقدم متقدم^(٤)، ولا يتأخر متأخر إلا بالحق واللزوم. فكذلك جميع أفعال الله؛ ولولا ذلك - بل يكون جميع الحوادث مستندة إلى الله بلا احتياج بعضها إلى بعض وتوقف بعضها على بعض، كما يقوله^(٥) الأشاعرة -، لكان التقديم والتأخير عبثاً يضاهي فعل المجانين والسفهاء، تعالى عن قول الجاهلين علواً كبيراً.

والى هذا أشار^(٦) قوله^(٧) تعالى^(٨): ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَئِيْمٍ﴾^(٩) بل لا يسبق سابق^(١٠) إلا بالحق، ولا يلحق لاحق إلا بالحق^(١١)؛ كما في قوله تعالى^(١٢): ﴿وَمَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾^(١٣). فكل ما في عالم الإمكان حادث على ترتيب واجب وحق واجب^(١٤)، لا يتصور أن لا^(١٥) يكون كما يكون، و^(١٦) على الوجه الذي يكون. فما تأخر متأخر إلا^(١٧) لانتظار شرطه^(١٨)، ووقوع المشروط قبل وقوع الشرط^(١٩) ممتنع، والمحال لا يوصف بكونه مقدوراً^(٢٠).

-
(١) مر ٢، مج ٣ - دون.	(٢) مر ١: الرب.
(٣) مر ١: بعض.	(٤) مر ١: منقذ.
(٥) مر ٢: تقوله.	(٦) مر ١: أشار.
(٧) مج ٢: بقوله:	(٨) مر ١: تعالى.
(٩) سورة أنبياء، آية: ١٦.	(١٠) مر ١: سابق.
(١١) مر ١: - ولا يلحق لاحق إلا بالحق.	(١٢) مر ٢، مج ٣: + و.
(١٣) سورة دخان، آية: ٣٩.	(١٤) مج ٤: - وحق واجب/ مر ١: - واجب.
(١٥) مر ١: - لا.	(١٦) مر ١: - و.
(١٧) مر ١: لا.	(١٨) مر ١: شرط.
(١٩) مر ١: - ووقوع المشروط قبل وقوع الشرط.	(٢٠) مر ١: مقدور.

فلا يتخلف العلم عن النظر إلا لفقد شرط النظر وهي الحياة، ولا^(١) الإرادة عن العلم إلا لفقد شرطها وهو العلم، ولا الفعل عن القدرة إلا لفقد^(٢) شرطها وهي الإرادة. وكلّ ذلك على منهاج واجب وترتيب واجب^(٣) ليس شيء من ذلك بسبب واتفاق، بل كلّه لحكمة وتدبير وتفهم^(٤) ذلك على العوامّ وعلمائهم عسير.

فإنّ من نظر إلى الأسباب^(٥) القريبة للفعل ورآها مستقلة، قال بالقدر والتفويض، أي يكون أفاعيلنا^(٦) واقعة بقدرتنا، مقدرة بتقديرنا^(٧)، مفوضة إلينا، وإليه أشار عليه السلام^(٨): «القدرية مجوس هذه الأمة». لأنها تثبت مبدأين قادرين مستقلّين كالمجوس القائلين بمبدأين^(٩) أحدهما مبدأ الخير وهو «يزدان»^(١٠)، والثاني مبدأ الشرّ وهو^(١١) «أهرمن»، كما قيل:

چنان كان گبر^(١٢) يزدان و^(١٣) اهرمن گفتم

مر این نادان و^(١٤) ابله ماو من گفتم

ومن نظر إلى السبب الأوّل وقطع النظر عن الأسباب القريبة مطلقاً، قال بالجبر^(١٥) و^(١٦) خلق الأفعال، ولم يفرّق بين أفعال الإنسان وأفعال الجمادات؛ وكلاهما أعور كالدجال لا يبصر^(١٧) بإحدى عينيه^(١٨).

أما القدرية، فبالعين اليمنى، أي النظر الأقوى الذي به يدرك الحقائق والأسباب القصوى للأشياء.

-
(١) مر ١، مج ٣: - لا.	(٢) مج ٣: بعد.
(٣) مج ٢، مج ٣: الواجب.	(٤) مج ٢: تفهم.
(٥) مر ١: أسباب.	(٦) مر ١: فاعليتنا.
(٧) مر ١: - مقدرة بتقديرنا/ مج ٢، مج ٣: فقدّر بتقديرنا.	(٨) مج ٢: + بقوله.
(٩) مج ٢: + و.	(١٠) مج ٤: اليزدان.
(١١) مر ١: - هو.	(١٢) مر ١: كر.
(١٣) مر ١، مج ٣، مج ٤: - و.	(١٤) مر ١: - و.
(١٥) مر ١: بالخير.	(١٦) مج ٣: - و.
(١٧) مج ٤: + إلا.	(١٨) مر ١: قبل لا يبصر بأحد عينه.

وأما الجبرية، فباليسرى؛ أي الأضعف الذي به يدرك الظواهر والأسباب القريبة^(١).

وأما من نظر حق النظر، فقلبه ذو العينين^(٢)، يبصر الحق باليمنى، فيضيف الأفعال^(٣) خيرا وشرها إليه، ويبصر الخلق باليسرى، فيثبت تأثيرهم في الأفعال به سبحانه^(٤) لا بالاستقلال؛ ويتحقق^(٥) بمعنى^(٦) قول الصادق عليه السلام: «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين»^(٧)، فيذهب^(٨)، وذلك هو الفوز الكبير.

فقد تحقق وتبين أن كل ما يصدر عنا من الحركات والسكنات والحسنات والسيئات محفوظة مكتوبة في عالم آخر قبل وجودنا، واردة^(٩) علينا من خارج، واجب صدورها^(١٠) عنا مع كونها بإرادتنا واختيارنا، كما قال تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ وَفَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾^(١١) و﴿كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ﴾^(١٢). ولما سئل عن الرسول صلى الله عليه وآله: أنحن^(١٣) في أمر فرغ^(١٤) منه، أو أمر مستأنف؟ قال في مفروغ منه وفي أمر مستأنف^(١٥).

ومن الحكايات في هذا الباب أن الفضل بن سهل سأل^(١٦) علي بن موسى عليه السلام بين يدي المأمون، فقال يا أبا الحسن الخلق مجبورون؟ فقال: الله تعالى^(١٧) أعدل من أن يجبر عبده ثم يعذبهم. قال فمطلقون^(١٨)؟ قال: الله

(١) مج ٤: الغريبة.

(٢) مج ٤: ذو عينين.

(٣) مر ١: - والأسباب القريبة... الأفعال. (٤) مج ٣: تعالى.

(٥) مر ١: فيتحقق. (٦) مج ٣: - بمعنى.

(٧) ر. ك: «أصول الكافي»، كتاب «التوحيد»، حديث ١٣.

(٨) مر ١، مج ٢، مج ٣: فتذهب/ مر ٢: فيتذهب/ مج ٤: مذهب به.

(٩) مر ١، مج ٣: وإرادة. (١٠) مر ١: صدور.

(١١) سورة قمر، آيتان: ٥٢ و ٥٣. (١٢) مج ٤: نحن/ مر ١: - أنحن.

(١٣) مر ١: خرج.

(١٤) ر. ك: «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي»، ي. بروخمان، ليدن، ١٩٦٥، الجزء

الخامس ص ١٢٢.

(١٥) مج ٣: سئل.

(١٦) مج ٢: + ذو أعدل.

(١٧) مج ٣: فمطلقون.

أحكم من أن يهمل عبده ويكمله إلى (١) نفسه (٢).

والشواهد في هذا الباب من الكتاب والسنة كثيرة، ولأجل هذا التطابق بين الجبر والتفويض (٣) والتوقف والجواز والإمكان والوجوب والتوفيق (٤) بين الأمرين نسب الله تعالى الأفعال في القرآن مرة إلى (٥) الملائكة، ومرة إلى العباد، ومرة إلى (٦) نفسه. فقال تعالى في الموت: ﴿قُلْ يَتُوفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ (٧)؛ وقال الله (٨) تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ (٩) وقال تعالى في نفخ الروح: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ (١٠)؛ ثم قال: ﴿فَنفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا﴾ (١١). وقال ﴿الْناْفَخْ جَبْرِئِيلُ﴾ (١٢) قال تعالى في القتل: ﴿فَنِتْلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ (١٣)، فأضاف القتل إلى العباد، والتعذيب إلى نفسه، والتعذيب عين القتل هاهنا (١٤). وقال (١٥): ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ (١٦). وهو جمع بين النفي والإثبات ظاهراً، ولكن المعنى «وما رميت» بالمعنى الذي يكون العبد رامياً، و«رمى» بالمعنى الذي يكون الرب (١٧) رامياً، إذ هما (١٨) معنيان مختلفان. وكذلك ذكر الله الأدلة (١٩) والآيات في الأرض والسموات، ثم قال: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (٢٠)، وقال: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

(١) مر ١: على.

(٢) ر. ك: «المعجم المفهرس لألفاظ أحاديث الكتب الأربعة»، جز ١١، ص ١٥٩، س ١٧.

(٣) مج ٤: التخيير/ مج ٢، مج ٣: التَّنْجِز/ مر ٢: التسخير.

(٤) مر ٢: التوافق. (٥) مر ١: على.

(٦) مر ١: على. (٧) سورة سجده، آية: ١١.

(٨) مج ٣، مر ٢: - الله. (٩) سورة زمر، آية: ٤٢.

(١٠) سورة مريم، آية: ١٧. (١١) سورة أنبياء، آية: ٩١.

(١٢) سورة توبة، آية: ١٤. (١٣) سورة نوح، آية: ١٤.

(١٤) مج ٤: - و. (١٥) مج ٤: فقال.

(١٦) مج ٣: بينهما. (١٧) سورة انفال، آية: ١٧.

(١٨) مر ١: وهما. (١٩) سورة فصلت، آية: ٥٣.

(٢٠) سورة فصلت، آية: ٥٣.

هُوَ^(١). فَيَبَيِّنُ أَنَّهُ الدَّلِيلُ عَلَى نَفْسِهِ^(٢)، وَهَذَا^(٣) لَيْسَ بِتَنَاقُضٍ^(٤) لِأَنَّ طَرِيقَ^(٥) الاستدلال مختلف؛ فكم من طالب عرف ذاته تعالى بالنظر إلى الموجودات^(٦)، وكم^(٧) من طالب عرف ذاته بذاته وعرف بالنظر إليه كل الموجودات، كما في طريقة الصديقين الذين ينظرون به إلى^(٨) الأشياء لا بالأشياء إليه. وقال بعض العرفاء: عرفت ربِّي برَّبِّي ولولا ربِّي ما عرفت ربِّي^(٩).

وكل من أضاف الكل إلى الله^(١٠) مع المحافظة على وحدة ذاته مع كثرة آثاره وأفعاله، فهو المحقق الواقعي^(١١) الذي^(١٢) عرّف الحق والحقيقة لأهله؛ ولما جرى^(١٣) حقيقة المعنى على لسان بعض الأعراب قصداً أو اتفاقاً، صدّقه رسول الله ﷺ^(١٤)، فقال أصدق بيت ما قاله^(١٥) الشاعر^(١٦):

«ألا كل شيء ما خلا الله باطل»^(١٧).

أي كل شيء لا قوام له بنفسه وإنما قوامه بغيره، فهو باعتبار نفسه باطل. وإنما حقيقته وحقيقته^(١٨) بغيره لا بعينه^(١٩)؛ فإذا^(٢٠) لا حق بالحقيقة إلا القيوم

-
- (١) سورة آل عمران، آية: ١٨. (٢) مج ٢: + ودليل.
(٣) مج ٣: وذلك. (٤) مج ٢: يتناقض.
(٥) مر ١: طرف.
(٦) مج ٤: - فكم من طالب... الموجودات/ مر ١: - ذاته تعالى... الموجودات.
(٧) مر ١: فكم. (٨) مر ١: على.
(٩) مر ١: - ربِّي. (١٠) مج ٣، مج ٤: + تعالى.
(١١) مج ٣: الداعي. (١٢) مج ٣: - الذي.
(١٣) مر ١: + معنى. (١٤) مج ٤: - ﷺ.
(١٥) مر ٢، مج ٣: أصدق بيت قاله الشاعر/ مج ١، مر ١: بيت أصدق ما قاله/ مج ٢: أصدق.
ر. ك: «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي»، ص ٣ وصحيح البخاري، منقول از مناقب الأنصار، ص ٢٦؛ أحمد بن حنبل، ج ٢، ص ٢٤٨، ٣٩٣، ٤٥٨، ٤٧٠.
(١٦) مج ٢، مر ٢، مج ٤: قول لبید/ مج ٤: + شعر.
(١٧) شعر از لبید بن ربیعہ، شاعر جاهلی واز اصحاب معلقات است، متوفی (٢٥٦٠ - ٢٦٦١).
(١٨) مر ٢: حقيقته. (١٩) مر ٢: لا بغيره/ مج ٤: - لا بعينه.
(٢٠) مج ٣: فإذا.

الحقّ الذي ليس كمثله شيء، فإنّه قائم بذاته^(١)، وكلّ ما سواه قائم بقدرته^(٢)، فهو الحقّ^(٣) وما سواه باطل.

وأما فائدة بعثة الرّسل وإنزال الكتب، ففي غاية السّطوع^(٤) والإنارة بعد المحافظة على كيفة عناية الله تعالى بالخلق، وأنّه لا لميّة لفعله سوى ذاته تعالى باعتبار علمه بالأصلح الذي هو عين ذاته، مع ترتّب الخيرات والمنافع والمصالح عليه. لأنّنا نقول: ثمرة بعثة الرّسل وغاية إنزال الكتب هداية الخلق وسلوكهم^(٥) إلى طريق الحقّ، وتبعيدهم عن الغي والضلال والعمى^(٦) والحرمان والكفر والطغيان. كما أنّ الحكمة في خلق الشّمس مع كونها صادرة^(٧) فائضة عن^(٨) محض الجود والكرم إنارة ظاهر الأرض، وانبعاث الحرارة الغريزيّة في الكائنات الموجبة للنشوء والحياة^(٩). غاية ما في الباب أن يقال: إذا علم الله تعالى^(١٠) أنّ الكافر لا يؤمن، فلم يأمره بالإيمان^(١١) ويبعث^(١٢) إليه النّبيّ المنذر بالبيان؟ فيجواب: بأنّ الغاية الدّاتيّة في بعث الأنبياء وإنزال الكتب من السّماء بالحقيقة^(١٣) يرجع^(١٤) إلى المؤمنين الذين جعل الله بعثها^(١٥) وإنزالها سبباً ووسيلة لاهتدائهم: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا﴾^(١٦) كما أنّ فائدة ضوء الشّمس تعود^(١٧) إلى أصحاب العيون الصّحاح^(١٨).

وأما^(١٩) فائدة ذلك بالنّسبة إلى المختوم على قلوبهم، فكفائدة نور الشّمس

(١) مع ٤: بقدرته.	(١٠) مر ١: - تعالى.
(٢) مع ٤: - وكلّ ما سواه قائم بقدرته.	(١١) مر ١: الإيمان.
(٣) مع ٤: - فهو الحقّ.	(١٢) مع ٣: وينبعث.
(٤) مر ٢: السّرع.	(١٣) مر ١: بالحقّ.
(٥) مع ٤: سلوكه.	(١٤) مر ٢: يرجع.
(٦) مر ١: - والعمى.	(١٥) مر ١، ٢: بعثها.
(٧) مر ٢: - صادرة.	(١٦) سورة نازعات، آية: ٤٥.
(٨) مع ٢: من.	(١٧) مر ١: يعود.
(٩) مع ٢: للنشور الحياة/ مع ٣: للشوق	(١٨) مر ١: - الصّحاح.
الحرّة.	(١٩) مر ١: - وأما.

بالنسبة إلى الأكمه بل إلى الأخفش، ولا فائدة في ذلك^(١) بالنسبة إلى المختومين^(٢): ﴿الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾^(٣). وغاية ذلك إلزام الحجة وإقامة البينة عليهم ظاهراً: ﴿لَوْلَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾^(٤) ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا﴾^(٥)، فيكون ذلك بغياً^(٦) عليهم بأنهم في أصل الخلقة ناقصون أشقياء^(٧).

وأما حديث التفرقة^(٨) الضرورية بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية^(٩)، فنقول لا ريب أن للإنسان إرادات^(١٠) وقوى^(١١) مستندة إلى الله، فكأنه لا اختيار استقلالياً؛ والتفرقة المذكورة هي أن في الرعدة نقصت واسطة هي الداعية الداخلة في سلسلة أسباب أفاعيل المختارين. وفي الحركة الاختيارية زادت واسطة.

وأما حكاية^(١٢) تنزيهه^(١٣) عن الظلم والقبائح، فنقول قد أشرنا في الفصل^(١٤) الماضي^(١٥) أن الله^(١٦) تعالى صفاتاً وأسماء متقابلة، ولها مظاهر في غيب غيوبه^(١٧) هي المسماة بـ«الأعيان الثابتة» والماهيات، وهي^(١٨) غير مجعولة، والمجعول وجودها في الخارج وظهورها في الأعيان^(١٩). فالفائض عن الحق

(١) مج ٢: - إلى المختوم... ذلك/ مج ٣، مج ٤: وأما فائدة في ذلك/ مر ٢: - ولا فائدة في ذلك.

(٢) مج ٣: المختوم/ مر ٢: + وأما.

(٣) سورة نساء، آية: ١٦٥.

(٤) سورة طه، آية: ١٣٤.

(٥) مج ١، مر ٢: تعباً/ مر ١: لقياً.

(٦) مر ١: + أن.

(٧) مج ٤: إرادة.

(٨) مج ٣: القوى/ مر ٢: + بها يتم حصول الملازم واجتناب المتنافي إلا أن تلك الإرادات.

(٩) مج ٣: حكايات.

(١٠) مر ١: الفصل.

(١١) مر ٢: الله.

(١٢) مج ١: - هي.

(١٣) مر ١: - في الأعيان.

وجود الأشياء وفعليتها وظهور الماهيات واستنارتها^(١)، و: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٢) وقيامها^(٣). ومن الواجب أن يكون من جملة صفات الملك وخصوصاً ملك الملوك^(٤) صفتا لطف وقهر، لأنهما من أوصاف الكمال ونعوت الجلال، ولا بد لكل من الوصفين من مظهر كما مر.

فالملائكة^(٥) ومن ضاهاهم من الأخيار وأهل الجنة مظاهر اللطف، والشياطين ومن والاهم من الأشرار وأهل النار مظاهر القهر، وهما هنا تظهر^(٦) حقيقة السعادة والشقاوة ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾^(٧). (الآية).

وإذا توّمل فيما ذكرنا، ظهر أن لا وجه بعد ذلك لاستناد^(٨) الظلم والقبائح إلى^(٩) الله تعالى. لأن هذا الترتيب والتمييز^(١٠) من لوازم الوجود والإيجاد، والنقائص والقصور والآفات من الماهيات، كما يشهد به^(١١) العقل، ولا سيما^(١٢) عند القائل^(١٣) بالحسن والقبح العقليين.

قال بعض المحققين: ليت شعري لم لا ينسب الظلم إلى الملك^(١٤) المجازي حيث يجعل بعض من تحت تصرفه وزيراً قريباً وبعضهم كناساً بعيداً، لأن كلا منهما من ضرورات^(١٥) مملكته^(١٦)؛ وينسب الظلم إلى الله تعالى^(١٧) في^(١٨) تخصيص كل من عبيده بما خصّص به، مع أن كلا منهما ضروري في مقامه؟

فهذا القائل يهدم بناء حكمته ويدّعي أنه يحفظه، فأفسد حين أصلح. فقد ثبت

-
(١) مر ١: - ظهور الماهيات واستنارتها.	(١٠) مر ١، مج ٢، مج ٣: التميز.
(٢) سورة نور، آية: ٣٥.	(١١) مر ١: - ٤.
(٣) همه نسخه ها جز «مج ٤»: قيامها.	(١٢) مر ١: وسيمًا.
(٤) مر ١: - الملوك.	(١٣) مر ١: القائلين.
(٥) مج ٢: والملائكة.	(١٤) مر ١: - الملك.
(٦) مر ١: يظهر.	(١٥) مج ٣: ضروريات.
(٧) سورة هود، آية: ١٠٥.	(١٦) مر ١: الملكية.
(٨) مج ٢، مر ٢: لإستناد.	(١٧) مر ٢: إليه تعالى.
(٩) مر ٢: - إلى.	(١٨) مج ٤: و.

وتبين أن وقوع فريق في طريق اللطف و^(١) وقوع فريق^(٢) في طريق الفهر من ضروريات الوجود والإيجاد، ومن مقتضيات الحكمة والعدالة، فكان حسناً. ومن توقم أنه قبيح^(٣) لخلل^(٤) في عقله وقصور في فهمه؛ فلا قبيح إلا وهو حسن من جهات أخرى^(٥) لا يعلمها^(٦) إلا منشئها وموجدها. وأما العذاب الذي هو البعد من رحمة الله تعالى^(٧)، فهو لازم للكفر والمعصية، والملزوم^(٨) لا ينفك عن اللازم^(٩).

***

-
(١) مع ٤ : - و.	(٦) مر ١ : - لا يعلمها / مع ٣ : لا يعلم.
(٢) مر ١ : - فريق.	(٧) مر ١ : - تعالى.
(٣) مع ٤، مع ٢، مع ٣ : + كان.	(٨) مع ٤ : واللازم.
(٤) مع ٤ : الخلل.	(٩) مع ٤ : الملزوم.
(٥) مع ٣ : - أخرى.	

الفصل السادس

في فائدة الطاعات

وتأثير الدعاء في إنجاح المهمات^(١)

اعلم أن^(٢) بعض الناس يظن أن الطاعات والدعوات أمور خالية عن الفائدة^(٣)؛ لأن ما يفعل لأجله الطاعة ويدعى^(٤) فيه إن كان قد ثبت في القضاء السابق، فإنه كان^(٥) لا محالة، دعي أو لم يدع، فعل لأجله^(٦) الطاعة والعبادة أو لم يفعل.

وهذا ظن جاهل^(٧) باهت^(٨) لا يعرف الحقائق من مواضعها. فإن الدعاء مما يقاوم القضاء لا من حيث إنه فعل العبد، فإنه من هذه^(٩) الحيثية مما يتحكم فيه القضاء؛ لأنه لو لم يقض عليه أن يدعو^(١٠)، لم يكن يدعو؛ بل^(١١) من حيث إنَّ الباري تعالى جعل^(١٢) الدعاء من جملة أسباب ذلك الشيء المدعو على حسب^(١٣) ما قدر وقضى لربط وموافاة^(١٤) بين الدعاء والأمر المدعو، والأمر

(١) مع ٢: - الفصل السادس: في... المهمات.

(٢) مع ٣: الفوائد.

(٣) مر ١: - أن.

(٤) مع ٣: كائن.

(٤) مع ٣: يدعى.

(٥) مر ١: حاصل.

(٦) لأجل.

(٦) مع ٣: هذا.

(٧) مر ١: تاهت.

(٨) مع ٢: - بل.

(٩) مع ٤: أن يدعو.

(١٠) مع ١: - بل.

(١١) مع ١: أن بجای جعل.

(١٢) مع ٣: موافاة.

المدعو، كما جعل في القضاء الإلهي شرب الدواء سبباً لحصول الصحة في هذا المريض.

فالدعاء وحدوث^(١) الأمر المدعو لأجله كلاهما ينبعثان عن^(٢) القضاء، فلا يتوهم^(٣) أن العالم الإلهي ينفع عن دعائنا ويتأثر من^(٤) ضراعتنا؛ كيف؟! والعلة لا تتأثر^(٥) عن المعلول، والمعلول لا يفعل في العلة البتة؛ بل العبد ما دعا^(٦) بنفسه، ولكن بأمر الله عز وجل^(٧) أمراً ذاتياً عقلياً وحكماً^(٨) قولياً سمعياً.

أما الأول، فلاستناد جميع الأشياء التي من جملتها دعاء الداعي^(٩) وما يدعو لأجله، وربطها في ذواتها ووجوداتها^(١٠) إليه تعالى. وكما^(١١) أن الأشياء الداخلة في وجود الإنسان كالعلم والقدرة والإرادة من جملة أسباب الفعل، فاحدس أن الأمور الخارجة أيضاً كذلك. فالدعوات ممّا^(١٢) جعله^(١٣) الله تعالى دواعي^(١٤) إلى الخيرات ومهيّجات^(١٥) إلى الأشواق؛ وكذلك السعي والجهد والتدبير والحذر إذا قرّرت^(١٦) مهيتة^(١٧) لمطالبنا، موصلة إيانا^(١٨) إلى مقاصدنا، مخرجة لكمالاتنا^(١٩) من القوة إلى الفعل، وجعلت أسباباً لما يصل إلينا من أرزاقنا، وما قدر لنا^(٢٠) من معاشنا ومعائدنا لم يحصل لنا ذلك إلا بها.

-
- (١) مر ١: وحصول. (٢) مج ٣، مر ٢: من.
(٣) مر ١: فلا يتق. (٤) مر ١: عن.
(٥) مر ١، مر ٢، مج ٢، مج ٣، مج ٤: لا يتأثر.
(٦) مر ١، مج ٣: دعى. (٧) مج ٣: تعالى.
(٨) مر ١: حكماً.
(٩) مر ٢: الشخصي/ مج ٣، مر ٢: الشخص.
(١٠) مج ٤: موجوداتها. (١١) مج ٣: فكما.
(١٢) مر ٢: ما. (١٣) مر ١: جعل.
(١٤) مر ١: وداعي. (١٥) مج ٤: بهجات.
(١٦) مر ٢، مج ٢، مج ٤: قدرت. (١٧) مر ١: حذرت مهيتة.
(١٨) مج ٢: إلينا. (١٩) مر ١: لكمالاتنا.
(٢٠) مر ١: قدرنا.

وأما الثاني فحيث إن الله عز وجل علّمنا وأمرنا به^(١) وحثنا عليه في قوله: **﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾**^(٢) فالدعاء وما يستجاب كلاهما من أمر الله تعالى، لسان العبد ترجمان الدعاء؛ وكلّ من فعل شيئاً بأمر أحدٍ فيده يد الأمر، كما إنّا أمر الملك بعض خدامه ليضرب ابنه؛ فإنّ يد الخادم في الضرب يد الملك؛ ولو كان اليد يده، لم يستطع^(٣) أن يمدّها إلى ابن الملك ويبسط^(٤) دون ذلك يده.

وبهذا يظهر لك فساد ظنّ من قال من الحشويّة والظاهرية^(٥): إنّ الأمر^(٦) المقصود^(٧) بالدعاء^(٨) إن كان من مصالح العبد، فالجواد المطلق يبخل به. وإن لم يكن^(٩) من مصالحه، لم يجز طلبه. ولأنّ أجلّ مقامات الصّديقين الرّضاء بالقضاء وإهمال حظوظ النّفس. والاشتغال بالدعاء ينافي ذلك.

وهم وإزاحة^(١٠):

وربّما توقّم أنّ الدعاء يشبه^(١١) بالأمر والنّهي، وذلك خارج عن الأدب. ويؤكّد هذا الوهم ما قاله الشّبلي: الانبساط بالقول^(١٢) مع الحقّ ترك الأدب. وذلك فاسد، كيف وقد أمر الله تعالى عباده بالدعاء وقد ورد «من لم يسأل الله^(١٣) يغضب عليه».

وسئل الباقر **عليه السلام** أيّ العبادة أفضل؟ فقال: «ما من شيء أفضل عند الله عز وجل^(١٤) من أن يسأل أو يطلب ما عنده، وما أبغض إلى الله عز وجلّ متّمن

(٢) سورة غافر، آية: ٦٠.

(٤) مر ٢، مج ٣: يست/ مج ٤: ينسب.

(٦) مج ٤: - الأمر.

(١) مر ١: - به.

(٣) مر ١: يستطيع.

(٥) مر ٢: الظاهريتين.

(٧) مج ٣: المقصد.

(٨) مر ١: - ولو كان اليد... المقصود بالدعاء.

(١٠) مج ٢: - وهم وإزاحة.

(٩) مر ١: إن كان.

(١٢) مر ١: بقول.

(١١) مر ٢: شيء.

(١٤) مج ٤: - عز وجلّ.

(١٣) مج ٣: + تعالى.

يستكبر عن عبادته ولا يسأل ما عنده»^(١).

وقال الصادق عليه السلام: «من لم يسأل الله عز وجل»^(٢) من فضله افتقر».

وأما ما قاله الشبلي، فهو مختص ببعض الأحوال والأشياء دون البعض؛ كما أمسك^(٣) موسى عليه السلام عن الانبساط في طلب المآرب والحاجات الدنيوية^(٤)، حتى رفعه الحق مقاماً في القرب وأذن له في الانبساط، وقال اطلب مني ولو ملحاً لعجبتك. فلما بسط، انبسط وقال: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾^(٥).

قال ذو النون المصري^(٦): «أدب العارف فوق كل أدب، لأن معروفه^(٧) مؤدب قلبه». ولا يخفى أن الدعاء من أعظم مقامات^(٨) العبودية، وأنه من شعار الصالحين وأدب الأنبياء و^(٩) المرسلين، والقرآن ناطق بصحته عن الصديقين، والأحاديث مشحونة بالأدعية الماثورة عن الرسول وأهل بيته الطاهرين، صلوات الله عليه وسلامه وعليهم أجمعين، بحيث لا مساغ للإنكار ولا مجال للعناد.

وإن شئت، فانظر إلى الصحيفة الملكوتية^(١٠) المنسوبة إلى سيد العابدين علي بن الحسين > ونقل عن الإمام^(١١) الهمام جعفر الصادق عليه السلام أنه^(١٢) قال: عجبت لمن يتلى بالغم، فكيف يذهب عليه أن لا يقوم «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين». والله تعالى يقول عقيب: فاستجبنا له ونجينا من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.

ومن فوائد الدعاء^(١٤) إظهار شعار الذل والانكسار، والإقرار بسمة العجز

-
(١) مج ٤: - وما أبغض... ما عنده.	(٨) مج ٣: مقام.
(٢) مج ٤: - عز وجل.	(٩) مر ١: - و.
(٣) مج ٣: أسئلك.	(١٠) مر ١: المكنونة.
(٤) مر ١: الدنيوي.	(١١) مج ٣: امام.
(٥) سورة قصص، آية: ٢٤.	(١٢) مج ٣: - الصادق.
(٦) مج ٣: + عليه السلام.	(١٣) مر ١: - أنه.
(٧) مر ١: معروفة.	(١٤) مج ٢: - ومن فوائد الدعاء.

والافتقار، وتصحيح نسبة العبودية والانغماس في غمرات النقصان الإمكانى^(١)
والإبلاس^(٢) عن^(٣) ذروة الترفع^(٤) والاستغناء إلى حضيض الاستكانة والحاجة
والفاقة.

قال المعلم الأول أرسطاطاليس في آداب كان يعلمها إسكندر: السعيد من
الناس من، العقل أوفر طباعه، والعلم أفضل ذخائره، ولا يغنيه إلا الفناعة، ولا
يوجب له الزيادة إلا الشكر، ولا يدفع^(٥) له المكاره إلا الدعاء.

تنبيه^(٦)؛

الدعوات والطاعات إما أن تكون موجبات^(٧) وأسباباً وعللاً^(٨) للمقاصد
والسعادات، وهو الظاهر. فإن النفس^(٩) الإنسانية إذا توجهت إلى بارئها،
انصرفت عن البدن الذي هو حجابها عن عالم القدس، وفاض عليها من
الخيرات ما يناسبها. وربما بلغت نفس من فرط الزكاء^(١٠) والظهارة عن شواغل
البدن ولذاتها الحسية إلى حيث يفيض عليه^(١١) من المبدأ الأعلى قوة وكرامة
تصير بها مؤثرة في عالم العناصر؛ فيبرىء المرضى ويمرض الأشرار،
ويقلب^(١٢) عنصراً^(١٣) إلى عنصر، ويحرك أجساماً يعجز عن تحريكها بنو
الترع^(١٤)، كقلع باب خير.

وذلك لأن الأجسام موضوعة لتأثيرات النفوس، وما من نفس إلا ولها

(١) مر ١: الإمكان.

(٢) مع ٢، مع ٣، مر ١، مر ٢: الإبلاس.

(٣) مر ١: من.

(٤) مر ١: الترفع.

(٥) مر ١، مع ٢: تنبيه.

(٦) مع ٤: لا يرفع.

(٧) مر ١: أسباب وعلل.

(٨) مع ٣، مع ٤: موجبات.

(٩) مر ١: الذكاء.

(١٠) مر ١: النفوس.

(١١) مر ١: يغيب.

(١٢) مع ٤: إليه.

(١٣) مر ١: بنوع.

(١٤) مع ٣، مع ٤: عنصر.

تأثير^(١) في جسم ما. أما^(٢) رأيت^(٣) تخيلك لمشتهي^(٤) لطيف كيف يحدث في بدنك^(٥) شيئاً؟ ونخيلك للحموضة يوجب لبدنك انفعالاً وقشعريرة؟ فيصير البدن بحسب ما يقتضيه أحوال النفس وتخيلاتها. وقد يمكن أن تؤثر^(٦) النفس في غير بدنها كما تؤثر في بدنها^(٧)، لاهتزاز^(٨) علوي، وطرب عقلي، وقرب روحاني من عالم القدرة والسطوة، واتصال ملكوتي^(٩) إلى مبدأ الصنع^(١٠) والإيجاد.

وإما أن لا يكون^(١١) موجبات^(١٢) ومؤثرات^(١٣)، بل معرفات^(١٤) وعلامات^(١٥)، والسبب^(١٦) العقلي في جعلها مناط التكليف وملاك^(١٧) العبودية، أن^(١٨) كيفية علم الله وقضائه وقدره غائبة عن العقول، والحكمة الإلهية^(١٩) تقتضي أن يكون العبد معلقاً بين الرجاء والخوف اللذين بهما يتم العبودية، وهذه إحدى الطرق في تصحيح القول بالتكاليف مطلقاً مع الاعتراف بإحاطة علم الله وكون الأقدار جارية والأقضية سابقة في الكل.

وقد روي عن النبي ﷺ أنه جاء سراقه بن مالك بن جعشم^(٢٠)، فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن، فقيم^(٢١) العمل اليوم؟ فيما جفت به

-
(١) مج ٣: + ما.	(٢) مج ٤: ما.
(٣) مج ٣: + أن.	(٤) مج ٣: المشتبه.
(٥) مر ١: ذلك.	(٦) مر ٢: يؤثر.
(٧) مر ١: - كما تؤثر في بدنها.	(٨) مر ١: لامتزاز.
(٩) مر ١: والاتصال الملكوتي.	(١٠) مج ٤: الوضع.
(١١) مج ٤: لا تكون.	(١٢) مر ١: موجبات/ مج ٣: موجبات.
(١٣) مج ٣: مؤثرة.	(١٤) مج ٣: معرفة.
(١٥) مج ٣: علامة.	(١٦) مر ١: النسب.
(١٧) مر ١: مدارك.	(١٨) مج ٤: - أن.
(١٩) مر ١: إلهية.	
(٢٠) مر ١: جعشم/ مج ٢: / مج ٤: هينم/ ر. ك: ابن أثير، «أسد الغابة»، ج ٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت ص ٢٦٤ نام كامل او ابن است: سراقه بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن قيس بن مزعل بن مرة بن عبد مناة بن كنانة كنيه او ابو سفيان است وابن عباس وجابر وبعضى از تابعين از او روايت کرده اند.	
(٢١) مج ٣: فقيم.	

الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال بل فيما جفت^(١) به الأقلام وجرت به المقادير. قال فيم^(٢) العمل؟ قال اعملوا، فكلّ ميسّر لما خلق له، وكلّ عامل بعلمه^(٣).

فالنبي ﷺ^(٤) علّقهم بين الأمرين، رقه بسابق^(٥) القدر، ثم رغبهم^(٦) في العمل، ولم يترك أحد الأمرين للآخر. فقال كل^(٧) ميسّر لما خلق له. يريد أنه ميسّر في أيام حياته للعمل الذي سبق^(٨) إليه القدر قبل وجوده. إلا أنك يجب^(٩) أن تعلم الفرق بين الميسّر والمسخّر، كيلا^(١٠) تغرق^(١١) في لجة القضاء والقدر. والحق أن كلا القسمين اللذين ذكرناهما متحقق في الدعاء ولهذا اشتهر بين الدّاعين^(١٢) أن الدعاء كالّدواء بعضها يؤثر بالطبع، وبعضها بالخاصية. فالأول إشارة إلى الوجه الأول، والثاني إلى الثاني، وكذا القول في باب الرزق والكسب والإرشاد والتّهذيب والوعد والترغيب^(١٣) والإيعاد^(١٤) والترهيب. والحاصل: إنّ الأسباب والوسائل والروابط معتبرة في جميع أمور هذا العالم، ومن جملة الوسائل في قضاء الأوطار الدعاء والالتماس والإرشاد والتكليف والوعد والوعيد وأمثالها، كما في الشّاد. فلعلّ الله قد جعل دعاء العبد سبباً لبعض مناجحه. فإذا كان كذلك، فلا بدّ أن يدعو حتّى يصل إلى مطلوبه، ولم يكن شيء من ذلك خارجاً عن قانون القضاء السابق وناسخاً للكتاب المسطور.

(١) مج ٣: از «فيما جفت» تا «إنه ليس من شرط» حدود سه صفحه افتادگی دارد.

(٢) مر ١: فيما/ مر ٢: فقيم.

(٣) مر ١، مر ٢، مج ٢، مج ٤: بعمله/ ر. ك: «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي»، ج ١، ص ٣٥، به نقل از مسلم بن الحجاج واحمد بن حنبل، ج ٣، ص ٢٩٣.

(٤) مج ٤: قال النبي ﷺ.

(٥) مج ١، مج ٢، مج ٣، مج ٤: سابق/ مر ١: سابقاً.

(٦) مر ١: كذلك.

(٧) مر ١: رغبهم.

(٨) مر ٢: تجب.

(٩) مر ١: سبق.

(١٠) مج ٢: أنغرق.

(١١) مر ١: للآ.

(١٢) مر ١: الترهب.

(١٣) مج ٦: الدّاعين.

(١٤) مج ٦: - والإيعاد.

كلام تحصيلي^(١) في لمية^(٢) وجود الدّعوات المستجابة والعقوبات السّماوية^(٣)؛

اعلم أنّ الآثار الواردة على عالم الأرض المحسوسة من عالم الملكوت والقوى العالية الغائبة عنّا، والحوادث النّازلة علينا من النّجفوس العمّالة بإذن الله إنّما تحدث بسببين: أحدهما القوى الفعّالة الفلكيّة الطّبيعيّة أو الإراديّة، والثّاني القوى الانفعاليّة الأرضيّة الطّبيعة أو الإراديّة.

وقد تبين^(٤) في مقامه أنّ لنفوس^(٥) الأجرام السّماوية ضرباً من التّصرّف في إدراك الأمور الخياليّة الجزئيّة بإدراك ما قبلها من الأسباب الكلّيّة وما يتأدّى إلى تلك الجزئيّات، وإدراكها للجزئيّات مبادئ أوضاعها الجزئيّة وحركاتها الشّخصيّة، وهي أسباب لوجود الجزئيّات وتكوّن الكائنات. وما من سبب^(٦) من أسباب وجود الحوادث - فلكيّة كانت أو أرضيّة - إلّا وينتهي إلى أمر طبيعيّ أو نفسانيّ جازم غير فاتر. ولا ينتهي إلى قسريّ، لأنّ القسر^(٧) لا محالة منته^(٨) إمّا^(٩) إلى طبع^(١٠) موجب، أو إرادة قاهرة غير فاترة^(١١)؛ فإليهما ينتهي ويرجع القسريّات أجمع.

وللإرادات^(١٢) الحادثة والطّباع^(١٣) الكونيّة أسباب إذا توافقت أوجبتهما، ولا تحدث إرادة، وإلّا لأدّى إلى القول بالتّسلسل^(١٤) المحال؛ ولا بطبيعة^(١٥) المرید، وإلّا لما انفكت الإرادة عنها^(١٦). فلا محالة يستند الإرادات إلى

(١) همه نسخه ها جز مع ٤٤: تحصيلي.

(٢) مر ١: - لمية.

(٣) مع ٤: النّموة.

(٤) مع: بين.

(٥) مع ٤: النفوس.

(٦) مر ١: أسباب.

(٧) مر ١: الأقر.

(٨) مع ٤: منته.

(٩) مع ٤: - عنها.

(١٠) مع ٤: - عنها.

(١١) مع ٤: - عنها.

(١٢) مع ٤: - عنها.

الموجبات والدواعي الخارجة عن إرادة المريد وطبيعته^(١)، كما مرّت الإشارة إليه^(٢). وتلك الدواعي تستند إلى أمور سماوية تنبعث^(٣) أولاً عنها، ثم عن أسباب أرضية منبعثة عن هناك.

ومن هذا السبيل يحصل الجزم بأن الملكوت العمالة والنفوس السماوية وما فوقها عالمة بالجزئيات قبل وقوعها، بعد ما تبين كيفية كون التصورات الروحانية سبباً لحدوث الصور المادية، ولا محالة لما كان وجود الأسباب العظيمة على أنم وجه وأشرفه^(٤)، وجواهر السماويات في غاية الخلوص والصفاء واللطفة والنورانية خالية عن الشرور والآفات، لم يكن^(٥) تصوراتها جزافية ولا شيطانية من باب السفاهة والشر.

فإن النفس المتصورة متى لم تكن^(٦) ناقصة مؤوفة، لم تتصور العيب والآفة، بل إنها^(٧) تتصور^(٨) الأشياء على الوجه الأصوب المؤدي إلى المنافع والخيرات. كيف وتصورات الملائكة العملية تابعة لتعقّلات الأنوار العقلية والملائكة المهيمين الخالين عن النقائص الهيولانية والشرور الجسمانية. فما يترتب على علوم أهل القدس وزمرة المقربين يكون أجود الأنحاء وأشرف ما يمكن ويتصور من الأمور^(٩).

فإذا تصوّرت نفوس السماويات ما هو الأولى بأن يكون؛ فإن لم يكن معه مانع إلا عدم علّة^(١٠) طبيعية أرضية كوجود صورة مسخنة وطبيعة نارية عند تصوّرها وإرادتها وجود السخونة لوجه الخير^(١١) فيها؛ فتلك السخونة تحدث في الأجسام العنصرية بمجرد التصوّر السماوي للخير طاعة لنفوسها، كما تحدث هي في بدن الإنسان من تصورات نفسه الناطقة المسخرة له بإذن بارئها أموراً

(١) مر ١: طبيعة.	(٧) مر ١: - إنها.
(٢) مج ٤: - إليه.	(٨) مج ٢: نتصور.
(٣) هذه نسخة ما جز ١٢: ينبعث.	(٩) مج ٢: الأنوار.
(٤) مج ٤: أشرفه.	(١٠) مر ١: - علّة.
(٥) مر ٢: لم تكن.	(١١) مج ٤: لوجد اللذة.
(٦) مج ٢: يكن.	

ينبعث^(١) عنها السخونة فيه^(٢)، كدواعي الغضب وأمثاله وإن كان معه مانع كوجود علة أرضية وطبيعة مبردة.

فالتصوّر السماوي للخير في ذلك أيضاً يقصر المبرّد وينفي مادّته، كما يحلّل^(٣) تصوّر الأمر المغضب المواد البلغميّة في بدن الرّجل الغضبان. ومن هاهنا يعلم أنّه ليس من شرط^(٤) المسخّن أو المبرّد أن يكون سخيناً أو بارداً، فإنّ صفات الأجسام جلّها^(٥)، بل كلّها، نشأت^(٦) من الأمور المعنويّة الروحانيّة؛ بل بعينها هذه إنّما تكدّرت وتجمّست وتنقّصت عند نزولها من موطن الصّفاء والتجرّد إلى عالم التّجرّم والتنقّص، فصارت محسوساً بعد ما كانت معقولاً ثمّ متخيلاً.

ونسبة التضرّع إلى استدعاء المطالب واستجلاب المرادات كنسبة التّفكّر إلى استدعاء البيان والتّنطق. وكلّ يفيض من فوق وابتدىء من الأعلى فالأعلى إلى الأدنى فالأدنى كتحرّيك سلسلة واحدة يؤدّي بعضها إلى بعض. فلأجل هذا يتنفع بالدّعوات والقرايين^(٧) عند الهياكل والمواضع المناسبة للنّيّة^(٨) الخالصة، وخصوصاً في الأمور الاجتماعيّة والمصالح الجمهوريّة كأمر^(٩) الاستسقاء وغيره^(١٠). ولهذا يجب أن يخاف دعوة المظلوم وتتقى^(١١) المكافأة على الشرّ^(١٢) ويرتجى المكافأة على الخير. فإنّ قيم العالم ذو عناية ورحمة على خلقه^(١٣) لا يهمل تكسراً^(١٤) على كسير، والله عزيز ذو انتقام.

(١) مر ٢: سعت. (٢) مج ٤: - فيه.

(٣) مج ٢: يخلل.

(٤) مج ٣: بايان افتادگی از «فيما جفت» تا «إنه ليس من شرط».

(٥) مر ١: حلّها. (٦) مج ٣: منشآت/ مج ٤: نشأة.

(٧) مج ٤: والقوانين. (٨) مج ٣: لنّيته.

(٩) مر ١: كما مر/ مج ٣: كما في. (١٠) مر ١: - وغيره/ مج ٣: وغيرها.

(١١) مر ١، مر ٢، مج ٣، مج ٢: يتقى/ مج ٤: تبقى.

(١٢) مر ١: الشرور. (١٣) مر ١: + و.

(١٤) مج ٢، مج ٣، مج ٤، مر ٢: بكسر.

وهذه الأمور^(١) اللائقة لما كانت معقولة عند العالم الأعلى، فيجب أن يكون^(٢) لها وجود، لأن علومها^(٣) كما مرّ غير جزافية^(٤) ولا ظنيّة^(٥)، بل فعلية كما عقلت^(٦) له تعالى فوجدت عنه تعالى، أما تأملت^(٧) يا عارف حال منافع الأعضاء في الحيوان والنبات وفوائد أمزجتها وكيفياتها وكميّاتها^(٨) وأشكالها، التي قد عقلت أولاً في عالم الإبداع على الوجه الذي أدت^(٩) إلى المصالح، ثم أوجدت في مادة الكون وموضوع الخلقة على نحو^(١٠) من الإيجاد اللائق بالمبدأ الأعلى، الذي وقع منه^(١١) على سبيل الفيض على العقل والنفس والطبيعة. فترشحت^(١٢) منها على موضوعها مادة تصرفاتها، كلّ ذلك خدمة لبارئها وطاعة لمصوّرها ومعطيها.

فقد علم^(١٣) من ما ذكر أنّ جميع الحوادث الكونية في عالمنا هذا ينبعث عن^(١٤) تصوّرات فلكيّة وتعلّلات ملكيّة وعلوم سبحانه. فالمؤثر بالحقيقة في وجود الأشياء ليس إلّا علم المبادئ بمصالح الكون.

فلا تتعجب^(١٥) من عناية الباري سبحانه^(١٦) ولطفه بإصلاح حال^(١٧) الخلائق. واعلم من ذلك حقيقة الأمور الخارقة^(١٨) للعادات^(١٩) النازلة من الحقّ الأوّل بالوجه الخاصّ الذي ينكره المتفلسفون الجاهلون بالأسباب الخفية المستخيرة للطبائع. و^(٢٠) صدّق بما سمعت من العقوبات الإلهية النازلة بسبب

-
(١) مر ١ : - الأمور.	(١١) مر ١ : - منه.
(٢) مج ٣ : تكون.	(١٢) مر ١ : فرشت.
(٣) مر ١ : معلومها.	(١٣) مر ١ : - علم.
(٤) مج ٤ : خرافة.	(١٤) مر ١ : من.
(٥) مر ١ : طينة.	(١٥) مر ١، ٢، ٣، ٤ : فلا يتعجب.
(٦) مج ٣ : فقلت.	(١٦) مج ٤ : تعالى.
(٧) مج ٣ : مانلت.	(١٧) مر ١ : - حال.
(٨) مر ١ : وكميّاتها.	(١٨) مر ١ : الخارجة.
(٩) مر ١ : أدت.	(١٩) مر ١ : من العادات / مج ٤ : للعادة.
(١٠) هه نسخها جز ١ : النحو.	(٢٠) مر ١ : - و.

دعوة الأنبياء ﷺ على أقوام ينسوا من روح الله^(١)، فحل^(٢) بها غضب الجبار، وطردها^(٣) إلى عالم البوار.

فتحرك الدعاء عند قوة الإخلاص وشدة التوسل من النفوس العالية إلى^(٤) الباب الأكبر أقوى سبب في تحريك الركن العظيم إلى إصلاح طائفة وإفساد أخرى، فلم يرد^(٥) قولها ولم يدفع^(٦) دعاؤها، بل يسمع قولها في الملكوت ويستجاب دعاؤها^(٧) في السماء. وعند^(٨) ذلك يستحق ذلك الشخص الانتصاب في الشرائع بصيرة^(٩) نفسه أحد منفعلات الباري التي يتأثر عنها المواد، وهو كما يستخدمها بإذن الله المبدأ الفياض على العباد والبلاد.

فيحتاج صاحب الدعوة إلى إصلاح نفسه من دنس الجسمانيات^(١٠) والأغراض النفسانية، والتحرز عن سورة^(١١) الغضب والشهوة، والمجانبة عن الثقة بغير الله وملكوته، والنظر^(١٢) في طبيعة ما يدعو له أو عليه، حتى يكون قد أقام نفسه حيثما أقام^(١٣) غيره من بنى نوعه؛ فعاد على^(١٤) الناس فضله وجوده^(١٥). فإن أصاب^(١٦) الغرض الكلبي على ما ذكرنا، لم ترد^(١٧) دعوته، وشهدت القلوب بإجابته. وإن غادر شيئاً^(١٨) من ذلك وخط في دعائه للباري بغيره من الأغراض النفسية، كان في أدعيته شركة من الشيطان، فلم يسمع دعاؤه، وزالت عن الإصابة مقاصده. إذ السبب الذي يظهر به استجابة الدعوات واستنجاح المقاصد والآثار العجيبة من الشخص القائم بالدعاء المتدين

(١) اشاره ای است به سورة يوسف، آیه: ٨٧. (٢) مج ٤: فجعل/ مر ١: بهل.

(٣) مر ١: وطرده/ مج ٣: طرحوا.

(٤) مر ١: فلا يرد.

(٥) مر ١: - بل يسمع... دعاؤها.

(٦) مج ٣: لصيرة.

(٧) مر ١، مج ٤: صورة.

(٨) مج ٣: أقامه.

(٩) مر ١: جود وفضله.

(١٠) مر ٢: ترد.

(١١) مج ٤: شيء.

بالشريعة، أن يكون خالص النية^(١)، سهل^(٢) السَّجِيَّة^(٣)، متعلِّقاً بالأعلى من
عالمه، متجنباً عن السَّوافِل^(٤) وما يطرح عليها أنظار القوى الجزئية، وينتهي
إليها إدراك المشاعر الهيلولية^(٥)، ليتفضل الطبيعة البسيطة^(٦) على المركَّب،
والعلة على المعلول، والعالي على السافل، والشريف على الخسيس؛ فيكون
مبدأ مآربه، ومرمى أغراضه، ومسَهِّل صعابه، ومنجِّع مهمَّاته؛ ويرى أنَّ الحياة
الجسمانية والدَّواعي الحيوانية مبعَّدة له عن محلِّه، وأنها منهل^(٧) في سفره؛
فيستغل بخدمة مستقرِّه الَّذي يكون البعد عنه^(٨) موجب الإخلاق^(٩) إلى الأرض،
ومكاثرة الدَّاثرين؛ ويكون متورِّعاً منصفاً ذا أمانة وعدل، بعيداً^(١٠) عن الجور
والكذب بحسب^(١١) الجبلة^(١٢)، مفطوراً^(١٣) على الصدق.

فإنَّ الكذوب لا عتياده بإيراد مقدِّمات مموَّهة^(١٤) واختراع صور مخالفة للحق،
يصير بعيد المناسبة إلى عالم الصدق والحق - وهو عالم الملكوت العمالة بإذن
ربِّها^(١٥)، وموضع نزول البركات والخيرات - شديد^(١٦) المجاورة لعالم الوهم
والتَّلبيس وأقطاع إبليس، ومنبع الظلام والشُّرور، ومعدن الخلاف والغرور
والزُّور^(١٧)؛ فلا يسمع هناك كلامه ولا يجاب دعوته ولم يكن صوته معروفاً عند
سكَّان ذلك الإقليم.

وقد ذكر أفلاطون الشريف الإلهي في كتاب النواميس حكاية في هذا الباب

-
(١) مر ١: + و.	(٢) مج ٣: سهل.
(٣) مر ١: السمحة.	(٤) مج ٢: السواقل.
(٥) مر ٢، مج ٣: الهيلولية.	
(٦) هنا نسخة ها جز «مر ١»، «مج ٤»: البسيط.	
(٧) مر ١: سهل.	(٨) مر ١: منه.
(٩) مج ٢: موجباً لإخلاق.	(١٠) مر ٢، مج ٣: بعيد.
(١١) مر ١: بحسب.	(١٢) مر ١: الجبلة.
(١٣) مر ١: المفطورة.	(١٤) مج ٤: ممنوعة.
(١٥) مج ٣: الله.	
(١٦) هنا نسخة ها جز «مج ٢» و«مج ٣»: شديدة.	
(١٧) مر ١: البروز.	

تدل^(١) على حقيقة^(٢) ما ذكرنا، وإن^(٣) استغنى هذا عن التمسك والاحتجاج وإقامة البرهان، لكننا نذكرها لتنبيه الراقدين وإيقاظ النائمين.

قال: إنا نذكر خبراً شاهدناه: لشدة كانت في اليونانيين جرت، احتيج فيها إلى إخراج أرائيس^(٤) الحكيم، وكان حسن التمكن^(٥) من علوم النفس، وقد ضرب ضربتين بالسيف إحداهما أبانت^(٦) يده اليسرى^(٧)، والأخرى في خاصرته. فدخلت عليه وأنا أتوهم أنه لا يستبين^(٨) معرفة، فألفيت^(٩) تميزه صحيحاً؛ وكان يجفن ساعة فيكون بمنزلة المستقل^(١٠) في نومه^(١١)، ثم يفتح عينه فيتكلم ببعض أدعية الصحف. ثم يشخص^(١٢) إلى جهة السماء.

فكلمته^(١٣)، فأجابني وقال: ما تريد؟

فقلت: ما الذي ترى أنت؟

فقال: أرى أن فوز النفس في خلاصها^(١٤) من الجسد، وأجد راحة^(١٥) لم أكن أجد في المحيا.

فقلت له: زدني في شرحك إن أطق ذلك.

قال: إنني أرى كأني من حيث ولدت^(١٦) على كتفي شيء^(١٧)

---

(١) مر ٢، مج ٣: يدل.

(٢) مر ١ - إن.

(٣) مر ٢: أرائيس / مج ٣: أرائيس. در تاريخ حکمای قفطی وصوان الحکمة وکتب متقدم چنین نامی ضبط نشده است، ولی کلمه اراسیس استعمال شده که همان آناکساغورس می باشد.

(٤) مر ١ - التمكن.

(٥) مر ١: يسرى.

(٦) مر ١: فأنعت.

(٧) مر ١: قومه / مج ٤: في قومه.

(٨) مج ٤: كلمته.

(٩) مر ١ - راحة.

(١٠) مر ١: شيئاً.

(١١) مر ١: وسدت.

ثَقِيل^(١)، وكأنَّه يكبر بالزُّيادة في طول سَنَى حتَّى إذا كان هذا الوقت، أَلْقَيْتَهُ^(٢) ووجدت لِإلقائه خَفَّةً شديدة وراحة عظيمة، وصَرْتُ^(٣) أَنَا مُلِ الأشياء بأفضل من عَيْن^(٤) الجسد. وَإِنِّي^(٥) أَرَى عَمُوداً من نورٍ مُتَّصلاً بالأثير، وأرى نفسوا أهل الزَّيغ لا تَسْتَطِيعُهُ^(٦) وتَنصَرِفُ من نوره إلى ما حوله، كما تفعل^(٧) الخفافيش من نور الشَّمس.

ثُمَّ قال لي^(٨): يا أفلاطون طوبى لذوي الأمانة والصدق والعدل! فَإِنَّهُمْ في أَمْنٍ وفَوْزٍ.

ثُمَّ زفر زفرة، فَقُلْتُ له: مالك؟

فقال: قد أَشْرَفْتُ على الخلاص والراحَةِ والفرج من كرب الجسد، إِلَّا^(٩) أَنَّ حَرَارَةَ في قلبي تحبسني^(١٠) وتجذبني^(١١) إلى الحياة بالجسم^(١٢)، الَّتِي فيها غفلة النَّفس عن فضيلتها. وَأَنْتُمْ تَعِينُونَهُ^(١٣) بِطِيبِ^(١٤) الأرايح^(١٥) الشَّائِئَةِ في الموضع^(١٦)، وَأَنَا بَيْنَكُمْ كَرَجَلٍ مُطْلَقٍ^(١٧) بَيْنَ قَوْمٍ مُصَفِّدِينَ^(١٨) يريدون مقامه معهم في حبسهم، وقد يرى له الخلاص.

ثُمَّ عاد إلى دعاء الصَّحَف، فما زال يتلوه حتَّى ثَقُلَ لسانه وخفي كلامه بالضعف وقضى نَحْبَهُ.

(١) مر ١: بقتل.	(٢) مر ١: أَلْقَيْتَ.
(٣) مر ١: جرت.	(٤) مج ٤: - عين.
(٥) مر ١: - وَإِنِّي.	(٦) مر ١: يَسْتَطِيعُ.
(٧) مر ١: بفعل.	(٨) مج ٣: - لي.
(٩) مر ١: - إِلَّا.	(١٠) مر ١: يحسبي.
(١١) مج ٤: بتجلبي.	(١٢) مر ٢: + الَّذِي.
(١٣) مج ٤: الغيوبة.	(١٤) مج ٤: بطلب.
(١٥) مج ٢: الأرايح/ مج ٣: الأوايح.	(١٦) مر ١: الموضوع.
(١٧) مر ١: - وَأَنَا بَيْنَكُمْ كَرَجَلٍ مُطْلَقٍ.	
(١٨) مج ٢: مضطرين/ مج ٤، مر ١: مصقدين/ مج ٣: مصفرين.	

والغرض من ذكر هذه الحكاية أن يعلم أن مقدار الرجل عند الله وملكوته الأعلى بمقدار تقدسه عن الأوصاف الذميمة، من الكذب والمكر والخديعة والبخل والسفاهة والحمق والرعون^(١) والظلم والجور والفسوق والعصيان، وغيرها من النقائص التي هي^(٢) نتائج التعلق بالدنيا وقرية الهيولى ﴿الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾^(٣)؛ وتخلقه بالأخلاق الكريمة والتعوت^(٤) المرضية، من صدق اللسان، ومطابقة الظاهر للباطن، والإعراض عن استجلاء^(٥) نظر الخلق، والجود والعدالة والتقوى^(٦)، وحسن المعاشرة^(٧) والإنصاف، والمرورة والفتوة، والحياء والسماحة، وكظم الغيظ والإغماض عن عيوب الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والورع عن محارم الله، والاشتغال بطاعة الله وعبادته متضرعاً متخشعاً، إلى غير ذلك من الخيرات والفضائل التي هي نتائج الاعتلاق بالعروة الوثقى، والاتصال بالملكوت الأعلى، والتوجه إلى السماء ومجانبة أغراض النفس والهوى، ورفض مشتبهات البدن^(٨) والقوى، التي ما خلقت إلا لصرفها واستخدامها في سلوك طريق الحق، وكونها مطية للأرواح المسافرة من الخلق إلى الحق.

فإذا دعا مثل هذا الإنسان في أمر من الأمور التي فيه صلاح دينه أو دنياه، أو صلاح دين الخلق أو دنياهم، فلا محالة يستجاب^(٩) دعاؤه^(١٠) ولا يدفع^(١١) حاجته ولا يردّ مطلوبه، لكونه موافقاً لما في القضاء^(١٢) السابق وملانماً للنظام ومصالح الأنام، بل المقتضي والموجب لدعائه وتضرّعه وتخشعه التي هي بعض أسباب الكون وروابط الفيض إنما ينبعث من هناك.

-
(١) مر ١: والسرقة.	(٢) مر ١: - هي.
(٣) سورة نساء، آية: ٧٥.	(٤) مر ١: الثوت.
(٥) مج ٤: انجلاء.	(٦) مر ١: القوى.
(٧) مر ١، مج ٣: المباشرة.	
(٨) منه نسخة ما جز مج ١٢: - والاتصال بالملكوت الأعلى... مشتبهات البدن.	
(٩) مج ٣: مستجاب.	(١٠) مر ١: دعاء.
(١١) مج ٣: ولا يرفع.	(١٢) مر ١: القضاء.

فإن مبادئ جميع الأمور تنتهي^(١) إلى الأسباب السماوية وتحريكات^(٢) الملكة^(٣). فإن كل حادث يتكوّن، إمّا من طبيعة، أو إرادة، أو قسر، أو اتفاق.

والطبيعة مبدؤها من السماء والقسر ينتهي إلى الطبيعة كما حقّق^(٤) في موضعه. والإرادة إذا حدثت فلها علّة؛ وعلّة كل^(٥) إرادة لو كانت إرادة أخرى، لتسلسلت^(٦) الإرادات^(٧) من غير الانتهاء^(٨) إلى شيء أصلاً. فلا محالة ينتهي إلى أمر عارض من خارج وارد على الإرادة الحادثة، وهو^(٩) إمّا أرضي أو سماوي. والأمور الأرضية منتهية إلى الأسباب السماوية^(١٠) والملائكة العمالة؛ فإن الله تعالى جعل بعض مفطورات ومخلوقاته أسباباً لبعض آخر على ما جرت به سُنّه^(١١) في القضاء السابق والقدر اللاحق.

وأما الاتفاق^(١٢)، فهو حادث عن^(١٣) مصادفات تلك الأسباب وهو في الواقع وعند العالم بسلسلة الموجودات لا يكون إلّا مستنداً بشيء^(١٤) من الأسباب المقتضية البتّة التي تنتهي^(١٥) بالآخرة^(١٦) إلى قضاء الله، الذي هو الوضع الأوّل البسيط، وينزل من عند الله العظيم، تعالى شأنه وتمجّده^(١٧) سلطانه وبهر برهانه.

(١) مر ١: ينتهي.	(١٠) مج ٤: السماوية.
(٢) مر ١: التحريكات.	(١١) مج ٤: سنة.
(٣) مر ٢: الملائكة.	(١٢) مر ١: الأوصاف.
(٤) مر ١: خلق.	(١٣) مر ١: من.
(٥) مر ١: + ولكل.	(١٤) مج ٢: شيء.
(٦) مج ٤: لشر.	(١٥) مج ٢، مج ٣، مر ١: ينتهي.
(٧) مج ٤: الإرادة.	(١٦) مر ١: بالآخر / مج ٤: بالآخرة.
(٨) مج ٣: انتهاء.	(١٧) همه نسخة ها جز / مج ١٢: تمجّدت.
(٩) مج ٤: وهي.	

تبصرة^(١)

إنَّ للصَّالحين والخواصَّ من أهل العزيمة مطالبات ذوقية من بواطنهم ومحركات شوقية من مكانهم، تحكّم^(٢) عليهم بالتضرّع والدّعاء، وتلجّثهم إلى سلوك طريق المبدأ الأعلى.

فينبغي لمن أراد الدّعاء أن يتطهّر^(٣) وأن يخلص الدّعاء لله تعالى، وأن^(٤) يُصدره^(٥) عن صدر نقيّ وخاطر^(٦) صفيّ وقلب فارغ عن الهموم^(٧) والأمور الدّنياويّة، ونفس زكيّة طاهرة من الأخلاق الرديئة، وصدر سليم من الاعتقادات الفاسدة، وفطرة صافية، ولهجة^(٨) صادقة، وقريحة عن نقوش أقاويل المبتدعين خالية، ليستقبله من كلّ صوب^(٩) أشخاص الرّحمة والإجابة في أجمل لباس يتلقّونه بالترحيب والإيناس، ويكون ذلك^(١٠) قرّة أعين أخفيت^(١١) عن النّاس.

وينبغي أن لا يترك الدّعاء في وقت من الأوقات، سواء كان قبل الحاجة أو عندها، كيف؟ والإنسان لا ينفكّ في شيء من أوقات عمره عن الحاجة، ولا يخلو عن خوف^(١٢) نزول البلاء أو زوال التّعمة التي فيها. فينبغي أن يكون دائم الطلب من معبوده متواتر الاستغاثة به.

روي عن^(١٣) الإمام النّاطق بالحقّ جعفر الصادق عليه وعلى آبائه الكرام أشرف الصّلاة والسّلام: «من تقدّم في الدّعاء استجيب^(١٤) له^(١٥)»، ومن لم

-
(١) مر ١، مج ٢: - تبصرة.	(٢) مج ٢: يحكم.
(٣) مج ٢: تُطهّروا.	(٤) مر ١: - وأن.
(٥) مج ٣: تصدره.	(٦) مر ١: خواطر.
(٧) مر ١: الهموم.	(٨) مر ١: بهجة.
(٩) مر ١: صواب.	(١٠) مر ٢، مج ٤: + له.
(١١) مر ١: أخفته.	
(١٢) مج ٤: - عن الحاجة ولا يخلو عن خوف.	(١٣) مر ١: من.
(١٤) مر ١: استجب.	

(١٥) مر ١، مج ٢، مج ٣، مر ٢: + إذا نزل به البلاء وقيل لاح هذا صوت معروف ولم يحجب من السماء.

يتقدم في الدعاء لم يستجب له^(١) إذا^(٢) نزل به البلاء وقالت الملائكة: إن ذا الصوت^(٣) لا نعرفه^(٤).

وقال ﷺ: «من تخوف^(٥) بلاء يصيبه^(٦)، فقدم منه بالدعاء فلم يره الله^(٧) عز وجل ذلك البلاء أبداً^(٨)».

وقال إمام الساجدين زين العابدين ﷺ: «الدعا بعد ما نزل البلاء لا ينتفع به».

وينبغي لمن تأخرت^(٩) الإجابة له أن لا يقنط^(١٠). فقد قال الصادق ﷺ^(١١): «كان بين قول الله عز وجل ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾^(١٢) وبين أخذ فرعون أربعون عاماً».

وينبغي أيضاً الإلحاح في الدعاء، استجيب له^(١٣) أو لا^(١٤). قال رسول الله ﷺ: «رحم الله عبداً طلب من الله حاجته فالتح في الدعاء، استجيب له أو لم يستجب».

وينبغي الإسرار في الدعاء لقوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾^(١٥) ﴿وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾^(١٦).

(١) مع ٤: - له. (٢) مع ٤: أو.

(٣) مر ١: لصوت.

(٤) مر ١: لا يعرفه/ مع ٣: لا معرفة/ مع ٤: لا تعرفه. ر. ك: «بحار الأنوار»، ج ٩٣ ص ٢٩٦، س ١٣ وج ٩٣، ص ٣٤٠، س ٤.

(٥) مع ٤: من يخوف. (٦) مر ١: أصيبه.

(٧) مع ٤: فلم ينزل.

(٨) ر. ك: «بحار الأنوار»، ج ٩٣، ص ٢٩٧، س ٢ وج ٩٣، ص ٣٨١، س ٢١.

(٩) مع ٤: تأخره.

(١٠) مع ٤: لا يقنط/ مر ١: لا يغيظ/ مع ٢: لا يقنطه.

(١١) مع ٢: ﷺ. (١٢) سورة يونس، آية: ٨٩.

(١٣) مر ١: + قال.

(١٤) ر. ك: «المعجم المفهرس لألفاظ أحاديث الكتب الأربعة»، ج ١٢، ص ٤٧٥.

(١٥) سورة اعراف، آية: ٥٥. (١٦) سورة اعراف، آية: ٢٠٥.

وقال الشيخ الجليل ابن فهد^(١) في كتاب عدة الداعي :

اعلم أنّ الإسرار كما ندب^(٢) إليه في الابتداء، كذا ندب^(٣) إليه في آخر الدّعاء. فعليك ببقائه على إخفائه^(٤)، ولا تمحقه بإعلانه، وتوخّ الخلوة عن الناس، فإنّها عون عظيم على ذلك. وإن كنت مع الناس ترى نفسك أيضاً مخلصاً لا يشوبك شائبة قط، فذلك أعلى درجات المخلصين^(٥) أن يستوي غيبة الخلق وحضورهم عنده ووجودهم وعدمهم. ولعلّ إلى هذا^(٦) أشار عليه السلام بقوله: «يا أبا ذر لا يفقه الرّجل كلّ الفقه»^(٧) حتّى يرى الناس أمثال الأباعر^(٨)، ولا يحفل^(٩) بوجودهم^(١٠) ولا يغيّره^(١١) ذلك، كما لا يغيّره وجود بعير عنده^(١٢).

قال وتمام الخبر يدلّ على معنى آخر، وهو أنّ المراد وضع النفس، لأنّ تمام الخبر: «ثمّ»^(١٣) هو يرجع^(١٤) إلى نفسه فيكون أعظم حاقر لها^(١٥).

وذكر صاحب أطواق الذهب^(١٦) في الحثّ على الإسرار في الدّعاء وترك الإعلان في الأوراد والأذكار^(١٧) كلاماً بهذه العبارة:

أشرف الأنفاس أحرّها، وأفضل الأذكار أسرّها، ترك الذكر يشبه

-
(١) مج ٤: أحمد بن محمّد.	(٢) مج ٤: يذبّ.
(٣) مج ٤: يذبّ.	(٤) مج ٤: في خفائه.
(٥) مر ١: المحضّلين.	(٦) مر ١: - إلى هذا.
(٧) مج ١: كلّ الرّجل الفقه / مج ٤: كلّ الفقيه.	(٨) مج ٣: الأباعر.
(٩) مج ٣: فلا يجعل.	(١٠) مر ١: لوجودهم.
(١١) مر ١: ولا لغيره.	(١٢) مج ٢: لا يغيّره بعيره عبده / مر ٢: لا يغيّر / مج ٤: لا يغيّر وجود بعيره.
(١٣) مج ٤: - ثمّ.	(١٤) مج ٣: يرجع هو.
(١٥) مر ٢: - حاقر لها / مج ٤: حاجة بها / مج ٣: حافر لها / مر ١، مج ٢: حافريها.	(١٦) مر ١: النهب.
(١٧) نسخة «مج ٢: تا، والأذكار، بايان مى يابد.	

الكبرياء^(١)، وإعلانه يوجب الرثاء، وإخفاؤه سنة^(٢) ذكرياً^(٣). فإذا
عدوت فصم^(٤) ولا تجهر، فإِنَّكَ لا تنادي الصم، إِنَّه لا يسمع
بالغضروف^(٥)، ولا يحتاج منك بالأصوات والحروف. يا رافع اليد
بالدعاء، ويا داعي الحق بالنداء! إِنَّه لا يسمع بالصماخ، فاقصر من
الصراخ^(٦). أتنادي باعداً أو توقف^(٧) راقداً، تعالى الله، لا تأخذه
سنة^(٨)، ولا تغلظه الألسنة. فما هذه الشهقة والنداء؟ وما هذه
الصيحة الشنعاء^(٩)؟ أمن الضرب تتألم؟ أو من الرب تتظلم^(١٠)؟ أو
مع أكفائك^(١١) تتكلم^(١٢)؟ أنتحسبه قساماً نسي قسمك؟ أم رازقاً
جهل اسمك؟ أنام من خلق الأنام؟ معاشر الضعفة^(١٣)، تظنون أن
لا تأكلوا^(١٤) أقواتكم دون أن ترفعوا^(١٥) أصواتكم: ﴿لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ
ثُبُورًا﴾^(١٦) ﴿وَلَمَّا ظَنَّ السَّوْءَ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا﴾^(١٧). إنَّ لسان
الحال أفصح، ورواق^(١٨) الرحمة أبسط^(١٩) وأفسح، فسبح تسبيح
الحيتان في النهر ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ
الْجَهْرِ﴾^(٢٠). (انتهت عبارته).

وبالجملة لا شبهة في^(٢١) أن الأدعية والأذكار من جملة العبادات التي يحتاج
صحتها إلى إخلاص القلب والاحتراز عن مقاصد النفس وأغراضها^(٢٢)؛ وكلما

(١) مر ١: الكبير.	(١٢) مر ١: يتكلم.
(٢) مر ١: شبه.	(١٣) مج ٣: صنعة.
(٣) مر ١: ذكرياً.	(١٤) مج ٣: لا تكلوا.
(٤) مج ١، مج ٣، مر ١، مر ٢: فعم.	(١٥) مر ١: يرفعوا.
(٥) مر ١: بالغضروف.	(١٦) سورة فرقان، آية: ١٤.
(٦) مر ١: - فاقصر من الصراخ.	(١٧) سورة فتح، آية: ١٢.
(٧) مر ١: توقفه.	(١٨) مر ١: زداق.
(٨) اشاره است به سورة بقره، آية: ٢٥٥.	(١٩) مر ١: ابط.
(٩) مر ١: اسفاه.	(٢٠) سورة اعراف، آية: ٢٠٥.
(١٠) مر ١: يتظلم.	(٢١) مر ١: - في.
(١١) مج ٣: اكفائك.	(٢٢) مر ١: أغراضها.

كانت العبادة أسرّ وأخفى، فهي أبعد عن شائبة الرّعونة والرّثاء^(١)، اللّهمّ إلّا أن يكون في الجهر والإعلان مصلحة دينيّة وحكمة شرعيّة ترجع إلى ذات الإنسان أو^(٢) إلى مدينة^(٣) فاضلة كالجمعة والجماعات؛ ولهذا ورد تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد^(٤) في طريق الخاصّة والعامة، بروايات صحيحة وأحاديث متظافرة شائعة، واردة عن أئمّتنا^(٥) الهاشميّين أصحاب العصمة والحكمة والهداية والدّراية صلوات الله عليهم أجمعين.

وعليه يحمل^(٦) قول بعض الحكماء: إنّ ارتفاع الأصوات^(٧) في بيوت العبادات بحسن النّيّات^(٨) وصفاء الطّويّات محلّ ما عقدته الأفلاك الدّائرات^(٩) والكواكب السّائرات^(١٠)؛ فإنّ في ارتفاع الصوت الحسن تهيجاً^(١١) بليغاً^(١٢) للنّفس، وتقوية شديدة لعزمها^(١٣) على مجاهدة قواها التي هي جنود الشّيطان، وتسخيرها^(١٤) أعداء الله تعالى من أولياء الطّاغوت المردة عن طاعتها بحسب أصل طينتها، لكون النّفس من سنخ الملكوت، وهذه من^(١٥) عالم السّفلى والبعد عن رحمة الله^(١٦).

فصدر من الشريعة الإلهيّة الأمر بتطويع النّفس الأمانة وقواها للنّفس^(١٧) المطمئنّة، تستسلم^(١٨) معها ولا تنازعها في سيرها^(١٩) إلى بارئها ومبدعها كما قال عليه وآله أفضل التّحيّات والتّسليمات: «أسلم الشّيطان على يدي»

-
(١) مر ١: والزايّا.	(٢) مر ١: - أو.
(٣) مر ١: مرتبة.	(٤) مج ٤: الفروض/ مج ٣: القد.
(٥) ر. ك: «بحار الأنوار»، ج ٨٨، ص ٤، س ١٤ وج ٨٨، ص ١٧، س ١.	(٦) مر ١: - يحمل.
(٧) مر ١: أصوات.	(٨) مر ١: إلينا.
(٩) مر ١: الدّاريات.	(١٠) مج ٣: التّيارات.
(١١) مج ٣، مج ٤: تهيجاً.	(١٢) مر ١: - تهيجاً بليغاً.
(١٣) مر ١: يعرفها.	(١٤) مر ١: يسخر.
(١٥) مر ١: + سنخ.	(١٦) مج ٤: + تعالى.
(١٧) مج ٣: بالنّفس.	(١٨) مج ٤: لنسلم.
(١٩) مج ٣: سير.	

فينخرط^(١) معها^(٢) في سلك التوجه إلى جناب الحق ومنبع السرور من عالم الزور ومعدن الغرور، ولا تعاوقها^(٣)، بل تشايعها^(٤) في مطالبتها وترافقها^(٥) في مآربها.

ومما يؤيد ما ذكرناه قول الشيخ الإلهي^(٦) صاحب الدعوات القدسية والتسبيحات والأوراد الملكوتية في بعض رسائله مخاطباً للنفس: «اذكري أيتها المدينة الفاضلة^(٧) ربك بأصواتك المتجامة، والضياح والتفخيم والتعظيم! ما أبهاك^(٨) يا مدينة! لحنى^(٩) بذكر الله أسواقها ومشارعها وسككها وبيوتها وسطوحها^(١٠) عند بلوغ رأس النيرات^(١١) إلى مراسم التسبيح، وكبري تكبيراً جهرباً يهزم جنود الشيطان، ويقهر عبدة الطاغوت، ويرعد خبيثات النفوس، ويهز النفوس، ويحرك^(١٢) الأشباح. الصيحة الجهورية^(١٣) فريضة في كتاب الله المسطور بالبيان».

وبما ذكرناه يندفع التدافع الذي يتصوره الإنسان من جهة الحكمة الشرعية والمصلحة الدينية فيماب ين الأمر بالسّر والإخفات وجوباً أو^(١٤) استحباباً في بعض المواضع من الأدعية والصلوات^(١٥) والأثنية والطاعات، وبين الأمر بالجهر والإعلان كذلك في بعض آخر^(١٦) منها. وبالجملّة ملاك الأمر^(١٧) النية الخالصة والتوجه التام إلى مسبب الأسباب، والإقبال بالكلية إلى مسهل الأمور الصعاب؛ ومن لم يخلص^(١٨) لله^(١٩) في أعماله وعبادته، فليس من العمل

(١) مج ٣: فينخرط/ مر ١: فينحرت.	(١١) مج ٣، مج ٤: النيران.
(٢) مج ٤، مر ١: - معها.	(١٢) مج ٤: يحرك.
(٣) مر ١، مج ٣: يعاوقها.	(١٣) مج ٤: الجهورية/ مر ١: الجهورية.
(٤) مر ١: يشايعها.	(١٤) مر ١: و.
(٥) مج ٣: يرافقها.	(١٥) مر ١، مج ٣: الصلوة.
(٦) مراد ابن عربي است.	(١٦) مج ٤: - بعض آخر.
(٧) مر ١، مج ٣: الجامعة.	(١٧) مج ٤: - الأمر.
(٨) مر ١: ما أبهاك.	(١٨) مج ٤: يخلص.
(٩) مر ١: لحنى.	(١٩) مر ١: الله.
(١٠) مر ١: ومنطوقها/ مج ٤: سطوحها.	

والعبادة في شيء، لأن الله تعالى كما أمرنا بالعمل أمرنا بالإخلاص، فقال عز من قائل^(١): ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾^(٢).

وروي عن النبي ﷺ: «إذا كان يوم القيامة يجيء^(٣) الإخلاص والشرك يختران^(٤) بين يدي الرب تعالى، فيقول الرب للإخلاص: انطلق أنت وأهلك^(٥) إلى الجنة، ويقول^(٦) للشرك: انطلق^(٧) أنت وأهلك إلى النار^(٨)، فإذا كان تمام العمل وملاك العبودية بالإخلاص، فالإسرار في الدعاء أحوط، وعن^(٩) آفات أغراض النفس وشهواتها أحفظ، وإن كان الداعي متصفاً بالورع والتقوى. لأن النفس^(١٠) ما دامت في هذه النشأة الناقصة لا تأمن عما يشوشها وبعدها^(١١) عن حاق النسبة^(١٢) الإلهية، كما وقع لكثير من الموصوفين بالزهد، حيث غلبهم الشيطان لما رأوا^(١٣) من محبة الخلق إياهم^(١٤) وانقيادها لهم، حتى صار ذلك سبباً لمزيد^(١٥) بعدهم عن رحمة الله تعالى والاستطالة على الناس، والازدراء^(١٦) بالخلق، ولا يزال بهم حتى يخلع ربة الإسلام عن عنقهم. نعوذ بالله من الغباوة^(١٧) والغواية في البدء والنهاية.

وينبغي أيضاً للداعي أن يجلس في موضع خالٍ لا يصل إليه أصوات الخلق بعد تنظيف البدن والثوب وتطهيرهما وتخلية المعدة من الطعام.

قال سهل بن عبد الله التستري^(١٨): «من علامات الأنس بالله

(١) مج ٤: وجل.

(٢) سورة بينة، آية: ٥.

(٣) مر ١: يحيى/ مج ٤: محى.

(٤) مر ١: يمر/ مج ٣: يجزيان/ مج ٤: - يختران.

(٥) مج ٤: + في.

(٦) مج ٤: ويقو.

(٧) مر ١: + و.

(٨) ر. ك: «بحار الأنوار»، ج ٨، ص ٥٦، س ٢.

(٩) مر ١: - عن.

(١٠) مر ١: يعيدها.

(١١) مج ٤: زاد.

(١٢) مج ٤: لمرتد.

(١٣) مر ١: العبادة.

(١٤) مر ١: أياهم.

(١٥) مج ٤: الإزدراء.

(١٦) مج ٣: + ﷺ.

الاستبحاش^(١) من صحبة العامة، والسرور بكثرة ذكر الله، والتلذذ بالخلوة في طاعة الله^(٢).

وقال وهب: أوحى الله^(٣) إلى بعض أنبياء بني إسرائيل إن أحببت أن تلقاني في حظيرة القدس، فكن في الدنيا مهموماً^(٤) محزوناً فرداً وحيداً مستوحشاً بمنزلة الطير الوجداني الذي يطير في أرض^(٥) فقر^(٦).

أقول: والحكمة في ذلك أن الخلوة^(٧) من الناس والبعد عن مخالطتهم ومؤانستهم يوجب المناسبة التامة إلى المبدأ الأعلى، لتفرد ذاته، وتوحد وجوده. والمناسبة بين المفيض^(٨) والمفاض عليه شرط في قابليته للإفاضة واستعداده بقبول^(٩) الرحمة، فإن ذات المبدأ الأعلى ذات فياضة على^(١٠) الأشياء بلا منع وتقتير وبخل وتقصير؛ وإنما المانع للإفاضة والرحمة^(١١) من جانب الخلق، لقصور القابلية في بعض الأفراد عن^(١٢) قبولها. وكلما كانت المناسبة في المستفيض أشد، كان نصيبه من فيض الوجود^(١٣) أكثر، وحظه من الرحمة أوفر.

وقد تحقق أن الإنسان^(١٤) بحسب سنخه وجوهره من عالم الملكوت، وإقليم الوحدة والتجرد والصفاء والنقاء. وإنما صارت نفسه ملطخة^(١٥) بالكدورات الدنياوية لأجل التعلقات البدنية والاشتغال بالكثائف^(١٦) الجسمانية والخبائث^(١٧)

(١) مر ١: الاستبحاش.

(٢) مج ٤: + تعالى. ربحانة الأدب (كنى والقاب)، ج ٣؛ كتابفروشي خيام، ص ٢٦١. عبد الله نستري از اكابر عرفاي قرن سوم، ومتوفى در سالهای (٢٨٣ یا ٢٨٢) می باشد.

(٤) مر ١: محموماً.

(٣) مج ٣: + تعالى.

(٦) مر ١: فقراً/ مر ٢: فقر.

(٥) مر ١: الأرض.

(٨) مج ٣: الفيض.

(٧) مر ١: الحياة.

(١٠) مر ١: لا.

(٩) مج ٤: لقبول.

(١٢) مج ٤: من.

(١١) مج ١: - فإن ذات المبدأ... والرحمة.

(١٤) مج ٣: - الإنسان.

(١٣) مر ١: الجود.

(١٦) مر ١: بالتكاليف.

(١٥) مر ١: ملحظة.

(١٧) مر ١: + و.

الهيولانية؛ وذلك ممّا لم يكن بدّ^(١) منه له في أوّل تكوّنه ومبدأ خلقته بحسب ضعف وجوده وفلّة قومه ونقص جوهره واحتياجه إلى القوى والآلات والحواس والأدوات، لأنّ يستبصر بالمعارف الإلهية، ويستكمل بالحقائق الربّانية بانتراعه الكلّيات المعقولات^(٢) من الجزئيات المحسوسة، وتفظنه للحقائق الربوبية من الموادّ الكونية.

فوجود هذه الأشياء له^(٣) ليس لأجل أن يركن إليها ويطمئنّ^(٤) بها، بل لأنّ يستعملها في سبيل التقرب^(٥) إلى الحقّ^(٦) ويصرفها عن تحصيل أغراضها ودواعيها من الأمور الشهوية والغضبيّة، بل يجاهد معها ويروّضها بفنون^(٧) الرياضات الدينيّة^(٨) والسياسات الحكميّة حتّى يستعملها^(٩) فيما خلقت لأجله، ثمّ ينزّه^(١٠) ذاته عمّا يشغل سرّه عن الحقّ. فيجب عليه ترك الالتفات إلى ما سوى الله^(١١)، حتّى يحصل له التوجّه التام والمناسبة التامة والاستعداد الكامل، فلا يمنع^(١٢) دعاؤه في الملكوت، وينجح مقاصده في المعاش والمعاد من عالم الرحموت^(١٣). وذلك ممّا يعين عليه الخلوة عن الخلق.

وقد ورد أنّ الاستئناس بالناس علامة الإفلاس^(١٤)؛ ولهذا استأثر أكابر العرفاء وأولياء التقوى والزهد^(١٥) الحقيقي الخلوة والبعد عن الناس والمداومة على التوحّش عنهم^(١٦)، وملازمة^(١٧) الأربعينيّات والانقطاع بالكلّيّة عن الخلق^(١٨) إلى الحقّ، حتّى وصلوا إلى ما وصلوا، واتّصلوا لما انفصلوا.

(١) مر ١: لا بدّ.	(١٠) مر ١: ينزّه.
(٢) مر ١: - المعقولات.	(١١) مج ٤: + تعالى.
(٣) مج ٤: - له.	(١٢) مج ٣، مر ٢: فيسمع.
(٤) مج ٣: تطمئن.	(١٣) مر ١: السرحموت.
(٥) مر ١: القرب.	(١٤) مر ١: الاخلا.
(٦) مر ١: الحقائق.	(١٥) مر ١: الزهاد.
(٧) مج ٤: بعنوان.	(١٦) مر ١: منهم / مج ٣: عندهم.
(٨) مر ١: البدنيّة.	(١٧) مج ٤: + وملاحظة.
(٩) مر ١، مر ٢: - حتّى يستعملها.	(١٨) مج ٤: - عن الخلق.

ونقل صاحب الإحياء عن بعض الحكماء^(١):

إنه إنما يستوحش الإنسان عن نفسه^(٢) بخلو^(٣) ذاته عن الفضيلة^(٤)،
فيأنس^(٥) حينئذ بملاقة الناس ويطرد الوحشة عن نفسه؛ فإذا كانت
ذاته فاضلة^(٦)، طلب الوحدة يستعين^(٧) بها على الفكرة ويستخرج
العلم والحكمة. (انتهى).

وأما تعيين^(٨) عدد معين من الأيام والليالي للخلوة^(٩)، فلعل ذلك للحديث
المشهور المنقول عن رسول الله ﷺ: «من أخلص لله أربعين صباحاً، ظهرت
بنايع الحكمة من قلبه على لسانه»^(١٠). وقد خصّ الله تعالى الأربعين بالذكر في
نصه^(١١) موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام^(١٢)، وأمره بتخصيص الأربعين
بمزيد تبتجل. قال الله تعالى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ قَتْمٍ
بِقَتِّ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾^(١٣).

وذكر القاضي البيضاوي^(١٤) أن التعبير بالليلة^(١٥) لأنها غرة الشهور. قال
المفسرون: إن موسى ﷺ وعد بني إسرائيل - وهم بمصر - أن الله تعالى إذا
أهلك عدوهم فرعون وقومه واستنقذهم من أيديهم، يأتيهم بكتاب من عند الله
فيه بيان الحلال والحرام والحدود والأحكام. فلما فعل ذاك^(١٦) وأهلك^(١٧)

-
- (١) مج ٤: - الحكماء.
(٢) مج ٣: لخلو.
(٣) مج ٤: - الفضيلة.
(٤) مج ٤: فأنس.
(٥) مج ١: تستعين / مج ٣: ليستعين.
(٦) مج ٣: للخلوات.
(٧) ر. ك: الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، جلال الدين سيوطي، چاپ چهارم،
مصر، ١٩٥٤، ج ٢٠، ص ٢٧٥، «بحار الأنوار»، ج ٦٧، ص ٢٤٢.
(٨) مج ٤: ع / مج ٣: - الصلوة و.
(٩) مج ١: فصي.
(١٠) سورة اعراف، آية: ١٤٢.
(١١) ر. ك: «تفسير البيضاوي» ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي،
البيضاوي، بيروت، ج ٢، ص ١١٠.
(١٢) مج ٤: بالليل.
(١٣) مج ٤: + به.
(١٤) مج ٣، مر ١: ذلك.
(١٥) مج ٤: بالليل.
(١٦) مج ٤: + به.

فرعون، سأل موسى ربه الكتاب، فأمره الله تعالى أن يصوم ثلاثين يوماً وهو^(١) ذو القعدة؛ فلما تمت ثلاثون ليلة أنكر خلوف^(٢) فمه فتسوّك بعود^(٣) خرنوب، فقالت الملائكة نشم من فيك رائحة المسك، فأفسدته بالسواك. فأمره الله تعالى أن يصوم عشرة أيام من ذوي الحجة^(٤)، وقال له: أما علمت أن خلوف^(٥) فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؛ ولم يكن صوم موسى ﷺ ترك الطعام في النهار وأكله بالليل^(٦)، بل طوي الأربعين من غير أكل؛ فدلّ على أن خلوف المعدة من الطعام أصل كبير في هذا الباب، حتى احتاج موسى ﷺ إلى ذلك استعداداً لمكالمة الله تعالى.

واعلم أن العلوم الدنيّة^(٧) والمعارف الكشفية الربانية ضرب من المكالمة^(٨)؛ لأن حقيقة التكلّم إظهار ما يدلّ على المعاني، سواء كان بخلق الألفاظ في الخارج أو بإفاضة في صور الحقائق على النفس. فتنجية^(٩) المدارك والحواس عن مشاهدة أوضاع الخلق وتخلية الجوف عن الطعام ومنع اللسان عن الكلام بغير الحقّ وعدم اشتغال القلب بما لا يعني، لها مدخل عظيم في المكالمة الحقيقية^(١٠) مع الربّ.

وإفاضة الحقائق وانكشاف الأسرار واستجابة الدّعوات وإنجاح المهمات^(١١) لا يختص^(١٢) بوقت دون آخر^(١٣)، وبمدة^(١٤) دون أخرى، غير^(١٥) أن

-
- (١) مج ٤: وهي. (٢) مر ١: خلق/ مج ١، مج ٤: خلق.
- (٣) مج ٤: + من. (٤) مج ٤: ذي حجة.
- (٥) مج ١، مج ٢، مر ١: خلق. ر. ك: «المعجم المفهرس لألفاظ أحاديث الكتب الأربعة»، ج ٩، ص ٦٥٧٢؛ «بحار الأنوار»، ج ١٤، ص ٦٥، ص ٢ وج ٢٢، ص ٧٦، س ١٠.
- (٦) مج ٤: في الليل. (٧) مج ٤: الدّينة.
- (٨) مر ١: المكالمات. (٩) مر ١: فتجيه/ مج ٣: فتخلية/ مر ٢: فتجلية.
- (١٠) مر ١: الحقيقة. (١١) مر ١: + و.
- (١٢) مج ٣: لا يختص. (١٣) مج ٤: وقت.
- (١٤) مج ٤: ولا بمدة. (١٥) مر ١: - وبمدة دون أخرى غير.

نعيين^(١) الأربعين والحكمة فيه لا يطلع على حقيقة ذلك إلا^(٢) الأنبياء، أو^(٣) من خصه الله تعالى له بتعريف ذلك من غير الأنبياء^(٤).

وذكر بعض العرفاء نكتة شريفة في بيان ذلك، فقال:

إن الله تعالى لما أراد تكوين آدم ﷺ من تراب^(٥)، قدر التخمير بهذا القدر من العدد - كما مر^(٦) - خمر^(٧) طينة^(٨) آدم^(٩) بيده^(١٠) أربعين صباحاً^(١١)، فكان^(١٢) آدم ﷺ لما كان مستصلحاً بعمارة^(١٣) لذارين - لكونه مرتكباً من الجوهريين أحدهما ملكوتي أخروي وهو نفسه، والآخر^(١٤) ملكي دنيوي وهو قالبه - فأراد منه عمارة الدنيا كما أراد منه عمارة الجنة. فكونه من التراب^(١٥) تركيباً يناسب عالم^(١٦) الحكمة والشهادة^(١٧). وما كانت عمارة الدنيا تتأتى^(١٨) منه، إلا ويكون خلقته^(١٩) من أجزاء أرضية وقوى سفلية بحسب قانون الحكمة.

فمن التراب كونه، وأربعين صباحاً خمر طينته، وأودع فيه بحسب كل تخمير مرتبة من القوى والآلات، وطبقة من التجسم والأعضاء^(٢٠)، التي هي توجب نوعاً من البعد والتحجب

-
(١) مج ٣: نعيين.	(٢) مر ١: - إلا.
(٣) مر ١: و.	(٤) مر ١: الإتيان.
(٥) مر ١: - تراب.	(٦) مر ١، مج ٣، مج ٤: كما ورد.
(٧) مج ٣: خمرت.	(٨) مج ٤: طين.
(٩) مج ٤: - آدم.	(١٠) مج ٣: بيدي.
(١١) ر. ك: بهار الأنوار ج ٦٧، ص ١١٢، س ١ و ٢.	(١٣) مج ٣: لعمارة.
(١٢) مج ٢: وكان.	(١٥) مر ١: تراب.
(١٤) مر ١: والآخر (بجاء والآخر).	(١٧) مر ١: - والشهادة.
(١٦) مر ١: لعالم.	(١٩) مج ٤: خلقه.
(١٨) مج ٣: يتأتى.	(٢٠) مج ٤: - والآلات وطبقة من التجسم والأعضاء.

عن عالم القدس والوحدة. والتوجّه إلى عمارة الدّنيا وزينة التّريب لتبعده بالتخمير أربعين صباحاً بأربعين حجاباً من الحضرة الإلهيّة، كلّ حجابٍ - وهو معنى مودّع فيه - يصلح به لعمارة الدّنيا وزينتها، ويتعوّق به عن الحضرة الإلهيّة^(١) ومواطن القرب. ولو لم يتعوّق الإنسان بهذه الحجب عن عالم القدس والوحدة، ما انعمرت^(٢) الدّنيا^(٣). فتأصل البعد عن مقام القرب فيه لعمارة^(٤) الدّنيا وخلافة الله في الأرض.

فبالتبتّل إلى طاعة الله والإقبال إليه، والانتزاع عن التّوجه إلى أمر المعاش وما يتعلّق بالدّنيا^(٥) كلّ يوم يخرج عن حجاب معنى مودّع فيه؛ وعلى قدر زوال كلّ حجاب ينجذب^(٦) منزلاً في القرب من الحضرة الإلهيّة التي هي مجمع العلوم ومصدر المعارف.

فإذا تمّت الأربعون^(٧)، زالت الحجب وانصبّت^(٨) إلى قلبه العلوم والمعارف انصباباً. ففي كلّ يوم بإخلاصه في العمل لله تعالى يكشف له^(٩) طبقة من الأطباق التّرابيّة^(١٠) الجبليّة، ويزول عنه طور من الأطوار الكونيّة الخلقيّة، المبعّدة^(١١) له عن الله^(١٢) وظهور سلطان النّشأة الأخرويّة عليه، إلى أن يكشف باستعمال الأربعين أربعين طبقة من أطباق حجه وأطوار بعده عن الله واشتغاله بغيره. فأية صحّة هذا^(١٣) العبد وعلامة تأثّره^(١٤) بالأربعين ووفائه^(١٥)

(١) مر ١ : - والتوجّه... الحضرة الإلهيّة/ مج ٤ : - كلّ حجاب... الحضرة الإلهيّة.

(٢) مج ٤ : انعمرة. (٣) مر ١ : - الدّنيا.

(٤) مر ١ : بعمارت.

(٥) مر ١ : وبما لدينا (بجای «وما يتعلّق بالدّنيا»).

(٦) مر ١ : يتحدّب. (٧) مر ١، مج ٤ : الأربعين.

(٨) مر ١ : انصبت. (٩) مج ٤ : - له.

(١٠) مج ٣ : + التّرابيّة. (١١) مر ٢ : المقعّدة.

(١٢) مج ٤ : + تعالى. (١٣) مر ١ : - هذا.

(١٤) همّة نسخه ها جز مر ١١ : تأثّيره. (١٥) مر ١ : وفاته.

بشروط^(١) الإخلاص، أن يزهد بعد الأربعين في الدنيا، ويستأنس بالله^(٢)، ويتجافى عن دار الغرور وينسب إلى دار الخلود؛ لأن الزهد من الدنيا من ضرورة الحكمة؛ ومن لم يزهد في الدنيا، ما ظفر بالحكمة. (انتهى كلامه بمزيد تميم وتوضيح).

أقول: وربما يختلج بالبال أن^(٣) الحكمة في إيجاد الإنسان وتعلق [نفسه]^(٤) الشريفة التورانية بهذا^(٥) القالب^(٦) الكثيف الظلماني^(٧) لو كانت لمصلحة تعود إلى الكائنات الأرضية من النبات والحيوان، يلزم استخدام الشريف للخسيس وإيجاد^(٨) العالى لأجل السافل، وهذا لا يليق بالحكيم. و^(٩) أيضاً إذا كان تخمير الإنسان بحسب أطوار خلخته وتقلبات نشأته^(١٠) على هذا الوجه موجباً لبعده عن رحمة ربه^(١١) ومقتضياً لعدم مناسبه لعالم^(١٢) القدس والظهارة - الذي هو موطن الملائكة المقربين - واتصاله بعالم الأجسام والظلمات ومعدن الشرور والآفات^(١٣)، فيكون ذلك تعذيباً لهذا النوع الشريف من الحيوان مدة متعادية، وتبعيداً^(١٤) عما يقتضيه بحسب فطرته ويستدعيه بموجب نشأته من اتصاله بعالم الرحمة والبركة والتور والسرور والتنزه عن المعاصي والقبائح والآثام الصادرة عنه، لأجل التعلق بالبدن وقواه الشهوية والغضبية التي هي بالحقيقة أسباب^(١٥) شقاوته وبعده عن الله تعالى وملوكته الأعلى. فأي فائدة في تعذيب أشرف الموجودات الكونية لأجل صلاح بواقي المركبات الحيوانية أو^(١٦) النباتية^(١٧) أو^(١٨) غيرهما؟

(١٠) مج ٤ : نشأة.

(١١) مر ١، مج ٤ : الله.

(١٢) مج ٤ : بعالم / مر ١ : لعدم.

(١٣) مج ٤ : الآفة.

(١٤) مر ١ : تبعيد.

(١٥) مر ١ : انتساب.

(١٦) مر ١ : و.

(١٧) مج ٣ : الإنسانية.

(١٨) مر ١ : و.

(١) مج ٤ : بشرط.

(٢) مج ٣ : + تعالى.

(٣) مر ١ : - أن.

(٤) مر ١ : تعلقه نفسه / سائر نسخه ها : نفسها.

(٥) مر ١ : هذا.

(٦) مر ١، مج ٤ : الغالب.

(٧) مر ١ : الظلمانية.

(٨) مر ١ : والمعاد.

(٩) مر ١ : - و.

والجواب: أما عن الأول، فلأن المراد بكون الإنسان عامراً^(١) لهذه^(٢) النشأة الدنيوية له^(٣) ولغيره من الكائنات المربوبات، هو تعميره^(٤) لها^(٥) على وجه تعود فائدته إليه، بأن يدوم وجوده ويبقى نوعه^(٦). وليس الغرض من خلافته في الأرض وتعميره للدنيا إلا نبقية شخص الإنسان ونوعه لا غيره من الكائنات. اللهم إلا^(٧) على سبيل التبعية والعرض.

فإن الغرض من خلقه^(٨) غير الإنسان انتفاعه بها^(٩) واستخدامه لها. كما في قوله تعالى في انتفاع الإنسان من الحيوان: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾﴾^(١٠)، وقوله: ﴿وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّا تَكُونُوا بِلَيْغِهِ إِلَّا نَسِيتُمْ الْآنْفُسَ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾﴾^(١١). وقال تعالى في كون وجود النبات لأجل الإنسان وانتفاعه: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ أَنْجَصِرِ نَارًا فَإِذَا أُنْتِ مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿١٣﴾﴾. وقال تعالى في حق الجماد: ﴿وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبًا وَطَبْخًا وَتَلْبَسُونَهَا وَتَرَىٰ أَفْئَكًا مَّوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾﴾^(١٢)، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا

(٢) مر ١: بهذه.

(١) مر ١: عامر.

(٤) مر ١: تعمير.

(٣) مر ١: - له.

(٥) مع ٤: لهما.

(٦) مر ١: + وليس الغرض من خلافة الأرض وتعمير لها على وجه يعود فائدته البتة بأن يدوم وجوده ويبقى نوعه.

(٨) مر ٢: + من المربوبات أمران الأول.

(٧) مر ١: - إلا.

(١٠) سورة يس، آيات: ٧١ و٧٢.

(٩) مع ٣: - انتفاعه بها و/ مر ٢: انتفاع.

(١٢) سورة نحل، آيات: ١٠ و١١.

(١١) سورة نحل، آيات: ٥ تا ٧.

(١٤) سورة نحل، آية: ١٤.

(١٣) سورة يس، آية: ٨٠.

رَجَعَلَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ أَكَنَّا وَجَعَلْ لَّكُمْ سَرِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ^(١). إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على أَنَّ وجود غير الإنسان من الكائنات لأجل خدمة الإنسان وانتفاعه. وظهر^(٢) وتبين أَنَّ المقصد^(٣) من عمارة^(٤) الدنيا وإيجاد الأكوان وتبقيتها مصلحة تعود^(٥) إلى الإنسان.

والأمر الثاني ما أشار إليه الشيخ الرئيس في كتاب المبدأ والمعاد بقوله:

كمال العالم الكونيَّ أن يحدث منه إنسان^(٦)؛ وسائر الحيوانات والنباتات تحدث^(٧) إمَّا^(٨) لأجله، وإمَّا لثلاث^(٩) تضيع المادَّة، كما أن البناء يستعمل الخشب في غرضه، فما فضل لا يضيِّعه، بل يتَّخذه^(١٠) قسيًّا و^(١١)خلالاً وغير ذلك. وغاية كمال الإنسان أن يحصل لقوَّته النظرية العقل المستفاد ولقوته العملية العدالة. وهما هنا يتختم^(١٢) الشرف في عالم المواد^(١٣). (انتهى كلامه).

ومحصوله أَنَّ الغاية^(١٤) القصوى في إيجاد هذا^(١٥) العالم تمامه وكماله خلقه^(١٦) الإنسان، وغاية^(١٧) وجود الإنسان أن يحصل له بالعلم مرتبة العقل المستفاد، أي مشاهدة المعقولات والاتصال^(١٨) بالمفارقات، وبالعمل^(١٩) درجة العدالة التي هي التوسط بين الأخلاق المتضادة الحاصلة في^(٢٠) التعلُّق بالبدن

- (٢) مج ٣: فظهر.
(٤) مر ١: عمارات.
(٦) مج ٤: إنساناً.
(٨) مر ١: - إمَّا.
(١٠) مر ١: فلا تضيِّعه هل تتَّخذه.
(١٢) مر ١: ينحتم.
(١٤) مج ٤: غاية.
(١٦) مر ٢: خلق.
(١٨) مج ٤: الإيصال.
(٢٠) مر ٢: من.

- (١) سورة نحل، آية: ٨١.
(٣) مج ٣: القصد.
(٥) مج ٣: يعود.
(٧) مج ٤: يحدث.
(٩) مج ٤: - لثلاث.
(١١) مج ٤: أو.
(١٣) مر ١: المعاد.
(١٥) مر ١: هذه.
(١٧) مر ١: + وغاية.
(١٩) مر ١: + إلى.

والخلو^(١) عن أطراف الصفات الناشئة^(٢) من ضرورة كونها في عالم الأجسام. إذ بهذا التوسط يسهل له^(٣) الافتراق عن هذه التعلقات، لأن التوسط بين الأضداد من الكيفيات بمنزلة الخلوص عنها، كما يقال للماء الفاتر لا حار ولا بارد.

وأما خلقه سائر المكونات فمع كونها لانتفاع الإنسان - كما مر - فلتلا يهمل فضالة المواد التي قد صرف صفوها وزبدتها في تكوّن الإنسان. فإنّ الحكمة الإلهية والرحمة الرحمانية تقتضي أن لا يفوت حقّ من الحقوق^(٤)، بل أن يصيب كلّ مخلوق من السعادة قدرأ يليق به ويستعدّ له. فالغرض الأصليّ خلقه الإنسان وقد خلق من فضالته^(٥) سائر الأكوان.

وأما عن^(٦) الإيراد الثاني، فهو أنّ^(٧) الإنسان وإن كان بحسب جوهره وذاته من عالم الملكوت، وإقليم التجرد عن^(٨) الأوساخ الكونية والمعاصي التعلقية^(٩)، وعلى فطرة الصفاء والنقاء، وعلى جبلة الانقياد والتدين بالملة البيضاء والشرعية الإلهية. وإنما عرضه له الاقتراف^(١٠) بالسّيئات والاتّصاف بالمعصية والكفر والطغيان والملكات الرديئة والهيئات الظلمانية بسبب تعلّقه بعالم الجسم والهيولى والصورة، ولكونه في البدن ودواعيه^(١١) من الشهوة والغضب كما^(١٢) أشير إليه^(١٣) بقوله ﷺ: «كلّ مولود يولد على الفطرة^(١٤)، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه^(١٥)». لكنّه مع كونه على فطرة التجرد والصفاء والتقّوس، فهو في غاية ضعف الوجود ونقصان الجوهر في أول تكوّنه، كالهيولى الخالية عن الصّور

(٩) مج ٣، مج ٤: التعليقة.

(١٠) مج ٣، مج ٤: الافتراق.

(١١) مر ١: ذو داعية.

(١٢) مر ١: - كما.

(١٣) مر ١: - إليه.

(١٤) مج ٤: + التسليمة.

(١٥) مر ١: وينجانه.

(١) مر ١: الخلق.

(٢) مر ١: الثابتة.

(٣) مر ١: - له.

(٤) مر ١: الحق.

(٥) مر ١: فضالته.

(٦) مر ١: من.

(٧) مر ١: - أنّ.

(٨) مر ١: من.

والهيات. فهو في مرتبة العقل الهولاني خالٍ عن الكمالات والشعور بشيء من المعنويات والمحسوسات إلا شعوراً ضعيفاً بذاته، لكونه في غاية ضعف الوجود والقوام، ولكون علمه بذاته - لتجرّد ذاته بذاته - عين ذاته.

فإذا كان علمه بذاته عين ذاته، وكان ذاته في أوّل الخلقة في غاية الضعف، يكون شعوره بذاته^(١) شعوراً ناقصاً في غاية النقص والقصور. حتّى ذهب بعض الحكماء - كإسكندر الأفروديسي^(٢) - إلى أنّ^(٣) الإنسان في أوائل نشأته ومبادئ كونه قبل أن يبلغ إلى مرتبة العقل بالفعل^(٤)، لا قوام له بدون البدن، بل يفسد بفساد جوهره وذاته. وهذا الرأى وإن لم يكن حقّاً، لعدم إمكان الفساد في المجردات بقواطع البراهين؛ لكنّ الإنسان الذي لم يبلغ^(٥) إلى مرتبة^(٦) تحصيل الكمالات^(٧) والإخلاص، فهو في غاية القصور والضعف.

ولهذا يفهم من كثير من الروايات أنّ الصبيان ليس لهم درجة الابتهاج بالسعادات الأخروية وحصول الاستقلال بمنزلة من منازل الآخرة من الجنة والحدور والقصور، وإنّما شأنهم خدمة أهل الجنة. وهكذا حال صبيان الكفار مع عدم عصيانهم وشقاوتهم الحاصلة لهم بحسب البقاء في^(٨) الدنيا، لعدم كونهم مكلفين بعد. فيعلم من ذلك أنّ الناس في مبدأ الفطرة خال عن القوام التام بذاته^(٩)، فاقد^(١٠) لمراتب^(١١) الكمالات الإنسانية والخيرات الأخروية، فلم يكن صلاحه في تجرّده عن البدن وعدم بعثته لعمارة^(١٢) نشأته الدنياوية لتحصل^(١٣) سعادته^(١٤) الأخروية.

(١) مر ١: - لكونه في غاية... شعوره بذاته.

(٢) مع ٤: الإفريديوسي.

(٣) مر ١: - أنّ.

(٤) مر ١: والفعل.

(٥) مع ٣: تبلغ.

(٦) مع ٤: - مرتبة.

(٧) مر ٢: الملكات.

(٨) مر ١: - في.

(٩) مر ١: بذات.

(١٠) مع ٣: فأخذ.

(١١) مع ٣: المراتب.

(١٢) مر ١، مع ٣: إلى عمارة.

(١٣) مع ٣: لتحصيل.

(١٤) مر ١: سعاداته.

تأييد،

ومما يؤيد ما ذكرنا - من كون تأثير الدعاء في إنجاح المقاصد والمآرب وسبيلتها لحصول المهمات والمطالب مشروطاً بنقاء الجوف عن فضول^(١) الطعام خلوا البيت عن الحطام - ما نقل عن رسول الله ﷺ: «إنه قال: قال موسى ﷺ في مناجاته: يا إلهي ما علامة أحبائك وأوليائك^(٢)؟ فقال الله تبارك وتعالى: يا موسى قلوبهم معلقة بالعرش^(٣)، وبطونهم طاهرة عن الحرام والشبهات، و^(٤)بيوتهم خالية عن حطام الدنيا وزينتها، ويطلبون الخيرات والطاقات».

الهداية^(٥)؛

الأدعية الماثورة عن أئمتنا وساداتنا الهاشميين الأكابر^(٦) المعصومين عن الذنوب الصغائر فضلاً عن الكبائر صلوات الله عليهم أجمعين، كثيرة شائعة بين جميع الأمم، ذائعة بين طوائف العالم من المؤلف والمخالف، ولم يوجد مثلها في شيء من الملل والأديان، ولم ير عين^(٧) الأعيان نظيرها^(٨) من أحد من أئمة القرون والأزمان، يعرف صحة هذا الكلام المستغني عن البيان، ويشهد بصدق هذه^(٩) الدعوى الغنيّة^(١٠) عن البرهان من تتبّع آثارهم، واقتفى منارهم^(١١)، وامتدّى بهداهم، واقتدى بأنوارهم^(١٢).

هداية^(١٣)؛

انفقت العصابة من الإسلاميين وجمهور أهل^(١٤) الملل والأديان على أنّ

-
(١) مر ١ - فضول.	(٨) مر ١: يفيدها.
(٢) مر ١ - وأوليائك.	(٩) مر ١، مج ٤: هذا.
(٣) مر ١: بالعرش.	(١٠) مج ٣، مر ٢: الفانية.
(٤) مج ٤: - و.	(١١) مر ١: مثالهم.
(٥) مر ٢، مر ١، مج ٣، مج ٤: إرشاد.	(١٢) مج ٤: بآثارهم.
(٦) مج ٤: + و.	(١٣) مج ١، مج ٢: - هداية.
(٧) مج ٣: ولم يرمى.	(١٤) مج ٤: - أهل.

أفضل الأذكار وأشرف الأوراد كلمة «لا إله إلا الله»، التي من أقر بها لساناً^(١)،
 دخل في^(٢) الملبين؛ ومن صدق بها جناناً، كان من الموحدين^(٣)؛ ومن عمل
 بقتضائها، صار من المقربين. ولهذا اختار^(٤) جمع كثير من المشايخ في تلقين
 مريدتهم هذه الكلمة؛ إذ لها خاصية عجيبة في تنوير الباطن وجمع الهمم،
 وهي^(٥) من مواهب الله تعالى لهذه الأمة^(٦) المرحومة.

ونقل الشيخ الجليل ثقة الإسلام محمد بن علي بن بابويه القمي في كتاب
 التوحيد عدة أحاديث في باب ثواب الموحدين:

منها ما نقله عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن أبي عبد الله جعفر بن
 محمد^(٧)، عن أبيه، عن أبيه^(٨)، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله ﷺ: «خير
 العبادة قول لا إله إلا الله»^(٩).

ومنها عن أبي عبد الله، عن جدّه عليه السلام^(١٠)، قال: قال رسول الله ﷺ: «من
 مات^(١١) ولا يشرك به^(١٢) شيئاً، أحسن أو^(١٣) أساء، دخل الجنة»^(١٤).

ومنها عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إن الله عالم حرم أجساد
 الموحدين على النار».

ومنها عن أبي جعفر عليه السلام قال: «جاء جبرئيل^(١٥) إلى رسول الله ﷺ^(١٦)،

---

(١) مر ١: أقرها بلسان. (٢) مج ٣: - في.
 (٣) مر ١: الموجودين/ مر ٢: المؤتدين. (٤) مر ١: أحاز.
 (٥) مج ٣: وهو. (٦) مج ٤: الآية.
 (٧) مر ١: محمد بن علي. (٨) مج ٤: - عن أبيه.
 (٩) ر. ك: «أصول كافي»، محمد بن يعقوب اسحاق كليني، ج ٤، انتشارات علميه اسلاميه،
 ص ٢٨٤.

(١٠) مر ١: عليه السلام / مج ١، مج ٣: عليه السلام. (١١) مج ٤: - من مات.
 (١٢) مج ٤: ولم يشرك بالله. (١٣) مج ١، مر ١، مر ٢: و.
 (١٤) ر. ك: مجلسي، محمد باقر، «بحار الأنوار»، ج ٣، ص ٤، س ١٥ ص ٨، س ٥ و ٦.
 (١٥) مر ١، مج ٤: + عليه السلام.
 (١٦) مر ١: - إلى رسول الله ﷺ.

فقال: يا محمد طوبى لمن قال من ^(١) أمتك ^(٢): لا إله إلا الله وحده وحده ^(٣).
ومنها عن علي عليه السلام قال: «ما من عبد مسلم يقول لا إله إلا الله، إلا صعدت
تحرق كل سقف، لا تمر بشيء ^(٤) من سيئاته إلا طلستها ^(٥)، حتى تنتهي ^(٦) إلى
مثلها من الحسنات».

إلى غير ذلك من الأحاديث المتظافرة مع أسنادها ^(٧) المتصلة إلى الأئمة
الأطهار والرسول المختار صلوات الله عليهم أجمعين التي ^(٨) نقل جميعه
يؤدي ^(٩) إلى التطويل والإكثار، فاقصرنا على ما ذكرنا الحصول الغرض بهذا
القدر.

وبالجملة لهذه الكلمة خاصية عجيبة في تكميل النفوس الإنسانية، وحصول
التقرب إلى الملكوت الأعلى، ومشاهدة الأنوار، وترتب غرائب الآثار،
والتخلص عن الصفات الذميمة، والتقاوة عن الأخلاق الرديئة، كما يعرفه ^(١٠)
أهل الذكر.

قال بعض العرفاء:

بنية العبد ووجوده تحكي مدينة جامعة، وأعضاؤه وجوارحه وقواه
بمنزلة سكان المدينة وقطان البلد، والعبد ^(١١) في إقباله على الذكر
كمؤذن صعد منارة على باب المدينة يقصد أسماء ^(١٢) أهل المدينة

(١) مر ١: - من. (٢) مر ١: أمك.

(٣) مج ٤: - وحده ر. ك: كليات حديث قدسي، شيخ محمد حسين حرّ عاملي، انتشارات
دمقان، ١٣٦٦، ص ٢٧١؛ اصل حديث چنين است: ... يا محمد طوبى لمن قال من
أمتك لا إله إلا الله وحده وحده وحده.

(٤) مر ١: لا تمر بسيئاته/ مر ١: - بشيء/ مج ٣: شيء.

(٥) مر ١: طلستها/ مج ٤: طلستها.

(٦) مج ٤: تنتهي. (٧) مر ١: استنادها.

(٨) مج ٤: - صلوات الله عليهم أجمعين التي/ مر ١: - التي.

(٩) مج ٤: - يؤدي. (١٠) مج ٤: يعرف.

(١١) مر ١: - وجوده تحكي... البلد والعبد.

(١٢) مر ١: أسماء.

بالأذان. فهذا^(١) الذاكر^(٢) المتحقق^(٣) يقصد بالذكر إيقاظ قلبه
وجميع أجزائه وأبعاضه^(٤)؛ فيذكر بلسانه، ويعي^(٥) بقلبه ومتفرقات
جوارحه، فيكون مناداة الذكر باللسان وصداه في قبة القلب^(٦)،
يستحضر بالذكر سگان مدينة النفس، ويستجمع به عساكر الفهم
والحسن^(٧)، يقول^(٨) ببعضه ويستمع بكلمه، إلى أن ينتقل^(٩) الكلمة
من اللسان إلى القلب فيتنور بها ويعطر بجري^(١٠) الأحوال^(١١). ثم
ينعكس^(١٢) نور القلب على القلب^(١٣) فيتزین بمحاسن الأعمال،
فتكون^(١٤) الأحوال حينئذ حلية باطنه والأعمال ملبس ظاهره.

وقال الشيخ محيي الدين الأعرابي:

لا يعلم قدر هذه النشأة الإنسانية إلا من ذكر الله الذكر المطلق^(١٥)،
فإنه تعالى جليس من ذكره، والجليس مشهود^(١٦) للذاكر^(١٧)، ومتى
لم يشاهد الذاكر الحق الذي هو جليسه^(١٨) فليس^(١٩) بذاكر. فإن
ذكر الله سار في جميع العبد^(٢٠) لا^(٢١) من ذكر بلسانه خاصة، فإن
الحق لا يكون في ذلك الوقت إلا جليس اللسان خاصة، فيراه

-
(١) مر ١: فهكذا.	(٢) مر ١: الذكر.
(٣) مر ١، مج ٤: المحقق.	(٤) مر ١: والقاضية.
(٥) مر ١: وسعى / مج ٣: نقى.	(٦) مر ١: الغالب.
(٧) مج ٤: والحق.	(٨) مج ٤: + به.
(٩) مج ٣: تنتقل.	
(١٠) مر ٢: بجدوى / مج ٣: بجزوى / مر ١: يجرى.	
(١١) مر ١: الأنوار.	(١٢) مج ٤: تنعكس.
(١٣) مر ١، مج ٤: الغالب.	(١٤) مر ١، مر ٢، مج ٤: فيكون.
(١٥) مج ٣: المطلب.	(١٦) مر ١: + آخر.
(١٧) مر ١: للذكر / مج ١، مج ٢، مج ٣، مر ٢: الذكر.	
(١٨) مر ١: جليس.	(١٩) مر ١: ليس.
(٢٠) مج ٤: البدن.	
(٢١) مر ١: إلا / مج ٤: - لا.	

اللسان^(١) من حيث لا يراه الإنسان بما هو راء. فافهم هذا السر في ذكر الغافلين^(٢). (انتهى كلامه).

والسرّ المأمور بفهمه إنّما يستفاد من تحقيق كون جميع الموجودات عرفاء^(٣) شاعرين بالله مستبحين لربهم ذاكرين له، كما ذهب إليه أرباب الكشف والشهود، سواء كان ذاكرًا^(٤) مقروناً بالتلفظ أو مجرداً عنه. وما من شيء إلا وله لسان ملكوتي يذكر^(٥) الله وبه^(٦) يسبحه، كما^(٧) دلّ عليه القرآن من قوله تعالى: ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا نفقهون نسيحهم﴾^(٨). وسيجيء تفصيل القول في ذلك، إن شاء الله تعالى.

وقد يقع للنفوس الكاملة المشرقة^(٩) من الأنبياء والأولياء، بل لغيرهم^(١٠) إذا استضاء مشكاة شاعرهم بأنوار صحبة النبي ﷺ أن يتفق لهم مشاهدة^(١١) النطق^(١٢) الظاهري من الموجودات، بناءً على^(١٣) تطابق العوالم وتحاذي النشآت^(١٤)؛ فيستمعون ذكر الحق من كلّ شيء حتى الحجر والمدر كفاحاً^(١٥)؛ كما ورد من استماع^(١٦) أصحاب النبي ﷺ تسبيحات^(١٧) الحصاة في كفه الشريفة، بل الغفلة عن ذكر الحق وعرفانه لا توجد في غير الإنسان، وذلك

(١) مر ١: - خاصة، فبما يراه اللسان.

(٢) ر. ك: «فصوص الحکم»، أبو العلاء عفيفي، ص ١٦٨ و ١٦٩: وذلك أنّه لا يعلم قدر هذه النشأة الإنسانية إلا من ذكر الله الذكر المطلوب منه، فإنّه تعالى جليس من ذكره، والجليس مشهود للذاكر،... بما هو راء وهو البصر.

(٣) مر ١: عرفاء. (٤) مج ٣: ذاكرًا.

(٥) مج ٤: يذكر. (٦) مر ١: - وبه.

(٧) مج ٤: وما. (٨) سورة إسراء، آية: ٤٤.

(٩) مج ٤: المشرقة. (١٠) مر ١: بغيرهم.

(١١) مج ٣، مر ٢: - لهم مشاهدة/ مر ١: - مشاهدة.

(١٢) مج ٣: - النطق. (١٣) مر ١: - على.

(١٤) مج ٤: النشأة. (١٥) مج ٤: - كفاحًا.

(١٦) مر ١، مر ٢، مج ٣، مج ٤: سماع.

(١٧) مر ٢، مج ٣: تسبيح/ ر. ك: «معجم احاديث النبوي»، ج ١، ص ٤٧٠، به نقل از حسن أبو داود، ص ٢٤.

لخروجه عن الفطرة الأصلية: ﴿أَلَيْسَ فِطْرَ النَّاسِ عَلَيْهَا﴾^(١) لأجل تصرفاته وتغييراته الشاغلة له^(٢) عن الله تعالى وملكوته^(٣). وإليه أشير في كلام بعض الحكماء «لولا إزاعة المبطلين، نطقت الفطرة بشواهد الإيمان».

المبطلين، نطقت الفطرة بشواهد الإيمان».

واعلم أنّ عقول جماهير من الناس وإن كانت محجوبة عن هذا الظهور من الشهود والعرفان في حق الموجودات، لكنّ العاقل الذكي^(٤) إذا تنوّر عقله بالنور الإلهي وعرف سريان الوجود الفاضل^(٥) عنه تعالى في جميع الموجودات، يعلم أنّ لكلّ منها نفساً ناطقة سامعة هي نصيبه^(٦) من العالم الملكوتي، كما قال الله تعالى: ﴿يَبْدِئُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾^(٧) وبحسب كثرة وجود^(٨) الإمكانات يبعد عن الحقّ الأوّل ويغفل^(٩) عن عالمه النوري، فيحجب ويحصل لها الرّين^(١٠)، وبحسب قلّتها يقرب عنه^(١١) ويستفيض منه الكمالات ويتنوّر بأنواره.

وقال بعضهم: إنّ أسرع أذكار اللسان إفضاءً إلى مشاهدة الأنوار هو كلمة لا إله إلا الله: ﴿مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾^(١٢) (الآية). إشارة إلى كلمة لا إله إلا الله.

قال: ورأيت هذه الكلمة على صورة^(١٣) شجرة عجيبة نابته^(١٤) من^(١٥) الأرض إلى السماء، وأغصانها ألوانٌ مختلفة عجيبة، وعلى كلّ غصن أنواع الطيور وألوان^(١٦) الجواري والغلمان لا يوصف

-
(١) سورة روم، آية: ٣٠.	(٢) مر ١: - له.
(٣) مر ١: - وملكوته.	(٤) مر ١، مج ٤: الزكي.
(٥) مج ٤: الفاضلة.	(٦) مر ١: - هي نصيبه.
(٧) سورة يس، آية: ٨٣، وسورة مؤمنون، آية: ٨٨.	(٩) مر ٢: يفعل.
(٨) مر ١: الوجودات.	(١١) مر ١، مر ٢، مج ٣: منه.
(١٠) مج ٤: الرّفق.	(١٣) مر ١: - صورة.
(١٢) سورة إبراهيم، آية: ٢٤.	(١٥) مر ٢: عن.
(١٤) مج ٤: نابته.	
(١٦) مر ١: أنواع.	

جمالهم وحسنهم، كلهم يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله. وكان في كل لحظة يخرج من هذه الشجرة مثل تلك الأغصان ومثل تلك الأشخاص وتصعد إلى السماوات، ثم يخرج مكانها^(١) أغصان أخرى، كذلك وترتقي إلى السماوات^(٢). وكان^(٣) ذلك في بداءة أمره أي حين بدأت بذكر هذه الكلمة، ثم تلك الشجرة هي هكذا وعلى حالها بعد سنين وأعوام.

ثم اعلم أن لهذا الذكر أثراً بيناً في تطهير القلب عن^(٤) الأوصاف الخبيثة، وهذا أيضاً مجرب جداً. وقد شاهدنا الأوصاف الخبيثة عند انمحاقها^(٥) وانفصالها عن النفس تخرج^(٦) على^(٧) صورة الأشخاص والحيوانات الخبيثة نحو الكلب والخنزير والستور والبقر والحمار والفأر والحية والعقرب والسارق والظّار والمزور والغماز وأشباهها، ومن كل صورة كمثال صورة الإنسان سألنا^(٨) عنه، قالوا هذا غماز وذاك سارق وهذا فلان وفن. ومن جرب ذلك صدقنا. ويدل على صحة هذا الكلام قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾^(٩)، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾^(١٠).

فقد علم أن الذكر نور يتقيه الشيطان كاتقاء الحيوان النار. وقد ورد أيضاً في الخبر «أن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم؛ فإذا ذكر، تولّى وخنس^(١١)؛ وإذا غفل، التقم قلبه فحدّته ومناه»^(١٢). فذكر الله تعالى بمنزلة تصقل^(١٣) القلب،

(١) مج ٤: سگانها. (٢) مر ١: - ثم يخرج... السماوات.

(٣) غمر ١: فكان. (٤) مر ١: من.

(٥) مج ٤: - وهذا أيضاً... عند انمحاقها. (٦) مر ١: يخرج.

(٧) مر ١: عن. (٨) مج ٣: پشلتا.

(٩) سورة اعراف، آية: ٢٠١. (١٠) سورة زخرف، آية: ٣٦.

(١١) مر ١: خسف.

(١٢) مر ١: ونهاه. ر. ك: مجلسي، محمد باقر، «بحار الأنوار»، ج ٧، ص ٤٨، س ١٠.

(١٣) مج ٣: یصقل.

والغفلة عن الله^(١) بمنزلة تكذره. فإذا تكذّر^(٢) القلب، طمع الشيطان لمناسبة الكدورة والظلمة وقرب^(٣) منه. وصفاء القلب محفوف بالذكر، وبالذكر يتقدّ^(٤) القلب ويتنور كاتقاد^(٥) الكواكب في كبد السماء فيصير القلب سماء محفوظاً بزينة كواكب^(٦) الذكر عن شياطين وساوس النفس وأحاديثها فيندر^(٧) في حقه الخواطر الشيطانية ولمّاتها. وهذا حال من استقام قلبه واطمأنت نفسه.

واعلم أنّ من جملة الأذكار الشريفة: «يا هو يا من هو يا من لا هو إلّا هو، يا أزل يا أبد، يا دهر يا ديهور، يا من هو الحيّ الذي لا يموت».

قال بعض الفضلاء ولقد لقى^(٨) بعض المشايخ من الذكر «يا هو، يا من هو، يا من لا هو بلا هو، إلّا هو»^(٩). فالأوّل فناء عمّا سوى الله، والثاني^(١٠) فناء في الله، والثالث فناء عمّا سوى الذات، والرابع فناء عن الفناء عمّا سوى الذات^(١١).

تبصرة:

المقصود من الذكر المطلق^(١٢) من العبد في^(١٣) اصطلاح السلاّك من العرفاء أن يذكر الله باللسان ويكون حاضراً بقلبه^(١٤) وروحه وجميع قواه الإدراكية، بحيث يكون العبد بكلّية كونه إنساناً وعبداً متوجّهاً إلى بارئه وربّه^(١٥)، فتنتفي^(١٦) الخواطر وينقطع أحاديث النفس عنه.

(٢) مر ١: تكذّرت.

(١) مج ٤: + تعالى.

(٣) مر ١، مر ٢، مج ٣، مج ٤: وقرن.

(٤) مر ١: يتقدّ/ ساير همه نسخه ها جز «مر ٢»: يتقد.

(٥) همه نسخه ها جز «مر ٢»: كانقاد. (٦) اشاره است به سورة صفات، آية: ٦.

(٧) مر ١: فيندر. (٨) مر ٢، مج ٣: لقني.

(٩) مج ٤: - إلّا هو/ مج ٣: + يا من لا هو بلا هو إلّا هو.

(١٠) مر ١: والثانية.

(١١) مر ١: - والزابع فناء عن الفناء عمّا سوى الذات.

(١٢) مر ٢: المطلوب/ مج ٣: المطلوب. (١٣) مر ١: - في.

(١٤) مر ١: حاضر القلب. (١٥) مر ١: - وربّه.

(١٦) مر ٢: فينتفي.

ثم إذا داوم عليه بهذا الوجه مع الشرائط المقررة المذكورة من تخلية البيت عن الحطام، وتنقية الجوف عن الحرام، وتنظيف الثوب والبدن عن الأخباث^(١) والأرجاس، وتهذيب النفس والروح^(٢) عن الخبائث^(٣) والأدناس، وتنزيه^(٤) العقل والسر عن^(٥) الوسواس، والتوجه إلى المبدأ الأعلى بالمنطق والقياس، ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه، ولا يزال يذكر بذلك ويردّد^(٦) هذه الكلمة على لسانه على مواطاة القلب، حتى تصير^(٧) الكلمة متأصلة في القلب، مزيلة لحديث النفس بنور^(٨) معناها في القلب عن كلّ حديث النفس^(٩).

فإذا استولت الكلمة وتجوهرت في القلب، يتذكر القلب وإن سكت اللسان، وذهب صورة الكلمة من اللسان. وتجوهرها يستكنّ نور اليقين في قلب السالك الذاكر حتى يتجلّى له الحقّ من^(١٠) وراء أستار غيوبه^(١١)، فيتنور باطن العبد بحكمه: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾^(١٢).

وهذا هو التجلّي الأفعالي في عرفهم، ثم لا يزال هكذا حتى ينكشف عنه الحجب متدرّجاً ويقلّ في حقه الأستار^(١٣)، فيكون الحقّ^(١٤) ذاكراً ومذكوراً بلسان العبد. ولسان العبد حينئذٍ كشجرة أيمن، كما نقل عن الإمام الهمام قدوة الأنام جعفر الصادق عليه وعلى آبائه^(١٥) السلام: «إنّه قال حين سئل عن صيرورته مغشياً عليه عند تلاوة القرآن، ما زلت^(١٦) أكرّر هذه الآية حتى سمعتها

(١) مر ١: الاختلاس/ مج ٤: الإخباث. (٢) مج ٤: وتهذيب الروح والنفس.

(٣) مر ١: الأجناس. (٤) مج ٤: تنزيهه.

(٥) مر ١: - عن. (٦) مر ١: يرد.

(٧) مج ٣: يصير. (٨) مر ٢: ينوب.

(٩) مر ١: - بنور معناها... النفس. (١٠) مر ١: - من.

(١١) مج ٤: غيوبه (بدون نقطه). (١٢) سورة زمر، آية: ٦٩.

(١٣) مر ٢، مج ٣، مج ٤: شيئاً فشيئاً إلى أن يرتقي إلى التجليات الصفاتية والأسمائية، ثم الذاتية، فتفي العبد في الحق، فيذكر الحق نفسه ممّا يليق به جماله وجلاله/ مج ٤: فيفنى العبد.

(١٤) مر ١: - فيكون الحق. (١٥) مج ٣: + الصلوة.

(١٦) مج ٤: ما ذلت.

من المتكلم بها^(١). وقال الشيخ السهروردي صاحب عوارف المعارف^(٢): كان
لسان الإمام في ذلك الوقت كشجرة موسى عليه السلام في الظور حين ندائها^(٣): إني^(٤)
أنا الله^(٥).

***

(١) ر. ك: «بحار الأنوار»، ج ٤٨، ص ٥٨، س ١٣؛ ج ٨٤، ص ٢٤٧، س ١٧.

(٢) مع نسخة ها: «العوارف والمعارف». (٣) مع ٤: نداء.

(٤) مع ٤: - إني.

(٥) ر. ك: أبو منصور عبد المؤمن اصفهاني (قرن هفتم)، ترجمه «عوارف المعارف» شيخ
شهاب الدين سهروردي (٦٢٣ متوفى)، باهتمام قاسم انصاري، شركت انتشارات علمی
و فرهنگی، ١٣٦٤.

خاتمة

في بيان سريان الذكر والتسبيح في جميع الموجودات
حتى الجمادات والنباتات على طريقتي^(١)
الحكمة النظرية والحكمة المتعالية

أما الأولى^(٢)، فللدلالة كلّ موجود من الممكنات على وجود صانعه ومبدعه
دلالة عقلية واضحة. وحقيقة التهليل والتسبيح الشهادة على وحدة الصانع وتنزيهه
عن النقائص، وإظهارهما والدلالة عليهما سواء كانت بالألفاظ أو بالذات. فكلّ
موجود بمنزلة كلام صادر عنه تعالى دالّ على توحيده وتمجيده، كما أشير إليه
بقوله تعالى: ﴿وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾^(٣). بل كلّ
وجود^(٤) من الوجودات ذكر و^(٥) تسبيح^(٦) له تعالى، إذ يفهم منه وحدانيته
وأنصافه بصفة الكمال، وتقديسه^(٧) عن صفات النقص والزوال.

وأعلى^(٨) المراتب في الشهادة والدلالة عليه تعالى ذاته بذاته، كيف! وهو
الشاهد الذات على وجود كلّ موجود، إذ العلم بذی السبب كما يبين في مقامه لا
يحصل إلا من جهة العلم بالسبب^(٩)، كما في قوله تعالى: ﴿أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ﴾^(١٠).

-
(١) مر ١: طريقة.	(٦) مر ١: تسبيحاً.
(٢) هذه نسخة ها جز ١٢: الأول.	(٧) مر ١: تقدّس.
(٣) سورة اسراء، آية: ٤٤.	(٨) مر ١: وعلى.
(٤) مر ١: موجود.	(٩) مر ١: - كما يبين... بالسبب.
(٥) مر ١: - و.	(١٠) سورة فصلت، آية: ٥٣.

فشهادة كل مفهوم وموجود عليه تعالى يتوقف^(١) على شهادته تعالى^(٢) على ذلك الشيء. فكل شهادة وثناء على ذاته^(٣) يرجع إلى شهادته وثنائه بذاته على ذاته. فسبحان من لم يكن عليه ثناء^(٤) سوى نفسه! وإليه يرجع أيضاً عواقب الثناء، فهو المبدأ والغاية في ذلك؛ وهو المثني والمثنى عليه وحقيقة الثناء في كل ثناء.

واجعل^(٥) ذلك مقياساً لك في تحقيق كل صفة ومحمدة من الصفات والنعوت الكمالية والمحامد والفضائل الأفعالية كالوجود وكمالاته وآثاره، ليظهر لك أسرار غامضة جداً؛ واسترها على من يحرم كشفها له.

وأما الطريقة الثانية، فقد قالوا في^(٦) بيانه: إن حقيقة الذكر عبارة عن تجليه تعالى لذاته بذاته، إظهاراً للصفات الكمالية ووصفاً لذاته بالنعوت الجمالية والجلالية^(٧) في مقامي جمعه وتفصيله، كما شهد لذاته بذاته^(٨) في قوله^(٩): ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾^(١٠). وهذه الحقيقة لها مراتب:

أعلاها وأولاها، في مقام الجمع من ذكر الحق نفسه باسم المتكلم بالحمد والثناء على نفسه، وهو يرجع إلى علمه بذاته الذي هو عين ذاته المتصفة بالصفات الكمالية والنعوت الجلالية والجمالية^(١١) في حد ذاته الأحدية ومرتبة وجود الفردانية.

وثانيتهما^(١٢): ذكر الملائكة المقربين، وهو تحميد الأرواح^(١٣) وتسبيح الكروبين^(١٤) المهيمين^(١٥) لربها.

(١) مر ١: - يتوقف. (٢) مر ١: - على شهادته تعالى.

(٣) مر ١: - على ذاته. (٤) مر ١: ثناؤه.

(٥) مج ٣، مج ٤: واحتمل.

(٦) همه نسخه ها جز مج ٣، ١٢: - في.

(٧) مر ١: الجلالة. (٨) مر ١: بذاته لذاته.

(٩) مر ١، مج ٣، مج ٤: + تعالى. (١٠) سورة آل عمران، آية: ١٨.

(١١) مج ٤: الجمالية والجلالية. (١٢) مر ١، مج ٤: ثانيها.

(١٣) مر ١: الأرواح. (١٤) مر ١: + وبين.

(١٥) مر ١: المهيمن/ مج ٣، مج ٤: المهيمين.

وثالثها^(١): ذكر الملائكة السماوية والنفوس الناطقة المجردة.

ورابعها^(٢): ذكر الملائكة^(٣) الأرضية والنفوس المنطبعة مع طبقاتها^(٤).

وخامسها^(٥): ذكر الأبدان وما فيها من الأعضاء والأعضاء.

وكلُّ ذاكِ لربِّه بلسان يختصُّ به، بل كلُّ واحد لسانٌ لذكر الحقِّ، كما ذكره صاحب فصوص الحكم^(٦): «فالكلُّ ألسنة»^(٧) الحقِّ ناطقة بالثناء عليه. بل إن شئت قلت: كلُّ واحدٍ ذكر لربِّه؛ فالعالم من جهة كثرته وتفصيله^(٨) تسبيحات وتمجيدات وأذكار للحقِّ تعالى، والكلُّ من جهة الوحدة تسبيح^(٩) واحد وذكر مفرد يلبق بوصف كماله ونعت ربوبيته وجماله.

تمثيل^(١٠) وإشارة:

كما أنَّ ظاهر الإنسان يثني^(١١) على نفسه الناطقة - التي تربِّيه^(١٢) وتدبِّره^(١٣) - ويسبِّحها ويحمدها^(١٤) بلسان صورته وقواها الجسمانية والروحانية، وذلك بإمداد من النفس الناطقة لها وفيض منها عليها، لأنَّها مبدأ وجود البدن وقواها البدنية ومشاعرها الجسمانية^(١٥) والروحانية المسخَّرة التي هي جنودها بإذن ربِّها؛ كذلك ظواهر العالم من الأفلاك والعناصر والمركبات كالإنسان والحيوان والنبات والجماد وغيرها تثنى^(١٦) بألسنتهم وألسنة قواهم الروحانية والجسمانية على مبدعه ومقومه وموجده ومدبِّره الذي هو الحي القيوم بذاته،

(٢) مر ١، مج ٣، مج ٤: رابعها.

(٤) مر ١: - مع طبقاتها.

(٦) مر ١، مج ٣: الفصوص.

(٨) مر ١: تسيحه.

(١٠) مر ١: تخيل.

(١٢) مج ٣: تربِّيه.

(١) مر ١، مج ٣، مج ٤: ثالثها.

(٣) مر ١: + الملائكة.

(٥) مر ١، مج ٣، مج ٤: وخامسها.

(٧) مج ٤: شبه.

(٩) مج ٤، مج ١: - تسبيح.

(١١) مر ١: يثني.

(١٣) مر ١: تربِّيه وتدبيره.

(١٤) مر ١، مج ٤: تسبِّحها وتحمدها / مر ٢: يمجدها.

(١٥) مر ٢: - والروحانية وذلك... الجسمانية.

(١٦) مج ٣: يثني / مج ٤: يثني.

وتسبّحه وتحمّده^(١) وتنزهه^(٢) عن النقائص اللازمة لهم^(٣) اللاحقة بهم؛ ولكن لا يفقه ذلك^(٤) التسبيح والتنزيه إلا من تنور باطنه بنور الإيمان أولاً، ثم الإيقان ثانياً، ثم العيان ثالثاً، ثم بوجدان^(٥) نفسه وروحه^(٦) سارياً في عين كلّ مرتبة، قاهراً متصرفاً^(٧) ف كلّ موجود حالاً، لا^(٨) علماً وشهوداً^(٩) فقط، بواسطة اتصاله اتصالاً روحانياً ملكوتياً بنور الحقّ المشرق^(١٠) على كلّ مرتبة من مراتب الموجودات.

فيدرك تسبيح الموجودات بذلك النور ويسمعه، كما نقل عن رسول الله ﷺ من سماعه وإسماعه^(١١) أصحابه ﷺ تسبيح الحصة في كفه المشرقة^(١٢) المقدسة.

وكما روي عن ابن مسعود: «إنّه قال: لقد^(١٤) كنّا نسمع^(١٥) تسبيح الخبز وهو يؤكل». وورد «أنّ المؤذن يشهد له مدى صوته من رطب ويابس». وروي عن أمير المؤمنين^(١٦) عليه السلام: «أنّه قال: كنت مع رسول الله ﷺ بمكة فخرجنا في بعض نواحيها، فما استقبله حجر ولا شجر إلّا ويقول^(١٧) السّلام عليك يا رسول الله» وأمثاله كثيرة في الأحاديث^(١٨).

فالإنسان الكامل وصاحب^(١٩) المقام الرابع يسبّح لربه بلسان تلك الحقائق، ويحمد له تعالى في تلك المراتب، فهو العبد التّام لله يعبده^(٢٠) في كلّ موطن

(١) مر ١: تمجّده.

(٢) مر ١: نزهته.

(٣) مر ١: هذا.

(٤) مر ١: هذا.

(٥) مر ١: هذا.

(٦) مر ١: هذا.

(٧) مر ١: هذا.

(٨) مر ١: هذا.

(٩) مر ١: هذا.

(١٠) مر ١: هذا.

(١١) مر ١: هذا.

(١٢) مر ١: هذا.

(١٣) مر ١: هذا.

(١٤) مر ١: هذا.

(١٥) مر ١: هذا.

(١٦) مر ١: هذا.

(١٧) مر ١: هذا.

(١٨) مر ١: هذا.

(١٩) مر ١: هذا.

(٢٠) مر ١: هذا.

ومقام بعبادة جميع العالم، ويحمده بحمدهم. فمواطن العالم ومراتبه معابد
عبادته لمعبوده ومنازل طاعته لربه ومسجوده. وعند تحقّق الإنسان بهذا المقام
بطوي^(١) الزّمان والمكان، ويتصرّف في جميع الأكوان تصرّف النفوس في
الأبدان، ويظهر في الحالة الواحدة في جميع مراتب الأرواح النورانية والنفوس
القدسية الروحانية، والأجسام الكثيفة الظلمانية؛ ومن هذا القبيل معراج
النبي ﷺ.

إكمال^(٢)؛

واعلم أنّ إثبات الشعور والإدراك لجميع الموجودات حتّى الجماد والنّبات
على ما يلزم من القرآن والأحاديث ممّا دلّت عليه المباحث البرهانية، وشهدت
به العلوم الدّوقية، وأيدته المقامات الكشفية^(٣). وهو مذهب كثير من المحقّقين،
كصاحب الإشراق، والمحقّق الطوسي، والعلامة الرّازي^(٤) صاحب
المحاكمات، وابن كمونة، وأبي البركات البغداديّ؛ وذوق جمّ غفير من
المكاشفين منها الشيخ العارف والمحقّق المكاشف محيي الدّين الأعرابي
ومتابعوه.

قال الشيخ قدّس سرّه^(٥) في آخر الباب الثاني عشر من الفتوحات المكيّة:
«إنّ^(٦) المسمّى بـ«الجماد والنّبات» لهم أرواح بطنت عن إدراك غير^(٧) أهل
الكشف إناها في العادة، فلا يحسّ بها مثل ما يحسّها من الحيوان؛ فالكلّ عند
أهل الكشف حيوان ناطق بل حيّ ناطق، غير أنّ هذا المزاج الخاصّ يسمّى
«إنساناً» لا غير.

ونحن زدنا مع الإيمان بالأخبار الكشف، فقد^(٨) سمعنا الأحجار تذكر الله

(٥) مر ١: - قدّس سرّه/ مج ٤: قد.

(٦) مر ١: - إنّ.

(٧) مج ٤: عن.

(٨) مر ١: وقد.

(١) مر ٢، مج ٤: + له.

(٢) مج ١: - إكمال.

(٣) مر ١: الكثيفة.

(٤) مر ١: الرّاضى.

رؤية عين بلسان تسمعه^(١) آذاننا منها، وتخطبنا مخاطبة العارفين بجلال الله ممّا ليس يدركه كلّ إنسان^(٢)».

وقال في موضع آخر: «وليس هذا التسبيح بلسان الحال، كما يقوله^(٣) أهل النظر ممّن لا كشف^(٤)».

قال أيضاً في الباب الثامن والسبعين والمائة منها: «خلق الله سبحانه الخلق ليستبحوه^(٥) فأنطقهم^(٦) بالتسبيح له^(٧) والثناء عليه والسجود له^(٨) فقال^(٩): ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ لَهُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْطَّيْرِ صَقَلَتْ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ﴾^(١٠) وقال أيضاً ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾^(١١). وخاطب بهاتين^(١٢) الآيتين نبيه ﷺ الذي أشهده^(١٣) ذلك وأراه^(١٤) فقال: «ألم تروا»، ولم يقل «ألم تروا^(١٥)»، فإنّا ما رأيناه. فهو لنا إيمان^(١٦) ولمحمد ﷺ عيان. فأشهده سجد كل شيء وتواضعه لله، وكلّ من أشهده الله تعالى ذلك وراءه^(١٧) دخل تحت هذا الخطاب. وهذا تسبيح فطريّ وسجود ذاتيّ عن تجلّ تجلّى لهم، فأحبّوه فانبعثوا إلى الثناء عليه من غير تكليف، بل اقتضاء ذاتيّ. وهذه هي

(١) مع ٤: سمع.

(٢) ر.ك: «الفتوحات المكيّة»، ابن عربي، ج ١، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الباب الثاني عشر، ص ١٤٧.

(٣) مر ١: يقول.

(٤) ر.ك: «الفتوحات المكيّة»، ج ١ ص ١٤٧ و ١٤٨.

(٥) مع ٤: ليستبحوا. (٦) مر ١، مر ٢: فأنطقهم.

(٧) مع ١: لها/ مر ١: - له.

(٨) ر.ك: «الفتوحات المكيّة»، ج ٢، الباب الثامن والسبعون والمائة، ص ٣٢٧.

(٩) مع ٤: + تعالى. (١٠) سورة نور، آية: ٤١.

(١١) سورة حج، آية: ١٨. (١٢) مر ١: بهذا.

(١٣) مر ١: استشهد. (١٤) مر ٢: ورآه.

(١٥) مر ١: ولم تروا. (١٦) مر ١: - إيمان.

(١٧) مر ١: ورآه/ مع ٤: وأراه.

العبادة الذاتية^(١) التي أقامهم الله فيها^(٢) بحكم الاستحقاق الذي يستحقه^(٣).

وقال في أهل الكشف وعامة^(٤) الإنس وكلّ عاقل: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ نَفْسٍ يَنْفَعُونَ ظِلَّهُ عَنْ الْيَمِينِ وَالشَّامِلِ سَجْدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾^(٥). أخبرهم أنّ ذلك التقيؤ يميناً^(٦) سجوداً لله، وعبودية^(٧) وصغار وذلة لجلاله. فقال سجداً^(٨) هـ^(٩) وهم داخرون، فوصفهم^(١٠) بعقيدتهم أنفسهم حتى سجدوا لله داخرين. ثم أخبر فقال متمماً: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ﴾^(١١)، أي من يدب عليهم. ثم قال: وهم - يعني أهل السماوات، والملائكة يعني التي ليست في سماء ولا أرض - لا يستكبرون^(١٢) عن عبادتهم ربهم. ثم وصفهم بالخوف ليعلمنا أنهم عالمون بمن سجدوا له. ثم وصف المأمورين منهم، أنهم ﴿يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾^(١٣).

ثم قال: ﴿فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾^(١٤)، أي لا يملون ولا يفترون.

كلّ ذلك يدلّ على أنّ العالم كلّه في مقام الشهود^(١٥) والعبادة؛ إلا^(١٦) كلّ مخلوق له قوة التفكير، وليس إلاّ النفوس الناطقة الإنسانية والحيوانية خاصة من حيث أعيان أنفسهم، لا من حيث هياكلهم، فإنّ هياكلهم كسائر العالم في التسبيح له والسجود؛ فأعضاء البدن كلّها^(١٧) مسبحة ناطقة. ألا تراها تشهد على

(١) مر ١: الذاتي. (٢) مر ١: - فيها.

(٣) رك: «الفتوحات المكية»، ج ٢، الباب الثامن والسبعون والمائة ص ٣٢٨.

(٤) مج ٢، مج ٣، مر ١، مر ٢، مج ٤: وغاية.

(٥) مر ١، مج ٤: + وشمالاً.

(٦) سورة نحل، آية: ٤٨.

(٧) مج ١: سجد.

(٨) مر ١، مج ٤: عبوديته.

(٩) مر ١: فوضعهم.

(١٠) مر ١: بحمد الله.

(١١) مر ١، مر ٢: + يعني.

(١٢) سورة نحل، آية: ٤٩.

(١٣) سورة فصلت، آية: ٣٨.

(١٤) سورة تحریم، آية: ٦.

(١٥) مر ١: إلا.

(١٦) مر ١: الشهادة.

(١٧) مر ١: + هو.

النفوس المستخرة لها يوم القيامة من الجلود والأيدي والأرجل والألسنة والسمع والبصر وجميع القوى. فالحكم لله العلي الكبير^(١).

تمت^(٢) الرسالة المسماة برسالة القضاء والقدر من مؤلفات أحكم الحكماء المشهور بصدر الدين الشيرازي لا زال كاسمه متصدراً في رياض الجنان، والحمد لله على إتمامها والصلاة والسلام على أشرف خلقه وآله.

***

---

(١) مج ٤: العظيم. ر.ك: «الفتوحات المكية»، ج ٢، الباب الثامن والسبعون والمائة، عبارات بانصرف نقل شده است، ص ٣٢٨.

(٢) مر ١: قد تم في سابع شهر الرّجب من شهور سنة اثني وستين مائة بعد الألف من الهجرة النبوية وعلى هاجرها آلاف الصلوة والسلام والثناء والتحية بيد أضعف العباد وأحقها أبي الحسن ابن المرحوم ملا علي الرّيزي اللّنجاني غفر لهما وستر عيوبهما. / مر ٢: تمت الكتاب بعون الملك... على يد... الخليفة ابن ملا خليل علي أصغر... في سنة ١٢٢٢/ مج ٤: قد استخلصت بكتابة هذه الرسالة الشريفة الموسومة بالقضاء والقدر من مؤلفات مولانا صدر المحققين صدر الدين محمد الشيرازي قدّس سرّه في العشر الأوّل ربيع الأوّل في سنة أربعة وأربعين ومائتين بعد الألف الهجرة النبوية على هاجرها ألف ألف تحية والسلام/ مج ٣: قد تشرفت بتسطير هذه الرسالة التي صدرت في التحقيق في أوّل التحصيل في ٩ شهر رجب المرجب في سنة ١٢١٩ العبد الجاني أحمد بن علي محمد الرضوي الكيلاني وفقهما الله بحسن توفيقه.

المعاد الجسماني

تحقيق وتقديم

الدكتور كاظم مدير شانه چي

المقدمة

إحدى المسائل الفلسفية والكلامية المهمة مسألة المعاد التي تُعد مقبولة من قبل الفلاسفة وأهل الملل وأتباع الأديان بصورة عامة.

ويعني مصطلح المعاد عودة الإنسان بعد الموت واجتياز الحياة الآخوية؛ وقد جاءت هذه المفردة من كلمة «عود».

هناك ثلاث عقائد مختلفة حول المعاد:

- (١) الإنكار المطلق للمعاد، وهذه عقيدة الدهريين والملاحدة ومنكري الله.
  - (٢) عقيدة (بعض) الفلاسفة الذين يعدّون المعاد أمر روحاني فقط.
  - (٣) عقيدة المتشركة أو أهل الأديان، التي تؤمن بالمعاد الروحاني والجسماني (أي بعث الإنسان بعد الموت بجسم مشابه لجسمه في الدنيا) بعبارة أخرى عودة الروح إلى جسم عنصري دنيوي من أجل ثواب الأعمال في الدنيا^(١).
- والإنكار المطلق للمعاد - وهو عقيدة الدهريين والماديّين - ليس له سبب واضح غير استبعادهم للأمور التي يعدونها أدلتهم وأيضاً الإشكالات المتعلقة باعتقادهم بالهيئة القديمة، أو قبولهم بعض الأصول الفلسفية المخدوشة. على سبيل المثال:
- أ . استبعاد وجود عالم آخر غير عالمنا، الذي يعدّه الخواجة نصير الدين الطوسي المسألة المطروحة الأولى في المعاد: «المسألة الأولى في إمكان خلق عالم آخر».

---

(١) ولكن الصابئة الكلدانيين (إن اعتبرناهم من أهل الدين) يعتقدون كالفلاسفة بأن الثواب والعقاب أمرين روحانيين (انظر كتاب الفهرست لابن النور، ترجمة تجدد، ص ٥٦).

ب . مسألة لزوم كروية العالم الآخر التي يبعث اليه الناس ، لأن الأصل هو في الأجسام الكروية. لذلك بما أنّ الأرض كروية فهذه يستلزم وجود فراغ بين الكرة الأرضية وتلك الكرة.

ج . مسألة عدم إمكان فناء العالم التي يعدّ الكرامية والجاحظ زوال وفناء العالم أمراً محالاً.

يظن البعض أنّه مع تغيير نظرية انحصار الأفلاك السبعة ، ومشاهدة كرات أخرى في الفضاء اللامتناهي لم تعد هناك حاجة إلى الاستدلال لرفض هذه الإشكالات ؛ وفي الوقت نفسه ومن أجل المزيد من المعلومات يمكن المراجعة إلى شرح تجريد العلامة (كشف المراد) أو شرح تجريد القوشجي.

والنظرية الثانية - كما أشرنا - هي عقيدة فلاسفة حيث يرون المعاد والثواب والعقاب من الأمور الروحانية من الناحية الروحية فقط ؛ وهذه النظرية مبنية على عقيدة تجرّد النفس الناطقة والإدراكات النفسانية أيضاً^(١). يقول ابن سينا :

يجب أن تعلم أنّ المعاد منه مقبول من الشرع ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة ، وهو الذي للبدن عند البعث ، وخيرات البدن وشروره معلومة لا تحتاج إلى أن تعلم. وقد بسطت الشريعة الحقّة التي أتناها بها نبينا المصطفى محمد ﷺ حال السعادة والشقاوة التي بحسب البدن. منه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهاني ، وقد صدقته النبوة ، وهو السعادة والشقاوة الثابتان بالمقاييس اللتان للأنفس وإن كانت الأوهام ممّا تقصر عن تصوّرها الآن لما توضح من العلل ، والحكماء الإلهيون رغبتهم في إصابة هذه السعادة أعظم من رغبتهم في إصابة السعادة البدنية ، بل كأنهم لا يلتفتون إلى تلك ، وإن أعطوها فلا يستعظمونها في جنب هذه السعادة ، التي هي مقاربة الحقّ الأول على ما نصفه عن قريب.

ثم يذكر السعادة النفسانية وشقاوتها بالتفصيل ويقول في النهاية :

---

(١) لأنّ النفس جوهر باقٍ لا سبيل إلى فناه وهو الباقي ببقاء الله تعالى.

وأنا الأنفس المقدسة فإنها... تنغمس في اللذة الحقيقية وتبرأ عن النظر إلى ما خلفها وإلى المملكة التي كانت لها كل التبرؤ^(١).

كما أن الشهرستاني يرى في الملل والنحل، أن المعاد هي السعادة الروحية نفسها، حيث في نهاية كتابه المعنون الملل والنحل، يعد مباحث الإلهيات تتلخص في عشر مسائل، ويسمي المسألة العاشرة باسم «في معاد وظهور معادات الأرواح الدائمة»^(٢)؛ إلا أنه يقول بنوع من المعاد الجسماني للأشخاص الذين لم يصلوا إلى مرتبة الكمال، حيث كتب:

تتجه هياتهم النفسانية كلها إلى الناحية السفلى، وتنجذب إلى الأجسام؛ لذلك فهم مضطرون إلى التخيل، وإن التخيل بالجسم أمر لا بد منه. لذلك لا بد أن تكون هناك أجرام سماوية تستند عليها القوة المتخيلة لهذه المجموعة. ولينظروا إلى ما قيل لهم حول أحوال البعث والقبر والخيرات الأخروية. ولينظروا أيضاً إلى النفوس الردية كعقاب تم تصويرها لهم في الدنيا، فالصور الخيالية ليست أقل من الصور الجسمانية... ولكن النفوس المقدسة بعيدة عن أحوال مثلها، وأصحابها ينظمون إلى كمالهم الذاتي ويغوصون في اللذة الحقيقية^(٣).

كما أن شيخ الإشراق الذي أراد أن يوفق بين نظر الفلاسفة والشرعية، كتب: ولكن الأشقياء المخلّدين هم في العناصر الجسمانية والحجب الظلمانية، وهم مبتلون هناك بعذاب أليم، وإن السعداء وأولياء الله يتنعمون باللذات الروحانية في حضرة الربوبية وعالم العقول، وتعود النفوس المتعلقة إلى المثل المعلقة وهذا هو معادهم^(٤).

(١) النجاة، ابن سينا، ص ٢٩١ - ٢٩٨. الطبعة الثانية مطبعة السعادة، القاهرة.

(٢) انظر كتاب، كتاب الملل والنحل، ص ٥١٦.

(٣) ترجمة الملل والنحل للشهرستاني، من قبل صدر الدين تركه الأصفهاني، الطبعة الأولى،

ص ٥١٩.

(٤) للأمن الموسوعة، ج ٤، ص ٢٦٢.

النظرية الثالثة: إثبات المعاد الجسماني الذي تدّعيه الأديان الإلهية، غير الصائبة الكلدانيين، إذا اعتبرناهم من أهل الكتاب. يقول العلامة المجلسي:
اعلم أنّ القول بالمعاد الجسماني اتفق عليه جميع المليين وهو من ضروريات الدين^(١).

ويقول الخواجة الطوسي: «وجوب إيفاء الوعد والحكمة يقتضي وجب البعث».

وقد كتب العلامة المجلسي في شرح العبارات المذكورة:
استدل المصنّف رحمته على وجوب المعاد مطلقاً بوجهين: الأول أنّ الله تعالى وعد بالشواب وتوعدّ بالعقاب مع مشاهدة الموت للمكلفين؛ فوجب القول بعودهم لتحصيل الوفاء بوعدده ووعيده. الثاني أنّ الله تعالى قد كلف وفعل الألم، وذلك يستلزم الشواب والعوض، وإلا لكان ظلماً، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، فإنّا قد بيّنا حكمته، تعالى. ولا ريب في أنّ الشواب والعوض إنّما يصلان إلى المكلف في الآخرة لانتفائهما في الدنيا...^(٢).

يقول المحقق التفتازاني في كتاب المقاصد:
وأثبت الحكماء والمليّون إلّا أنّه عند الحكماء روحانيّ فقط، وعند جمهور المسلمين جسمانيّ فقط بناءً على أنّ الروح جسم لطيف. وعند المحققين منهم كالغزالي والحليمي والراغب والقاضي وأبي زيد روحاني وجسماني ذهاباً إلى تجرّد النفس، وعليه أكثر الصوفيّة والشيعة والكرامية، وليس بتناسخ، لأنّه عود في الدنيا إلى بدن ما وهذه عود في الآخرة إلى بدن من الأجزاء الأصليّة للبدن الأوّل. والقول بأنّه ليس هو الأوّل بعينه لا يضرّ؛ وربما يؤيد بقوله تعالى: ﴿كُلَّمَا نَفِثَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾^(٣) وقوله تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ﴾^(٤).

(١) بحار الأنوار نقلاً عن صاحب كفاية الموحّدين.

(٢) شرح تجريد الاعتقاد، مباحث المعاد.

(٣) سورة النساء، الآية ٥٦.

(٤) شرح المقاصد، ج ٢، ص ٢١٠ طباعة إسلامبول، سورة يس الآية ٨١.

كما رأينا فإن أصل المعاد تم قبوله من قبل الفلاسفة وأهل البلد، إلا أن الفلاسفة بسبب اعتبارهم إعادة المعدوم من المحالات ويرونها من القواعد الفلسفية المسلّم بها فإنهم ينكرون عودة الجسم وجسم الإنسان في الآخرة؛ لأن جسم الإنسان يتلاشى بعد موته وتتفرق أجزاؤه وفي بعض الأحيان يصبح جزءاً من جسم آخر لذلك فإن عودة الجسم بعد الانعدام ليست معقولة.

تمت الإجابة على هذه النظرية من قبل المتكلمين وأهل الملل على هذا النحو: أولاً بعد الموت لا تفتنى جميع أجزاء الجسم ومن الممكن أن تبقى بعض الأجزاء الأصلية بشكلها الأول^(١). وبإضافة أجزاء فرعية مشابهة موجودة في الجسم الدنيوي، تتحول إلى شكل يقال عنها إنها الشخص نفسه الذي كان في الدنيا؛ مثلما كان الإنسان بشكل ذرات كنظفة في البداية ثم تحول بعد رشده ونموه إلى جسم حجيم؛ وحتى أجزاء هذا الجسم - كما أثبت في العلم - تفتنى في بعض الأحيان وتصبح الأجزاء المشابهة لها في مكان ما تمت استحالته.

يقول العلامة قطب الدين الشيرازي: «لا يعيدون المعدوم بعينه، أي بجميع العوارض المقتضية له لأن هناك اختلاف بين المعاد ومستأنف الوجود»^(٢).

وحول هذا الأمر أنه لا يلزم حشر الإنسان في القيامة مع جميع مشخصاته وعوارضه الجسمانية الدنيوية، يقول الخواجة نصير الدين الطوسي في التجريد: «ولا تجب إعادة فواضل المكلف».

وفي شرح هذه العبارة يقول العلامة المجلسي:

اختلف الناس في «المكلف ما هو؟» على مذاهب منها... ومنها قول جماعة من المحققين: إن المكلف هو أجزاء أصلية في هذا البدن لا يتطرق إليها الزيادة والتقصان وإنما تقعان في الأجزاء المضافة إليها^(٣).

إذا عرفت هذا، فنقول: الواجب في المعاد هو إعادة تلك الأجزاء الأصلية،

(١) وهذه عود في الأخرى إلى البدن من الأجزاء الأصلية للبدن الأول (المقاصد للتفتازاني).

(٢) درة الناج.

(٣) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد؛ طباعة مؤسسة النشر الإسلامي، ص ٤٠٦.

إذ النفس المجردة مع الأجزاء الأصلية. أما الأجسام المتصلة بتلك الأجزاء فلا
تجب إعادتها بعينها... الخ^(١).

نظرية صدر المتألهين

وقد شرح الشيخ الملا صدرا الذي أراد أن يجمع بين كلام المتشريعين -
القائلين بالمعاد الجسماني - وبين نظرية الفلاسفة - الذين يرون المعاد فقط كأمر
روحاني - وضمن ذكر مقدمات في كتابي المبدأ والمعاد^(٢) والأسفار، نظريته
حول هذا الأمر بشكلٍ وافٍ، حيث يعتقد أنّ مسألة المعاد التي ذكرها هو
بنفسه، من إبداعاته الخاصة. لذلك فهو لم يكتف بما شرحه في كتابيه المذكورين
أعلاه بل ألف رسالتين أخريتين وخصّصهما لهذا المبحث: الأول «رسالة في
الحشر»، والثانية الرسالة الحالية أي «زاد المسافر أو المعاد الجسماني».
وبما أنّ مباحث كتابي المبدأ والمعاد والأسفار الموجودة في رسالة الحشر تشبه
نصوص هذه الرسالة مع بعض الاختلاف، فإننا نتجنب ذكر مندرجات الكتب
المذكورة، إذ يستطيع القراء أن يرجعوا إلى هذه الكتب للمزيد من هذه المعلومات.

كلام حول أصل ونسخ هذا الكتاب

تعد هذه الرسالة إحدى مصنفات صدر الدين الشيرازي إلّا إنّها لم تذكر في
أغلب المآخذ وكتب التراجم^(٣). ولكن من حسن حظنا فإن مخطوطة هذه الرسالة
كتبت من قِبَل أحد أحفاد مؤلفها وهي حالياً من ضمن مقتنيات مكتبي الخاصة.
تحتوي هذه المجموعة على مباحث فلسفية وروائية ورجالية وإفادات مختلفة
وقد كتبت في الربع الأول من القرن الثاني عشر؛ ومن ضمن الرسائل الفلسفية
الموجودة فيها، مخطوطة المشاعر وكذلك زاد المسافر للملا صدرا وهي مكتوبة
بخط نستعليق بديع وصحيح إلى حد ما. وكاتب هذه المخطوطة هو محمد

(١) المصدر ذاته.

(٢) انظر كتاب المبدأ، طباعة حجرية، ص ٣٠٠، وترجمها الأردكاني.

(٣) مثل الدرعية، كشف القلنون وموامنها وروضات الجنان للخوانساري وريحانة الأدب.

محسن بن علم الهدى بن الملاء محسن الفيض الكاشاني، صهر صدر المتألهين.
واسم علم الهدى (والد كاتب هذه المخطوطة) هو الملاء محمد، وكما يبدو
من تأليفاته يعد علم الهدى عالماً موسوعياً وله تأليفات فقهية وروائية من
ضمنها: أصول الدين (باللغة الفارسية)، و(تحفة الأبرار في العقائد والأخلاق)،
و(الجامع في الأصول والأخلاق)، و(الجامع في الأصول والفروع)، و(الحاشية
على مفاتيح الشرائع) لوالده الملاء الفيض الكاشاني، حيث هناك مخطوطة لها
في مكتبة مدرسة سپهسالار الجديدة في طهران بتصحيح مراجع هذه المقدمة^(١).
وكذلك هناك مخطوطة له لكتابه في الدراية من تأليفه وبخطه في مكتبة جامع
گوهرشاد في مدينة مشهد.

ذكر مؤلف الذريعة وفاة علم الهدى بين ١١١٢ و ١١٢٣ هـ.ق. وفي إجازة من
قبله لابنه علم الهدى - وهي موجودة في هذه المجموعة أيضاً - يذكره الفيض
على هذا النحو:

أما بعد فقد استجازني ولدي الأعزّ الأسعد وقرّة عيني الأمجد الأرشد،
المرشح في عنفوان شبابه، لإحراز قصب السبق في السداد والصلاح، والشاهد
سماته بأهليته لنيل الفوز والفلاح، الجامع بين طائفة من العلوم العقلية والنقلية
وحظ وافر من الكمالات العلمية والعملية، محمد الملقب بعلم الهدى أدام الله
تعالى توفيقه ونهج إلى درك السعادة طريقه...^(٢).

ولكن كاتب هذه المخطوطة أي «محمد حسن» الذي لديه نفس اسم جدّه
الفيض الكاشاني كان رجلاً جامعاً أيضاً - كما نرى في هذه المجموعة - وكان
منبجراً في الفلسفة والفقه والحديث، ولكن ليس لدينا أي علم بتحقيقاته
ومصنفاته غير ما جاء في هذه المجموعة^(٣).

(١) ربحانة الأدب، ص ١٢١، ج ٦. (٢) المجموعة إياها.

(٣) ومن أجل التأكيد راجعنا هذه الكتب: أمل الآمل للشيخ الخمر العاملي، ورياض العلماء
أفندي، وروضات الجنان للخوانساري، وأعيان الشيعة للسيد محسن العاملي، وقصص
العلماء للتكايني، ولغتنامه دهخدا (قاموس).

وغير معرفتنا بحياته هناك نقطه مبهمه أيضاً وهي أن الكاتب يذكر الفيض بالوالد والصدرا بالجذ، في حين إنّ هاتين الصفتين تنطبقان على علم الهدى - ابن الفيض، وليس على حفيده - ولكن كما رأينا فإنّ وفاة علم الهدى تعود إلى السنوات بين ١١٢ و ١١٢٣ لا تنطبق مع تاريخ كتابة المخطوطة - الذي ذكر في نهاية كتاب المشاعر في ١١٤٠ هـ.ق.، وفي رسالة زاد المسافر ١١٤٤ هـ.ق... وإضافةً إلى ذلك من المستبعد أن تكون هذه المجموعة كتبت بعد نصف قرن من وفاة الملاّ الفيض من قبل ابنه.

لذلك يجب أن نرجح أنّ الكاتب هو حفيد الملاّ فيض، إلّا أنّ جزءاً من محتويات المخطوطة هي منقولات عن علم الهدى - أي والده - رواها الكاتب عن أبيه؛ ويصدق هذا الاحتمال بجملة أدخلها بعد رسالة علاء الدولة السّماني: «هذا الكلام كان أورده علاء الدولة في رسالة كتبها بالفارسية ونقله الوالد الأستاذ أدام لله أيام إفاداته إلى العربية روماً للاختصار، والحمد لله. نقلت من خط والدي الماجد العلامة أعلى الله درجته في دار المقامة».

لأنّه من المؤكد أنّ مراد الكاتب من لفظة الوالد التي انتهت بدعاء «أدام الله أيام إفاداته» وتؤكد على أنه كان على قيد الحياة في ذلك الوقت، غير عبارة «والدي الماجد» التي ذكرت في جملة «أعلى الله درجته في دار المقامة» وهي تدلّ على وفاة الشخص المذكور.

كما جاء في بداية المقدّمة أن هناك نسخة من زاد المسافر - التي سُميت بـ«رسالة في المعاد» أيضاً - وهي في حوزتي، وقد نشرت في مجلة كلية العلوم الشرعية التابعة لجامعة طهران.

وقد طُلب مني أن أقارن المخطوطة المذكورة مع مخطوطات أخرى موجودة في مكتبات إيران وأن أعدّها للطباعة.

والمخطوطات المُرسلة هي بالترتيب كالتالي:

(١) مخطوطة مكتبة فارس (شيراز) الوطنية التي تبدو وكأنها كتبت نقلاً عن المخطوطة المكتوبة من قبل المؤلف (صدر المتألهين) وذلك بناءً على طلب علم

الهدى من (الفيض الكاشاني وحفيد المؤلف)؛ وقد جاءت هذه العبارة خلف الورقة الأولى: «كتاب في تحقيق القول في المعاد الجسماني من إملاء العارف الرباني صدر الدين محمد بن إبراهيم بن يحيى - قدس الله سره - استكتبه الفقير إلى الله محمد بن محسن مرتضى نفعه الله به».

وفي آخر المخطوطة جاء: «استكتبتها من الأصل الذي كتبه جدّي المتأله بخط يده، جعلني الله ممن شرح صدره بنور المعرفة في يومه لسعادة غده. وكتب الحقير محمد المدعو علم الهدى ابن محمد المحسن بن مرتضى عفا الله عما اجترح وجنى، وختم له في نشأته بالحسنى، حامداً على نعمه التي لا تحصى، مصلياً على أهل بيت الاصطفاء».

(٢) مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي النجفي في مدينة قم، كتبت بخط شكسته نستعليق بشكلٍ بديع من قبل محمد بن مهدي التبريزي عام ١٢٦٨ هـ.ق.

(٣) مخطوطة مكتبة آية الله الغلپايگاني المكتوبة في جمادى الأولى عام ١٢٩٠ هـ.ق.

(٤) مخطوطة هذا الحقير التي كتب من قبل محمد محسن بن علم الهدى، وهي بخط شكسته نستعليق مقروء بين أعوام ١٢٤٠ حتى ١٢٤٤ هـ.

ومن المخطوطات المذكورة تبدو مخطوطة مكتبة فارس الوطنية أنها أقدم المخطوطات، وقد كتبت بناءً على طلب علم الهدى من الملاً الفيض الكاشاني وحفيد الملاً صدرا، وتأتي بعدها مخطوطتي أنا التي كتبت بعد عام ١١٤٠ هـ. ولكن بما أنّ مخطوطة فارس (شيراز) كتبت من قبل كاتب لم يكن ماهراً في القواعد وفن الكتابة لذلك نجد فيها بعض الأخطاء، في حين أنّ مخطوطتي وهي كتبت من قبل الملاً محمد محسن بن علم الهدى، ولأنه هو نفسه من أهل الفضلاء والفن^(١)، فهي مصونة من هذه الأخطاء لذلك اتخذنا هذه المخطوطة كأساس لعملنا وأوردنا فروق مخطوطة فارس وغلپايگاني في الهامش.

(١) ويمكننا لمس هذين الأمرين من مكتوباته في مجموعتي.

ولكن مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي النجفي تبدو وكأنها كتبت مدمجة من الرسالة المذكورة وسائر مصنفات المؤلف من ضمنها الأسفار، ويحتمل أنها تحرير آخر للرسالة. لذلك إدراج الزوائد ومفارقاتها مع النسخ الأخرى لم تكن تندرج في الأسلوب المتداول في تصحيح الكتاب؛ ومن جهة أخرى تجاهل هذه المخطوطة تبعد المحقق عن مقصوده لذلك أدرجناها بالتمام والكمال بعد مخطوطة المصحح.

الموضوع الآخر الجدير بالذكر أنه عطفاً على مسطورات المخطوطات الأخرى، وردت أحياناً كلمات تبدو خطأً في النسخة الأصلية في حين أنها كتبت في مخطوطة أخرى بشكل صحيح، أدرجناها في النص بشكل صحيح ومن أجل رعاية الأمانة أوردنا العبارة الأساسية في الهامش.

وفي النهاية نضيف مع أن بعض فروق المخطوطات في الهامش غير صحيحة، ولكننا أدرجناها من أجل رعاية الأمانة.

ملاحظة المراجع

عند مراجعة المقدمة النقدية لحضرة السيد الدكتور سعيد نظري توكلّي على رسالة «حشر الأشياء» - للحكيم صدر المتألهين الشيرازي - انتهت إلى عدة نقاط تبدو لي غير منصفة. وتصورت أنه من الممكن أن يتصور بعض القراء أن مؤسسة حكمة صدرا الإسلامية (الناشر) وكذلك المراجع يوافقان على رأي المنتقد المحترم حول هذه النقاط، لذلك ارتأيت أنه من الضروري أن أكتب آرائي ضمن ملاحظة مستقلة؛ ولكن قبل ذلك أشير إلى عدة أمور:

أولاً: إن نقد الأعمال المكتوبة - خاصة الأعمال الفلسفية - أحد أهم ضروريات التحقيق في تقدّم العلم البشري، فقيمة نقد تحليلي مُعتبر ليست أقل من قيمة التنظير؛ لأن النظريات الجديدة دوماً ما تخرج من بطن نقد الأعمال ونظريات القدماء. ولكن يجب الملاحظة أن نقد الأعمال العلمية والفلسفية له قواعد وملزومات مثل أي تحقيق علمي معتبر ويجب الانتباه إليها، وفي غير هذه الحالة سيفقد الاعتبار العلمي. فعلى المنتقد أن يقرأ مباحث العمل بدقّة ومن دون أي تعصب وحكم مسبق ويحلّلها، وأن يبرز محاسنها ومعاييبها معاً لتظهر قوّتها وضعفها حتى يتم تقديم نظريات جديدة وكاملة، بعد إصلاحها وتكميلها.

لذلك علينا أن نثمن التحقيق النقدي للدكتور نظري توكلّي وأن نقدّه، لأنّه حاول، مستخدماً المصادر ذات الصلة.

ولكن أن يلقي الضوء على نقاط ضعف الرسالة وذلك بعد تحقيق جامع وتحليل مباحثها. ومع أننا لا نوافق على وجهة نظره هذه ونعتبرها موفوضه إلا أن عدم موافقتنا مع وجهات نظره لا يقلل من قيمة بحثه أبداً، مثلما لا تقلل مخالفته مع وجهات نظر الملاء صدرا من قيمتها الفلسفية.

ثانياً: يجب أن ننتبه أولاً أنّ نقد عمل ما يختلف عن إظهار عيوبه تماماً. فالنقد والانتقاد - كما أشرنا - عبارة عن إيزار محاسن العمل ومعايبه؛ أيّ على الناقد أن يبين الصواب من الخطأ بمحك الصدق، وأن يشير إلى نقاط قوّته وضعفه أيضاً، إلّا أن الباحث عن العيوب يبحث عن نقاط الضعف من خلال السطور، ويحاول أن يبرزها أكبر مما هي. وثانياً يجب الانتباه بالألا يختلط - أحياناً - نقد أثر ما بانتقاد شخصية صاحب الأثر. وفي بعض الأحيان عند نقد عمل ما تتم محاكمة مؤلفه، وفي بعض الحالات - وهي غير صحيحة من وجهة نظر الناقد - يلام المؤلف بعبارات مُهينة، في حين أننا نعلم أنّه ما من إنسان معصوم عن الخطأ - غير المعصومين. والإنسان، ليس فقط يحتمل ارتكابه للخطأ بل إنّ واجب الخطأ أيضاً، لذلك لا ينبغي ملامة أي شخص بسبب خطئه في التنظير أو إهائته.

ثالثاً: يعد المعاد بصفته أحد أصول الدين، أهم مسألة كلامية بعد أصل التوحيد تم بحثه في الفلسفة الإسلامية (خاصةً في قسم الشرعيات) تحت عنوان معرفة الوجود؛ إلّا أنّ تبرير فلسفة كلفيته وتبيينها الفلسفي، كما جاء في الآيات والأحاديث، دوماً ما تسبب بالمشاكل للفلاسفة، لأنّ ذهن الانسان يفهم كل شيء في أرضية الزمان والمكان ولذلك نخشى ألا يكون وجود عالم آخر - بخصوصيات عالم مادّي - سهلاً في ما وراء هذا العالم المادّي وفي الوقت نفسه يكون ما وراء الزمان والمكان، على نحو يكون مفهوماً ومقبولاً من قبل المؤمنين العوام. لهذا السبب لم يدخل فلاسفة كبار كالفارابي وابن سينا في تفاصيل مبحث المعاد، واجتازاه بمباحث عامة، ولكن مع هذا فقد تم تكفيرهم.

ولكن الحكيم صدر المتألهين الشيرازي لم يخش الدخول في هذا الوادي الخطير وحاول باستخدام آيات القرآن الكريم ومستنداً بمكتب العشق والعرفان أن يبين كيفية الحياة الأخروية. من الطبيعي أن يكون هناك رجال دين وبعض المؤمنين لا تعجبهم نظرياته بل يرونها تعارض تعاليمهم الدينية ولا يوافقوا عليها؛ ولكن الحقيقة هي أنهم عجزوا أيضاً عن التبرير العقلاني المقبول.

ولكن نقاشنا لا يدور في هل أن هذه النظرية تطابق التعاليم الدينية أم لا ، لأن تشخيص هذه المسألة يعود إلى علماء الدين ؛ بل إن بحثنا هو حول مناقشات الناقد المحترم على أسلوب تحقيق وكيفية استدلال واستنتاج صدر المتألهين ، إذا إننا ننظر إلى هذه المناقشات من زاوية أخرى وندع القراء المحترمين يحكموا على هذا الأمر.

(١) حشر الأشياء أو معاد الأشياء

بعد ذكره المعاني اللغوية لمفردة «الحشر» وتحديد أصلها وأساس معانيها المختلفة يقول الدكتور نظري توكلي: «وبملاحظة هذا الانتباه يمكننا القول: إن «الحشر» في الاستخدام الديني عبارة عن إخراج الأموات من القبور وترحيلهم إلى المحضر الإلهي من أجل الحساب».

ثم ذكر عدد استخدام مفردة «الحشر» ومفرداتها في القرآن الكريم ثلاث وأربعين مرة حيث عشر منها تعني حشر البشر (الإنسان) إلى الله وحالتان بمعنى حشر الحيوانات إلى الله وأضاف: «إن الدقة في هذه الحالات تؤكد أيضاً أن «الحشر» بمفهوم الإخراج من مكان والإرسال إلى مكان آخر... وعلى هذا المنوال يبدو أنه لو سمي صدر المتألهين اسم رسالته بـ«معاد الأشياء» بدلاً عن «حشر الأشياء» لكان أصح.

الجواب: أولاً، إن المبحث اللفظي ليس من دأب المحصلين، ثانياً، كيف يمكن عن طريق عد المعاني اللغوية لمفردة ما وتحديد أصلها وأساسها في اللغة، أن نحدد استخدامها الديني؟ وثالثاً، إن كان استخدام مفردة «الحشر» من أجل إخراج الأموات من القبور وإرسالهم إلى المحضر الإلهي من أجل الحساب، فكيف يمكن تبرير حشر الحيوانات حسب ما جاء في القرآن الكريم «إذا الوحوش حُشرت»؟ وفضلاً عن ذلك - وكما ذكرت حضرتك - فقد جاء في القرآن الكريم في عشر حالات بمعنى حشر الناس وفي حالتين حشر الحيوانات.

(٢) حشر العقول وبراهينهم

باعتقاد الدكتور نظري توكلّي - إضافة إلى كون براهين إثبات حشر العقول مخدوشة - فإن حشر العقول - نظراً إلى معنى «الحشر» في الاستخدام الديني الذي يعني الإخراج من القبور والتجميع في المحضر الإلهي من أجل الحساب ليس له مبرر أصلاً.

ولكن من وجهة صدر المتألهين فإن المعنى الرئيسي لمفردة «الحشر» في الاستخدام الديني عبارة عن العودة إلى عالم آخر وفي النهاية العودة إلى الله؛ لأنّه بغير ذلك لن يكون حشر الحيوانات، الذي جاء في بعض الآيات والأحاديث مبرراً.

٢ - ١) البرهان الأوّل: إنّ العقول من شؤون الذات الإلهية:

ملخص الاستدلال: إنّ العقول هي وجود محض وتخلو من أي نوع ماهية مغايرة للوجود؛ وأي وجود يكون وجوداً محضاً، ولا يدخل فيه أي عدم - من ضمنه نقص محدودية الوجود وتملك الماهية - ليس فيه أي هوية منفصلة عن الوجود الإلهي؛ وبالتالي ليس للعقول وجود مستقل ومنفصل عن الوجود الإلهي. بعبارة أخرى: إنّ تمامية حقيقة العقول - من دون الأخذ بنقص محدودية الوجود - والذي يعد أمراً عديمياً - هي من قبل نور الأنوار، لأن نور الأنوار مقوم وجود العقول، وإنّ فرض وجود شيء من دون وجود مقوم كفرض ماهية من دون مقوم. إذن، عودة العقول - مع إزالة محدودية الوجود - تكون من قبل نور الأنوار.

وعطفاً على هذا الاستدلال: فإنّ الاختلاف بين الوجود الإلهي والعقول، أمر اعتباري وأنّ الموجودين ليسا مستقلّين ومنحازين عن بعضهما البعض، لذلك فإن حشر أحدهما على الآخر ليس له معنى، لأنّ عودة شيء على نفسه ليس منطقياً.

الجواب: خلافاً للبيان المستشكل لو كانت العقول والوجود الإلهي موجودين مستقلّين ومنحازين عن بعضهما الآخر، فإن عودة العقول إلى الوجود الإلهي لن يكون صحيحاً، لأن عودة موجود مستقل إلى وجود مستقل آخر غير منطقي

أصلاً. وفي الحقيقة فإنّ عودة العقول إلى الوجود الإلهي بمعنى إزالة الاختلاف الاعتباري، أي المحدودية الوجودية.

وأساساً من منظر الحكمة المتعالية ليس لأي موجود في عالم الوجود وجودٌ مستقلٌّ ومنحازٌ عن الوجود الإلهي، بل إنّ الجميع هم موجودات رقيقة من حقيقة الحق وروابط منتمية لها، وتعود إليها عند إزالة المحدوديات الوجودية وهي أمرٌ علمي.

٢ - ٢) البرهان الثاني: قاعدة إمكان الأشرف

كتب المؤلف في رد إشكال لزوم حصر اللامتناهي بين حاصرين: تُلزم قاعدة الإمكان الأشرف أن يكون هناك اتصال معنوي بين المبدأ الأول وأقرب موجود إليه، كما يجب أن يكون هناك اتصال معنوي للموجود الأقرب والموجود الأبعد حتى آخر الموجودات والأنيات المحضة والأنوار الصرفة.

لذلك فإنّ جميع العقول والأنوار بمثابة ذات واحد توجه بينها ترابط معنوي، وإنّ تفاوتها في مراتب شدة الإشراق والكمال الوجودي. وضمن تنظيره للترابط ووحدة العقول مع الذات الإلهية بالوحدة الجمعية للنفس الإنسانية، يقول:

نعلم أنّ النفس الإنسانية لها درجات ومرتبات (من حد العقل حتى الحس والطبيعة) وأنّ أي من هذه المراتب أيضاً لها مراتب متفاوتة وبالقوة غير محدودة حسب الشدة والضعف، والكمال والنقص؛ ولكن بسبب بساطتها ووحدها الجمعية، لا يلزم «المحصور اللامتناهي بين حاصرين» بين قواها أو مراتبها المختلفة لذلك فإنّ لزوم «الحصر اللامتناهي بين حاصرين» بين عقليين أو بين العقل الأول والذات الباري، اللذين يتمتعان بوحدة جمعية وبسطة أقوى وأشد، ينتفي قطعاً. فضلاً عن ذلك يعد الملاً صدرا هذه الجوابية كإلهام غيبي وكشف معنوي.

الإشكال: أولاً، ما علاقة هذه الإلهامات الغيبية بذلك الإشكال؟ وثانياً، كم ينطبق هذا الكشف، المعنوي الذي يخص صدر الدين الشيرازي فقط، مع القواعد الفلسفية المسلّم بها؟ وثالثاً، إنّ النفس الإنسانية ليست غير محدودة...

ورابعاً ما علاقة تشابه العقول بالنفس الإنسانية في البساطة والمالكة للمراتب والدرجات غير المتناهية، بمسألة حصر اللامتناهي بين الحاصرين في مسألة الذات الباري تعالى والعقل الأول؟

الجواب: أولاً، إنّ العلاقة واضحة جداً، إذ يقول المؤلف: هناك اتصال معنوي بين عقليين وكذلك بين العقل الأول والذات الباري، على نحو تتساوى أعلى مرتبة وجودية لأي منهما مع أدنى مرتبة ما فوقها؛ وفي الحقيقة يشكل وجوداً واحداً له مراتب مترابطة مع بعضها. لذلك فإن الحشر اللامتناهي بين حاصرين غير معقول في هذه السلسلة. ثانياً، إنّ انطباق هذا الادعاء أو عدم انطباقه بالقواعد والقوانين العقلية - الفلسفية المسلّم بها يرتبطان بهذا الأمر أنّه ما هو القصد من القواعد العقلية - الفلسفية المسلّم بها. ثالثاً، إنّ مراتب قوة النفس الإنسانية غير محدودة بالقوة. رابعاً، وفي هذه الحالة العلاقة واضحة أيضاً، لأنّه من وجهة نظر صدر المتألهين تعدّ العقول من شؤون الذات الإلهية وليست منفصلة عنها، حيث يقول: إنّ ذات الباري والعقول هما وجود واحد مثل النفس الإنسانية، مع هذا الفرق أنّ الوحدة والبساطة في وجود ذات الباري والعقول أقوى وأشد؛ لذلك إن لم يكن هناك حصر لا متناهي بين حاصرين، بين قوى النفس، لن يكون هناك لازماً لوجود هكذا إشكال بين العقل الأول والذات الباري.

إشكال آخر: إنّ قاعدة إمكان الأشرف ليست مقتضى الاتصال المعنوي بين المبدأ الأول والعقل الأول، بل إنّ مفاد هذه القاعدة هو وجود الممكن الأشرف قبل الممكن الأخس. ولكن قبول وجود اتصال معنوي بينهما - على فرض صحته - هو من أجل إزالة إشكال حصر لا متناهي بين حاصرين، ولا يثبت حشر العقول.

الجواب: بالتأكيد مفاد هذه القاعدة هو وجود الممكن الأشرف قبل الممكن الأخس، ولكن في الوقت نفسه، يقتضي اتصال معنوي بين ذات الباري والعقول أيضاً. بهذا المعنى: إنّ قاعدة إمكان الأشرف يمكنها أن تكون حاكمة في سلسلة إلى المفارق في حالة يكون فيها اتصال معنوي بين ذات الذات الباري والعقل

الأول وكذلك بين عقليين، وإلا في غير هذه الحالة، سيلزم حصر اللامتناهي بين حاصرين. ولكن الحصر اللامتناهي بين حاصرين باطل؛ لذلك فهناك اتصال معنوي بينهما، أي إنَّ العقول من المراتب الإلهية والدرجات الربوبية وإنَّ عودتها (حشرها) إلى الذات الإلهية. بالتأكيد حشر العقول ليس بمعنى الإخراج من القبور والتجميع في مكان ما من أجل الحساب، بل بمعنى عودة الأوصاف إلى الذات وعودة الروابط والرقاقات إلى حقيقة المستقلة.

٢ - ٣) البرهان الثالث: وحدة التجلي والمنتجلي

إنَّ العقول هي تجلي الحق، ومن جهة أخرى إنَّ التجلي هو في الحقيقة المنتجلي نفسه وتفاوتها اعتباري. لذلك فإنَّ عودة العقول هي من الذات الإلهية.

الإشكال: إنَّ كيفية ارتباط هذه المسألة بحشر العقول تدعو للتأمل، خاصةً وأننا نستلخص من عبارات أبو علي سينا بأنَّ العقل هو موجود غير الحق، ولذلك فهو يستخدم مفردة «مثال» وليس «مثل» لتوصيف العقل. كما أنَّ توصيف العقل بـ«الهويات المبدعة» في كلام أفلوطين يؤكد هذا الأمر. وهذا يعارض ما يحاول صدر المتألهين إثباته تماماً، أيَّ عدم اختلاف الحق تعالى مع العقل باستثناء الاعتبار.

الجواب: يمكننا فهم كيفية ارتباط هذه المسألة بحشر العقول من التوضيحات السابقة، ولكن توصيف العقل بمفردة «مثال» لا يخص ابن سينا فقط، بل إنَّ جميع فلاسفة الإسلام - من ضمنهم الملاحية - استخدموا مفردة «مثال» حول العقول والنفوس وليس «مثل»؛ لأنَّ القول بـ«المثل» هو شرك. ولذلك فإنَّ توصيف العقل بـ«المثال» ليس دليلاً على المغايرة الحقيقة للعقل مع الحق تعالى؛ كما أنَّ تعبير أفلوطين للعقول بـ«الهوية المبدعة» لا يعطي معنى كهذا.

٢ - ٤) البرهان الرابع: اتحاد العاقل والمعقول

يقول الملا صدرا في الأسفار^(١): إنَّ المفارقات العقلية عيناً كالعلوم

(١) ج ٩، ص ٣٤٣.

التفصيلية لله على الأشياء - من دون صورة ذهنية زائدة - وبما أنّ ذات الحق كالحق على الموجودات تماماً فإنّ عودة العقول هي إلى الذات الإلهية.

الإشكال: لا يبدو أنّه يمكن عن طريق أصل اتحاد العاقل والمعقول أن تثبت بأنّ العقل في الوجود هو عين الواجب تعالى... إنّ اتحاد العاقل والمعقول بالعرض ليس دليلاً على اتحاد العاقل والمعقول بالذات في وجود خارجي... وإن كان العقل الأول من المراتب الإلهية... فلن يعود للحشر والمعاد أي مفهوم. الجواب: يقول الملاء صدرًا: إنّ المفارقات العقلية عيناً كالعلوم التفصيلية لله على الأشياء، من دون صورة ذهنية زائدة؛ بعبارة أخرى: إن كان الوجود الخارجي للأشياء المعلومة بالذات هو الله فإن هذا الحكم يصدق على جميع المفارقات، أي إنّ علم المجرد هو علم حضوري، وفي العلم الحضوري لا يوجد المعلوم بالعرض وإنّ حشر ومعاد العقول إلى الله أيضاً يعني تجاهل التفاوت الاعتباري وإعادة المراتب الإلهية إلى الذات الإلهية.

(٢) حشر النفوس الحيوانية

يعتقد صدر المتألهين بأنّ النفوس الحيوانية بانضمامها إلى خالقها تعود إلى الله، حيث يقول: مثلما تعود قوى نفس الإنسان بعد الموت إلى النفس فإنّ نفوس الحيوانات أيضاً تعود إلى خالقها الذي هو مدبّر عقولها، وإنّ هذه العقول تعود إلى العقل الأوّل، والعقل الأوّل يعود إلى الله.

الإشكال: إنّ الخالق موجود في القوس النزولي، وإنّ حشر النفوس بعد موتها موجود في القوس الصعودي. كما أنّ نسبة الخالق بأفراد نوعه ليس كنسبة الكلية الطبيعية بأشخاصها. لذلك كيف يمكن أن نفقد النفوس الحيوانية مزايها وأن تصبح وجوداً واحداً وتعود إلى مدبّرها العقلي، وأخيراً على فرض صحة وحدة قوى النفس ما علاقتها بوحدة النفوس الإنسانية؟

الجواب: من وجهة نظر الملاء صدرًا إنّ نسبة الخالق بأشخاصه كنسبة النفس الإنسانية على قواها. ومثلما تعمل قوى النفس أثناء حياتها بعيدة عن بعضها

وتحت تدبير وحكم النفس، وهي تعود بعد موتها وبفقدانها الشخصيات المادية، إلى مدبرها أي النفس وتصبح مثلها؛ فإنَّ أشخاص النفوس الحيوانية أيضاً أثناء حياتها كقوى الخالق تحت تدبيره، وبعد انفصالها عن المزايا المادية تنضم إلى الخالق. ويعود هذا التبرير إلى هذا السبب أنَّه من وجهة نظر صدر المتألهين يعد عالم الآخرة، عالم المجردات ولا تدخل إليه الموجودات المادية والأجسام الأرضية. لذلك لو تقرررت عودة الحيوانات إلى عالم الآخرة فعليها أن تصبح موجوداً مجرداً. وجواباً على إشكال قوسي النزول والصعود يمكننا أن نقول أيضاً: إنَّ بداية قوس النزول ونهاية قوس الصعود في الحيوانات هما الخالق.

٤) حشر النفوس النباتية (٥) حشر الجمادات؛

يمكن تبريرهما بالانتباه في تبين الملاً صدرا وإعادة قراءة توضيحاته.

٦) معاد الهيولى الأولى والأجسام المادية؛

باعتماد صدر المتألهين ليس للهيولى الأولى والأجسام المادية والحركة معادٌ وحشراً، حيث يقول إن جميع موجودات عالم الوجود تتجه حسب فطرتها الأساسية إلى غاية، وبعد وصولها إليها تصل إلى السكون والهدوء. وهذه الغاية ليست إلا الخير المطلق والعلّة الأولى. وعلى هذا الأساس فإنَّ انتفاع بعض الموجودات من الوجود هو استعداد قبول الصورة والكمال الوجودي، مثل الهيولى، الحركة والجسم المادّي الذين يسيرون في طريق الاضمحلال والانهيار؛ لذلك لا يمكنها أن تنتقل إلى عالم الآخرة كما أنَّ مبدأ وجود هذه الأشياء من الأمور العدمية - لأنَّ مصدر الهيولى هو الإمكان، ومصدر الحركة هو القوة الاستعدادية، لذلك فإنَّ معادهما ومرجعهما هو الزوال والبطلان.

الإشكال: (١) إنَّ الهيولى الأولى قوّة محضة وفاقدة لأي فعلية وتحصل. لا يوجد شيء كهذا في العالم... لذلك فإن النقاش حول معاد الهيولى من دون تملك صورة... لا معنى له.

(٢) في المعاد الجسماني، مع معاد الجسم ستكون لمادته الأولى معادٌ أيضاً.

(٣) إنّ مفهوم الحركة هو من المعقولات الفلسفية الثانية ينتزع من سيلان وجود الجوهر والعرض، وإن كان موجوداً في الخارج أيضاً فهو وجود عرضي وبتبع المقولة. إذن، كيف يمكن القول بوجود للحركة يكون استعداداً لشيء آخر.

(٤) هل باستطاعة الإمكان والقوة أن يكونا مصدر وجود وإيجاد شيء؟ وإن كان الإمكان أمراً عديمياً فكيف يمكن أن يكون له خاصية إعطاء الوجود؟

(٥) إن الإمكان الذاتي هو الوجه المشترك لما سوى الله، لذلك إن كان الإمكان الذاتي دليلاً على عدم معاد الهیولی، فلا يمكن لأي موجود أن يكون له معاد.

الجواب: (١) إن مبحث الملاً صدرا لا يلخص في هذه الجملة بأنه هل للهیولی الفاقدة لصورة المعاد أم لا، بل إنّ قصده هو أنه فقط الصور الجسمانية والمادية لهذا العالم هي مع الهیولی، ولكن الصور الجسمانية الأخروية بسيطة وليست لها هیولی.

(٢) إنّ المعاد الجسماني لصدر المتألهين ليس مع الجسم المادي، وليس له مادة أولى.

(٣) أولاً، إنّ المعقولات الفلسفية الثانية عروضها في الذهن ولكن اتصافها بالخارج. ثانياً، إنّ العلة والمعلول، والوجوب والإمكان، والواحد والكثير أيضاً يعدون من المعقولات الفلسفية الثانية ولكن جميعهم موجودون في الخارج. ثالثاً، إنّ الحركة وفقاً لتعريف أرسطو هي عبارة عن: «الكمال الأول لشيء بالقوة بسبب كونه بالقوة». لذلك فإنّ الحركة بسبب كونها كمالاً فهي أمر وجودي، وبسبب أنّ الكمال هو لشيء بالقوة، فهي استعداد أيضاً.

(٤) إن الإمكان والقوة - مع أنهما أمرٌ عديمي - يمكنهما أن يكونا مصدر وجود شيء، ولكن ليس بمعنى الباعثين على إيجاده؛ ويقول الملاً صدرا: إنّ معنى علل الاستعدادات والإمكانات وأسبابها وكذلك الأعدام هو أنها تجهز القوابل والمواد من أجل قبول الصور الجديدة؛ لأنّ أي ظاهرة تتشكل في عالمنا هذا فهي مضطرة أن تكون مسبقة بالعدم. وأنّ وضعها كجزء، من العلل والأسباب

يعني تعرية المادة من الصورة السابقة لتقبل الصورة اللاحقة. على كل حال فإن الاستعدادات، والإمكانات والاعدام وكذلك الحركة والزمان كلها علل معدة، وليست مؤثرة في وجود شيء قط^(١).

(٥) إن دليل عدم معاد الهيولى ليس الإمكان الذاتي ليتعمم على بما سوى الله، بل إن الإمكان الاستعدادي أو الاستعداد ذاته هو دليل عدم الهيولى.

المعاد الجسماني:

إن إبداع صدر المتألهين حول المعاد وهو أنه حاول أن يثبت المعاد الجسماني بالأدلة الفلسفية، من دون ارتكابه بقول التناسخ. وفي أعماله الفلسفية يذكر أولاً أصولها باعتبارها قاعدة فلسفية، ثم يستنتج من مفاد مجموعها أن الشخص المعاد سيحشر بجسمه نفسه، على نحو بحيث أي شخص يراه سيقول: هذا هو الشخص نفسه. ولكن المألا صدرا يعتقد في الرقت نفسه بأن كيفية وجود جسم أخروي تختلف عن كيفية وجود جسم دنيوي؛ مثلما يختلف عالم الآخرة مع هذا العالم.

ويضيف: «وبالجملة، فنحو وجود الآخرة غير نحو وجود الدنيا. ولو كانت الآخرة من جوهر الدنيا، لما يصح أن يقال: إن الدنيا تخرب والآخرة دار القرار، لأن الدنيا إنما هي دنيا بالجوهر والوجود، لا بالعوارض الشخصية والمخصصات الخارجية؛ وإلا لكان كل سنة - بل كل يوم - دنيا أخرى - لتبدل الأشكال والهيئات والتشخصات، ولكان القول بالآخرة تناسخاً، ولكان المعاد عبارة عن عمارة الدنيا بعد خرابها؛ وإجماع العلماء على أن الدنيا تضمحل وتفتنى، ثم لا تعود ولا تعتمد أبداً»^(٢).

الإشكال: أولاً، إن هذا النوع من المعاد لا يتلاءم مع المعاد المذكور في النصوص الدينية ولهذا السبب يعارضه بعض علماء الدين. كما أن الأستاذ الشهيد المطهرى قال: «لم يحل هذا الموضوع المشكلة، أي إنه لا يمكننا

(٢) الأسفار، ج ٩، ص ٢٨٥.

(١) الأسفار، ج ٢، ص ٣٩٦.

مطابقته مع الآيات القرآنية. ومع أنه يعد كلاماً جيداً ويمكن إثباته بالأدلة العلمية، إلا أنه لا يمكن تبرير معاد القرآن بهذا المبحث.

ثانياً، إن وجود جسم غير مادي لروح الإنسان... من وجهة نظر فلاسفة المشائين الذين يعتقدون بالمعاد الروحاني بسبب أن تخيل النفس في عالم الآخرة يحتاج إلى موضوع لأجله، فإن وجود نوع من الجسم له حد ماهوي لروح الإنسان وأساس مزية النفوس الإنسانية عن بعضها، أمر مسلم به. وثبت نقل أقوال قطب الدين الشيرازي، والمحقق اللاهيجي والحاج هادي السبزواري عن ابن سينا هذا المدعي أيضاً.

ثالثاً، إن المعاد الروحاني بهذا المعنى أن تُحشر الروح عارية ومجردة عن أي جسم - حتى الجسم المثالي - في عالم الآخرة، ليس هناك أي مؤيد لهذه النظرية لتقف أمامها نظرية صدر المتألهين القائلة بالمعاد الجسماني.

ومما مرّ سابقاً يمكننا أن نستنتج أن هناك نقطة مشتركة بين المعاد في الحكمة المتعالية والمعاد في الحكمة المشائية، وهي حضور الأرواح الإنسانية بجسم وقالب غير ماديين في عالم الآخرة، سواء كان هذا الجسم من منشأة النفس - حسب تجرّد الخيال - أو حصيلة العمل الدنيوي - حسب القول بعدم تجرّد الخيال.

الجواب: بالتأكيد هناك اختلاف بين علماء الدين المتّظرين في كيفية المعاد من ناحية انطباقه أو عدم انطباقه بآيات القرآن الكريمة؛ ولكن الشيء المهم هو أن نرى أي من هذه النظريات ليس لها توالي فاسد، وتُعطي للشبهات الواردة أجوبة منطقية ومقنعة.

ولكن هذا الادعاء القائل بأن «وجود جسم غير مادي لروح إنسان أمر مسلم به من وجهة نظر المشائين» ليس صحيحاً كقضية كلية؛ أي إن الفلاسفة المشائين يرون وجود الجسم ضرورياً للنفوس الردية التي لم تصل إلى تجرّد كامل فقط. ولكن النفوس الزكية والكاملة في العلم والعمل تتحول إلى عقل صرف وليس لها تخيل لتحتاج إلى موضوع جسماني.

من وجهة نظر ابن سينا هناك نوعان من المعاد: أولهما المعاد المنقول الذي تكلم عنه الشرع وليس هناك أي طريقة لإثباته غير الشرع نفسه، وهذا هو معاد الجسم. في هذا النوع من المعاد يكون الخير والشر، وسعادة الإنسان وشقائه المقصود من ناحية الجسم. وقد ذكرت الشريعة الحقّة، التي أتى بها سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله ﷺ بشكلٍ مفصل. وثانيهما هو معاد يُفهم بالعقل والقياس البرهاني، وقد أكدته النبوة أيضاً. فهذا المعاد هو عبارة عن سعادة وشقاء مختصان بالنفوس الإنسانية التي تم إثباتها بالقياس البرهاني، في حين أنّ الأوهام عاجزة الآن عن تصويره وفهمه - لأسباب سنوضحها لاحقاً؛ ولكن اهتمام ورغبة الحكماء الإلهيين من أجل نيل هذه السعادة أكثر بمراتب من الوصول إلى السعادة الجسمانية. كأنما ليس لديهم أي اهتمام بالسعادة الجسمانية، مع أنهم وافقوا عليها أيضاً، ولكنهم لا يعتبرونها بشيء ذي بال أمام هذه السعادة التي هي التقرب إلى الحق الأول^(١).

وبعد شرحه سعادة النفوس الكاملة وشقائها يقول ابن سينا عن النفوس الناطقة:

«ولكن نفوس الساذجين الذين لم يكسبوا شوق النيل بالقرب الإلهي، حين تفصل عن الجسم... يبدو أن ما قاله بعض العلماء صحيحٌ وهو أنّه من الممكن أن تكون بعض الأجرام السماوية موضوعة لفعل تلك النفوس»^(٢). وما نقله قطب الدين الشيرازي والمحقق اللاهيجي والحاج الملا هادي السبزواري حول حاجة النفس إلى الجسم عن ابن سينا، يتعلق جميعه بالنفوس الناقصة.

ولكن هذا الادعاء القائل بأنّ «المعاد الروحاني بهذا المعنى أن تُحشر الروح عارية ومجردة عن أي جسم - حتى الجسم المثالي - في عالم الآخرة، ليس هناك أي مؤيد لهذه النظرية...» غريب جداً، لأنّ التحقيق في أعمال وآراء القدماء يثبت خلاف ذلك.

(٢) المصدر ذاته، ص ٤٣١.

(١) الشفاء، الإلهيات، ص ٤٢٣.

وبعد ذكره مصير النفوس الناقصة بعد الموت يقول ابن سينا في إلهيات الشفاء: «فهذه هي السعادة والشقاوة الخسيستان بالقياس إلى الأنفس الخسيسة. وأما الأنفس المقدسة فإنها تبعد عن مثل هذه الأحوال وتتصل بكمالاتها بالذات، وتنغمس في اللذة الحقيقية وتبتأ عن النظر إلى ما خلقها وإلى المملكة التي كانت لها كل التبرؤ...»^(١).

يقول الشهرزوري: هناك ثلاث نظريات بين المحققين والعلماء المتقدمين والمتأخرين حول كيفية أحوال النفس بعد المفارقة عن الجسم:

(١) ستبقى جميع النفوس، بعد الموت، مجردة عن المادة وهذه نظرية المعلم الأول وجميع أتباعه المشائين.

(٢) ستبقى بعض النفوس مجردة عن المادة، والبعض الآخر منتمية للمواد الجسمانية. وتعود هذه النظرية إلى أفاضل حكماء الأمم ورواد علماء الملل والنحل.

(٣) ستكون جميع النفوس مرتبطة بالمواد الجسمانية، وتعود هذه النظرية إلى أشخاص معروفين بالتناسخ، حيث يعتقد هؤلاء أن النفوس الإنسانية بشكل أجرام وهي دائماً ما تنتقل إلى أجسام حيوانات مختلفة^(٢).

كما أنه يضيف: «جميع الحكماء المتألهين متفقون على أن الأنفس الطاهرة متخلص إلى عالم النور المحض دون النقل»^(٣) أي إن جميع الحكماء الإلهيين يتفقون على أن النفوس الطاهرة تتخلص من الجسم وتنظم إلى النور المحض من دون الانتقال إلى جسم آخر.

الدكتور مقصود محمدي

(١) المصدر ذاته، ص ٤٣٢. (٢) المصدر ذاته، ص ٥٩٦.

(٢) الشجرة الإلهية، ج ٢، ص ٥٤٧ و ٥٤٨.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِعِزَّةِ
 الْحَمْدِ لِمَنْزِلِهِ الْبَدَايَةِ وَإِلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَالصَّلَاةُ
 عَلَى مَنْ بَدَا تَرَاتُفُهَا وَزَاوَتْهُ الرُّجُودُ وَبِكَمَالِهِ تَمَّتْ
 فَوْسُ الصُّعُودِ إِلَى الْحَقِّ الْمَعْبُودِ وَلِلَّهِ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ
 مُحَمَّدًا مَكَرَهُ هِدَاةَ الْخَلَائِقِ إِلَى سَبِيلِ الْعِزَّةِ وَالْمَشْهُودِ
 وَوَسَائِلَ إِلَى بَابِ الرَّحْمَةِ وَالْجُودِ أَمَّا بَعْدُ فَيَقُولُ
 أَقْلُ الْمُعْتَصِمِينَ بِحَبْلِ الْمَتِينِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَدْعُوقِ
 بِصَدْرِ الدِّينِ الشِّيرَازِيِّ أَرِيدُ أَنْ أَذْكُرَ فِي هَذِهِ
 الرِّسَالَةِ قَوْلَهُ وَجِزَاءَ بَشِيرٍ إِلَى تَحْقِيقِ الْقَوْلِ فِي مُسْأَلَةِ
 الْمَعَادِ الْجَسَدِيَّةِ الْفَنِيِّ الَّذِي عَجَزَتْ قُوَّةُ أَفْكَارِ الْعُلَمَاءِ
 عَنْ اثْبَاتِهِ بِالْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ وَكَلَّتْ أَذْهَانُ الْفَضَلَاءِ
 عَنْ إِثْبَاتِهِ بِرِوَايَاتِ طَرِيقِ السَّمْعِ النَّقْلِيِّ وَغَايَةِ مَا
 ذَكَرْتُ فِي تَحْقِيقِهِ الْأَحْوَالَ الْمَذْكُورَةَ فِي لِسَانِ الْوَحْيِ الْبَنِيِّ

ابراهيم المشتهر بالصدر الشيرازي او توكا بما بينهما احاد
له تعالى مقدسا لمجده سبحانه مصليا على نبه و آله ^{مستغفرا}

لذنبه و سيئاته و معاصيه و خطيئاته هـ

استلذهما من نسخة كتبت من الاصل الذي كتبه جدر المتاله بخط
يده جعلي الله من شرح صدره بنور المعرفة في يومه لسعادته

رئيس المحقق محمد المدبر علم الهدى ابن محمد الحسن

ابن موسى عم الله عما ارتجح و حم له

في شبابه الحسن حاد الله

نور الوفاء يحيى مصليا

على اهل بيت

الاصطفاء

هـ

المعاد الجسماني

(التحرير الأول)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَبِهِ ثَقَتِي^(١)

الحَمْدُ لِمَنْ مِنْهُ الْبِدَاءُ وَإِلَيْهِ الْإِعَادَةُ، وَالصَّلَاةُ عَلَى مَنْ بِذَاتِهِ اتَّصَلَتْ دَائِرَةُ الْوُجُودِ وَبِكَمَالِهِ تَمَّتْ قَوْسُ الصُّعُودِ إِلَى الْحَقِّ الْمَعْبُودِ، وَلَهُ^(٢) الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ، مُحَمَّدٌ وَآلُهُ هِدَاةُ الْخَلَائِقِ إِلَى سَبِيلِ الْمَعْرِفَةِ وَالشَّهَادَةِ، وَ^(٣) وَسَائِلُ إِلَى بَابِ^(٤) الرَّحْمَةِ وَالْجُودِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَقُولُ أَقَلُّ الْمُعْتَصِمِينَ بِحَبْلِهِ الْمُتَيْنِ، مُحَمَّدُ بْنُ^(٥) إِبْرَاهِيمَ الْمَدْعُوِّ بِ«صَدْرِ الدِّينِ الشِّيرَازِيِّ»: أَرِيدُ أَنْ أَذْكَرَ فِي هَذِهِ الرَّسَالَةِ قَوْلًا وَجِيزًا، يُشِيرُ إِلَى نَحْقِيقِ الْقَوْلِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَعَادِ الْجِسْمَانِيِّ، الَّذِي عَجَزَتْ قُوَّةُ أَفْكَارِ الْعُلَمَاءِ عَنْ إِبْثَانِهِ بِالذَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ، وَكَلَّتْ أَذْهَانُ الْفَضَلَاءِ عَنِ الْإِيمَانِ بِهِ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ السَّمْعِ الثَّقَلِيِّ؛ وَغَايَةُ مَا ذَكَرُوهُ فِي تَحْقِيقِ الْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ فِي لِسَانِ الْوَحْيِ وَ^(٦) النَّبْوَةِ مِنَ الصُّورَةِ^(٧) الْآخِرِيَّةِ: أَنَّهَا مُتَعَلِّقَاتُ بِأَجْسَامٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ أَشْبَاحٍ مَثَالِيَّةٍ فِي مَظَاهِرِ مَادِّيَّةٍ، وَهِيَ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي الْأَعْيَانِ، بَلِ^(٨) فِي الْأَذْهَانِ، أَوْ أَنَّهَا نَبِلاتٌ مُؤَوَّلَةٌ تَرَادُ بِهَا الْمَعَانِي الْعَقْلِيَّةُ دُونَ الصُّوَرِ الْجَزْئِيَّةِ.

فَاعْلَمْ أَنَّ إِبْثَانَ هَذَا الْمَطْلَبِ الشَّرِيفِ مُحْتَاجٌ إِلَى تَحْقِيقِ أَصُولٍ وَمُقَدِّمَاتٍ أُبْتَنَاهَا فِي كِتَابِنَا الْعَقْلِيَّةِ، سَيِّمًا الْأَسْفَارَ الْأَرْبَعَةَ بِبَسْطِ لَانِقِ وَبُرْهَانِ فَانِقِ وَبَيَانِ

(١) مَش: مَر: - وَبِهِ ثَقَتِي / مَس: وَبِهِ نَسْتَعِين.

(٣) مَس: - وَ.

(٥) مَس: - مُحَمَّدُ بْنُ.

(٧) أَم، مَس: الصُّور.

(٢) أَم: دَوْلَة.

(٤) مَش: لِلْبَابِ.

(٦) مَش، أَم: - وَ.

(٨) أَم: + هُوَ.

وافٍ وتفصيل كافٍ^(١)، لكن نكتفي هاهنا بذكرها على سبيل الحكاية، تشويقاً لقلوب الطالبين والعطاش السالكين، وتهيجاً^(٢) لخواطرتهم وأنظارهم، وتحريكاً لنفوسهم وقوة أفكارهم في طلب الحق واليقين. وهي هذه:

الأول: إن حقيقة كل شيء هي نحو وجوده الخاص به دون ماهيته^(٣)، وإن الموجود في الخارج من كل شيء هو وجوده لا شئيته^(٤)، وليس الوجود - كما توهم - من المعقولات الثانية والأمر الانتزاعية، التي لا يحاذي بها أمر في الخارج، بل حق القول فيه أن يقال: إنه من الأمور العينية، التي لا يحاذي بها أمر ذهني.

الثاني: إن تشخص الشيء - أعني هوئيه المخصوصة - أيضاً عين وجوده، والوجود والتشخص متحدان ذاتاً متغايران عنواناً واعتباراً. وأما المسمى عند القوم بالعوارض المشخصة، فهي ليست إلا أمارات ولوازم للهوية الشخصية، باقية لا بعينها بل على سبيل البدلية؛ ولكل منها^(٥) عرض من حد إلى حد كعرض المزاج، متبدل أعدادها، وربما يزول بالكلية، والشخص هو هو بعينه، كما في أفراد الإنسان.

الثالث: إن الوجود مما يقبل الأشد والأضعف لذاته، بمعنى أن حقيقته حقيقة واحدة بسيطة، لا جنس لها ولا فصل، ولا تركيب فيها: لا خارجاً ولا ذهنياً، ولا اختلاف بين أعدادها في مميز فصلي أو عرضي مصنف أو مشخص زائد، لا اختلاف بينها إلا بالتقدم والتأخر^(٦) والشدة والضعف، أعني الكمال والنقص. إلا أن المفهومات الصادقة عليها المنتزعة منها^(٧) في كل مرتبة من الشدة والضعف متخالفة، وهي المسمّاة بـ«الماهيات». ولأجل ذلك يقال: إن مراتب الأشد والأضعف أنواع متخالفة.

-
(١) مش: - كاف.	(٥) مس: منها.
(٢) ام، مس: تهيجاً.	(٦) مس: بالتقديم والتأخير.
(٣) مس: ماهية.	(٧) ام: - منها.
(٤) مس، مش: شئيه.	

الرابع: إنّ الوجود ممّا يقبل الاشتداد والتضعف، وإنّ الجوهر في جوهرية الوجودية يقبل الاستحالة الذاتية والحركة الجوهرية. ومعلوم أنّ أجزاء الحركة الواحدة وحُدودها ليست موجودة بالفعل متميّزة، بل كلّ الموجود موجود^(١) بوجود واحد. وليس شيء من تلك الماهيات التي بإزاء المراتب الوجودية موجودة هاهنا بالفعل على وجه التفصيل، بل على وجه الإجمال كما في أجزاء الحدّ على ما أوضحناه في مقامه.

الخامس: إنّ الصورة في كلّ مركّب هي أصل حقيقته التي بها هو هو، وأمّا المادّة فهي ليست إلّا قابلة لوجودها و[حاملة]^(٢) لإمكانها ومصحّحة لجهات انفعالها وحركاتها، وكذا مبدأ الفصل الأخير لكلّ ما له أجناس وفصول من الماهيات البسيطة أو المركّبة هو أصل ذاته، وسائر الأمور^(٣) المسماة بالأجناس المرتبة والفصول هي توابعه ولوازمه الغير المجعولة بجعل مستأنف. وكذا ما بإزائها من المواد والصّور في الماهية المركّبة هي من آثاره وتوابعه وفروعه. وإذا جرّدت النظر إلى ذات تلك الصّورة^(٤)، وجدتها بذاتها منشأ تلك اللوازم وفاعلها وعينها الجمعي، ومصداق حمل معانيها وماهياتها. وإن كانت الصّورة تفتقر في حدوثها إلى ضروب من أفراد تلك اللوازم - وهي المعدّة لها - لكن تلك المعدّات غير هذه اللوازم بالعدد. وبالجملّة، إذا نظرت إلى هوية^(٥) تلك الصّورة الكمالية، وجدت هذه الآثار اللازمة متّحدة بها، موجودة بوجودها على وجه اللطف وأبسط وأكمل وأتمّ وجوداتها الخاصة المفصلة.

السادس: إنّ هوية البدن وتشخصه إنّما يكونان بنفسه لا بجرمه، فزيد - مثلاً - إنّما هو زيد بنفسه لا ببدنه، ولأجل ذلك يستمرّ وجوده وتشخصه ما دامت النفس باقية موجودة فيه، وإن تبدّلت أجزاؤه وتحولت لوازمه: من أينه وكمّه وكيفه ووضعه ومثاءه، كما في مدّة العمر. وكذا القياس لو تبدّلت صورته الطبيعية

(٤) أم: الصّور.

(٥) مش، مس: هويته.

(١) مش، مس: - موجود.

(٢) همه نسخه ها: حاصلة.

(٣) أم: لأمور.

بصورة برزخية، كما في المنام وفي عالم القبر إلى يوم البعث، أو بصورة أخروية كما في الآخرة. فإن الهوية الإنسانية هي هي بعينها في جميع هذه التحولات والتقلبات، لأنها على سبيل الاتصال، إذ لا عبرة بخصوصيات وجوده وحدوده الواقعة في الطريق، وإنما العبرة في بقاءه ببقاء نفسه، لأنها صورته التمامية التي هي أصل هويته ومجمع ماهيته ومنبع قواه وجامع أخلاطه وأعضائه، وحافظها ما دام الكون الطبيعي، ثم مبدلها على التدرج بأعضائه روحانية، وهلم إلى أن يصير بسيطة عقلية. فإذا سئل عن بدن زيد - مثلاً -: هل هو عند الشباب ما هو عند الطفولية وعند الشيخوخة^(١)؟ كان الجواب بطرفي النفي والإثبات صحيحاً باعتبارين: اعتبار كونه جسماً بالمعنى الذي هو مادة، واعتبار كونه جسماً بالمعنى الذي هو جنس. وأما إذا سئل عن زيد الشاب: هل هو الذي كان طفلاً وسيصير كهلاً وشيخاً، أم لا؟ كان الجواب واحداً، وهو أنه نعم^(٢). والفرق بين الجنس والمادة مذكور في كتب المنطق وفي مباحث الماهية من الفلسفة الأولى، وهو كالفرق بين الماهية المأخوذة لا بشرط الخلط والتجريد، والمأخوذة بشرط التجريد؛ وهكذا الفرق بين الفصل والصورة، والنوع والموضوع، والعرضي والعرض، والذاتي والجزء. فكل من هذه الأمور محمول على الشيء باعتبار الأول، وغير محمول باعتبار الثاني.

السابع: إن القوة الخيالية جوهر غير قائم بشيء من البدن وأعضائه، ولا هي موجودة في جهة من جهات هذا العالم الطبيعي، بل هي مجردة الذات عن هذا العالم، وإنما هي موجودة في عالم متوسط بين العالمين: عالم المفارقات العقلية، وعالم الجسمانيات المادية الكائنة الفاسدة. وأثبتنا هذا المطلب^(٣) في كتبنا بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة، من أراد الاطلاع فليرجع إليها.

الثامن: إن الصور^(٤) الخيالية غير حالة في موضوع النفس، وإنما هي قائمة بها قيام الفعل بالفاعل، لا قيام المقبول بالقابل.

(١) مس: الشيخوخة.

(٢) مس: - هذا المطلب.

(٣) مس: الصورة.

(٤) مس: يتم.

التاسع: إِنَّ الإبصار ليست بانطباع شبح المرئي في عضو كالجليدية ونحوها، كما ذهب إليه الطبيعيتون، وَلَا بخروج الشعاع، كما رآه الرّياضيّون، وَلَا بإضافة إشرافية تحصل للنفس إلى ما في الخارج عند تحقّق الشرائط، لأنّ هذه الآراء كلّها باطلة - كما بيّن في موضعه -، بل باختراع النفس صورةً مُضاهية للصّورة الخارجة موجودة لا في محلّ ولا في هذا العالم، بل في صقع النفس. وللنفس فيها إضافة فاعليّة ونسبة نورية، وهذه النسبة هي الحرّية بأن تسمّى إشرافية، لا أنّي ذهب إليها شيخ أتباع الإشراقيين، إذ لا إضافة للنفس إلى الموادّ الخارجيّة المظلمة الذوات إلّا من جهة تعلّقها^(١) بالبدن الطّبيعيّ، وكلّ إضافة تحصل من هذه الجهة تكون وضعيّة ماديّة لا إدراكيّة إشرافية. فإطلاق الإضافة الإشرافية على ما ذهبنا^(٢) إليه أخرى^(٣) وأوفق. على أنّا قد أقمنا البرهان على أنّ الصّورة الماديّة لا يمكن أن تكون مدركة بالذّات. وهذا ممّا يشبه أن^(٤) يكون ممّا وقع فيه الخلاف بين معتبري الفلاسفة، ولهذا ذكروا أنّ كلّ إدراك إنّما يحصل بضرب من التّجريد.

واعلم أنّ النفس ما دامت في هذا العالم كان إبصاره بل إحساسه مطلقاً غير متخيّل، لأنّ في الأوّل خارجيّة وشرائط مخصوصة، وفي الثاني لا يفتقر. وأيضاً التخيّل هاهنا غير المشاهدة إلّا في بعض الأحيان وعند الرّؤيا. وأمّا عند خروج النفس عن غبار البدن وانسلالها عن هذا القشر انسلال الحيّة عن جلدها، فلا فرق حينئذ بين الإبصار والتخيّل^(٥)، إذ القوّة الخياليّة - وهي خزانة الحسّ - قد فوّت، وزال عنها الضعف والنقص، وارتفع الحجاب، واتّحدت القوى؛ فتفعل النفس بقوّة الخيال ما تفعل بغيرها، وترى بعين الخيال ما كانت تراه بعين الحسّ، وصارت قدرتها وعلمها وشهوتها شيئاً واحداً، فإدراكها للمشتهيّات نفس فلتتها عليها وإحضارها إيّاها؛ بل ليس في الجنّة إلّا مشتهيّات النفس، كما قال تعالى: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهُيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾^(٦). وفي الحديث القدسي في

(٤) مس: + لا.
(٥) مس: التخيّل.
(٦) سورة زخرف، آية: ٧١.

(١) مس: تعلّقها.
(٢) مش: أذهبنا.
(٣) مش: أخرى.

خبر أهل الجنة: «يأتي إليهم الملك، فإذا سَلِمَ عليهم ناولهم كتاباً من عند الله، فإذا فيه: من الحي القيوم إلى الحي القيوم. أما بعد، فأني أقول للشيء: «كن» فيكون، وقد جعلتك اليوم تقول للشيء «كن» فيكون. فقال عليه وآله السلام: فلا يقول أحد من أهل الجنة لشيء «كن» إلا ويكون».

العاشر: إنَّ العوالم والنَّشآت كثيرة وإن كانت دار الوجود واحدة، لأنها مع تعددها مُحِيطَةٌ بعضها ببعض، وجعلتها منحصرة في ثلاث نشآت: أدناها هذا العالم المادي المستحيل الكائن الفاسد ذو الجهات والأوضاع، وهو عالم التضاد والتزاحم، ويلزمه الدثور والانقضاء؛ فكذا كل ما يوجد فيه أو تعلق به، يلحقه الزوال والشُّتات^(١) والانقطاع. وأوسطها عالم الصُّور المقدارية المجردة عن المادَّة القابلة للمتضادات الحاملة [للإمكانات والاستعدادات]. [وأعلىها عالم العقول المفارقة]^(٢). فالأولى دار الدنيا التي لا قرار لها ولا بقاء، والأخيران كلاهما باقيان، لا زوال ولا انقطاع [لهما]^(٣): أحدهما منقسم إلى جنة^(٤) السَّعداء - وهم أصحاب اليمين - وإلى جحيم الأشقياء - وهُم أصحاب الشمال. [والآخر]^(٥) عالم القدس وجنة السابقين المقربين ومقعد الملائكة المهيمين العليين.

الحادي عشر: إنَّ الإنسان من جملة أنواع الخلائق مختصَّ بأنه قد يكون لواحد منه أكوان متعدِّدة مع بقائه بشخصه، بعضها قبل بعض، فإنَّ الإنسان الواحد له من مبدأ طفوليته كون طبيعي وهو بحسبه إنسان بشري، ثم يتدرَّج في هذا الوجود ويتصَفَّى ويتلَطَّف حتَّى يحصل له كون أخروي نَفساني، وله أعضاء نفسانيَّة، وهو الإنسان الثاني. ثم قد ينتقل من هذا الكون ويحصل له كون عقلي، وهو بحسبه إنسان^(٦) عقلي، وله أعضاء عقلية، ويقال له الإنسان الثالث، كما ذكره معلِّم الفلاسفة في كتاب أثولوجيا.

(١) مس: النشآت. (٤) مش، مس: جهة.

(٢) همه نسخة ها: - وأعلىها... المفارقة. (٥) نسخة ها: والآخرة.

(٣) همه نسخة ها: لها. (٦) مش: إنساني.

واعلم أنّ هذين التكوّنين كما يوجدان له بعد الكون الطبيعي، كذلك قد حصل له قبل هذا الحدوث، فإنّ أفلاطن الإلهي أثبت للنفس الإنسانية كوناً عقلياً قبل حدوث هذا البدن، وكذا أثبت في شريعتنا الحقّة لأفراد البشر كينونة جزئية متميّزة سابقة على هذا الوجود الطبيعي، كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَلَمَدَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾^(١) (الآية). وعن ائمتنا المعصومين سلام الله عليهم أجمعين^(٢) أحاديث كثيرة دالة على هذا المعنى، تذكر أنّ أرواحهم كانت مخلوقة من طينة عليّين قبل خلق السماوات والأرضين، وأنّ أبدانهم مخلوقة من دون تلك الطينة، وكذا أرواح شيعتهم مخلوقة من طينة أبدانهم عليهم السلام، وأنّ قلوب مخالفيهم مخلوقة من طينة سجنين، وقلوب شيعتهم مخلوقة ممّا خلقت منه^(٣) أبدانهم. فهذا الخبر وأمثاله صريحة في أنّ للإنسان^(٤) كينونة سابقة على هذا الكون الطبيعي.

الثاني عشر: إنّهُ يجبُ أن يعلم أنّ معنى ضرورة الموت^(٥) وكونه طبعياً ليس كما قرّره الطبيعيّون والأطباء، من أنّ القوى الجسمانيّة لمّا كانت متناهية الأفاعيل والانفعالات، فلا بدّ من عروض الفناء، لأنّه يمكن أن يصدر عن قوّة جسمانيّة أفعال^(٦) غير متناهية من جهة تجدد الإمداد العلوي، وكذا غير ذلك من الأدلة المبنية على ضرورة نفاد القوّة وانقطاعها. بل سبب عروض الموت الطبيعي استكمال النفس واستقلالها في الوجود، فيتوجّه بحركته وسعيه الجبليّ إلى عالم آخر، فإذا قويت ذاتها شيئاً فشيئاً إلى أن صار وجودها نحواً آخر من الوجود، وقطع تعلّقه من هذا البدن ببدن آخر مكتسب حسب أخلاقها وهياتها النفسانيّة. فالذي يعرض له أولاً وبالذات حياة ثانية^(٧)، ويلزم^(٨) منه ثانياً وبالعرض زوال الحياة الأولى، فالموت واقع بالعرض لا بالذات، وإلا فلا

(١) سورة اعراف، آية: ١٧١.	(٥) مش: - الموت.
(٢) ام: - اجمعين.	(٦) مش، ام: أفعالاً.
(٣) مش، ام: فيه.	(٧) مس: - فالذي يعرض... ثانية.
(٤) مس: الإنسان.	(٨) مس: ويلزمه.

وَجِه^(١) لكون العدم طبيعياً لشيء، إذ^(٢) الأشياء كلها متوجهة نحو الكمال مسافرة إلى المبدأ الفعال، لكن الذي ينتهي سفره إلى الغاية القصوى لا يتحقق إلا في بعض الأفراد من نوع الإنسان دون سائر الأنواع. ولو فرض في غيره من الأنواع أنه وصل بسيره الحثيث^(٣) إلى الحضرة الإلهية، فلا بد أيضاً أن يصل أولاً إلى باب الإنسانية، ثم منها إلى الحضرة القدسية، لأن حقيقة الإنسان هي باب الله المؤتى منه.

وبالجملة، لما كانت أفراد الإنسان منذ^(٤) حدوثها وتكونها في التجدد الوجودي والاشتداد الجوهرى والتوجه الغريزي إلى الدار الآخرة ثم إلى الحضرة القدسية، فلا بد من هذا التحول الذاتى والاشتداد الجوهرى أن يصل إلى حد^(٥) من حدود الوجود ينفصل عن هذا البدن الطبيعى، ويستغنى عنه مكتفياً^(٦) بذاته^(٧)، دون حاجة إلى ما تحلّه بتمامه أو ببعض قواه. فيتبدل بوجوده الدنيوي المادى إلى وجوده الأخروي، إذ نسبة الدنيا إلى الآخرة^(٨) نسبة النقص إلى الكمال، ونسبة الطفل إلى البالغ.

فالإنسان ما دام كونه الدنيوي كالطفل يحتاج لضعف وجوده ونقص جوهره إلى مهد كالبدن، ومكان كال الدنيا، وإلى داية كالزمان؛ فإذا وصل حدّه الجوهرى وبلغ أشده الصوري الأخروي، خرج عن هذه^(٩) الدار إلى دار القرار. وإلى هذا الحد من التجوهر والفعليّة والاستقلال، وقع الاشتراك بين المؤمن والكافر والموحد والمشرک والمعطل وكثير من الحيوانات التي لها قوة الخيال بالفعل، ولا منافاة بين هذا الكمال الوجودي والاستقلال الجوهرى وبين الشقاوة والتعذب بنار الحميم والعذاب الأليم وأكل شجرة الزقوم وشرب ماء الحميم،

(٦) مش، مس: متكيفاً.

(٧) مس: + من.

(٨) مس: الأخرى.

(٩) ام: هذا.

(١) ام، مش: + له.

(٢) مش: إذا.

(٣) مش: لسيرة الجست.

(٤) مس: منه.

(٥) مش، مس: - حد.

بل يؤكدها . فإنَّ قوَّة الوجود وتأكدهُ والخروج عن الأغشية والملابس المادِّية
يوجبان شدة إدراك الآلام وتأذي الأمراض النفسانيَّة، [التي] وقع^(١) الذُّهُول عنها
لخدر الطبيعة وغشاوة^(٢) على البصيرة؛ فإذا زال الحجاب، حُلَّ العذاب، «وعند
الصُّباح يحمد القوم السرى». وَالْقَدَمَاءُ الْحُكَمَاءُ ذَكَرُوا فِي حَدِّ الْإِنْسَانِ أَنَّهُ
الْجَوْهَرُ الْحَسَّاسُ النَّاطِقُ الْمَائِتُ»، فَجَعَلُوا «الموت» من تمام الحدِّ الْإِنْسَانِيَّجِ،
وليس المراد به المعنى العدميَّ، بل بعض الحركة الرَّجُوعِيَّة إلى الغاية الأخيرة
أعني الانتقال عن الدُّنْيَا إلى الْآخِرَةِ^(٣)، فهو بهذا المعنى أمر طبيعي، يلزمه فناء
هذا البدن المادي، إذ كُلُّ متحرِّك ما لم يقطع جميع الحدود المفروضة الوجودية
بين مبدأ الْمَسَافَةِ وَمُنْتَهَاهَا، لا يمكن أن يبلغ إلى المنتهى والغاية القصوى.

فالإنسان ما لم يخرج عن الدُّنْيَا إلى الْآخِرَةِ، ولم يقطع جميع الحدود
الطبيعية ثُمَّ النفسانيَّة، لم يصل إلى جوار الله وَلَمْ يَسْتَحَقَّ مَقَامَ الْعَبْدِيَّةِ. فالموت
أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ وَآخِرُ دَرَجَاتِ الدُّنْيَا، فهو كبرزخ بين الظرفين وَحَاجِزٌ بَيْنَ
الدَّارَيْنِ: الدُّنْيَا وَالْعَقْبَى. فربَّما يصير الإنسان بَعْدَ خُرُوجِهِ عَنِ الدُّنْيَا مَحْبُوساً فِي
بعض البرازخ مدَّة طويِّلة أو قصيرة، وربَّما يرتقي سَرِيعاً بنور المعرفة أو بقوَّة
الطاعات، أو بجذبة^(٤) رَبَّانِيَّةٍ أو بشفاعَةِ الشَّافِعِينَ. وَآخِرُ مَنْ يَشْفَعُ هُوَ أَرْحَمُ
الرَّاحِمِينَ، كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ.

فهذه^(٥) أَصُولٌ وَقَوَانِينُ شَرْحُهَا وَبَسْطُهَا الْقَوْلُ فِيهَا، وَأَحْكَمُنَا بَنِيَانُهَا وَشَيْدُنَا
أَرْكَانُهَا بِبِرَاهِينٍ^(٦) سَاطِعَةٍ وَحُجُجٍ قَاطِعَةٍ فِي كِتَابِنَا وَصَحْفِنَا، سَيِّمَا الْأَسْفَارَ
الْأَرْبَعَةَ. فَمَنْ تَأَمَّلَ فِيهَا تَأَمُّلاً شَافِئاً مَعَ سَلَامَةِ فِطْرَتِهِ عَنْ آفَةِ الْإِعْوَجَاجِ
وَرَفُضٍ^(٧) الْحَسَدِ وَالْعَصْبِيَّةِ وَاللَّجَاجِ، لَمْ يَبْقَ لَهُ شَكٌّ وَلَا رَيْبٌ فِي مَسْأَلَةِ
الْمَعَادِ، وَأَنَّ هَذَا الْبَدْنَ بَعِيْنَهُ مَحْشُورٌ فِي الْآخِرَةِ بِصُورَةِ الْأَجْسَادِ.
وهذه^(٨) الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَجْلِ الْعُلُومِ رَتْبَةٌ، وَأَعْظَمُهَا شَأْناً، وَأَدْقُهَا مَسْأَلَةً، وَقَدْ

(٥) مس: هذه.
(٦) مس: براهين.
(٧) مس، مش: فرض.
(٨) ام: هي.

(١) مس: رلع.
(٢) ام: الغشاوة.
(٣) ام، مس: الأخرى.
(٤) مش، مس: بجذبة.

صرفت شطراً صالحاً من عُمرِي وأمداً مديداً من دهرِي في الارتياض بالفكر الدقيق والنظر العميق والتوحش عن^(١) صحبة الخلق والتحلي بذكر الله والتدبر في كتابه^(٢) والتأمل في أحاديث نبوية متفرقة على طريق أهل بيت النبوة والحكمة (سَلَامُ اللَّهِ عَلَى الصَّادِعِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ)، حَتَّى اسْتَقَامَ الْأَمْرُ، وَجَاءَ الْحَقُّ؛ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَنُورُهُ وَبِرْهَانُهُ مِنْ غَيْرِ الاسْتِعَانَةِ بِتَعْلِيمِ الْأَسْتَاذِ أَوْ^(٣) مَطَالَعَةِ تَصْنِيفٍ. فَإِنِّي^(٤) لَمْ أَرَ فِي وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ لَهْ خَيْرٍ مِنْ عِلْمِ الْمَعَادِ، وَلَا أَيْضاً وَجَدْتُ كِتَاباً رُسِمَ فِيهِ بَيَانُ مُحَقِّقِ الْقَوْلِ وَمَحْصُلِ الرَّأْيِ وَالْإِعْتِقَادِ فِي حُشْرِ الْأَرْوَاحِ وَالْأَجْسَادِ، وَلَمْ أَجِدْ أَيْضاً فِي مَأْثُورَاتِ مَشَاهِيرِ الْحُكَمَاءِ وَمُوروثَاتِ قَدَمَائِهِمْ فِي هَذَا الْبَابِ مَا يَشْفِي الْعَلِيلَ وَيُرْوِي الْغَلِيلَ^(٥)، وَلَا فِي مَلَفَّاتِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ، إِلَّا مَا هُوَ مِنْ بَابِ الظُّنُونِ وَالتَّخْمِينَاتِ، أَوْ مَجْرَدِ التَّقْلِيدِ وَنَقْلِ الْعِبَارَاتِ بِالرَّوَايَاتِ وَالْإِسْتِنَادِ إِلَى الْمَحْسُوسَاتِ، وَالْإِيمَانِ لَكُونِهِ نُوراً يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ، لَا يَكْتَسِبُ مِنَ الْحَسَنِ، وَلَا يَحْصُلُ مِنْ كِتَابَةٍ أَوْ رَوَايَةٍ^(٦) أَوْ سَمَاعٍ وَشَهَادَةٍ، وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ^(٧).

صورة خط المصنّف طاب ثراه:

«تمت الرسالة بيد مصنفها الفقير إلى باب رحمة الله القديم محمد بن إبراهيم المشتهر بـ«الصدر الشيرازي» أوتي كتابهما يمينهما، حامداً لله تعالى^(٨) مقدساً لمجده مسبّحاً له، مصلياً على نبيه وآله، مستغفراً لذنوبه وسيئاته ومعاصيه وخطيئاته».

استكثبتها من نسخة كتبت من الأصل الذي كتبه جدّي المتأله بخط يده، جعلني الله ممّن شرح صدره بنور المعرفة في يومه لسعادة غده. وكتب الحفير

(١) مس: من. (٥) مش: العليل.

(٢) مس: بكتابه.

(٦) ام: من رواية او كتابة.

(٣) مش: و.

(٧) سورة جمعه، آية: ٤.

(٤) مس: وإني.

(٨) ام، مس: - تعالى.

محمد المدعو علم الهدى ابن محمد الحسن بن مرتضى، عفا الله عما اجترح
رجى، وختم له في نشأته بالحسن، حامداً لله على نعمه التي لا تحصى،
مطلباً على اهل بيت الاصطفاء.

* * *

المعاد الجسماني

(التحرير الثاني)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لمن منه البداية وإليه الإعادة، والصلاة على من به اتّصلت دائرة الوجود وتمّت قوس الصعود إلى المعبود، محمد وآله هداة الخلائق إلى منزل المعرفة والشهود، وسائقهم إلى باب الرحمة والجلود. [أمّا بعد]^(١)، فنريد أن نذكر في هذه السطور قولاً وجيزاً يشير إلى ما بسطنا القول في تحقيقه وتبيينه من مسألة المعاد الجسماني الذي عجزت العلماء عن آخرهم من إثباته بالدليل العقلي والإيمان به إلّا^(٢) من طريق السمع النقلي، وقصارى ما ذكره في تحقيق الصور الأخروية أنّها متعلّقات بجرم سماوي أو بمظهر مادي دنيوي، أو أنّها تمثيلات مؤوّلّة بالعقليّات الصرفة دون الجسمانيات.

فنقول: إنّ الأصول التي يحتاج إليها إثبات هذا المطلب هي هذه على سبيل الحكاية:

الأوّل: إنّ حقيقة كلّ شيء هي نحو وجوده الخاص به دون الماهيّة، وإنّ الوجود في الخارج من الشيء هو وجوده لا شيءته.

الثاني: إنّّه كما أنّ موجودية الشيء بالوجود، فكذا تشخّصه أيضاً بوجوده. وأمّا المسمّاة عند القوم بالعوارض المشخّصة، فهي أمارات ولوازم لا بعينها، فيبتدل أعدادها، وربّما تزول بالكلية والشخص هو هو بعينه.

الثالث^(٣): إنّ الوجود ممّا يقبل الشدّة والضعف لذاته.

الرابع: إنّّه ممّا يقبل الاشتداد والتضعّف، والوجود الجوهرى ممّا يجوز فيه

---

(٢) نسخه: لا.

(١) نسخه: - أمّا بعد.

(٣) در نسخه جای عددهای ترتیبی سفید است.

الحركة الجوهرية، أعني الاستحالة الاشتدادية والاستكمالات الذهنية ومقابلها.

الخامس: إنَّ الصورة في كلِّ مرَّكب هي أصل حقيقته التي بها هو هو. وأمَّا المادة فهي ليست إلَّا حاملة وجوده وحاملة إمكان وجوده ومصححة جهات القبول والانفعالات والحركات. وكذا مبدأ الفصل الأخير لكلِّ ما له أجناس وفصول مرتَّبة هو أصل هويته وذاته، وسائر المعاني المسمَّاة بالأجناس والفصول هي توابعه ولوازمه المحتاج إليه في بعض أنحاء الوجود كالتكوُّن الماديِّ الخارجي؛ وإذا جرَّد النظر إلى ذات تلك الصورة بعينها، كانت ذاتها بذاتها مبدأ تلك اللوازم ومنشأها وعينها الجمعي ومصدق حمل معانيها وماهياتها. وبالجمله إذا نظرت إلى هوية تلك الصورة الكمالية وجدت تلك اللوازم موجودة فيها على وجه أبسط وأشرف ونحو أكمل وأتم من وجوداتها الخاصة المتفرقة.

السادس: إنَّ هوية البدن وتشخصه بالنفس، ولأجل ذلك يستمرَّ وجوده وتشخصه وإن تبدَّلت أجزاؤه واستحالت لوازمه، كأيّنه ووضعه وكمّته وكيفه في مدّة العمر، وكذا لو تبدَّلت وتلطَّفت صورته الطبيعية بصورة أُخروية محشورة مع بقاء النفس، إذ لا عبرة^(١) بخصوصيات أنحاء تكوُّنه، وإنَّما العبرة في بقائه ببقاء نفسه، لأنَّها صورته التمامية التي هي منشأ قواه ومجمع أجزائه. فإذا سئل عن بدن الشاب [هل]^(٢) هو الذي كان طفلاً والذي يكون شيخاً؟ كان الجواب بطرفي النقيض حقاً باعتبارين: اعتبار كونه جسماً بالمعنى الذي هو مادة، واعتبار كنهه جسماً بالمعنى الذي هو جنس؛ فالأوّل مأخوذ بشرط غيره، والثاني مأخوذ لا بشرط غيره، فهو هما بوجه وليس هو هما بوجه آخر، وكلا الجوابين صحيحان. وأمَّا إذا سئل ذلك السؤال عن زيد الشاب لا عن بدنه، كان الجواب واحداً لا غير، وهو أنّه بعينه هو الكبير والصغير والطفل والشاب والشيخ في الدنيا وفي الآخرة، لأنَّ زيدية زيد بنفسه الباقية لا ببدنه المتبدِّل.

السابع: إنَّ القوّة الخيالية جوهر غير قائم ببدن طبيعي ولا أيضاً موجودة في ماهية من ماهيات هذا العالم، بل هي مجردة الذات عن هذا العالم الماديِّ

(١) نسخه: العبرة.

(٢) نسخه: - هل.

موجودة في عالم آخر يتوسّط بين العالمين: عالم المفارقات العقلية، وعالم الجسمانيات المادية المكانية الفاسدة.

الثامن: إنّ الصورة التي تخيلها الإنسان ليست منطبعة في الخيال، وإنّما هي قائمة بتلك القوة، لا قيام العرض بقباله، بل قيام الجوهر بفاعله وتقوم وجوده.

التاسع: إنّ الصورة المبصرة بالذات ليست موجودة في مادة خارجية ولا في آلة بصرية، بل هي موجودة متعلّقة لا في محلّ، إذ الإبصار ليس بانطباع شبح المرئي في العضو الباصر، كما هو رأي الطبيعيين، ولا بخروج الشعاع من البصر إلى المرئي، كما هو رأي الرياضيين ولا بإضافة النفس إلى الجسم الملون الخارجي كما هو رأي بعض أتباع الإشراقيين؛ إذ جميع هذه الآراء الثلاثة باطلة، سيّما الأخيرة كما بيّنا في مواضع من كتبنا، بل الرؤية إنّما يقع بإنشاء النفس عند تحقّق الشرائط المشهورة صورة مشابهة لما في الخارج، لا في محلّ، بل في صقع من الملكوت قائمة للنفس قيام الفعل بالفاعل، لا قيام الحال بالمحلّ؛ وللنفس إضافة نورية قهرية، وهذه الإضافة حرة بأن تسمّى إشراقية، لأنّها حاصلة لجوهر إدراكي نوري بالقياس إلى صورة إدراكية نورية فائضة منها بإشراق العقل، لا التي توهمها صاحب التوليدات، لأنّها بالقياس إلى صورة مادية مظلمة الذات، ولا فرق بين الإبصار والتخيّل في هذا العالم إلّا ثبوت الاحتياج في الإبصار إلى نسبة وصفية خاصّة بين العضو الباصر وبين المادة الجسمانية. وأمّا عند خروج النفس من هذا العالم وانسلاخها عن هذا البدن انسلاخ الحيّة عن قشرها، فلا فرق بين الإبصار والتخيّل، ولا فرق بين عين البصر وعين الخيال، إذ القوة الخيالية - وهي خزانة الحسّ - قد زالت حينئذٍ عنها جهة النقص والحاجة إلى استعمال البدن وآلة الحسّ، وصارت تامّة قوة الحفظ والعقل، مخترعة للصور المحسوسة في الخارج من غير آلة ولا في محلّ، ويكون قدرتها وشهوتها وإدراكها شيئاً واحداً، فإدراكها للمشتهيات بالذات هو بعينه قدرتها على إيجادها بإذن الله، كما ورد في الحديث القدسي أنّ الله يرسل كتاباً يوم القيامة إلى بعض عباده، وعنوان الكتاب «من الحيّ القيوم»

وفيه: «أما بعد، فأني أقول للشيء: كن، فيكون، وقد جعلتك اليوم تقول للشيء كن، فيكون».

العاشر: إنَّ العوالم كثيرة وإن كان دار الوجود واحداً؛ وهي مع كثرتها وكثرة طبقاتها منحصرة في ثلاثة: أحدها عالم العقول المفارقة، وثانيها عالم الصور المقدارية المجردة من المادة القابلة للمتضادات المستحيلة الكائنة الفاسدة الحاملة للإمكانات والاستعدادات، وثالثها عالم الأجسام الطبيعية المادية، ذوات الجهات والحركات المكانية. فهذا الأخير هو عالم الدنيا، والذي قبله هو عالم الآخرة المنقسم إلى الجنة للسعداء - وهم أصحاب اليمين - والجحيم للأشقياء - وهم أصحاب الشمال - والذي قبل قبله هو عالم القدس ومقعد الصديق وعالم العلين ومنزل المقربين والأرواح المهيمين.

الحادي عشر: إنَّ نوع الإنسان من جملة أنواع المخلوقات مختص بأن يكون لواحد منه أكوان متعددة بعضها قبل تكوّنه الطبيعي وبعضها بعده، مع بقاء وحدته وتشخصه. فالإنسان ربّما يكون له كون طبيعي فقط، وهو بحسبه إنسان بشريّ، ثم يوجد له كون نفسانيّ وهو بحسبه إنسان نفسانيّ له أعضاء نفسانية، ويقال له الإنسان الثاني، والإنسان النفسانيّ يوجد له كون عقليّ، فيكون إنساناً عقلياً، وجميع أعضائه عقلية، ويقال له حينئذٍ الإنسان الثالث، وإنَّ هذين الكونين، أعني النفساني والعقلي كما قد يُنشأن بعد الحدوث الطبيعي في سلسلة العود، كذلك كائنان له قبل هذا الحدوث. فإنَّ أفلاطون أثبت للنفس الإنسانية كوناً عقلياً قبل هذا البدن، وكذلك حكم في شريعتنا المنورة لهذه الأفراد الإنسانية كينونة سابقة على هذا الوجود الطبيعي كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ﴾^(١) (الآية). وفي الأحاديث النبوية المروية من طريق أهل بيت النبوة والولاية (سلام الله عليهم) أحاديث كثيرة دالة على هذا المعنى يذكر فيها أنَّ أرواحهم عليهم السلام مخلوقة من طينة عليين قبل خلق الملائكة والسموات والأرضين، وأنَّ أبدانهم مخلوقة من دون تلك الطينة وأنَّ أرواح

(١) سورة اعراف، آية: ١٧٢.

شيعتهم مخلوقة من طينة خلقت منها أبدانهم، وأن قلوب مخالفيهم مخلوقة من طينة سجين، وأبدانهم من دون ذلك وقلوب شيعتهم مخلوقة مما خلقت منه أبدانهم. فهذه الأخبار صريحة في أن للإنسان كينونة سابقة على هذا البدن.

الثاني عشر: يجب أن يعلم أن الموت ضروري بالطبع للإنسان لا بالوجه الذي أثبتته الطبيعيون والأطباء من أن القوى الجسمانية يتناهى أفاعيلها وانفعالاتها، لأن صدور الفعل الغير المتناهي نحو صدوره من القوة الجسمانية على سبيل الإمداد من العالي، وكذا سائر وجوههم المذكورة لأنها ضعيفة، بل لأجل أن الإنسان دائم التحول والتبدل في كونه الجوهرى وله اشتداد جوهرى وحركة جوهرية واشتدادية منذ خلق. ولا بد في هذه الحركة الوجودية أن يتبدل وجوده الدنيوي الناقص الطبيعي إلى وجود أخروي صوري تام، بإضافة نسبة الدنيا إلى الآخرة نسبة النقص إلى الكمال، ونسبة الضعف إلى القوة، ونسبة الصبا إلى البلوغ. فالإنسان ما دام كونه الدنيوي كالطفل يحتاج إلى مهد وداية، وهما المكان والزمان؛ فإذا قوي وبلغ أشده، استغنى عنهما^(١). وهذا لا ينافي الشقاوة والعذاب، بل يؤكدهما، فإن قوة الوجود وتمامه يوجب الآلام من الأمراض النفسانية التي وقع الذهول عنها [لخدر]^(٢) الطبيعة وغشاوة البدن وحجب الشواغل. فإذا زال النوم وقع التنبيه بالانتباه، كما قال ﷺ: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا».

والحكماء ذكروا حد الإنسان بأنه جوهر حي ناطق مائت، فالمائت بمنزلة الفصل، وفصل الشيء تمامه؛ فبالموت تمام الإنسان. وليس المراد منه المعنى العدمي، بل ما يلزمه، أعني بعض الحركة الرجوعية إلى الغاية الآخرة. ما لم تقطع الحدود المتوسطة بين مبدأ الحركة وغايتها لم تبلغ الغاية، فإن الإنسان ما لم يصل أولاً إلى الوجود المتوسط بين الطبيعي والعقلي، لم يصير مجرداً عقلياً. فأول منزل من منازل الآخرة لا بد أن يكون برزخاً بين الدنيا والآخرة؛ فربما

(٢) نسخه: لحدود.

(١) نسخه: منها.

يصير محبوساً في بعض الطبقات، وربما يرتقي بقوة الطاعات أو بنور المعرفة أو بجذبة ربانية أو بشفاعة الشافعين، ثم بشفاعة سيد المرسلين.

وفي حديث: «آخر من يشفع و^(١) هو أرحم الراحمين».

فهذه أصول وقوانين بيّناها مشروحة منصوصة في كتبنا الحكمية، سيما الأسفار الأربعة، وأحكمناها ببراهين ساطعة وحجج قاطعة، من تأمل فيها تأملاً شافياً مع سلامة فطرته عن مرض الجهل والفساد، وآفة العصبية والعناد، والحسد واللداد، لم يبق له شك ولا شبهة في حقيقة إثبات المعاد بكل ضره، أعني بالأنفس والأجساد.

وهذه المسألة من المسائل العظيمة، وقد صرفت شطراً صالحاً من زماني ومدة طويلة من عمري في تحقيقها حتى جاءت بحمد الله كما جاءت. وإني لم أرَ على وجه الأرض من له خبر عن عالم المعاد وحشر الأجساد إلا مجرد التقليد، ولا أيضاً أعلم ممن سبقنا من حقق هذه المسألة وأحكم قوانينها على هذا المثال [وما] وجدنا من مآثورات مشاهيرهم وكلمات كبرائهم في هذا الباب، فإنها مما لا يشفي العليل ولا يروي الغليل. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

***

---

(١) الظاهر زيادة (و).

الفهارس العامة

فهرس الآيات القرآنية

الصفحة	رقم الآية	رقمها	السورة
١٦٧	٢	البقرة	اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
٢١٧	٢	البقرة	أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ
٢٠٣	٢	البقرة	بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ
٢١١	٢	البقرة	وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
٣٢٥	٢	البقرة	وَأَنهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ
٣٣٠ - ٣٢٩	٢	البقرة	وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأَوَّلِي آلَ لَبِ
٢١٦	٣	آل عمران	أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ
٢١٦	٣	آل عمران	وَأَن يَخْذَلَكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ
٢٠٣	٣	آل عمران	يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا
٣٩٢	٣	آل عمران	أَنِّي أَنشَأْتُ لَكُم مِّنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ
٣٥٩ - ٣٦٠، ٤١٢	٣	آل عمران	شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
٢١٠	٤	النساء	كُلَّمَا نَفِثَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا
٣٨٠	٤	النساء	الْعَذَابِ

الصفحة	رقم الآية	رقمها	السورة
٣٦٢	٤	النساء	لَيْلًا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ
٣٢٧	٤	النساء	وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بُيِّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ
١٦٨	٥	المائدة	وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَوْسَ وَالْخَزَائِرَ وَعَبَدَ الظَّالِمُونَ... وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ
١٧٦	٦	الأنعام	وَلَنْ تُطْعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ... بِالْمُهْتَدِينَ
١٧٥	٦	الأنعام	وَلَنْ كَثِيرٌ لَيُضِلُّونَ... بِالْمُعْتَدِينَ
٢٠٤	٦	الأنعام	أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ
٢٠٦	٦	الأنعام	مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
١٩٤	٦	الأنعام	وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ
٣٢٠	٦	الأنعام	سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ
٣٤١	٢٦	الأنعام	فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِغَةُ
٣٤٣ ، ٣٢٤	٦	الأنعام	فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ
٢٧٤	٦	الأنعام	وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ
١٧٥	٧	الأعراف	وَلَقَدْ جَنَّاتُهم بِكُنُوبٍ... يُؤْمِنُونَ
٢١٢	٧	الأعراف	كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَمَنَّا أَخْبَهَا
١٩٧	٧	الأعراف	وَالْوَزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ وَمَنْ
٢٠٩	٧	الأعراف	وَقَلَّ الْأَعْرَابُ رِجَالٌ يَمْشُونَ كَلَّا يَسْمِنُ

الصفحة	رقم الآية	رقمها	السورة
٣٨٣	٧	الأعراف	ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً
٤٠٦	٧	الأعراف	إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ
٣٨٥	٢٠٥	الأعراف	وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَدُونَ الْجَهْرِ
٣٨٣	٧	الأعراف	وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
٣٣٩ ، ٣١٩	٧	الأعراف	وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
٣٩١	٧	الأعراف	وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَنَزَلْنَا بِمِيقَاتِ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
٣٤٢	٧	الأعراف	وَلَكِنَّ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
٤٥٥	٧	الأعراف	وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَيْنِ يَدَيْ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَنشَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
٣٥٩	٧	الأنفال	فَلَمْ تَقُولُوا لَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ
١٥٥ - ١٢٥	٨	الأنفال	وَإِذَا الْبَحَارُ سُجِّرَتْ
١٩١	٨	الأنفال	لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ
١٩١	٨	الأنفال	لِيَهْلِكَ مَن هَلَكَ عَن بَيْتِنَا وَيَحْيَى مَن حَيَّ عَن بَيْتِنَا
١٩١	٨	الأنفال	لِيُحْيِيَ الْمُتَّوِّعَاتِ وَالْبَاطِلَ
٢٥٩	٨	الأنفال	وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى
٢٠٥	٩	التوبة	وَيُضْرَبُونَ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ
٢٠٧	٩	التوبة	خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا
٢١٧	٩	التوبة	ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ

الصفحة	رقم الآية	رقمها	السورة
٢٥٩	٩	التوبة	فَتَلَوْتُمُوعِدَ اللَّهِ بِأَيْدِيكُمْ
٢٦٠	٩	التوبة	وَيَايَا اللَّهِ إِلَّا أَنْ يُسَمِّرَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
٣٦٢	٩	التوبة	الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَمٌ فَرَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ
٣٥٩	١٤	التوبة	فَتَلَوْتُمُوعِدَ اللَّهِ بِأَيْدِيكُمْ
١٧٨	١٠	يونس	لَا بُدَّ لِلَّهِ لِكَلِمَتِهِ
٣٨٣	٨٩	يونس	قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ
١٩٤	١١	هود	وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَا تَمْسِكُ النَّارُ
٢٠٣	١١	هود	إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ
٢٠٦	١١	هود	وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
٢٩٠	١١	هود	يَسْمِعُ اللَّهُ نَجْوَاهَا وَمُرْسَاهَا
٣٦٣	١١	هود	فَمِنْهُمْ شَقِيقٌ وَسَعِيدٌ
٢٧٢	١٢	يوسف	وَأَنَا لَهُ لَحَافِظُونَ
١٩٢	١٣	الرعد	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
٢٧٢، ٢٨١	١٣	الرعد	يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ
٣١٤	١٣	الرعد	وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ
٣٠٠	١٤	إبراهيم	وَلَنْ نَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُومًا
٤٠٥	١٤	إبراهيم	مَثَلًا لِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ

الصفحة	رقم الآية	رقمها	السورة
٢١٢	١٥	الحجر	وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ
٢٧١	١٥	الحجر	وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ
٢٧٢	١٥	الحجر	وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ
٢١١	١٦	النحل	لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ
٣٩٦	١٦	النحل	وَالَّذِينَ خَلَقْنَا لَكُمْ فِيهَا دِفءً وَمَنْفَعًا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ
٣٩٦	١٦	النحل	وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَاكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
٣٩٦	١٦	النحل	هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُبْرِتُ لَكُمْ
٣٩٦-٣٩٧	١٦	النحل	وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْهَا خَلْقًا ظَلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ
٤١٧	١٦	النحل	أُولَئِكَ يَرَوْنَ إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَتَحُونَ ظِلُّهُ
٤١٧	١٦	النحل	عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ
٤١٧	١٦	النحل	وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ
١٣٦	١٧	الإسراء	قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي
١٩٨	١٧	الإسراء	لَقَدْ كُنَّا يَوْمَئِذٍ عَلَى شَاكِلَتَيْهِ
٢٠٤	١٧	الإسراء	وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِفَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا

الصفحة	رقم الآية	رقمها	السورة
٢٨٩، ٤١١، ٤٠٤	١٧	الإسراء	وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
١٩١	١٨	الكهف	وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا
٢٠٣	١٨	الكهف	مَالِ هَذَا الصَّكِّبِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا
٢٠٨	١٨	الكهف	وَلَا تَعُدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ
٢٧٢	١٨	الكهف	قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا
٣٣٩	١٨	الكهف	لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا
١٥١	١٩	مريم	فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا
١٩٢	١٩	مريم	فَوَرَّيْكَ لَنَحْشُرَنَّاهُمْ وَالشَّيَاطِينَ
١٩٢	١٩	مريم	يَوْمَ نَخْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا
١٩٣	١٩	مريم	وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا
٢٠٩	١٩	مريم	ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثَا
٣٠٦	١٩	مريم	وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا
٢١٩	٢٠	طه	وَسْتَلُونَا عَنْ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ (١٥٩) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۖ (١٦٠)
٣٦٢	٢٠	طه	وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا طه لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا
١٧٧	٢١	الأنبياء	يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ... فَتُجْلَى

الصفحة	رقم الآية	رقمها	السورة
٢١٢	٢١	الأنبياء	يَنْفَكُرْ كُوفِيَ بِرَدَا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
٢٤٨	٢١	الأنبياء	لَا يَسْتَلُ عَنَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ
٢٧٧	٢١	الأنبياء	يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكِتَابِ
٣٥٦	٢١	الأنبياء	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنِ
٣٥٩	٢١	الأنبياء	فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا
١٧٩	٢٢	الحج	وَلَيْكَ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ
١٧٩	٢٢	الحج	يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ... مِمَّا تَعُدُّونَ
٢١٦	٢٢	الحج	وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ
٢١٧	٢٢	الحج	وَمَنْ يُهِنِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ
٤١٧	٢٢	الحج	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
١٦٨	٢٣	المؤمنون	أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ
١٧٧	٢٣	المؤمنون	أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا ... لَا تَرْجِعُونَ
١٩٥-١٩٤	٢٣	المؤمنون	وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَكْبِتُنَّ
٢١٦	٢٣	المؤمنون	وَلَوْ أَنَّبَعِ الْحَقُّ أَفْوَاهَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ
٢٦٠	٢٣	المؤمنون	كُلُّ جُزْءٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ
٤٠٥	٢٣	المؤمنون	يَدَبُّوْا مَلَائِكَتُهُ كُلِّ ثَقْوٍ
٣٦٣	٢٤	النور	اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

الصفحة	رقم الآية	رقمها	السورة
٤١٦	٢٤	النور	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْخَرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَّيْتُ كُلَّ قَدْ
١٧٠	٢٥	الفرقان	الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ
٢٠٧-٢٠٦	٢٥	الفرقان	وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا
٣٨٥	١٤	الفرقان	لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا
٢٠١	٢٦	الشعراء	هَلْ أَتَيْتُكُمْ عَلَىٰ مَنْ نَزَّلَ الشَّيْطَانُ ﴿٢٦﴾ نَزَّلَ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧﴾
١٧٨	٢٧	النمل	وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ... دَاخِرِينَ
٢٦٨	٢٨	القصص	رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ
٣٠١-٣٠٠	٢٨	القصص	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْتِلْكَ سَمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنَ إِلَهِ غَيْرٍ
١٧٧	١٩	العنكبوت	أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ... عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
١٧٧	٢٩	العنكبوت	وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا... يَعْلَمُونَ
١٧٧	٢٩	العنكبوت	يُبْدِي اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
٢٠٤	٢٩	العنكبوت	وَلِلَّهِ الدَّارُ الْآخِرَةُ لَهِىَ الْحَيَاةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
٣٢٠	٢٩	العنكبوت	وَلِلَّهِ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ
١٧٧	٣٠	الروم	إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ
١٧٧	٣٠	الروم	ثُمَّ إِنَّا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ
١٧٧	٣٠	الروم	مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ

الصفحة	رقم الآية	رقمها	السورة
١٧٨	٣٠	الروم	وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
١٧٨	٣٠	الروم	وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ
١٧٧	٣٠	الروم	وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
١٩١	٣٠	الروم	وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِقُونَ
٤٠٥	٣٠	الروم	أَلَنِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
٢٠٥	٣٢	السجدة	وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
٢١٠	٣٢	السجدة	كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا
٢٨٧ ، ٢٧٧	٣٢	السجدة	يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
٣٥٩	١١	السجدة	قُلْ يَتُوبُ إِلَيْكُمْ مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ
٢١١	٣٣	الأحزاب	وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنَاتِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
٢١٦	٣٣	الأحزاب	وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا
٣٢٨	٣٣	الأحزاب	إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ
٢١٦	٣٤	سبا	وَجِئِلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ
١٣٦	٣٥	فاطر	إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ
٢٠٨	٣٥	فاطر	فَيَنْهَرُ ظَالِمًا لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَائِقٌ بِالْخَبِيرَاتِ
١٩٠	٣٦	يس	قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

الصفحة	رقم الآية	رقمها	السورة
٢١٩	٣٦	يس	فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ
٣٩٦	٣٦	يس	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا تَوَكِّلُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ
٣٩٦	٣٦	يس	جَعَلْ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ
١٩٢	٣٧	الصافات	أَخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ
٢١٩	٣٧	الصافات	وَقَوْمَهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ
٣٤٠	٣٧	الصافات	وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ
١٣٦	٣٨	ص	وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي
١٩٨	٣٨	ص	خَلَقْنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْنَاهُ مِنْ طِينٍ
٢١٢	٣٨	ص	إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاسُمُ أَهْلِ النَّارِ
١٥٨	٣٩	الزمر	ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ
١٥٨	٣٩	الزمر	وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مِنْ... فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ
١٥٩	٣٩	الزمر	وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا
١٥٩	٣٩	الزمر	وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ
٢١٠	٣٩	الزمر	لَهُمْ مِنْ قُوَّتِهِمْ طُلُوعٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ قُوَّتِهِمْ ظُلُلٌ
٣٥٦	٤٤	الزمر	مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ
٣٥٩	٣٩	الزمر	اللَّهُ يَتَوَلَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا
٤٠٨	٣٩	الزمر	وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا

الصفحة	رقم الآية	رقمها	السورة
١٧٥	٤٠	غافر	جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ . . . يَسْتَهْزِئُونَ
٢١٦	٤٠	غافر	إِذِ الْأَغْلَظُ فِي أَغْنَقِيهِمْ وَالسَّلِيلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾ فِي اللَّعِيبِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾
٣٦٧	٤٠	غافر	ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ
١٧٨	٤١	فصلت	قَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ آفِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ
١٩٢	٤١	فصلت	وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ
٢٠١	٤١	فصلت	إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ
٣١١	٥٣	فصلت	أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
٣٣٠	٤١	فصلت	آفِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا
٣٣٠	١١	فصلت	أَتَيْنَا طَائِعِينَ
٣٥٩	٤١	فصلت	أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
٣٥٩	٣٨	فصلت	فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا
٤١٧	٤١	فصلت	فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ
٣١٤	٤١	فصلت	وَمَا رَيْكَ يَطْلُمُ لِلْعِبِيدِ
١٩٤	٤٢	الشورى	وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ صِرَاطِ اللَّهِ
٢٠١	٤٣	الزخرف	الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَنْ يَشَأْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا
٢٧٠	٤٣	الزخرف	فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَلَا إِلَهَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَّ حَكِيمٌ

الصفحة	رقم الآية	رقمها	السورة
٤٠٦	٣٦	الزخرف	وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا لَهُ قَرِينٌ
٤٥٣	٤٣	الزخرف	وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ
٢٠٨	٤٦	الأحقاف	وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا
١٦٧	٤٧	محمد	وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ
٢١٢	٤٨	الفتح	الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَلَمَ السَّوَاءَ
٢٨٥	١٢	الفتح	وَوَلَّيْتُمْ ظِلْمَ السَّوَاءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُرًا
١٦٩	٥٠		لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكُمْ غِطَاءَكُمُ
			فَصَرَّحَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ
٢٠٢-٢٠١	٥٠	ق	إِذْ بَلَغَى السَّائِقِيَانِ عَنِ الْبَيْتِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ
٢٠٣	٥٠	ق	وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِلْعَبِيدِ
٢٠٤	٥٠	ق	فَكَشَفْنَا عَنْكُمْ غِطَاءَكُمُ فَصَرَّحَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ
٢١٤	٥٠	ق	لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ
٣٢١	٥٠	ق	وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِلْعَبِيدِ
٣٤١	٥٠	ق	مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِلْعَبِيدِ
٢١٢	٥٢	الطور	يَنْزِعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْنِيَةٌ
٢٧٢	٥٢	الطور	وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ
١٤٣	٥٣	النجم	عِندَ مَا جَنَّةُ النَّارِ إِذْ يَخْشَى الْيَسْدَ مَا يَفْشَى ﴿١٦﴾
٣٥٨	٥٤	القمر	وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَظَرٌّ ﴿٥٣﴾

الصفحة	رقم الآية	رقمها	السورة
٢٠٨	٥٦	الواقعة	وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴿٧﴾ فَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٨﴾
٢٠٩	٥٧	الحديد	لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَاكُمْ
٢٥٦	٥٧	الحديد	وَمَوْ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ
٤٥٨	٥٧	الحديد	ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
٢٠١	٥٨	المجادلة	أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ
٢٥٦	٧	المجادلة	مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاقِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ
١٣٢	٥٩	الحشر	نَسُوا اللَّهَ فَنَسَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ
١٩١	٦٤	التغابن	يَوْمَ يَجْمَعُوكُمْ لِیَوْمِ الْجَمْعِ
٢١٥	٦٥	الطلاق	وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ
١١٨	٦	التحریم	غَلَاظُ شِدَادٍ... مَا يُؤْمَرُونَ
٤١٧	٦٦	التحریم	وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
٣٤١	٦٨	القلم	وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
١١٨	٦٩	الحاقة	خُذُوهُ فَغُلُّوهُ... فَاسْلُكُوهُ
٢٠٥	٦٩	الحاقة	مَنْ أُرِيَ كِتَابَهُ بِیَمِينِهِ فَيَقُولُ هَٰذَا مَا أُرِيتُ بِهِ كِتَابِي
٢١٩	٦٩	الحاقة	فَيَقُولُ بَلِّغْنِي لَوْ أُرِيتُ كِتَابِي ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَدْرِي مَا حَٰثِي ﴿٦٦﴾
١٧٩	٧٠	المعارج	نَسُفُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ إِلَيْهِ... أَلْفَ سَنَةٍ

الصفحة	رقم الآية	رقمها	السورة
١٥٥	٧١	نوح	أَغْرِقُوا فَأَذِلُّوا نَارًا
١٧٦	٧١	نوح	وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا
١٧٦	٧١	نوح	إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي... لَهْمْ إِنْشَارًا
٢٠٩	١٩	نوح	وَلِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا
٢١١	٧١	نوح	مَا نَسْتَهْيه الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ
٢٦٠	٧١	نوح	رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا
٢١٢	٧٦	الإنسان	إِنَّ الْأَبْتَرَارَ بَشِيرُونَ مِنْ كَافِرٍ كَانَ مِرَاجُهَا كَافُورًا
١٣٢	٧٦	الإنسان	هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ... شَيْئًا مَذْكُورًا
٢١٢	٧٦	الإنسان	وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا
٢١٣	٧٦	الإنسان	أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا
٢١٩-٢١٨	٧٦	الإنسان	لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا
٢٥٨	٧٦	الإنسان	وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
١٩١	٧٧	المرسلات	هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ
١٥٤	٧٩	النازعات	وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمةُ لِمَنْ يَرَى
٢١٩	٧٩	النازعات	فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ
٢٢٠، ٢١٠	٧٩	النازعات	وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمةُ لِمَنْ يَرَى
٣٦١	٧٩	النازعات	إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَنْ يَخَشِئُهَا
١٩٢	٨١	التكوير	وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
٢٠٣	٨١	التكوير	وَإِذَا الشُّفُوفُ نُشِرَتْ
٢١٨	٨١	التكوير	إِذَا النُّجُومُ كُودَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾

الصفحة	رقم الآية	رقمها	السورة
٢١٩	٨١	التكوير	وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
١٩٨	١٠١	القارعة	وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾
١٩٨	١٠١	القارعة	فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٧﴾
٢١٩	٨٢	الانفطار	وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتْ
٢١٨	٨٢	الانفطار	وَإِذَا الْكُوكُوبُ أُنْثِرَتْ
٢٠٥	٨٣	المطففين	كَلَّا إِذَا كُتِبَ الْأَبْرَارُ لَفِي عِلَّتَيْنِ ﴿١٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلَّتُونِ ﴿١٩﴾ كِتَابٌ مُرْقُومٌ ﴿٢٠﴾ بِشَهَادَةِ الْمُفَرَّقُونَ ﴿٢١﴾
٢٠٥	٨٣	المطففين	إِذَا كُتِبَ الْفُجَّارُ لَفِي سِجِّينٍ
٣٠٦	٨٣	المطففين	إِذَا كُتِبَ الْأَبْرَارُ لَفِي عِلَّتَيْنِ
٣٠٦	٨٣	المطففين	إِذَا كُتِبَ الْفُجَّارُ لَفِي سِجِّينٍ
١٧٦	٨٤	الإنشاق	يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ... فَمَلَقِيهِ
٢٧٥	٨٦	الطارق	وَالْتَمَّ ذَاتِ الرَّجَمِ
٢٢٠	٨٩	الفجر	وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ
١٣٢	٩٦	العلق	إِنَّ إِلَهَ رَبِّكَ الرَّحْمَنُ
٢٧١	٩٦	العلق	اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٢﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٣﴾
٣٨٨	٩٨	البينة	وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
١٤٧	١١٢	التكاثر	الْهَنَكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾
١٥٥	١٠٢	التكاثر	كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ... عَيْتَ الْبَيْتِ
١٥٦	١٠٤	الهمزة	الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفُقِ

فهرس الأحاديث الشريفة

- آخر من يشفع هو أرحم الراحمين» ٤٥٧ ، ٤٦٨
- «إذا كان يوم القيامة يجيء الإخلاص والشرك يختران...» ٣٨٨
- «الله تعالى أعدل من أن يجبر عبده ثم يعذبهم» ٣٥٩ - ٣٥٨
- «ألا كل شيء ما خلى الله باطل» ٣٦٠
- «إن حضروا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفقدوا» ٢٠٩ ، ٢٠٨
- «إن الجنة قاع صفصف وإن غراسها سبحان الله» ٢٠٤
- «إن كل من عمل حسنة يخلق الله منها ملكاً يثاب... شيطاناً يعذب به» ٢٠١
- «إن الله تعالى حرّم أجساد الموحدين على النار» ٤٠١
- «إن الله عز وجل ينزل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي...» ٣٢٧ - ٣٢٨
- «إن الله لا يتجلى في صورة مرتين» ١٢٤
- «إن لله ملكاً له سبعون ألف وجه» ٢٨٩
- «إن الله يرسل كتاباً إلى بعض عباده وعنوان الكتاب
- «من الحي القيوم» وفيه: «أما بعد...» ٤٦٥
- «إن روح المؤمن لأشدّ اتصالاً بروح الله من اتصال شعاع الشمس بها» ١٣٧
- «إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم...» ٤٠٦
- «أن المؤذن يشهد له مدى صوته من رطب ويابس» ٤١٤
- «إنه قال حين سئل عن صيرورته مغشياً عليه عند تلاوة القرآن...» ٤٠٨
- «إنه قال: قال موسى ﷺ في مناجاته...» ٤٠٠
- «إنه قال: لقد كنّا نسمع تسبيح الخبز وهو يؤكل» ٤١٤
- «إنه قال: كنت مع رسول الله ﷺ بمكة فخرجنا...» ٤١٤
- «إنني خلقت عبادي كلّهم حنفاء، وإنهم أتاهم الشيطان فاحتالهم عن دينهم» ٣٢٤

- «يُرِ المؤمن على الصراط كالبرق الخاطف» ١٩٤
- «جاء جبرئيل إلى رسول الله ﷺ فقال يا محمد طوبى لمن قال من أمتك:
- لا إله إلا الله...» ٤٠١ - ٤٠٢
- چنان کان گبر یزدان واهر من گفست مراين نادان وابله ما ومن گفست ٣٥٧
- «حاسبوا أنفسكم قبل أن يحاسبوا» ٢٠٧
- «حتى إنه لو أحب أحدكم حجراً لحشر معه» ١٩٢
- «حقت الجنة بالمكاره وحقت النار...» ٣٣٠
- «خلق الكافر من ذنب المؤمن» ٢٠٣
- «خير العبادة قول «لا إله إلا الله»» ٤٠١
- «الدعاء بعد ما نزل البلاء لا ينفع به» ٣٨٣
- «رحم الله عبداً طلب من الله حاجته» ٣٨٣
- «الرضا بالكفر كفر» ٣١٧
- «سبحان من اتسعت رحمته لأوليائه في شدة نقمته لأعدائه في سعة رحمته» ٣٣٠
- «عجبت لمن يتلى بالغم، فكيف عليه أن لا يقول: لا إليه إلا أنت...» ٣٦٨
- «في مفروغ منه وفي أمر مستأنف» ٣٥٨
- «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران» ١٩٠
- «القدرة مجوس هذه الأمة» ٣٥٧
- «كان بين قول الله عز وجل» ٣٨٣
- «كل مولود يولد على الفطرة...» ٣٩٨
- «كل ميسر لما خلق له» ٣٧١
- «كلتا يدي الرحمان يمين» ١٩٥
- «كما تعيشون تموتون وكما تموتون تبعثون» ٢٠٥
- لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين ٣٥٨ ، ٢٥٤
- «ما من شيء أفضل عند الله عز وجل من أن يسأل أو يطلب...» ٣٦٧
- «ما من عهد مسلم يقول: لا إله إلا الله، إلا...» ٤٠٢
- «مرناها وهي خامدة» ٢٠٩
- مع كل شيء لا بمقارنة وغير كل شيء لا بمزايلة ٢٥٢

- ٣٩١ من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»
 ٣٨٣ من تخوف بلاء يصيبه...»
 ٣٨٢ من تقدم في الدعاء استجيب له...»
 ٣١٧ من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي...»
 ٢٥٦ من عرف نفسه فقد عرف ربه
 ٢٠٣ من قال سبحان الله أو فعل حسنة يخلق الله في الجنة... من يتمتع به أبداً»
 ١٩٩ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة»
 ٢١٥ من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي، فليعبد رباً سوائى وليخرج...»
 ٣٦٨ من لم يسأل الله عز وجل من فضله افتقر»
 ٣٦٧ من لم يسأل الله يغضب عليه»
 ٤٠١ من مات ولا يشرك به شيئاً، أحسن أو أساء دخل الجنة»
 ٣٢١ الناس معادن كمعادن الذهب...»
 ٤٦٧ الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا»
 ٣٢٣ مؤن على بصري ما شقّ منظره فإنما يقظات العين كالحلم
 ٤٥٤ يا بني إلهي الملك، فإذا سلّم عليهم... كن إلا ويكون»
 ٣٨٤ يا أبا ذر لا يفقه الرجل كلّ الفقه...»
 ١٩٢ يحشر بعض الناس على صورة يحسن عندها القردة والخنازير»
 ١٩٥ اليمين والشمال مضلة»

***

فهرس المذاهب والملل

- أثولوجيا : ١٢٧
- الأسفار الأربعة : ١٣٠
- الأسفار الإلهية : ١٢١
- رسالة العشق : ١٢٨
- معرفة الربوبية : ١٢٥ ، ١٤٢
- أنمة الحكمة : ١٦٤
- الإشراق : ١٢١
- الإلهيون : ١٢٨
- الحكماء : ١٦٩ ، ١٧٣ ، ١٧٦
- الحكماء الإسلاميين : ١٧٣
- الرواقين : ١٧٣
- الفلاسفة : ١٢٨
- المشائين : ١٢١ ، ١٦٩ ، ١٧٣

فهرس الأعلام والمؤلفات

- ابن سينا (الشيخ الرئيس): ٣٩٧
 ابن عربي (الشيخ الإلهي، الأعرابي):
 ٣٤٠، ٣٨٤، ٤٠٣، ٤١٥
 ابن فهد: ٣٨٤
 ابن كمونة: ٤١٥
 ابن مسعود: ٤١٤
 أبو البركات البغدادي: ٤١٥
 أبو عبد الله: ٤٠١
 أبي جعفر: ٤٠١
 آدم: ٣٩٣
 أرائس (از حكماى يونان):
 أرسطو (أرسطاطاليس، المعلم الأول،
 الأستاذ الأول): ٢٦٧، ٢٨٨،
 ٢٩٤، ٣١٦، ٣٦٩
 إسكندر الأفروديسي: ٣٩٩
 إسكندر: ٣٦٩
 إسماعيل بن مسلم السكوني: ٤٠١
 أصول الكافي: ٢٥٤
 أفلاطون: ٣٧٧، ٣٧٩
 امام الساجدين زين العابدين: ٣٨٣
 امام صادق: ٢٥٤
 الأنبياء: ٢٥٠
 أهل الله: ٢٤٧
 أهل علم التوحيد: ٢٥٩
 الباقر: ٣٦٧
 بحار الأنوار: ٢٥٧
 الجبري: ٢٥٧
 جعفر الصادق: ٣٦٨، ٣٨٢، ٣٨٣،
 ٤٠٨
 ذو النون المصري: ٣٦٨
 ذيمقراطيس: ٢٩٢
 الراسخون في العلم: ٢٥١
 رسول الله (محمد): ٢٦٦، ٣٨٣،
 ٣٩١، ٤٠٠، ٤٠١، ٤٠٢، ٤١٤،
 ٤١٦
 سراقه بن مالك بن جعشم: ٣٧٠
 سهروردي (صاحب الإشراق): ٢٧٦،
 ٢٨٩، ٤١٥
 السهروردي (صاحب العوارف): ٤٠٩
 سهل بن عبد الله التستري: ٣٨٨
 الشبلي: ٣٦٧
 شرح منازل السائرين: ٢٥٧
 شيخ [ابن سينا]: ٢٥٥
 الشيخ الرئيس: ١٢٧

الشيخ محيي الدين الأعرابي : ١٦٢
صدر الدين شيرازي : ٢٦٦ ، ٤١٨
العلامة الرازي (صاحب المحاكمات) :

٤١٥

العلامة القيصري : ٣٤٢
علماء الإسلام : ٢٤٧
علي : ٣٢٩ ، ٤٠٢ ، ٤١٤
علي بن أبي طالب : ٢٥٢
علي بن الحسين : ٣٩٨
علي بن موسى (أبا الحسن) : ٣٥٨
عيسى : ٣٢٩
غزالي (صاحب الإحياء) : ٣٩٠
فرعون : ٣٩٢
الفضل بن سهل : ٣٥٨
الفلسفي : ٢٥٧
الفيلسوف (ارسطو) : ١٥٢
الفيلسوف الأول (ارسطو) : ١٣٧ ، ١٤٢
القاضي البيضاوي : ٣٩١

القدري : ٢٥٧
المأمون : ٣٥٨
المحقق الطوسي : ٤١٥
محمد بن علي بن بابويه القمي : ٤٠١
مصباح الشريعة : ٢٥٧
المعلم الأول (ارسطو) : ١٢٥ ، ١٦٩
معلم الفلاسفة (ارسطو) : ١٣٦
معلم الفلاسفة اليونانية (ارسطو) : ١٣٣
موسى : ٣٦٨ ، ٣٩١ ، ٣٩٢ ، ٤٠٠ ،
٤٠٩
النبى : ٣٧٠
نقد النصوص في شرح نقش الفصوص :
٢٥٧ ، ٢٥٣
نهج البلاغة : ٢٥٢
نوح : ٢٧٦
وهب : ٢٩٤
يوزاسف (المنجم التتاسخي) : ٢٧٦

فهرست الأشخاص والأماكن

الرياضيون: ٤٥٣، ٤٦٥	أنولوجيا: ٤٥٤
شيخ أتباع الإشرافيين (سهروردي): ٤٥٣	الأسفار الأربعة: ٤٤٩، ٤٥٧
الصدّيقين: ٣٦٠، ٣٦٧، ٣٦٨	الأنشاعة: ٣٩٢، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٦٠
الصوفيّة: ٢٩٤، ٣٤٧	الإشرافيين: ٣٣٩، ٤٥٣، ٤٦٥
الطبيعيون: ٤٥٣، ٤٦٥، ٤٦٧	إصفهان: ٢٢٠
العرفاء: ٣٤٧، ٣٦٠	الأطباء: ٤٦٧
الفلاسفة: ٣١٦، ٤٥٣	أفلاطون: ٤٥٥
فيثاغورس: ٢٠٣، ٢٠٤	الأقدمين من مصر ويونان: ٢٧٦
القدرية: ٣٥٧	الأنبياء: ٢٦٨
المتكلمين: ٤٥٨	أهل بيت النبي: ٢٠٩
المجوس: ٣١٢	بعض الأكابر: ١٨٩
المدرسة الجديدة السلطانية: ٢٢٠	الثبوت: ٣١٦، ٣١٧
المرسلين: ٣٦٨	الجبرية: ٣٥٨
المشائين: ٢٦٧	الحشوية: ٣٦٧
مصر: ٣٩١	الحكماء الأقدمين من مصر ويونان: ٢٧٦
المعتزلة: ٣٩٢	حكماء الفرس: ٢٨٩
معلم الفلاسفة (أرسطو): ٤٥٤	حكماء بابل وفرس: ٢٧٦
المفسرون: ٣٩١	الحكماء: ٢٠٢، ٢٠٨، ٢٧٧، ٢٩٢
مكة: ٤١٤	٢٩٤، ٢٩٨، ٣٠٩، ٣١١، ٣١٨
النبي: ١٩٠، ١٩٤	٣١٨، ٣٤٠، ٤٥٨، ٤٦٧
نوح: ٢٠٣	الدمرية: ٢٩٢
	رسول: ٢١١

فهرست الكتب

الطبيعيون: ٤٥٣، ٤٦٥، ٤٦٧	الأسفار الأربعة: ٣٣٣، ٤٥٧، ٤٤٩
عدّة الداعي: ٣٨٤	الأطباء: ٤٦٧
الفتوحات المكيّة: ٤١٥	أفلاطون: ٤٥٥
فصوص الحكم: ٣٤٠	أطواق الذهب: ٣٨٤
الفلاسفة: ٤٥٣	الإشراقين: ٤٥٣، ٤٦٥
كتاب التوحيد: ٤٠١	أثولوجيا: ٤٥٤
المبدأ والمعاد: ٣٩٧	الحكماء: ٤٥٨، ٤٦٧
المحاكمات: ٤١٥	رسائل إخوان الصفاء: ٢٩٤
معلم الفلاسفة (أرسطو): ٤٥٤	الرياضيون: ٤٥٣، ٤٦٥
المتكلمين: ٤٥٨	الشفاء (كتاب نفس): ٢٧٠
النواميس: ٣٧٧	شيخ أتباع الإشراقين (سهروردي): ٤٥٣
	الصحيفة: ٣٦٨

فهرس المصطلحات

أبد الآباد: ٢٠٢	أسماء وصفات حقيقية: ٣٣٦ - ٣٣٧
الأبدان الأخروية: ١٥١	أسماء وصفات سلبية: ٣٣٦ - ٣٣٧
الأبدان الطبيعية: ١٥١	الأشرار: ٢١٤
الأبرار: ٢٠٥، ٢٠٨، ٢١١	الأشقياء: ٢٠٠
الإبصار: ٤٥٣	أصحاب الشمال: ٢٠٧
اتحاد العاقل والمعقول: ١٢٩	أصحاب الشهود: ٢٠٨
أحسن الصور: ٢١٣	أصحاب اليمين: ١٩٢، ٢١١
الأحوال والملكات: ٢٠٠	أصناف الخلائق: ٢٠٨
الاختيار: ٢٤٧، ٢٥٥	الإضافة الإشرافية: ٤٥٣
الآخرة: ١٩١، ١٩٢، ٢٠٣، ٢١١، ٢١٤	الأضواء والأشعة القيومية: ٣٣٩
الإدراك العقلي: ٢١٥	الإعداد: ٢٠٢
إرادة النفس: ٢٥٨	الأعمال الإنسانية: ١٩٨
الإرادة: ٢١٤، ٣٥١	الأعيان الثابتة: ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٣٨
الأرواح المدبرة الجزئية: ١١٨	٣٤٥، ٣٦٢
الأرواح المدبرة العقلية: ١١٨	الأفاعيل الإبلسية: ١٩٨
أسباب اتفاقية: ٢٠٠	الألوح النفسية: ٢٠١
أسرع الحاسبين: ٢١٥	أم الكتاب: ٢٧٠
الأسطقتات: ٢٨٧	أمر بين الأمرين: ٢٥٤
الاسماء والصفات الإضافية: ٣٣٦ - ٣٣٧	الإمكان الأشرف: ٢٨٨
	إمكان ذاتي: ٣٣٢
	الأمور القدسية: ٢٠٥
	الإنسان البشري: ٤٥٥، ٤٦٦

الأوصاف الجسمانية: ١٩٣
 الأوصاف النفسانية: ١٩٣
 البرازخ الحيوانية: ١٩٢
 البسيط: ١١٩، ٢٥٠
 البعث: ١٩٠
 تجسم الأعمال والأخلاق: ٢٠٣
 التجلي الأفعالي: ٤٠٨
 التجليات الإلهية: ٣٣٩
 التخيل: ٤٥٣
 التشبيه المحض: ٢٥٦
 التشبيه: ٢٥٧
 التشخيص: ٢٥٣
 التضاد الحقيقي: ٢١١
 التطابق التعاكسي: ٢١٣
 تعذيب: ٢٤٩
 التعقلات الكلية: ٢٠٥
 التفويض: ٢٥١، ٢٥٤
 التقديس: ٢٥٣
 تكريم: ٢٤٩
 التناسخ: ١٧١
 التنزيه الصرف: ٢٥٦
 التنزيه: ٢٥٣
 ثواب القبر: ١٩٠
 جادة اليقين: ١٩٤
 الجبر: ٢٥١، ٢٥٤
 الجحيم: ١٥٤، ٢٢٠
 الجرم الفلكي: ١٩٣

الإنسان الحسي: ١٣٦
 الإنسان العقلي: ١٣٦، ١٣٧، ٤٥٥،
 ٤٦٦
 الإنسان الكامل: ٤١٤
 الإنسان النفساني: ٤٦٦
 الإنسان النفسي: ١٣٦
 الأنوار الحسية الكلية: ٢١٨
 أنوار جزئية: ٢١٨
 الإنبيات العقلية: ١٢٢
 أهل الاعتبار: ٢١١
 أهل الأعراف: ١٩٥، ٢٠٦، ٢٠٩
 أهل البرازخ: ٢١٩
 أهل التوحيد: ٢٠٨، ٢٠٩
 أهل الجحيم: ١٩٤، ٢١٢
 أهل الجنان: ٢١١
 أهل الجنة: ٢٠٣، ٢١٢
 أهل الحساب: ٢٠٦
 أهل الحق: ١٩٣
 أهل الشمال: ٢٠٨، ٢٠٩
 أهل الطاعات والمعاصي: ٢٠٢
 أهل العيان: ٢٢٠
 أهل الكشف والإيقان: ٢٠٧
 أهل الكشف: ٢٠٣
 أهل النار: ٢٠٣، ٢١١
 أهل الوحدة: ٢١٦
 أهل اليمين: ٢٠٦، ٢٠٨
 أهل برد اليقين: ٢١٢

حياة الأرواح : ١٦٢
 الحياة الأولى : ٤٥٥
 الحياة الثانية : ٤٥٥
 الحياة الحقيقية : ٢٢٠
 حياة الحياة : ٢٢٠
 الحياة الدنيا : ٢٠٤
 الحياة النفسانية : ١٦٠
 الحياة والكلمة : ١٦٠
 خازن الجحيم : ٢١٣
 خازن الجنة : ٢١٣ ، ٢١٥
 خازن الهاوية : ٢١٦
 خلق الأعمال : ٢٥٨
 الخير الأقصى : ١٦٦
 الخير الأول : ١٢٧
 الخير الحقيقي : ٣١٦
 خير كثير : ٣٨٤
 خير محض : ٣١٢ ، ٣١٦
 الخير : ٣١٢
 الخيرات : ٢٠٥
 الدار الآخرة : ١٩٢
 دار الشهادة : ٢٠٣ - ٢٠٤
 دار الغيب : ٢٠٤
 دار المقرّبين : ١٥٠
 الداعي : ٣٥٢ ، ٣٥٥
 درجات الجنان : ٢٠٨
 درجة التسليم : ٢١٧
 درجة التوكل : ٢١٦

الجزء : ٤٥٣
 الجزاف : ٢٠٣
 الجنة العالية : ٢٠٤
 الجنس : ٤٥٣
 الجهل البسيط : ٣١٨
 الجهل المرّكب : ٣١٨
 الجوهر : ٢٥٠
 الحدّ : ٤٥١
 الحركة الجوهرية : ٤٥١
 الحس الباطني : ١٩٠
 الحس المشترك : ١٣٥
 حساب الفقراء : ٢٠٦
 الحساب : ٢٠٦ ، ٢٠٧
 الحشر : ١٩١
 حضرة الأسماء والصفات : ٣٤٣
 الحضرة الربوبية : ٢١٩
 الحق الأول : ٢١٦
 حقيقة التكلم : ٣٩٢
 حقيقة الحشر : ١٩١
 حقيقة الذكر : ٤١٢
 حقيقة كلّ شيء : ٤٥٠
 الحكمة الرسمية : ٢٥٧
 الحكيم : ٢٠٣
 الحميم : ١٩٤
 الحور العين : ٢٠٣
 حياة الأجسام الداتية : ١٦٢
 الحياة الأخروية : ٢٠٤

السلسلة الصعوديّة: ٢٨٧	درجة الوحدة: ٢١٧
السلسلة النزوليّة: ٢٨٧	دركات الجحيم: ٢٠٨
سلطان الآخرة: ٢٠٤	دركة الخذلان: ٢١٦
شر قليل: ٣١٢	دركة اللعنة: ٢١٧
شر كثير: ٣١٢	دركة الهوان: ٢١٧
الشرّ: ٣٠٨، ٣١٢، ٣١٦	دفتر الوجود: ٢٧٤، ٢٧٢
الشرائع الحقّة: ١٩٠	الدنيا: ١٩١، ١٩٢، ٢١١، ٢١٤
الشرف الوجودي: ٢٥١	الدواعي الشيطانية: ٢٠٧
الشرور الجزئية: ٢١٤	الذاتي: ٤٥٢
الشرور: ٢٥٣	الرؤيا: ١٩٠
الشمال: ١٩٥	الرؤية الباطنية: ٢٠٤
الشهوات: ٢١٠	الرضاء: ١٩٨
الشیطان: ١٩٨، ٢٠٠، ٢٠٢	الرضوان: ٢١٥
الصانع: ٢٤٩	روان بخش (آخر العقول الزواهر، روح القدس): ٢٨٩
صحائف الأعمال: ٢٠٠، ٢٠١	الروح النابعة في القلب الصنوبري: ٣٠٦
الصراط المستقيم: ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥	الزمان الغير المتناهي: ٢٠٢
الصراط: ١٩٤، ٢٠٩	الزمان: ١٩١
الصغرى: ١٢١	السابقون: ٢٠٥، ٢٠٨، ٢٠٩
الصور الحقيقية الأخروية: ١٩٠	السالك: ٢١٥
الصور الطبيعية: ١٨٩	سبب الشرّ: ٢١٤
الصور العقلية: ١٥١	السبب المقتضي: ٢٠٢
الصورة الأخروية: ٤٤٩، ٤٥٢	السبب الملهم للخير: ٢٠٢
الصورة البرزخية: ٤٥٢	السبب الموجب: ٢٠٢
الصورة الحسية: ١٥٠، ١٥٩	السبب الموسوس للشرّ: ٢٠٢
الصورة الطبيعية: ٤٥٢	السعداء: ٢١١، ٢٠٥
الصورة العقلية: ١٥٠، ١٥١	سلسلة الباديات: ٢٨٩
صورة القضاء الإلهي: ٢٧٠	

عالم القضاء الإلهي : ١١٧	الصورة الكمالية : ٤٥١
العالم المادي : ٤٥٤	الصورة المثالية : ١٥٠
عالم الملكوت : ١٩٢	الصورة والمادة : ٤٥١
العالم النفسي (محل القدر) : ٢٧١	الصورة : ٤٥١
عالم النفوس الناطقة الكلية (لوح	الطاعة : ٣٢٤
القضاء) : ٢٧٢	الطاغوت : ١٦٧
العبادة الذاتية : ٤١٧	الطبائع العنصرية : ١٩٧
عَبْدَةُ الطاغوت : ١٦٧	طبقات أهل الحساب : ٢٠٦
عَبْدَةُ الهوى : ١٦٧	الطريق القويم : ١٩٤
العدم : ١٩٨	العادة : ١٩٤
عذاب القبر ومقابلة : ١٨٩ - ١٩٠	العالم الأدنى : ٢١١
عرصات القيامة : ٢١٩	عالم التضاد : ٢١١
العرصات : ٢١٨	عالم التفرقة : ٢١١ - ٢١٢
العرصة : ٢٢٠	عالم الجبروت : ١٤٧ ، ٢٧٠
العرض : ٢٥٠ ، ٤٥٢	عالم الجمعية : ٢١٢
العرضي : ٤٥٢	عالم الخيال والمثال (لوح القدر) : ٢٧٢
العقل الأول : ٢٦٩	العالم السفلي الحسي : ١٥٣
العقل الفعال : ١٤٩ ، ١٢٨ - ١٢٩	عالم الشهادة : ١٧٢
العقل الكلي : ١٢٩	عالم الصدق والحق : ٣٧٧
العقل بالفعل : ١٢٣ ، ١٣١	عالم الصور المقدارية المجردة عن
علل قسرية : ٢١٤	المادة : ٤٥٤
العلم الذاتي : ٢١٧	العالم العقلي (محل القضاء) : ٢٧١
العناية : ٢٦٧ ، ٣٩٢	عالم العقول المفارقة : ٤٥٤
العوارض المشخصة : ٤٥٠	عالم الغيب : ١٧٣
عين الاختيار : ٣٥٥	عالم القدر الرباني : ١١٨
غاية الغايات : ١١٩ ، ١٢٠	عالم القدرة : ٢٧٠
غاية كل شيء : ١٦٩	عالم القدس : ١٩٧

القوة العقلية: ٢١٣
 القوة العملية: ٢٠٦
 القوة الوهمية: ١٨٩
 القوى الحيوانية: ١٩٨
 القيامة الصغرى: ٢١٨
 القيامة العظمى: ٢١٨
 القيامة الكبرى: ٢١٨
 القيامة: ١٩١
 القيوم الأحدي: ٢١٨
 الكبرى: ١٢١
 الكبرى: ١٢١
 كتاب المحو والإثبات: ٢٧٧
 الكرام الكاتبون: ٢٠١، ٢٠٠
 كشف الغطاء: ٢١٠
 الكلمات الثمات: ١٤٦
 كلمات الله: ٢٧٢
 الكلمات الوجودية: ٣٣٩
 كمال الإنسان: ١٩٣
 الكمال المطلق والخير المحض: ٣٠٨
 كيفية وزن الأعمال: ١٩٧
 لا مؤثر في الوجود إلا الله: ٢٤٨
 لسان الشريعة: ٢٠٢
 اللوازم: ٤٥١
 لوح القدر (عالم الملكوت العمالة):
 ٢٧٢
 لوح المحو والإثبات: ١١٨
 لوح محفوظ من المحو والإثبات: ٢٧٢

الغاية: ١٦٩، ١٧٠
 الفاعل الطبيعي: ١٩٧
 الفجار المنافقين: ٢٠٥
 الفصل: ٤٥٢
 الفطرة الأصلية: ٢١٣
 الفطرة الأولى: ٢١٣، ٣٢٣
 الفعل الاختياري: ٣٥٢
 الفعل الجسماني: ٢٠٢
 الفعل الذاتي: ١٩٧
 الفعلية والوجوب: ١٢٢
 الفياض الحق: ٢١٤
 قاعدة الامكان الأخس: ١٤٣
 قاعدة الإمكان الأشرف: ١٢٣، ١٤٣،
 ١٧٢
 القبر الحقيقي: ١٩٠
 القدر: ٢٦٨، ٢٤٧
 القدرة الغير المتناهية: ٢١٧
 القدرة: ٣٥٠
 القرار المكين: ١٩٠
 القسر على الطبع: ١١٩
 القضاء بالذات: ٣١٧
 القضاء بالعرض: ٣١٧
 القضاء: ٢٦٨
 القلب المعنوي: ٢٥٨
 القلم الأعلى: ٢٦٩
 القلم: ٢٧٠
 القوة الخيالية: ٤٥٢

المادة: ٤٥١	مقام أهل الوحدة وأولياء الله: ٢١٦
الماهيات: ٢٥٣	المقربون: ٢٠٥، ٢٠٦
الماهية الجاهلية: ٢٠٤	المكان: ١٩١
الماهية: ٤٥١، ٤٥٠	ملائكة الشمال: ٢٠١
المبدأ المؤثر: ٢٠٢	ملائكة اليمين: ٢٠١
مبدأ المبادئ: ١١٩	الملائكة: ٢٠٠، ٢٠١
المبدع الحق: ١٢٩	الملك: ٢٠٢
المجحول بالذات: ١٢٢	الملكات: ٢٠٢
المجمول: ٢٥٣	الملكة: ٢٠٢
المدرک الفعّال: ٢٥٩	الممالك المجرمين: ٢١٦
المرتبة السفلى: ٢١١	المنزلة القصوى: ٢١١
المركب: ٢٥٠	منشأ الثواب والعقاب: ٢٠٢
المرتبّات: ١١٩	المنكوسين: ٢٠٥
المشاعر الباطنية: ٢٠٤	موادّ الأشخاص الأخروية: ٢٠٤
المشيئة: ٣٥٤	المواعيد النبوية: ١٩٠
المعاد الجسماني: ١٦٩	الموت الطبيعي: ٤٥٥
المعدّ: ٢٠٢	موت الموت: ٢٢٠
المعدّات: ٤٥١	الموت: ١٨٩، ١٩٠
معراج النبي: ٤١٥	موجب قريب: ٢٠٢
المعصية: ٣٢٣	الموخذون: ١٩٤
المعقولات الثانية: ٤٥٠، ١٧٠	الموضوع: ٤٥٢
المفارقات العقلية: ١١٧	الميزان: ١٩٧، ١٩٨، ١٩٩
مقام الأحدية: ٢٥٣	الناسوت: ١٧٣
مقام التسليم: ٢١٦	النشأة الأولى: ٢١٣
مقام التوكل: ٢١٥	النفس الإنسانية: ١٣٢، ١٩٧، ٢٥٧
مقام الجمعية الوجودية: ٢١٢	النفس الحيوانية: ١٩٧
مقام الرضا: ٢١٤	النفس الخيالية: ١٧١

النفوس : ٢٥٧ ، ٢٥٨ ، ٢٥٩
النفوس الحيوانية المتصورة بالجسد
البرزخي : ١٣٣
النفوس الخيالية : ١١٨
النفوس المشتاقة إلى الكمال : ١٣٤
النفوس النباتية : ١١٨
نور الأنوار : ٢١٨ ، ٢٥٢
نور البصيرة : ١٨٩
النوع : ٤٥٢
الهاوية : ٢١٠ ، ٢١٦
الهوية الإنسانية : ٤٥٢
الهيئات البدنية : ١٨٩
الهيولى الأولى : ٢١٣
هيولى العقل : ١٥٢
هيولى النفس : ١٥٢
الهيولى : ٣٠٠
الواحد المطلق : ٢١٤

وجوب غيري : ٣٣٢
الوجود الأبدي : ٢١٧
الوجود الحقيقي : ٢١٨
الوجود العلمي الإلهي : ٣٣١
الوجود الكتبي : ٢٠٠
الوجود المطلق : ٢٢٠
الوجود خير محض : ٢٥٤
الوجود : ١٤٦ ، ١٩٩ ، ٢١٢ ، ٤٥١
الوعد : ٢٤٨
الوعيد : ٢٤٨
الوهم والفكر والخيال : ١٢٣
اليمين : ١٩٥
يوم الآخرة : ٢٠٨
يوم الجمع : ١٩١
يوم الحساب : ٢٠٦
يوم الفصل : ١٩١
يوم القيامة : ٢٠٧ ، ٢١٠ ، ٢١٨

فهرس مصادر التحقيق

- قرآن.
- نهج البلاغة، صبحي صالح، بيروت، ١٣٨٧هـ. ق.
- آشتياني، سيد جلال الدين - شرح مقدمة فيصري، انتشارات امير كبير، ١٣٧٠هـ. ش.
- شرح بر رساله زاد المسافر، بوستان كتاب، ١٣٨١هـ. ش.
- آشتياني، مهدي - أساس التوحيد، انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٣٠هـ. ش.
- آغا بزرگ تهراني، محمد حسين - الذريعة إلى تصانيف الشيعة، المكتبة الإسلامية، طهران، ١٣٢٩هـ. ش.
- آمدي، علي بن أحمد - غاية المرام في علم الكلام، تحقيق محمود عبد اللطيف، إحياء التراث الإسلامي.
- آملی، سيد حيدر - نقد النقود في معرفة الوجود، تهران، ١٣٤٧هـ. ش.
- ابن أثير - أسد الغابة، ج ٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ابن بابويه - من لا يحضره الفقيه، تحقيق علي اكبر غفاري، ج ١، تهران، مكتبة الصدوق، ١٣٩٢هـ. ق.
- ابن تركه، علي بن محمد - تمهيد القواعد، تصحيح سيد جلال الدين آشتياني، انجمن اسلامي حكمت وفلسفه ايران، ١٣٦٠هـ. ش.
- ابن سينا - الإشارات والتنبيهات، دفتر نشر كتاب.
- رسائل، تصحيح ميكائيل بن يحيى المهرني، ليدن، ١٨٨٩م.

- رسالة أضحوية في أمر المعاد، دار الفكر العربي، تصحيح سليمان دنيا.
- الشفاء، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشي.
- المبدأ والمعاد، به اهتمام عبد الله نوراني.
- النجاة، انتشارات مرتضوى، ١٣٦٤هـ. ش.
- ابن سينا، أبو علي حسين بن عبد الله - نجات، چاپ دوم، مطبعة السعادة، القاهرة.
- ابن عربي، محيي الدين - الفتوحات المكية، إحياء التراث اليوناني العربي، بيروت.
- فصوص الحكم، تصحيح وتعليق أبوالعلا عفيفي، انتشارت الزهراء، ١٣٦٦ هـ.ش.
- أبو البقاء القاضي أيوب الكفوي - الكلّيات، تهران، ١٣١١هـ. ق.
- أبو داود، سليمان بن أشعث سجستاني - سنن أبو داود تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء السُّنة النبوية، بی تا.
- ابراهيمي ديناني، غلامحسين - قواعد كلى فلسفى اسلامى، پژوهشكده علوم انسانى مطالعات فرهنگى، ١٣٨٠هـ. ش.
- ابن عربي، محيي الدين - الفتوحات المكية، تحقيق عثمان يحيى، ١٣٩٧هـ. ق.
- ابن حنبل، أحمد - مسند أحمد بن حنبل، دار صادر، بيروت، ١٣٨٩هـ. ق.
- ابن نديم، محمد بن إسحاق - الفهرست، ترجمة محمد رضا تجدد، انتشارات اساطير، تهران، ١٣٨١هـ. ش.
- أحسائي، محمد بن علي - عوالي اللئالي، تحقيق مجتبي عراقي، ١٤٠٤هـ. ق.
- اصفهاني، أبو منصور عبد المؤمن - ترجمه عوارف المعارف (شيخ شهاب الدين سهروردي)، باهتمام قاسم انصاري، شركت انتشارات علمي وفهنگى، ١٣٦٤.

- فصوص الحكم، تعليق أبو العلاء عفيفي، انتشارات الزهراء، ١٣٦٦هـ. ش.
- أفلوطين - أثولوجيا (أفلوطين عند العرب)، تحقيق عبد الرحمان بدوي، دار النهضة العربية، قاهره، ١٩٦٦م.
- افندي، ميرزا عبد الله اصفهاني - رياض العلماء وحياض الفضلاء، تحقيق سيد احمد حسيني، كتابخانه آيت الله مرعشي، قم، ١٤٠٦هـ. ق.
- أمين، سيد محسن - أعيان الشيعة، چاپ دوم، بيروت، ١٤٠٣هـ. ق.
- انصاري، خواجه عبد الله - شرح منزل السائرين، تصحيح على شيرواني، قم، ١٣٧٣هـ. ش.
- إيجي، قاضي عضد الدين - شرح المواقف، منشورات شريف رضي.
- بابا أفضل كاشاني - مصنفات، به اهتمام يحيى مهدوي، تهران، ١٣٣١هـ. ش.
- بحراني، ميثم بن علي - قواعد المرام في علم الكلام، كتابخانه آيت الله مرعشي.
- البخاري، محمد بن إسماعيل - صحيح البخاري، نشر مطابع الشعب، ١٣٧٨هـ. ق.
- پژوهنده، محمد تقی - فهرست نسخ خطي كتابخانه مجلس، تهران، ١٣٤٥هـ. ش.
- بلخي رومي، جلال الدين محمد - مثنوى معنوي، تصحيح محمد رمضان، كلاله خاور.
- البيضاوي، ناصر الدين ابو سعيد عبد الله عمر بن محمد الشيرازي - تفسير يضاوي، بيروت.
- نختي، عبد القادر بن محمد - تقريب المرام في علم الكلام، مصر، چاپ سنگی.
- ترمذي، أبو عيسى - السنن، المكتبة الإسلامية، بيروت.
- نفنازاني، سعد الدين - شرح المقاصد، تحقيق عبد الرحمان عميرة، عالم الكتاب، بيروت، ١٤١٩هـ. ق.

- تفتازانی، مسعود بن عمر بن عبد الله - شرح المقاصد، انتشارات شریف رضی، قم، ۱۳۷۰هـ. ش.
- تنکابنی، میرزا محمد بن سلیمان - قصص العلماء، چاپ دوم، انتشارات علمیة اسلامیه، تهران، ۱۳۶۴هـ. ش.
- جامی، عبد الرحمن بن أحمد - نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص، تهران، ۱۳۷۰هـ. ش.
- جرجانی، علی بن محمد - التعریفات، انتشارات ناصر خسرو، تهران.
- جمیل صلیبا - المعجم الفلسفی، دار الکتب اللبنانی.
- جنابذی، سلطان محمد - بیان السعادة فی مقامات العبادة، دانشگاه تهران.
- جهانگیری، محسن - محیی الدین بن عربی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ۱۳۷۵هـ. ش.
- جوزی، عبد الرحمان - زاد المسیر، تحقیق محمد بن عبد الرحمان عبد الله، دار الفکر، ۱۴۰۷هـ. ق.
- حاجی خلیفه جلی، مصطفی بن عبد الله - کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون، دار الفکر، بیروت، ۱۴۱۰هـ. ق.
- حاکم نیشابوری - المستدرک علی الصحیحین، به اشراف عبد الرحمان المرعشلی، دار المعرفة، بیروت.
- حجتی، محمد باقر - فهرست کتابخانه دانشکده الهیات، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۵هـ. ش.
- حرّ عاملی، شیخ محمد حسن - کلیات حدیث قدسی، انتشارات دهقان، ۱۳۶۶هـ. ش.
- أمل الآمل، تصحیح سید احمد حسینی، مطبعة الآداب، نجف، ۱۳۸۵هـ. ق.
- حسینی، ابو الفتح بن مخدوم - مفتاح الباب، تحقیق مهدی محقق، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس.

- حلي، علامه أبو منصور - كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، ١٣٩٩هـ. ق.
- حنا الفاخوري - خليل الجر - تاريخ فلسفه در جهان اسلامي، ترجمه عبد محمد آيني.
- خوانساري، ميرزا محمد باقر - روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، قم، ١٣٩٢هـ. ق.
- دبيران كاتبي - علامه حلي - إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد، تصحيح محمد مشكوة.
- دهخدا، علي اكبر - لغت نامه، مؤسسه لغت نامه دهخدا، تهران، ١٣٧٧هـ. ش.
- رازي، فخر الدين - المباحث المشرقية، حيدر آباد.
- راغب اصفهاني - المفردات في غريب القرآن، انتشارات خدمات چاپي، ١٤٠٤هـ. ق.
- راوندي، قطب الدين - قصص الأنبياء، تحقيق غلا مرضا عرفانيان، انتشارات هادي، ١٣٧٦هـ. ش.
- سبزواري، حاج ملا هادي - شرح المنظومة، انتشارات دار العلم.
- شرح المنظومة، تصحيح حسن زاده آملّي، نشر ناب.
- سمرقندي، محمد بن مسعود - تفسير عيّاشي، انتشارات علمية اسلامية، طهران.
- سهروردي، شهاب الدين - مجموعه مصنفات شيخ اشراق، مؤسسه مطالعات وتحقيقات فرهنگي.
- سيد بن طاووس - سعد السعود، نسخه كامپيوتري، برنامه معجم حديث شيعه.
- سبوطي، جلال الدين - الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، دا الفكر، بيروت.

- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، چاپ چهارم، مصر.
- الجامع الصغير، دار الكتب العلمية، بيروت.
- الدر المنثور، ج ٦ (دوره ٦ جلدی)، مصر، افست مكتبة المرعشي، قم، ١٤٠٤ق..
- شبستري، شيخ محمود - گلشن راز، تصحيح صمد موحد، كتابخانه طهوري، ١٣٦٨هـ. ش.
- شيرازي، صدر الدين أسرار الآيات، تحقيق محمد خواجهوي، انجمن حکمت وفلسفه ايران، تهران، ١٣٦٠.
- الأسفار الأربعة، ج ٩، تصحيح، تحقيق ومقدمه دکتر رضا اکبريان، بنياد حکمت اسلامي صدر، چاپ اول، ١٣٨٢.
- أسرار الآيات، تحقيق محمد خواجهوي، انجمن حکمت وفلسفه ايران، تهران، ١٣٦٠.
- رسائل فلسفي، تصحيح سيد جلال الدين آشتياني، دفتر تبليغات اسلامي، ١٣٦٢هـ. ش.
- رسالة الحشر، ترجمه وتصحيح محمد خواجهوي، انتشارات مولي.
- رسالة في الحدوث، تصحيح سيد حين موسويان، بنياد حکمت صدر، ١٣٧٨هـ. ش.
- شرح الهداية الأثرية، چاپ سنگي.
- عرشية، تصحيح غلامحسين آهني.
- الشواهد الربوبية، تصحيح، تحقيق ومقدمه دکتر مصطفى محقق داماد، بنياد حکمت اسلامي صدر، چاپ اول، ١٣٨٢.
- المبدأ والمعاد، تصحيح، تحقيق ومقدمه دکتر ذبيحي ودکتر شانظري، بنياد حکمت اسلامي صدر، چاپ اول، ١٣٨١.
- المظاهر الإلهية، تصحيح، تحقيق ومقدمه سيد محمد خامنه اي، بنياد حکمت اسلامي صدر، چاپ اول، ١٣٧٨.

- مفاتيح الغيب، تصحيح، تحقيق ومقدمه دكتور نجفقلي حبيبي، بنياد حكمت اسلامي صدر، چاپ اول، ۱۳۸۶.
- شيرازي، صدر الدين محمد بن ابراهيم - المبدأ والمعاد، ترجمه حسيني اردكاني، به كوشش عبد الله نوراني، نشر دانشگاهي، تهران، ۱۳۶۳ هـ. ش.
- شيرازي، قطب الدين - شرح حكمة الإشراق، انتشارات بيدار.
- درة التاج، تصحيح محمد مشكوة، انتشارات حكمت، تهران، ۱۳۶۹ هـ. ش.
- شهرستاني، محمد - ملل ونحل، ترجمه صدر الدين تركه اصفهاني، چاپ اول.
- شيخ صدوق - التوحيد، مكتبة الصدوق، تهران.
- صدوقي سها، منوچهر - تاريخ حكما وعرفاي متأخر، انتشارات حكمت، چاپ اول، تابستان ۱۳۸۱.
- طباطبائي، سيد محمد حسين - الميزان في تفسير القرآن، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان.
- طريحي، فخر الدين - مجمع البحرين، انتشارات مرتضوي، ۱۳۶۵ هـ. ش.
- طهراني، آغابزرگ - الذريعة إلى تصانيف الشيعة، چاپ اسلاميه، ۱۳۵۴ هـ. ش.
- طوسي، محمد بن حسن بن علي - التبيان في تفسير القرآن، مكتب الأعلام الإسلامي.
- قيصري رومي، محمد داود - شرح فصوص الحکم، به كوشش سيد جلال الدين آشتياني، تهران، ۱۳۷۵ هـ. ش.
- عسكري، أبي هلال - الفروق اللغوية، مؤسسه نشر اسلامي، ۱۴۱۲ هـ. ق.
- عطار، فريد الدين - منطق الطير، تصحيح محمد جواد مشكور.
- غالب دهلوي - ديوان غالب دهلوي، به اهتمام محسن كيني، انتشارات روزنه، ۱۳۷۶ هـ. ش.

- غزالي، محمد - كيمياي سعادت، كتابخانه و چاپخانه مركزي، ۱۳۳۳هـ. ش.
- فارابي - سياسات مدنية، ترجمه سيد جعفر سجادي، تهران، ۱۳۵۸هـ. ش.
- فناري، محمد بن حمزه - مصباح الأنس، تصحيح محمد خواجوي، انتشارات مولى، ۱۳۷۴هـ. ش.
- فياض لاهيجي، عبد الرزاق - گوهر مراد، تصحيح زين العابدين قرباني، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
- فيض كاشاني - «أصول المعارف»، تحقيق سيد جلال الدين آشتياني، دفتر تبليغات اسلامي قم.
- كلمات مكنونه، تهران، بيتا.
- قبادياني، ناصر خسرو - جامع الحكمتين، تهران، ۱۳۲۲هـ. ش.
- مجموعه آثار، برلين، ۱۳۴۱.
- قمي، علي بن ابراهيم - تفسير قمي، تصحيح سيد طيب موسوي جزائري، انتشارات نجف.
- قيصري، داود - شرح فصوص الحكم (مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم)، تحقيق دار الاعتصام، انوار الهدى، ۱۴۱۶هـ. ق.
- كاشاني، ملا فتح الله - منهج الصادقين في الزام المخالفين، كتابفروشي اسلامي.
- كرين، هانري - ملاصدرا فيلسوف و متفكر بزرگ اسلامي، ترجمه ذبيح الله منصوري، انتشارات پجاويدان، ۱۳۶۱هـ. ش.
- كليني، ثقة الإسلام - كافي، تصحيح علي اكبر غفاري، دار الكتب الاسلامية، ۱۳۶۷هـ. ش.
- كليني، محمد بن يعقوب - اصول كافي، كتاب توحيد، انتشارات علميه، تهران.
- أصول الكافي، ۲ ج. تصحيح علي اكبر غفاري، مكتبة الصدوق، تهران، ۱۳۸۱هـ.

- كليني، شيخ يعقوب - أصول كافي، ٢ ج، تصحيح على اكبر غفاري، مكتبة الصدوق، تهران، ١٣٨١.
- كليني، محمد بن يعقوب بن إسحاق - أصول كافي، انتشارات علمية إسلامية.
- لاهيجي، شمس الدين محمد - شرح گلشن راز، تصحيح محمد رضا برزگر، انتشارات زوار، ١٣٧٨ هـ. ش.
- لاهيجي، عبد الرزاق - شوارق الإلهام، طهران، انتشارات شيخ رضا كتاب فروش.
- لنگرودي، ملاجعفر - شرح رسالة المشاعر، تصحيح جلال الدين آشتياني، انتشارات امير كبير، ١٣٧٦ هـ. ش.
- مجلسي، علامه محمد باقر - بحار الأنوار، چاپ دوم، مكتبة الإسلامية، تهران، ١٣٦٥.
- مجلسي، محمد باقر - بحار الأنوار نشر دار الكتب الإسلامية، ج ٩٣، چاپ پنجم، ١٣٨٢ هـ. ش.
- بحار الأنوار، چاپ دوم [الطبعة الثانية]، المكتبة الإسلامية، تهران، ١٣٦٥.
- مجلسي، علامه محمد باقر - بحار الأنوار، انتشارات إسلامية، تهران، ١٣٦٥ هـ. ش.
- محمد شريف نظام الدين احمد بن هروي - أنوارية، انتشارات امير كبير.
- مدرس تبريزي، محمد علي - ریحانة الأدب، چاپ دوم، چاپخانه شفق، تبریز، بی تا.
- مدرس طهرانی، آقا علي - رسالة سبيل الرشاد في علم المعاد (مجموعة مصنفات آقا علي مدرس طهراني)، تحقيق محسن كديور.
- مدرس، محمد علي - ریحانة الأدب، ج سوم، کتابفروشی خیام.

- مسعودي - التنبيه والأشراف، القاهرة، ١٣٥٧هـ. ق.
- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، باهتمام وتنظيم عذبي از خاورشناسان، ی. بروخمان لیدن، ١٩٦٥م.
- المعجم المفهرس لألفاظ الأحاديث الكتب الأربعة، ج ١١.
- مطهری، مرتضی - معاد، انتشارات صدرا، ١٣٧٣هـ. ش.
- مولای، مهدي - فهرست كتب خطی کتابخانه آستان قدس رضوي، انتشارات کتابخانه آستان قدس رضوي، ١٣٦٤هـ. ش.
- مير داماد - القيسات، به اهتمام مهدي محقق، دانشگاه تهران، ١٣٦٧هـ. ش.
- نير، محمد تقی - آتشکده آذر، کتابخانه فردوسي، تبريز، ١٣٦٤هـ. ش.
- يثربى، سيد يحيى - عرفان نظري، دفتر تبليغات اسلامي قم، ١٣٧٧هـ. ش.

* * *

المحتويات

رسالة في حشر الأشياء

تحقيق وتقديم

الدكتور سعيد نظري توكلي

المقدمة	٧
أسلوب تصحيح نص الرسالة	١١
تقرير انتقادي حول مطالب الكتاب	١٩
مقدمة الرسالة	٢٢
الفصل الأول حشر العقول	٢٧
الفصل الثاني حشر النفوس: حشر النفوس الإنسانية	٤٩
الفصل الثالث: حشر النفوس الحيوانية	٦٣
الفصل الرابع: حشر القوة النباتية	٦٨
الفصل الخامس: حشر الجمادات	٧٠
الفصل السادس: التأكيد على المباحث السابقة	٧٣
الفصل السابع: معاد الهيولى الأولى والأجسام المادية وغاية الشر	
والشيطان	٧٤

دراسة محتوى مواضيع هذا الفصل	٧٥
الفصل الثامن: مزية أسلوب صدر المتألهين لإثبات معاد الموجودات	٨٠
الخاتمة	١١٢
حشر الأشياء	١١٥
[المقدمة]	١١٧
الفصل الأول: في حشر العقول الخالصة إلى الله وفنائها عن ذواتها وبقائها ببقاء الله بوجوه من البراهين	١٢١
الفصل الثاني: في حشر النفوس الناطقة إلى الله تعالى	١٣١
الفصل الثالث: في حشر النفوس الحيوانية	١٣٥
الفصل الرابع: في حشر قوة النبات وغيرها من طبائع الأجساد	١٤١
الفصل الخامس: في حشر الجماد والعناصر	١٤٦
الفصل السادس: في تأييد ما ذكرناه وتأكيده ما قرّرناه من عود هذه الحيات الطبيعية المتجددة الكائنة الفاسدة إلى دار أخرى باقية	١٥٧
الفصل السابع: في معاد الهبولى الأولى والأجسام المادية والإشارة إلى غاية الأشرار والشياطين	١٦٦
الفصل الثامن: في التنبيه على شرف هذا المنهج الذي نهجناه في إثبات المعاد لجميع الموجودات حتى العناصر والجماد	١٦٩
ختم ووصية	١٧٣
المقدمة	١٨٣
الحشرية	١٨٧
فصل [١]: في أنّ عذاب القبر حق بقول مجمل	١٨٩

فصل [٢]: في الإشارة إلى حقيقة الحشر	١٩١
فصل [٣]: في الإشارة إلى الصراط	١٩٤
فصل [٤]: في الإشارة إلى كيفية وزن الأعمال وذكر الميزان	١٩٧
فصل [٥]: في الإشارة إلى صحائف الأعمال وكرام الكاتبين ونزول الملائكة على الأخيار ونزول الشياطين على الأشرار	٢٠٠
فصل [٦]: في الإشارة إلى طبقات أهل الحساب	٢٠٦
فصل [٧]: في ذكر أصناف الخلائق يوم الآخرة وذكر الجنة والنار بوجه سرّي	٢٠٨
فصل [٨]: في الإشارة إلى خازن الجنة وخازن الجحيم وكيفية وصول الخلق إلى الفطرة الأصلية التي لهم في النشأة الأولى لحصول التطابق التعاكسي بين النشأتين	٢١٣
فصل [٩]: في الإشارة إلى حالات يحدث يوم القيامة وإلى وقوف الخلق في العرصات	٢١٨

رسالة في خلق الأعمال

تحقيق وتقديم

الدكتور مهدي دهباشي

المقدمة	٢٢٣
أسلوب التصحيح وتعريف المخطوطات	٢٣٨
خلق الأعمال	٢٤٥
تمثيل	٢٥٧

رسالة في القضاء والقدر

تحقيق وتقديم

الدكتور مهدي دهباشي

القضاء والقدر	٢٦٣
[المقدمة]	٢٦٥
الفصل الأول: في معنى العناية والقضاء والقدر	٢٦٧
الفصل الثاني: في محل القضاء ومحل القدر	٢٦٩
تكميل	٢٧٣
وهم وإزاحة	٢٧٤
تنبيه وتمثيل	٢٨٢
الفصل الثالث: في أنّ العالم مخلوق على أجود النظمات وأنّ الأوضاع، لا يتصوّر فوق نظامه نظام في الجودة والفضل	٢٨٥
تنبيه	٢٩٧
الفصل الرابع: في كيفية دخول الشرّ في القضاء الإلهي	٣٠٨
أوهام وتنبيهات	٣١٥
مجادلة كلاميّة وذنابة برهانية	٣٢٢
بحث وتحقيق	٣٣٠
الفصل الخامس: في كيفية الأفعال الاختيارية الواقعة فينا بالاختيار وكون الإنسان مضطراً في عين الاختيار	٣٤٩
الفصل السادس: في فائدة الطاعات وتأثير الدّعاء في إنجاح المهمّات ..	٣٦٥

وهم وإزاحة	٣٦٧
تنبيه	٣٦٩
كلام تحصيلي في لمية وجود الدّعوات المستجابة والعقوبات السّماوية	٣٧٢
تبصرة	٣٨٢
تأييد	٤٠٠
الهداية	٤٠٠
هداية	٤٠٠
تبصرة	٤٠٧
خاتمة في بيان سريان الذّكر والتّسبيح في جميع الموجودات حتّى	
الجمادات والنّباتات على طريقتي الحكمة النّظرية والحكمة المتعالية	٤١١
تمثيل وإشارة	٤١٣
إكمال	٤١٥

المعاد الجسماني

تحقيق وتقديم

الدكتور كاظم مدير شانه جي

المقدمة	٤٢١
نظرية صدر المتألهين	٤٢٦
كلام حول أصل ونسخ هذا الكتاب	٤٢٦
ملاحظة المراجع	٤٣١

٤٣٣	(١) حشر الأشياء أو معاد الأشياء
٤٣٤	(٢) حشر العقول وبراهينهم
٤٣٨	(٣) حشر النفوس الحيوانية
٤٣٩	(٤) حشر النفوس النباتية و(٥) حشر الجمادات
٤٣٩	(٦) معاد الهيولى الأولى والأجسام المادية
٤٤١	المعاد الجسماني
٤٤٧	المعاد الجسماني (التحرير الأول)
٤٤٩	بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقني
٤٦١	المعاد الجسماني (التحرير الثاني)

الفهارس العامة

٤٧١	فهرس الآيات القرآنية
٤٨٧	فهرس الأحاديث الشريفة
٤٩٠	فهرس المذاهب والملل
٤٩١	فهرس الأعلام والمؤلفات
٤٩٣	فهرس الأشخاص والأماكن
٤٩٤	فهرس الكتب
٤٩٥	فهرس المصطلحات
٥٠٣	فهرس مصادر التحقيق
٥١٣	المحتويات

صدر الدين محمد الشيرازي
ملا صدرا

مجموعة الرسائل الفلسفية

المجلد الثالث

إكسير العارفين في معرفة طريق الحق واليقين،
الواردات القلبية في معرفة الربوبية

ترجمة المقدمتين: غسان حمدان

منشورات الجمل

صدر الدين محمد الشيرازي ملا صدرا، مجموعة الرسائل الفلسفية / المجلد الثالث،

ترجمة المقدمتين: غسان حمدان، الطبعة الاولى

كافة حقوق النشر والاقتباس باللغة العربية

محفوظة لمنشورات الجمل، بيروت - بغداد ٢٠٢١

تلفون وفاكس: ٠٠٩٦١ ١ ٣٥٣٣٠٤

ص ب: ١١٣/٥٤٣٨ - بيروت - لبنان

© Al-Kamel Verlag 2021

Postfach 1127, 71687 Freiberg a. N. - Germany

WebSite: www.al-kamel.de

E-Mail: alkamel.verlag@gmail.com

إكسير العارفين في معرفة طريق الحق واليقين

تحقيق وتقديم

الدكتور سيد يحيى يثربي

إكسير العارفين

في معرفة طريق الحق واليقين

نتكلم في هذه المقدمة عن موضوعين وهما الملاً صدرا وحكمته المتعالية وكذلك عن محتويات كتابه هذا.

١ - تقييم الحكمة المتعالية

يجب أن تكون هناك ثلاثة محاور منفصلة من أجل الحديث حول هذا الباب: الملاً صدرا نفسه، وما قام به، والأسلوب الذي اتخذه؛ وهنا نقوم بشرح هذه المحاور:

الملاً صدرا نفسه:

ليس هناك أي شك في القدرة العقلية، والطموح، والاهتمام بالنظام والانضباط، وسلاسة الكلام، والإخلاص، والشجاعة، والحب الحقيقي، والاستقامة في كسب المعرفة وفي كلمة واحدة النبوغ، للملاً صدرا؛ فهو يستحق إعجاب المفكرين ومدحهم بعد أربعة قرون من تفجر نبوغه العلمي.

خيّمت شخصيته الشامخة على جميع الذين ساروا من بعده في مجالات الإيمان المختلفة، وكل من قدّم أطروحاته الفكرية والعلمية إما كانوا من تلامذته أو تأثروا به عن طريق طلابه، وأو كتاباته. ويمكننا أن نعد الملاً صدرا من صنف الفارابي وابن سينا؛ ولهذا حاول الكثير من المحدثين الحفاظ على تراثه، والاعتزاز بأستاذه. ومثلما اجتاز بنجاح المراحل المختلفة للتعليم والبحث والمناظرة والتحقيق والتأليف، فإنّه جرّب العزلة والرياضة والسير والسلوك. وقد

تكاثفت هذه الاستقامة والموهبة وصنعت منه شخصية رائدة حيث تؤكد أخباره
الحسنة من جهة وأعماله القيمة من جهة أخرى على كمالاته وجدارته.

ما قام به الملاً صدرا:

ليس هناك جدل في أنّ الملاً صدرا ابتكر المسائل الفلسفية المتعددة وأدلتها،
إذ إنّ جميع أعماله تعد خير مثال على وجهة النظر الجديدة، والبرهان الجديد
والبيان المبتكر من قبله. كما أنّه أدرك الأعمال الموجودة في عصره من ضمنها
البراهين المشائية وأصولها ومبانيها حتى الدعاوي العرفانية وتبيين أهل العرفان
وتحليلهم لتجاربهم المتعددة، وهذا ما يسمى بالعرفان النظري.

مع هذا ما يميّز الملاً صدرا عن الآخرين ويعطيه مزية وفراة هو تنظيمه
وتركيبه لمبادئ المدارس الفكرية المختلفة ومساثلها.

والقصد من «التنظيم» هو العمل الشبيه بما يقوم به الموسيقي صاحب الذوق
الرفيع والماهر في أصول فنه، فيما يتعلق بالترانيم المحلية وتصانيفها وتلحينها؛
إذ إنه لا يضيف أي شيء إلى ما هو موجود، ولكنه يرتبه بحيث يتناغم مع
الأصول المعروفة ويكون قابلاً للبحث والتعبير بلغة أهل الفن المتفقة عليها.

وبرأيي أن هذا أهم أعمال الملاً صدرا، ولكن «التركيب» يأتي في المرتبة
الثانية من عمله.

الآن نقوم بدراسة الموضوعين - أي التنظيم والتركيب - مع انتخاب عدة
مسائل من أجل اتخاذها كنماذج، وفي انتخاب هذه النماذج لا يمكننا تجاهل
مسائل أخرى مثل أصالة الوجود والحركة الجوهرية والمعاد الجسماني.

(١) أصالة الوجود:

إذا كنا نريد دراسة أصالة الوجود وتقييم أعمال الملاً صدرا فعلياً ألا نغفل
سابقة تاريخ هذه المسألة، إذ تعدّ مسألة أصالة الوجود وكذلك أصالة الماهية في
الأصل، مسألة خلافية بين الفلاسفة من جهة، وبين الأفلاطونيين الجدد وأهل
العرفان من جهة أخرى. وبناءً على المصادر الفلسفية وموازينها فإن المعرفة هي
الاستناد بحقيقة الهويات والماهيات والتأكيد عليها. إنّ أشخاص الإنسان،

والحجر والنبات والحيوان معترف بهم واحداً واحداً من قبل إحساسنا وعقلنا بصفتهم هوية مستقلة وماهية منفصلة. ولا يقبل نظامنا الذهني حمل الـ«هو هو» بين شيئين أبداً، فإطار الهوية غير قابل للكسر، لأن كسره لأي سبب كان هو بمعنى زوال الهوية؛ فالمثلث هو مثلث، والمربع هو مربع، والإنسان هو إنسان، والحصان هو حصان. إن كان هناك ذهنٌ يخالف هذا الأمر فهو مثل الأمير الساماني ذاك الذي توقم نفسه بقرة، حيث أصيب باختلال في جهازه الفكري حتى عالجّه أبو علي سينا. وهذا هو المعنى الصحيح لأصالة الماهية، وليس أن يأتي أحدهم ويصدق أنه هنا، أي في عالم خارج عن الذهن... لدينا ماهية حقيقية ليس لها وجود، ومن دون وجود أصبح لديها واقعية. وهذه الفكرة تستحق الرفض والاستخفاف بها، وهذا ما قام به الملاً صدرا وأتباعه. لا، فهذا تناقض أساساً أن يصدق أحدهم أن حقيقة واقعية ليس فيها أي وجود! فهذا عكس المسألة، والإخلال في تنقيح وتبيين الموضوع بقصد أو غير قصد؛ بل إن أصل المسألة هو أننا نواجه حقيقة في عالم الوجود ونقوم بتلقيها بإحساسنا وتجاربنا، ثم ننظم اكتشافات إحساسنا وتجاربنا بالعقل والفكر.

والآن علينا أن نرى من هو الذي لديه أصالة، أي يملك وجوداً حقيقياً، هل هو الهويات والتعينات التي هي منشأ الآثار الخارجية - أي إنّ الحصان هو من يمشي والإنسان من يفكر، وإنّ الحجر من له حجم ووزن - أو إنّ الوجود الأصيل والحقيقي هو حقيقة أخرى تكون الماهيات والتعينات من شؤونها وتجلياتها، وهو غير الظواهر الوهمية؟^(١)

وإزاء هذا السؤال لدينا إجابتان معروفتان: إجابة الفلاسفة التي تعطي الأصالة إلى الهويات والماهيات، وجواب أهل العرفان الذين يعطون الأصالة للوجود وهذا حقيقة سارية في هذه التعينات التي تنسب الآثار والخواص كلها للوجود، وليس للماهية.

وإن كان تحليل أي شيء بالماهية والوجود - الذي اشتهر لاحقاً بعنوان

---

(١) من أجل المزيد من المعلومات راجع كتابي رسالة القيصري والأسفار للملاً صدرا.

موضوع «زيادة الوجود على الماهية» - طرح في أعمال أرسطو قبل ابن سينا^(١)، فإنّ مبحث الأصالة وعدم أصالة الماهيات المتكثرة الخارجية أيضاً طُرح عند الإغريقين قبل الفلاسفة المسلمين ومن ثمّ تبناها الأفلوطينيون الجدد.

ومنذ القدم كان هناك أشخاص يشككون في أصالة الكثرة المحسوسة، إذ كانوا يبحثون عن حقيقة أصيلة أخرى. وكان تقديم نظرية «المُثل» من قبل أفلاطون أحد إنجازات هذا البحث؛ كما أنّ مبحث الكلّي هو أصيل، وله وجود خارجي أو الجزئيات - كما سنشرحها في المباحث اللاحقة.

ولهذا الفهم لأصالة الوجود النتائج التالية:

أ) تخرج هذه المسألة من حالة الانتزاعية الصّرفة وتتحول إلى مسألة متعلقة بالواقعية لها وجهة معرفية وكذلك وجهة رؤية كونية؛ إلّا أنّه لا يمكن أبداً إثبات أي وجهتي النظر هاتين بالبرهان، أي إنّ لا أصالة الوجود ولا أصالة الماهية يمكن استدلالهما بمعناهما الصحيح، كوجهة نظر عالم الخارج أو أصالة التصور تماماً.

إذا خرجت مسألة من حالة مسألة جادة خارجية وأصبحت مناقشة ذهنية، ويسبب أننا جميعاً نوافق في عالم الخارج أنّ هذا حجر وذاك حصان وهذا الآخر هو حصان ولكل هذه الأشياء آثارها وخواصها المعروفة: الإنسان يفكر ويتحرك، والحصان يمشي ويُمطى، والحجر ينفع البناء... والآن نقوم بتحليل هذه الأشياء، لا في الخارج بل في ذهننا، في جزئين أحدهما الوجوب والآخر هو الماهية. ثمّ نقدم هذه المسألة أنّ أي منهما هو الأصيل والآخر اعتباري. ولنفرض الآن أن يقول أحدهم إنّ الوجود هو الأصيل والآخر يقول إنّ الماهية؛ ما الفرق الذي يكون بين الاثنين من ناحية إدراكنا نسبةً إلى الواقعية؟ فالحصان هو حصان والإنسان هو إنسان سواء أكان الوجود أصيلاً أو أن تكون الماهية أصيلة؛ وإذا كان القصد من الماهية ليس التعيّن المتحقق في الخارج بل المفهوم الذهني للإنسان أو الحجر، فمن يمكنه أن يعتبره أمراً خارجياً وأصيلاً؟

---

(١) ذكر هذا الموضوع في أعماله مثل الإشارات والتنبيهات، نمط ٤.

ب) تنسجم أي وجهة نظر مع بنيتها المعرفية، بهذا المعنى لو اعتبرنا الوجود أصيلاً والهويات والتعينات أموراً وهمية واعتبارية، ستكون علاقة الذهن بعالم الخارج علاقة ضعيفة وعديمة القيمة، لأن ما يدخل الذهن وينتظم بالذهن ويقسم ويرتبط ببعضه الآخر هو التعينات والماهيات إياها. ولأننا نعتبرها أموراً وهمية واعتبارية، لأن معرفة حواسنا وعقلنا ترتبط بهذه الامور، فإن معرفتنا ستكون وهمية وظاهرية أيضاً. إلا أن الوجود الخارجي، الذي يعد أصيلاً وواقعياً، ليس له إمكانية الانتقال إلى الذهن أبداً. لذلك فإن مجال معرفتنا الحسولية عاجز عن الدخول إلى باطن هذه التعينات الوهمية، أي الوجود الأصيل؛ وسنضطر إلى استخدام أدوات وطرق أخرى للمعرفة وهي طريق السلوك والفناء في حقيقة الوجود واتحاد العاقل والمعقول.

فلذلك فمن يرى أداة الإنسان الوحيدة لنيل معرفة العالم الآخر، حواسه وعقله ليس لديه أي خيار غير الاعتقاد بأصالة التعينات وماهيات الظواهر. كما أن من يرى الوجود أصيلاً فعليه أن يفكر بطرق وأدوات أخرى غير طريق الحس والعقل من أجل نيل معرفة الوجود، وهذه الطرق هي السير والسلوك والفناء التي تسبب ظهور البصيرة الباطنية في الإنسان وتوصله إلى المعرفة الشهودية.

ج) أصالة الوجود لها ملازمة مع وحدته، لأن ما يمكنه إعطاء الكثرة والانقسام للوجود والحقيقة الخارجية حقاً هو التعينات والماهيات إياها؛ ولو اعتبرناها أموراً وهمية وأن أصالتها بسبب وجودها، فبالتأكيد سيكون الوجود حقيقة واحدة من دون أي تكثر وانقسام، إلا الكثرة والانقسام المتعلقين بالمراتب والتجليات وهما في الحقيقة ليسا الكثرة والانقسام ذاتهما؛ مع أن الملاً صدرا اعتبر اهتمامه بأي من هاتين المسألتين نتيجة توفيقه وهداية الله المنفصلة له، ولم ينتبه إلى هذه الملازمة^(١).

والآن حان الوقت لندرس عمل الملاً صدرا حول هذا الأمر؛ العمل الذي قام به صدر المتألهين هو أنه أعطى مساحة فلسفية لهذه المسألة المثارة للخلاف

(١) الأسفار، ج ٢، ص ٢٩٢.

بين وجهتي نظر الفلسفية والعرفانية، ودرسها ليس بصفتها أصلاً كشفياً وذوقياً بل بصفتها مطلوباً برهانياً.

وإن كان قد استخرج هذه المسألة بصورة مسألة بحثية، نظراً إلى اهتمامه الدقيق بالنصوص العرفانية، فمن دون شك لقد قام بعمل ظريف جداً. غالباً ما اهتم الفلاسفة والمتكلمون القدماء بالمفهوم العام والبدیهي إلا أن الملاً صدرا قدّم الوجود بصفة حقيقة عينية أمام التعينات، والأدلة التي جاء بها على الموضوع بعضها من إبداعه والبعض الآخر اقتباس منظم لتصريحات أهل العرفان؛ في حين أنه في بعض الأحيان يهتم بشكل عميق برأي العرفانيين الخاص في أصالة الوجود بمعناها الحقيقي وفي مكانها الصحيح^(١).

(٢) الحركة الجوهرية

كما قلنا فإنّ محور إدراكنا وفهمنا لقوانا الحسية والعقلية يستند على أصل الهوية وثبات الهويات؛ ولكل ظاهرة حد نوعي جامع للأفراد ومانع للأغيار، وأنّ هذين الحدين يشكلان مجموعتنا المعرفية.

وأساساً فإن الغاية النهائية للمحاولات الفلسفية تصنع من الإنسان موجوداً شبيهاً بالله؛ ولهذه الشبابة بالرب وجهتان: إحداها الوصول إلى التجرد عن الماديات، والأخرى الإحاطة على الكليات. والإحاطة على الكليات ليست إلا الحصول على العناصر الثانية لهيكل بنية تصوراتنا وتصديقات ذهننا.

وهذه العناصر الثابتة تجعل حدود أي ظاهرة ودائرة أي قضية غير قابلة للاختراق لتصبح جامعة للأفراد ومانعة للأغيار.

إنّ الاهتمام بالمقدمات المذكورة آنفاً يجعل قبول أي حركة وتغيير في جوهر الظاهرة أمراً غير ممكن؛ هذا ماء وذاك حصان وهذه الأخرى شجرة. إنّ حركة

---

(١) من أجل المزيد من المعلومات راجع كتاب رسالة القيصري بتوضيح المؤلف (العرفان النظري، القسم الثاني، المقصد الأول) وقارنها بالأسفار، ج ١، ص ٣٨، وما بعدها؛ و٢، ص ٢٩١ وبعدها.

وتغيير تلك الاشياء في المكان، والوضع والكمية والكيفية، أمر واضح ومحسوس؛ لأن تغييرات مثل هذه على بنية ثبات الجوهر، بعنوان موضوع هذه العوارض، يمكن تحقيقها. ولكن كيف يمكن تصور التغيير والحركة في جوهر الظاهرة؟ بعبارة أدق بتغيير الكمية يصبح الصغير كبيراً وبتغيير الكيفية يصبح الأبيض مثلاً أحمر اللون، وبتغيير المكان يصبح البعيد قريباً؛ ولكن بتغيير جوهر الماء ماذا سيحصل للماء؟ وماذا سيحصل للإنسان والحصان بتغيير جوهرهما؟

وإزاء هذا السؤال ليس لدينا سوى إجابتين:

أولاً يصبح الماء أكثر ماءً ويصبح الإنسان أكثر إنساناً! والإجابة الثانية هي أن يتحول شيء إلى شيء آخر؛ على سبيل المثال يتحول الجماد إلى نبات والحيوان إلى إنسان؛ ولكن من وجهة نظر مباني فلسفة المشائين تحقق هذين الأمرين غير ممكن لأن العناصر الثابتة لماهية أي ظاهرة وهويتها، أغلقت الطريق أمام فرض أي نوع من الاتحاد والتغيير. ولا يمكننا أن نقول إن «ح» «ج» «ر» اتحدت وأصبحت حجراً.

يمكن تبرير هذا التحول والتغيير فقط بمباني الأفلاطونيين الجدد وأهل العرفان، وذلك بناءً على القوس الصعودي وإن كانت الحركة الاشتدادية في الجوهر فإن موضوع القوس الصعودي والسير الحُبي للموجودات في هذا القوس هو من أصول التصوف والعرفان. كما أن التحول في جوهر الظاهرة يمكن فرضه في هذه البنية؛ مثلما قدّم شيخ الإشراق الاشتداد الجوهري تحت تأثير الأفلاطونيين الجدد والتصوف، ودافع عنه خلافاً لوجهة نظر الفلاسفة^(١).

وبتطبيقه لتعاليم أهل العرفان وأنسه وميله لهذه المباني تقبّل الملاً صدرا الحركة في الجوهر بسهولة وأصبحت هذه المسألة أحد ابتكاراته التي تدعو للفخر. واليوم علينا إعادة النظر في مبحث مقولات أرسطو وتصنيف موجودات العالم حسب إنجازات فيزياء الحديثة - وربما يكون تصورنا عن الجوهر شيئاً

---

(١) المشارع والمطارحات، مجموعة مصنفات شيخ الإشراق، ج ١، ص ٢٢٣ وحكمة الإشراق، مجموعة مصنفات، ج ٢، ص ٧٨ - ٧٧ و١٢٨ - ١٢٦.

آخر غير ما كان يتصوره الملاً صدرا - ولكن على كل حال، بناءً على هذه المباني الفلسفية المتفق عليها، هناك إشكالات مهمة على الحركة الجوهرية وهي كالتالي:

(أ) مسألة بقاء الموضوع: حين نفرض التغيير في الجوهر، لن يبقى موضوع ثابت لهذا التغيير وبالتالي يتضرر محور هوية الظاهرة، وعندها لا نواجه مشكلة فلسفية فقط بل نرى مشكلة معرفية أيضاً. على سبيل المثال ونظراً إلى أن ذهننا لا يقبل أي اشتداد أو اتحاد أو انقلاب، إلامَ سيتحول الماء أو الإنسان بعد تغييرهما الجوهرى. وقد حلّ الملاً صدرا المشكلة الفلسفية بالثنوية الموجودة في الجوهر الجسماني، أي إنه افترض المادة كحركة والصورة قابلة للتغيير؛ إلا أنه أغفل المشكلة المشائية للمعرفة في هذا الخصوص، في حين أنّ هذه المشكلة تبدو أهم من المشكلة السابقة.

(ب) ومن أجل توجيه الحركة الجوهرية لجأ إلى عدد من المباني العرفانية المسلّم بها، مثل أصالة الوجود، وأنّ تشخص أي ظاهرة هو بالوجود. لذلك فبدلاً من تغيير وجهة نظر الفلاسفة حول المباني الفلسفية قام الملاً صدرا بتنفيذ هذا الأمر بمباني التصوّف، في حين أن للفلاسفة بعض المباحث في هذه المباني.

وليس هذا التغيير - أي الحركة الجوهرية في عالم الخارج - أي نتيجة عينية في عالم الخارج؛ أو بعبارة أوضح: مع أن هذه المسألة تتعلق بالعالم المحسوس والمادي - لأن الحركة من لوازم المادة - إلا أن تقبّل أحدهم وجهة النظر هذه أو عدم تقبلها لن يؤثر الأمران في معرفته لظواهر العالم المحسوسة.

(ج) لن تصل الحركة الجوهرية إلى غايتها إلا في الإنسان؛ أي إنه ما من ظاهرة لهذه الحركة تخرج من حدودها فعلاً. أي إنّ الإنسان وحده يستطيع، بناءً على الأصل العرفاني لجامعية الوجود، أن يجتاز الجماد ويصل إلى الملاك وما فوقه. والشيء المؤثر هنا هو جامعية الإنسان إياها، وليس الأصول والمباني الفلسفية.

على كل حال فإن عمل المَلّا صدرا هو عمل موفق إلى حد ما بسبب محاولته في جعل مسألة عرفانية، فلسفية. وتعد محاولته هذه من ابتكاراته القيمة، ولكن - كما قلنا - فإنها تواجه إشكالات ونواقص ما يجعلها لا تنتهي من النقاش والبحث.

(٣) المعاد الجسماني

المبحث الرئيس هنا هو حول كيفية المعاد التي يتجادل الفلاسفة المسلمون حولها مع المتكلمين وأتباع ظواهر الكتاب والسنة منذ نشوء هذه العقيدة، إذ يعد المتكلمون والمتشرعون المعاد معاداً جسمانياً وذلك بناءً على قرائن ظاهر الآيات والروايات؛ بهذا المعنى أنّ الإنسان سيبعث يوم القيامة بهذا الجسم المادي إياه بجميع سماته وجميع عوارضه، وإن كان من الصالحين سيعيش حياة مملوءة بالسعادة واللذة، وإن كان من المذنبين سيبتلي بحياة مملوءة بالعذاب والألم. وبالتأكيد ستكون هذه اللذة والعذاب من نوع اللذة والعذاب الدنيويين، ولكن بشدة أكبر ومدة أطول وفي بعض الحالات بشكل أبدي ودائمي.

ولكن لم يستطع الفلاسفة قط أن يطبقوا هذا المعاد مع الأصول والقوانين المسلمة بها فلسفياً وأن يقوموا بإثباته.

وكمثال على ذلك سنطرح إحدى مشكلات الفلاسفة السهلة على أهل الكلام والمتشرعين، وهي مسألة الظهور المجدد للإنسان التي يقبلها المتكلمون بسهولة بناءً على القدرة الإلهية ومشيتته. بهذا المعنى بما أنّ الله خلق الأجسام الإنسانية للمرة الأولى فإنه يستطيع أن يلبسها لباس الوجود مجدداً ويهبها الحياة.

ولكن هذه المسألة السهلة تبدو صعبة وغير ممكنة أمام الأصول والقوانين الفلسفية، لأن الفلاسفة يعتبرون المتكلمين في فهم هذه الجملة «بما أنّه خلق المرة الأولى، فإنه سيخلق مرة ثانية» بأنهم سطحيون وغير دقيقين. لأنهم لو نظروا إلى الخلقة الأولى بدقّة لعرفوا بأنّ هذه الخلقة الأولى إياها لم تكن بهذا المعنى أنّ الله خلق الشخص بصفته ظاهرة منفصلة عن كل شيء بشكل مفاجئ وفوري؛ بل إنّ الإنسان بصفته ظاهرة في العالم المادي هو حصيلة الآلاف من

العلل والعوامل التي مهدت لظهوره، وأتينا جمعياً نتاج زماننا وخلفيتنا ومن دون هذا الزمان والخلفية لكان ظهورنا غير ممكن.

والآن لو وجدت هذه الظاهرة مجدداً فيجب تحقق كل تمهيداتها وأزماتها وعللها وعواملها الوجودية. وليس صحيحاً أن يخلق الإنسان منفصلاً عن الزمان والمكان والعلل والعوامل وبشكل مستقل، فإن تحقق شيء كهذا غير ممكن من ناحية الأصول والموازن الفلسفية. وأن جميع موجودات العالم كورق الأشجار، والأزهار محددة بمشخصاتها وعللها وعواملها الخاصة وأنها ظهرت بصورة ظاهرة فريدة لا يمكن تكرارها. بلى، تتشكل الآلاف من الأوراق والأزهار المتشابهة ولكنها ليست تلك الأوراق والأزهار السابقة إياها، بل كل منها جديدة ومختلفة، ولكن لا يمكن فهم هذه المسألة بوضوح إلا من قبل أصحاب الأذهان المتمرس، ولذلك فإن موضوع امتناع إعادة المعدوم يبدو أمراً باعثاً على السخرية لبعض السطحيين، في حين أن هذا الموضوع هو من المسائل البديهية والضرورية لأصحاب الأذهان المتمرس^(١).

نعم، إن وجود مشكلات كهذه تجعل التحليل الفلسفي وتبيينه صعباً، ووضعت الفلاسفة في مقابل المتكلمين والمشرعين ومهدت للطعن بهم وفي تكفيرهم.

وبما أن مبحث المعاد الجسماني يرتبط بمعتقدات المشرعين العامة فإنه ذو حساسية قصوى، ولذلك فإن الفلاسفة تعاملوا مع هذا الأمر بحذر. وهنا نعرض تعاملين مختلفين أحدهما يعود إلى ابن سينا والآخر للملا صدرا:

(١) ابن سينا والمعاد الجسماني: في كتابه «الإشارات والتنبيهات»، الذي يعد آخر كتبه الفلسفية^(٢)، طرح ابن سينا المعاد من دون التعرض إلى موضوع

---

(١) راجع: الشفاء، الفن ١٣، المقالة ١، الفصل ١٥ والتحصيل لبهمنيار، ص ٢٩٠ والمطارحات ٢١٧ - ٢١٤ والمباحث الشرقية، ج ١، ص ٤٨ والأسفار الأربعة، ج ١، ص ٣٥٦.

(٢) النمط السابع، الفصل ٢٧ - ٢٤.

جسمانيته أو روحانيته؛ واكتفى فقط برفض آراء الأشخاص الذين يعتبرون الملذات الحسية أصيلة وواقعية، وأن الملذات الأخرى ضعيفة وخيالية^(١).

ولكنه في كتابيه الفلسفيين الآخرين - أي الشفاء والنجاة - له بيان آخر، إذ يقول في النجاة^(٢):

يجب أن تعلم أن المعاد منه مقبول من الشرع ولا سبيل لإثباته إلا من طريق غير الشريعة وتصديق خبر النبوة، وهو الذي للبدن عند البعث وخيرات البدن وشروره معلومة لا تحتاج إلى أن تعلم...

ويقول في الشفاء: «علينا أن نعلم بأن نوعاً من المعاد المتفق عليه من قبل الشرع والوسيلة الوحيدة الموجودة أمامنا لإثباته هو الشريعة وتصديق خبر النبي ﷺ، هو المعاد وعودة الجسم وقت الحشر»^(٣).

٢) صدر المتألهين والمعاد الجسماني: بعد نقله للأقوال والعقائد المختلفة حول كيفية المعاد يقول صدر المتألهين: «إن إزالة تناقض الآيات والأحاديث المنقولة مع أصول المباني التحقيقية حول المعاد، هي بانطباقهما وتقربهما من البعض؛ بهذا المعنى أن نقول: إن الجسم الأخروي هو شيء ما بين الجسم الدنيوي والتجرد الأخروي، وفي الحقيقة هو التجرد والجسم»^(٤).

كما أنه يقول: «والآن قد حان الوقت أن نهتم بتحقيقنا الموعود حول المعاد الجسماني، وأن تذكر حشر الأجسام والمسائل والأحوال المتعلقة به بالمقدمات اليقينية والأصول البرهانية المناسبة لأهل البحث»^(٥).

وكما نرى، فإن الملاءمة صدرت عن إثبات المعاد الجسماني خلافاً لابن سينا وبأصول برهانية وبأسلوب أهل البحث (الفلاسفة المشائين). وأن جهده هو

---

(١) النمط الثامن، الفصل ٢ - ١.

(٢) النجاة، الالهيات، المقالة ٢، الفصل ٣٧، منشورات جامعة طهران، ص ٦٨١.

(٣) الشفاء، الفن ١٣، المقالة ٩، فصل ٧. (٤) الأسفار، ج ٩، ص ٢٥٦.

(٥) المصدر السابق، ص ٢٥٧.

لمطابقة الآراء المتناقضة والمتباينة لمنكري ومؤيدي المعاد الجسماني بناءً على نوع من الجسم البين - بين، الذي لا يكون دنيوياً دنيوياً ولا أخروياً أخروياً!

وسوف نذكر تقييماً لحجم توفيقه وذلك بعد إتمام المبحث؛ والآن نهتم بتحليل الفلسفي وتبيينه لكيفية المعاد وننقل رأي كل من ابن سينا والملا صدرا، وبعد ذلك نقوم بنقدهما وتقييمهما.

(أ) المعاد عند ابن سينا

يقوم ابن سينا بتبيين وإثبات المعاد الروحاني بذكر مسألتين:

إحداهما أن هذا النوع من المعاد تم تأييده من قبل الأنبياء، لأنه مع أن ظاهر الكتاب والسنة يدلان على المعاد الجسماني، ولكن في المعاد الجسماني تحضر روح الإنسان مع الجسم وتتحقق معه^(١). والأخرى هي أن الشريعة أوضحت كيفية المعاد الجسماني، وأن الفلسفة ملتزمة فقط بذكر كيفية المعاد الروحاني ولذا هذا النوع من المعاد وعذابه.

ومن أجل التمهيد لمقدمات تبين هذا النوع من المعاد يعرض ابن سينا الأصول التالية:

(١) لكل من القوى النفسانية لذة خاصة بها، وأن جميعها مشتركة في هذه الحقيقة بأن لذتها هي إدراكها للكمال المناسب الخاص بها.

(٢) تتمتع هذه القوى باللذة الأعلى والأكثر بنسبة الأفضلية بالفعالية والكمال والإدراك.

(٣) في بعض الحالات مع أن تحقق الكمال ولذته واضحاً بالبرهان إلا أن كيفية هذه اللذة لا يمكن إدراكها طالما لم تتم تجربتها شخصياً، وما دام لم يتم إدراكها لذلك لن يظهر في الإنسان الشوق والرغبة إليها؛ مثل لذة الموسيقى عند الصم.

(٤) في بعض الأوقات لا تتلذذ القوة الإدراكية بالحصول على الكمال

---

(١) الشفاء، الفن ١٣، المقالة ٩، الفصل ١٧ والإلهيات، النجاة، المقالة، الفصل ٣٧.

المناسب لها بسبب وجود بعض الموانع، لذلك تميل إلى نقيضه؛ مثل ذائقة بعض المرضى تجاه الطعم الحلو.

٥) وفي بعض الأحيان يبتلي الإنسان بنقيض كماله، ولكن بسبب وجود مانع، لا ينفر منه ولا ينزعج.

ومع تمهيد هذه المقدمات هكذا يستنتج بأن: كمال النفس الناطقة في أن يتغير إلى عالم معقول يكون موازياً ومطابقاً للعالم العيني تماماً، وذلك من ناحية سعة المعرفة وعمقها، وأن يصل إلى مرحلة من المعرفة لينال الحسن المطلق والخير والجمال المطلقين. إنَّ النيل بهذه المعرفة يبعث على لذة وبهجة لا يمكن وصفهما، وستكون مقارنتهما باللذائذ الحسية أمراً بشعاً وباعثاً للسخرية. وحتى الآن ما عرض هو نتيجة المقدمتين الأولى والثانية.

ولكن طالما لم نتحرر من حجاب الجسم وبقينا أسرى لمفاتن الحياة الحيوانية، فلن نكون مطلعين على هذا النوع من اللذة والبهجة كما جاء في المقدمة الثالثة. وكذلك كما جاء في المقدمتين الرابعة والخامسة طالما بقينا في قبضة موانع عالم المادة فإننا لا نتلذذ بكمالنا الواقعي ولا نتعذب أيضاً لكوننا أسرى نقيض الكمالات، وسوف نبقى في الغفلة حتى مجيء ملاك الموت.

يزول حجاب الجسم بالموت وتنتهي موانع الإدراك وتنتبه نفس الإنسان إلى حقيقة كمالها ونقصانها. وإن امتلكت هذه الكمالات فإنها ستغرق في البهجة واللذة الحقيقيتين، وبفقدانها ستتعذب وتصاب بالآلام. العذاب الذي لا يمكن مقارنته أبداً بالعذاب الدنيوي وآلامه من ناحية الشدة، كما أنه لا يمكن مقارنة لذة وسعادة ذلك العالم باللذائذ الدنيوية وسعادتها. وبما أنَّ المراحل الأولى للملكات العلمية والكمالات النفسانية يمكنها التحصيل فقط عن طريق معية الجسم، فإنَّ نقصان الكمالات في ذلك العالم سيكون غير قابل للتعويض، وبالتالي سيكون عذاب الناقصين وآلامهم أهدأ^(١).

---

(١) الإلهيات، النجاة، المقالة ٢، الفصل ٣٧.

وهذا المبحث كان التحليل الفلسفي لابن سينا للمعاد في كتاب النجاة؛ كما أنّ شرحه حول هذا الأمر يطابق ما جاء في عمله الكبير أي «الشفاء»، وأن مبحث المعاد والمباحث الأخرى في هذين الكتابين متشابهان من ناحية النصوص والعبارات أيضاً^(١).

وبعد ذلك يعرض ابن سينا عدة مسائل حول هذا الموضوع، ومن وجهة نظري التعرض لبعضها ضرورياً:

(١) دور العمل في حصول كمالات النفس. يقول ابن سينا: إنّ السعادة الحقيقية الكاملة لا يمكن تحقيقها إلا بإصلاح الناحية العلمية للنفس. ثم يهتم بتعريف الخلق وتحليل ملكة حد الوسط، ويعد ملكة الاعتدال وحد الوسط في تسليم القوة الحيوانية وتسلب القوة الناطقة، ويرى خلافها كإفراط وتفريط وهما خلاف لفطرة النفس الناطقة^(٢).

علينا الانتباه إلى أنّ دور العمل في حصول كمالات النفس يختلف حسب البنيتين الإشراقية والمشائية، فمن وجهة نظر الفلاسفة المشائين تعد الكمالات العلمية غاية في عرض الكمالات العملية، ولكن من وجهة نظر الإشراقيين وأهل العرفان الكمالات العلمية هي مقدمة ووسيلة لتحصيل الكمالات المعرفية.

(٢) حاجة بعض النفوس إلى الحياة الجسمانية. يقول ابن سينا: بعض النفوس الساذجة التي لم تدرك الشوق إلى الكمال الحقيقي لو أصبح لديها هيئات وحالات جسمانية سوف تشتاق إلى هذه الأجسام وستتعذب بفقدانها. ويبدو أن بعض العلماء صدقوا القول بأن هذا النوع من النفوس يحقق الحالات الأخروية المفضلة لديه بناءً على المعلومات الناتجة عن المفهوم العام حول القبر والقيامة والجنة والجحيم، عن طريق وضع الأجسام والأجرام السماوية بالتخيل، لأنّ عودتها إلى الأجسام الإنسانية الأخرى على شكل تناسخ غير ممكن إطلاقاً.

(١) الشفاء، الفن ١٣، المقالة ٩، الفصل ٧.

(٢) المصدران السابقان (الشفاء والنجاة).

وهذا النوع من النفوس إن كان طاهراً سيكون في التعيم والملذات الخيالية وإن كان من النفوس الدنيئة وغير الطاهرة سيبتلى بالعقاب الخيالي لأعماله.

وبعدئذ بتشبيها بالأحلام والرؤيا يؤكد على قوة هذه الصور الخيالية؛ مع هذا التوضيح أنّ جميع الآلام والملذات سواء كانت في الأحلام أو اليقظة، هي ناتجة عن الصور الذهنية، مع هذا الفرق أنّ الصور الخيالية نبعت من داخلنا وصور عالم اليقظة حصلت في الخارج؛ لذلك فإنّ المنشأ الرئيس للأثر هو الصور الذهنية، مع أنها لم تحصل عن طريق الموجودات الخارجية، لأن الموجودات الخارجية هي سبب بالعرض^(١).

لذلك لا يستبعد ابن سينا أنّ بعض النفوس الناقصة بالشرح المذكور يكون لها نوعٌ من المعاد الجسماني، مع أن المعاد في الحقيقة هو أمر روحاني.

٣) الإنسان مع أكثرية تعيسة. بناءً على أصل فلسفي في عالم الوجود، كل ما هو موجود هو إما الخير أو كثير الخير؛ لأن إيجاد موجود يكون شراً محضاً، كثير الشر أو حتى المساوي في الخير والشر لا يوافق حكمة الحق وعنايته وكذلك النظام الأحسن للوجود. لذلك فإن كل حادثة يجب أن تكون إما الخير المحض أو كثير الخير على الأقل^(٢). ولكن في المعاد الروحاني الذي تكون فيه السعادة منوطة بالاستكمال العلمي للنفس، ستكون فئة قليلة من الناس سعيدة. لأنّ الجهل والغفلة قد سادا على أكثرية الناس، وهذا يعدّ خلافاً للحكمة الإلهية وعنايتها والنظام الأحسن والعناية الإلهية، وهذا إشكال دقيق جداً.

وقد ورد هذا الإشكال على أساس المعاد الجسماني للمشرعين أيضاً، لأن أساس السعادة الأخروية هو الاعتقاد بالدين وحتى مذهب والالتزام بأحكام ذلك الدين والمذهب، ولم يحط أي من الأديان والمذاهب الموجودة في العالم، أغلبية الناس. وفضلاً عن ذلك فإن قلة معدودة فقط من أتباع مذهب ما، التي

(١) المصادر نفسها، والإشارات والتنبيهات، النمط ٨، الفصل ١٧.

(٢) الإشارات والتنبيهات، النمط ٧، الفصل ٢٣.

تعمل بأحكام ذلك الدين بدقة، ستكون من أهل السعادة، وأن بقية الناس ستبلى بالعذاب الإلهي.

وقبل أن ننقل جواب ابن سينا على هذا الإشكال، يجب أن نذكر أولاً بأنه من وجهة نظر المشرعين والمتكلمين الذين يرون الله فعلاً لما يشاء، ولا يقبلون الحسن الذاتي للأفعال والأعمال وقبحها، فإنّ نجاة الأقلية وهلاك الأكثرية لا إشكال فيهما لأن مشيئة الله قد قررت هكذا: كل ما يفعله لذيد.

ولكن جواب هذا الإشكال من قبل علماء الدين الذين يعتقدون بالعدل الإلهي والحسن الذاتي للأعمال وقبحها يبدو صعباً جداً، خاصة وأنهم لا يمكنهم أبداً أن يعتبروا أتباع المذاهب والأديان الأخرى وحتى الأشخاص العصاة لمذهبهم، من أهل النجاة. لأن طرح سؤال كهذا في الكتب الاعتقادية لهذه المجموعة ليس له سابقة ولا يمكنني أن أقول شيئاً حول جوابهم.

ولكن جواب ابن سينا على الإشكال المذكور هو أنه يعتبر أكثرية الناس - خلافاً لنظرية علماء الدين والمذاهب - من أهل النجاة. ومن أجل تبیین نجاة أكثرية الناس يستخدم المباني التالية:

أولاً: إنّ السعادة الأخروية ليست منحصرة بنوع واحد. وثانياً: إن الوصول إلى السعادة الأخروية ليس منحصراً في الاستكمال العلمي، مع أن السعادة الحاصلة عن هذا الطريق أكثر قدراً ومقاماً. وثالثاً: ليس كل ذنب يستلزم العذاب أو العذاب الدائم، لذلك فإن الكثير من النفوس المتوسطة والناقصة تُكمل نفسها وذلك بعد طي مراحل، ولو بصورة التعلق بالأجسام السماوية، وتصل إلى مقام التجرد التام والكمال اللائق بها. ورابعاً: فإن الكثير من الجاهلين والمذنبين ستشملهم الرحمة الإلهية الواسعة وفي النهاية سوف ينجون^(١).

وقد قام بشرح وتحليل هذه المسائل واحدة تلو الأخرى في النمطين السابع

---

(١) كتاب الإشارات والتنبيهات، النمط ٧، الفصل ٢٥.

والثامن من كتاب الإشارات والتنبيهات وكذلك في مبحث المعاد في كتابي الشفاء والنجاة^(١).

ب) المعاد عند صدر المتألهين

يهتم صدر المتألهين في البداية، كابن سينا، بتمهيد المقدمات وذكر الأسس والأصول التي أثبتت كل منها في موضعها؛ وعدد هذه الأصول والمقدمات سبعة في الشواهد الربوبية^(٢)، وأحد عشر في الأسفار.

وهنا نُشير بشكل مختصر إلى هذه الأصول ومع تغيير طفيف في ترتيبها:

(١) الأصالة بمعنى التحقق العيني ومنشأية الآثار، هي وصف الوجود وليس الماهية.

(٢) إنّ الوجود حقيقة متشككة حيث لها مراتب قوية وضعيفة ذاتياً.

(٣) إنّ تشخص ظواهر العالم أعم عن المجردة والمادية هو محصول وجوده الخاص، وإن الأعراض من لوازم شخصيته وليست من مقدماته.

(٤) إن قوام أي موجود هو بصورة فصله الأخير ومبدئه، وتعد الفصول والأجناس الأخرى بمثابة اللوازم.

(٥) إن هوية الجسم والأعضاء، برغم تغييرها وتحولها، ثابتة مع باقي هويات النفس؛ لأنّ هوية الجسم بالنفس وليس بالجسم.

(٦) إنّ إمكان الحركة التكاملية في أفراد نوع واحد هو على نحو يجتاز حد هذا النوع ويصل إلى حد نوع آخر؛ على سبيل المثال، يتحول الجماد إلى حيوان، والحيوان إلى إنسان. وقد طرح الملا صدرا هذه الإمكانية في كتابه

---

(١) انظر كتاب الإشارات والتنبيهات، النمط ٧، الفصل ٢٥ - ٢٤ والنمط ٨، الفصل ١٧ - ١١٢ والشفاء، ص ٦، مقالة ٩، فصل ١٧، وإلهيات النجاة، المقالة ٢، الفصل ٣٧.

(٢) كتاب الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية، وباعتقاد أساتذة الفن ألف هذا الكتاب في أواخر حياته وهو يحتوي على ملخص عقائده حول المسائل الفلسفية، كما ذكرها في مقدمة الكتاب.

الأسفار على قاعدة إمكان الاشتداد في الوجود، وفي الشواهد الربوبية على قاعدة إمكان الاشتداد في الجوهر.

(٧) الصور والمقادير، إن كانت تصدر عن الفاعل بناءً على استعداد المادة، قد تصدر أحياناً عن مبادئ فاعلها من دون مشاركة المادة.

(٨) إنّ الصور الخيالية قائمة بالنفس، مثل قيام المعلول بالعلّة؛ وليست كالأعراض لتكون حالة وعارضة على النفس.

(٩) إنّ خلق النفس هو على نحو يمكنها من إيجاد الصور والمقادير من دون مشاركة المادة لتكون هذه الصور قائمة بها، وليس حالة فيها؛ وإنّ هذه القدرة في الدنيا خاصة لأهل الكرامات وهي عامة في الآخرة.

(١٠) إنّ قوّة الخيال التي تُعد الجزء الحيواني للإنسان، هي جوهر مجرد لا تزول بالفساد وزوال الجسم بل تبقى مع النفس الإنسانية الناطقة.

(١١) إنّ الوحدة الشخصية ليست متساوية في جميع الوحدات، إذ تختلف هذه الوحدة في المجردات والماديات. وفي بعض الحالات هي جامعة المتخالفات، وفي حالات أخرى لها كثرة بالقوة، وفي حالات أخرى لها سعة وجودية وفي حالات أخرى محدودة.

(١٢) تنحصر الأكوان والعوالم مع جميع كثراتها، في ثلاثة أكوان: عالم الطبيعة، عالم المثال، وعالم المجردات. ومن بين موجودات العالم، الإنسان وحده بصفته الكون الجامع، يملك العوالم الثلاثة في سعته الوجودية؛ ويمكنه اجتياز جميع العوالم والأكوان بحركة جوهرية، وأن يصل من المرحلة الجمادية إلى أعلى مرحلة في التجرد.

(١٣) منشأ المادّة هو النقص والفقر الوجودي، لأنّ المادة هي الاستعداد ذاته؛ ومنشأ القوة والاستعداد هو الإمكان. لذلك فإنّ النفوس على نوعين: يتعلق بعضها، بسبب نقصها، بالجسم حتى تصل إلى الكمال والفعلية؛ والبعض الآخر منها كاملة ويحتاجها الجسم لتتفرغ إلى إيجادها وتدييره. وبالطبع تُعد هذه النفوس كاملة مقارنة مع نفوس الجسم الأسيرة، إلّا أنّها في كمالها لم تصل بعد إلى مرحلة التجرد العقلاني كي تكون مستقلة عن الجسم.

وهذه هي الأصول والمقدمات التي ذكرها الملا صدرا في كتابيه؛ ومن بينها جاءت الأصول ٣، ٤، ٦، ٧، ٩ و ١٠ في الكتابين، والأصول ١، ٢، ٥، ٨، ١١ و ١٢ ذكرت في الأسفار فقط، وجاء أصل ١٣ في الشواهد الربوبية فقط^(١).

نتيجة الأصول وتبيين المعاد: ما يظهر في مسرح المعاد هو كالشخص تماماً من حيث النفس والجسم؛ لأن في التشخص وبقاء الإنسان، بقاء النفس مهم جداً وليس بقاء سمة محددة من الجسم سواء أكان صغيراً أو كبيراً، مادياً أو مثالياً. على كل حال، فإن الجسم هو جسم هذا الشخص وليس جسماً مادياً مغايراً أو مثالياً لشخص آخر^(٢).

ج) نقد وتقييم معاد الملا صدرا

إن نقد وتقييم آراء وأفكار شخصية كبيرة مثل صدر المتألهين لا يقللان من منزلته ومقامه فحسب بل إنهما أفضل طريقة وأسلوب لتعالي التفكير والوصول إلى حلول جديدة للمشكلات العالقة. لو كانت السيرة والسنة على ألا يتكلم أي تلميذ أمام أستاذه فمن دون شك ستغلق طريق التعالي والتقدم العلمي أمامه؛

---

(١) انظر كتاب: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المعروفة بـ«الأسفار الأربعة» أو «الأسفار» طباعة بنياد حكمة صدرا الإسلامية، ج ٩ ص ٢٧١ - ٢٦١ والشواهد الربوبية، طباعة بنياد حكمة صدرا الإسلامية، ص ٣١٦ - ٣١١.

(٢) الأسفار، ج ٩، ص ٢٧٦ - ٢٧٥، الشواهد الربوبية، ص ٣١٧ - ٣١٦، من الجدير ذكره أن الملا صدرا لم يكتب الاستنتاج وتطبيق النتيجة بالمقدمات بنفس مزاجه ونفسه الطويل في تمهيد المقدمات والمسائل الفرعية الأخرى. وما يمكن ذكره بشكل مختصر حول نتيجة المقدمات هو أنه بناء على الأصالة والتشكيك والاشتداد في الوجود فإن الإنسان بصفته الكون الجامع يمكنه اجتياز المراحل المختلفة للوجود الجوهرى بالسير التكاملي من الجماد حتى التجرد التام. وبما أن عامل التشخص هو الوجود وكذلك بقاء الهوية هو بالفصل الأخير، لذلك تستمر هوية الإنسان وتشخصه ببقاء النفس. عند ذلك تكون النفوس الكاملة في التجرد التام ومعادها يصبح روحانياً. ولكن النفوس الناقصة بسبب نوع تناسبها وتعلقها بالجسم تُشكل أجساماً مناسبة لها بالتخيل بناء على تجرد الخيال وإمكان صدور الصور والمقادير عن النفس وقوام هذه الصور والمقادير بالنفس؛ وعلي هذا المنوال يصبح معادها جسمانياً. وهذا الجسم سيكون جسم تلك النفس لا جسم مادي أو مثالي آخر.

لذلك بالاعتراف والمعرفة بالعظمة الفكرية للملأ صدرا وبأنه أحد النوابع القلّة في العالم، نذكر بعض الملاحظات حول آرائه ونظرياته:

(١) أسلوب صدر المتألهين: قبل كل شيء يلزم إلقاء الضوء على أسلوب الملأ صدرا في حل المسائل الفلسفية إذ إنه - كما معروف عنه - قد جمع بين جميع الأساليب، وتشتمل حكمته المتعالية على فلسفة المشاء وحكمة الإشراق والكلام والعرفان، وقد امتدحه الكثير من المحققين الكبار بسبب عمله الفريد والمدّش هذين^(١).

ولكن علينا قول الحق بأن خلافاً لتأييد أتباعه الكبار، من أمثال الفيض الكاشاني (الوفاة ١٠٩١ هـ.ق) حتى العلامة طباطبائي (الوفاة ١٩٨٣ م) إنّ شيئاً كهذا (أي الجمع بين الأساليب) لا يمكن في العرض بتاتاً؛ بهذا المعنى أنّه يمكن أن يكون شخصاً ما متكلماً وثم يصبح فليسوفاً وبعد ذلك يتحول إلى العرفان، ولكن لا يمكن استخدام أسلوبين أو أربعة أساليب بشكل متزامن لتنظيم رؤية كونية، لأن المباني، والمسائل، والأدوات وأهدافها تختلف عن بعضها البعض. وإنّ مزج الفلسفة بالعرفان وتعويض نقص أحدهما بالآخر ليس فقط غير منطقي بل إنه سينتهي بنتائج وآثار غير صحيحة أيضاً، وسوف نبحث هذا الأمر في هذه المقدمة.

(٢) عدم الانتظام في المقدمات والنتائج: تزامنت مقدمات واستنتاجات صدر المتألهين مع الإشكاليات وعدم الانتظام من عدة جهات، وهنا نُشير إلى بعضها:

٢ - ١) حذف بعض المقدمات الضرورية مثل تبیین اللذة، ورجحان اللذة العقلية والروحية، وكذلك أسباب عدم اهتمامنا بهذه الملذات في هذا العالم، والاهتمام بالآخرة وبنية اللذة والعذاب العقلاني.

---

(١) انظر كتاب: مقدمة الأسفار بقلم المرحوم الشيخ محمد رضا مظفر؛ وكتاب الخدمات المتقابلة بين الإسلام وإيران، لمرتضى مطهري، ص ٥٨٧ - ٥٨٦، ومقدمة السيد جلال الدين الأشتياني على مجموعة رسائل السبزواري، ص ٣٧ - ٣٦.

٢ - ٢) ذكر بعض المقدمات غير الضرورية مثل: «إن النقص والإمكان هما منشأ المادة»^(١).

٢ - ٣) عدم تفكيك المقدمات المرتبطة بمبحث إمكان عن المقدمات المرتبطة بمبحث كيفية المعاد. تساعد بعض مقدمات الملاء صدرًا على تحليل وتبيين إمكان المعاد، مثل المقدمات الأولى حتى السادسة والمقدمة الثانية عشرة؛ وتساعد البعض الأخرى على تبين كيفيته (جسمانية المعاد) مثل المقدمات السابعة إلى الحادية عشرة والمقدمة الثالثة عشرة^(٢).

٢ - ٤) تكرار بعض المقدمات، مثل المقدمة الخامسة وهي المقدمة الرابعة ذاتها أو المقدمة التاسعة التي يمكن إدراجها ضمن المقدمة السابعة.

ولا شك أنّ استدلال ابن سينا يخلو من هذه النقائص، في حين أنّ الملاء صدرًا وهو الوريث، بعد نحو ستة قرون، للجهود الفكرية للمسلمين، كان يتوقع منه أن تكون مقدماته واستنتاجاته منظمة ومنسجمة أكثر.

٣) كثرة المقدمات والأوساط: مهما قلّت مقدمات وأوساط استدلال، سيكون هذا الاستدلال ذا وضوح واستحكام أكثر. ومن هذه الناحية فإن استدلال ابن سينا له أرجحية على استدلال الملاء صدرًا، فصدر المتألهين إضافة إلى مقدماته المتعددة حول إثبات وجود النفس والتجرد وبقائها، استخدم مقدمات وأوساط مختلفة مكررة لتحليل وإثبات المعاد.

٤) إن جزء من المقدمات غير فلسفي: يستند استدلال ابن سينا على مباني ومقدمات فلسفية يمكن للعقل والفكر الإنساني أن يتصورها ويصدقها. ولكن صدر المتألهين أخذ الكثير من مقدماته من العرفان وحكمة الإشراق التي لا يمكن تصورها وتأييدها من قبل العقل والفكر، مثل: أصالة الوجود، ووحدة الوجود، واشتراك الوجود، والتشكيك والاشتداد في الوجود، والخ...

---

(١) المقدمة السابعة في الشواهد الربوبية.

(٢) الأرقام هي حسب أرقام مقدمات هذا النص.

٥) عدم وضوح مباني ومقدمات جزء من المقدمات: استخدم الملاً صدرا بعض المقدمات من أجل تبين المعاد وهذه المقدمات هي ليست بديهية ولا قائمة على قواعد واضحة ومثبتة مثل:

٥ - ١) إن الانتفاع من الحركة الاشتدادية للجوهر - إضافة إلى موضوع الاشتداد في الوجود - لم يتم تبيينه بعنوان بنية الاشتداد في الجوهر. ففي العرفان تكون بنية الاشتداد والحركة التكاملية السير الحُبي في القوس الصعودي، بشكل مطلق حتى في المجردات. ولكن على أي أساس يمكن دعم هذا الموضوع بالفلسفة؟ الجواب هو غير معلوم، ولم يقل الملاً صدراً شيئاً حول هذا الأمر.

٥ - ٢) ليس من الواضح على أساس أي بنية من بين الجواهر كلها يختص الاشتداد الوجودي للإنسان. ولو افترضنا أن البنية جامعة، فعلى أي بنية ومقدمة فلسفية ومنطقية يمكن أن يستند هذا الموضوع؟

٥ - ٣) امتناع الانقلاب في الماهية، وهو اللازمة المسلّم بها لأصل الهوية وأساس التفكير الفلسفي، كيف يمكن وفقه بإمكان الاشتداد والاستحالة الجوهرية من نوع إلى نوع آخر؟ الجواب هو غير معلوم ولم يقدم الملاً صدرا أي توضيح حول هذا الأمر.

٥ - ٤) بقبول إمكانية إنشاء الصورة والمقدار وإيجادهما كيف يمكن حل أصل امتناع تحقق الصورة بدون مادة وبدون مشاركة وتدخل الهيولى الموجودة في المقدمات السابعة، والثامنة، والتاسعة؟ في حين إنه أُقيمت في الفلسفة أدلة قائمة على امتناع تحقق الصورة من دون المادة^(١).

٦) عدم كفاية المباني والمقدمات المذكورة لإثبات المطلوب: إن الملاً صدرا - الذي وضع أساس عمله إثبات المعاد بالصور الجسمانية وقدم عدداً من

---

(١) النجاة، الإلهيات، المقالة ١، الفصل ٥، إلهيات الشفاء، المقالة ٢، الفصل ١٤ الإشارات، النمط ١، الفصل ١٢ والأسفار الأربعة، ج ٥، ص ٢١١؛ ونهاية الحكمة، العلامة الطباطبائي، المرحلة ٦، الفصل ٦.

المقدمات لهذا الأمر حصراً، من أجل الوصول إلى النتيجة المطلوبة - احتاج فضلاً عن المقدمات المذكورة، إلى مقدمات أخرى وهي عبارة عن:

٦ - (١) إنّ نفوس الأفراد المتوسطة والناقصة بعد مفارقتها الجسم لا يمكنها الارتقاء إلى عالم المفارقات.

٦ - (٢) التناسخ محال أيضاً.

٦ - (٣) لا تتعلق الأرواح بالأجرام الفلكية أيضاً.

٦ - (٤) إنّ التعطل والعبثية للنفوس محالان أيضاً.

لذلك عليها أن تملك وجوداً جسمانياً متناسباً معها وهو الجسم الخيالي نفسه^(١).

٧) إنّ افتراض وإثبات تجرد الخيال لا يحلان مشكلة الجسم: إن تصور تجرد الخيال كمقدمة على تبين المعاد الجسماني، لا يمكن أن يحل مشكلة الجسم؛ لأن قوة الخيال بافتراض تجردها تدرج في مجال العقول والمفارقات. وإن كان التجرد يستطيع أن يكون أساس حل الإشكال، فتجرد العقل سيكون كافياً ولم يعد هناك حاجة إلى تصور تجرد الخيال. ولكن كون تجرد العقل غير كافٍ لهذا الأمر فهذا يعود إلى أنّ صدور الأعمال والأفعال الجزئية عن القوة غير المنطبعة في الجسم، لم يكن ممكناً أصلاً؛ وبما أنه قد تم تصور الخيال كالمجرد لذلك لم يعد بإمكانه أن يكون منشأ أفعال وأعمال جزئية وجسمانية.

ومن أجل حل هذه المشكلة اتخذ ابن سينا طريقاً أكثر منطقية واعتبر تصور تعلق هذه النفوس بالأجرام السماوية تصوراً منطقياً ومعقولاً، حيث تكون أدوات عمل النفس من أجل تصوراتها وحركاتها وأعمالها الجزئية. إلا أنّ صدر المتألهين لا يقدم في تصويره جسماً في عهدة النفس، يمكنه أن يكون مع ذلك الجسم منشأ أعماله وأفعاله الجزئية.

ولكن أن تستطيع ذات قوة الخيال أن تتصور جسماً ما فسوف يكون هذا

(١) الشواهد الربوبية، ص ٣١٧ - ٣١٦.

الجسم جسماً ذهنياً وليس عينياً، ومن البديهي أنه من غير المنطقي أن يكون بين موجود مجرد وتصوراتة ثمة تصور تعلقه واستخدامه كأداة؛ لأنه لو تعلقت النفس بجسم خارجي فإنها سوف تستفيد من هذا الجسم كمتمم ومشارك لوجودها وأعمالها. في حين أن الجسم الخيالي هو محصول ومعلول النفس ولا يمكنه أن يكون مشاركاً ومتماً لها، فتصور إزالة الفقر بشيء يكون معلول كماله، يعد تناقضاً. ومن الواضح أن حاجة النفس إلى الجسم هي من أجل تكميل نواقصها وكذلك لاجتياز مراحل التكامل، وهي ليست أمراً عبثياً وبدون هدف.

(٨) لماذا الجسم؟ إن الجسم في تحليل ابن سينا هو من أجل حل مشكلة النفس، في حين أنه حسب تصور الملاً صدرا الجسم هو من أجل حل مشكلة التضاد في وجهات نظر الفلاسفة مع آراء المتكلمين في باب المعاد الجسماني. يريد ابن سينا أن تمتلك النفوس الأدوات بمثابة جسماً دنيوياً، في حين أن هم الملاً صدرا كله من أجل إقناع الرأي العام، وهو يحاول أن يوفق بين النتائج الفلسفية وبين المقبولات العامة^(١).

(٩) ما الغرض من المعاد الجسماني؟

إن طرح المعاد الجسماني من قبل ابن سينا، هو محاولة فلسفية من أجل الإجابة على إشكالين فلسفين مهمين وهما:

٩ - ١) حل وتبيين وضع معاد النفوس التي لم تصل إلى مرحلة التجرد التام والكمال المناسب لها. مثل هذه النفوس تستمر بتكميل نفسها وهي متعلقة بالأجسام.

٩ - ٢) الإجابة على إشكال «شقاء أغلبية البشر». كما أوضحنا سابقاً فإن بعض النفوس الناقصة تباشر، بعد الموت، بالوصول إلى مراحل الكمال بتعلقها المجدد بالجسم، حتى تصل إلى السعادة الأخروية؛ وعلى هذا المنوال يقل عدد الأشقياء. ولكن المعاد الجسماني عند الملاً صدرا لا يهدف إلا لإرضاء الرأي العام وتوفيق الفلسفة مع العقائد الدينية.

---

(١) الأسفار الأربعة والشواهد الربوبية، الصفحات السابقة.

(١٠) دافع إنكار الخلود: إن مسألة إنكار خلود العذاب الأخروي، التي تقبلها ابن سينا في بعض حالات خاصة للنفوس الناقصة، هي من أجل الإجابة على الإشكال المذكور في فقرة (٩ - ٢)، ولذلك فهي تندرج ضمن نظام المعاد. في حين أن صدر المتألهين يطرح إنكار الخلود بصورة موضوع مستقل، وغير مرتبطة بقضايا المعاد ونظامه، ويصب جلّ اهتمامه في مناقشات أهل الكلام والمفسرين؛ بحيث إنه خلافاً للعرفاء يؤكد في النهاية على قبول الخلود في العذاب^(١). كانت هذه نماذج لعمل الملاً صدرا، ومرة أخرى أكد على هذا الأمر بأنه كان ناجحاً في عمله، فقد رته الاستنباطية والتنظيمية في جعل المسائل العرفانية فلسفية هي قدرة فريدة ولا مثيل لها. ولكن مع هذا فإن عمله هذا هو موضع نقاش - كما سنرى في دراسة أسلوبه.

أسلوب الملاً صدرا:

كما هو معروف عن الملاً صدرا، فقد قام بجمع المدارس الفكرية المختلفة (الفلسفة المشائية، الفلسفة الإشراقية، الكلام والتصوف). كما أنه قام بإعطاء صبغة فلسفية للكثير من الأصول ومسائل التصوف، واستدل لأغلبها كالمطلوب الفلسفي، وطبق الكثير من المسائل العرفانية بالمباني العرفانية، وأكد عليها وطبق كلاً منهما بالآيات القرآنية والأحاديث الدينية، وجعل بين الشرع والعقل والكشف وفاقاً عملياً وتعاوناً معرفياً. ومن دون شك يعد هذا الأمر نتاج نبوغه ونتيجة جهوده القيمة المستمرة.

ولكن هذا العمل بعظمته وأهميته فيه إشكالان أساسيان:

(أ) مع أنّ هذا العمل يُعد مهذباً ومُرضياً من ناحية الرأي العام والإحساسات والعواطف الدينية والعرفانية، ولكن إن تمت دراسته بدقّة وبشكل علمي فهو عملٌ غير منطقي وغير صحيح؛ فمثل هذه الجهود كانت موجودة منذ القدم حيث

---

(١) الرسالة العرشية، انتشارات المولى، ص ٢٨٢؛ وبناءً على رأي حضرة السيد جلال الدين للأشثاني هذه الرسالة من ناحية التأليف تأتي بعد كتاب شواهد الربوبية (حاشية الشواهد، طبع مشهد، ص ٣١٧).

كانت دوافعها مختلفة وباعتقادي فإنّ المساعي من أجل الحفاظ على حُرمة القدماء والكبار كانت من أهم هذه الدوافع.

وقبل المّلا صدرا أقدم مفكرون آخرون على مثل هذا الأمر أيضاً، إذ يمكننا الإشارة إلى عرفاء ومتكلمين وفلاسفة مثل الفارابي، وشيخ الإشراق السهرودي، وابن رشد، والخواجه نصير الدين الطوسي، والغزالي.

وبعد إقدام صدر المتألهين على هذا الأمر نتساءل ما هي نتائج المرجوة من هذا العمل، وكم نجح في هذا الأمر؟ باعتقادي فإنّ إثبات المسائل العرفانية مثل «وحدة الوجود» و«أصالة الوجود» بالأدلة الفلسفية لن يصل إلى نتائج غير التوهم والخيال؛ بهذا المعنى لو أردنا أن نصل إلى سر الوحدة ونرى العالم كلّه بعين الحق وأن نتعرف إليه وأن نصل إلى النتيجة القائلة بأن في دار الوجود ما من ديار غير موجود واحد وهو حضرة الحق ذاته، فمن دون شك هكذا فهم وإدراك ليسا عمل عقلنا وفكرنا لكي نصل إليه بأدوات عقلنا وأفكارنا، أي عن طريق المعرفة والحجة.

ولو جئنا بآلاف الأدلة من أجل وحدة الوجود ووهمية الكثرة، فسوف يكون كل شيء نفسه في ذهننا وستبقى الظواهر كلها نفسها لا غير؛ فالكثرة أمر واقعي والظواهر كلها تملك وجوداً عينياً وواقعياً. والآن لو ادّعى أحدهم بأنه توصل إلى مكانة بحيث «ثمة واحد موجود وما من شيء غيره»، فهذا يخصه وحده ولا يمكن فهمه من قبل الآخرين ونقله إليهم؛ وبالتأكيد فإنّه قد وصل إلى هذه المكانة عن طريق شيء غير العقل، أي بالسلوك والتأمل أو الجذبة والاستعداد. على كلّ، فقد توصل إلى شيء لم يصل إليه الآخرون؛ ومن جهة أخرى فإن الشيء الذي قد وصل إليه لا يمكن شرحه ولا نقله. وفي هذه الحالة لو قمنا بإتيان الأدلة والبراهين فأي نتيجة سنصل إليها غير التوهم والخيال؟ وعندما كنا ندرس الأسفار^(١)، كنا نتصور بأننا قد فهمنا وحدة الوجود، في حين إننا كنا غافلين عن استحالة فهم هذه المواضيع!

(١) حيث كان أستاذنا هو العلامة المرحوم الطباطبائي.

من جهة أخرى لو أردنا أن نحلّ المواضيع والمسائل الفلسفية، لما قمنا بالعمل الصحيح. وعلى سبيل المثال قدّم ابن سينا أفضل تحليل ممكن في تحليل علم الباري تعالى بجميع الكون بشكل ثابت وأزلي؛ إذ إنه أقام العلم على أساس العلية، ونقله من علّة العلل إلى الأكوان كلها.

ولكن هناك من يريد أن يقوم بتحليل وإثبات هذه المسألة على أساس قاعدة «بسيط الحقيقة كل الأشياء»^(١)، وقد غفل أن هذه القاعدة هي قاعدة عرفانية؛ ولكن من الناحية الفلسفية هي مجرد شطح وتحتاج إلى نوع من التناقض. وأصلاً البسيط في المصطلح العرفاني ليس له أي علاقة بالبسيط في المصطلح الفلسفي، ومزج هاتين المدرستين مغالطة. إن تحقق البسيط بمعناه الفلسفي معقول ولكن تحقق البسيط بالمعنى العرفاني للكلمة لا يمكن تأييده لذهننا.

والأمر هذا يصدق في الجمع بين الكلام والفلسفة أيضاً؛ فعلى كل حال في مثل هذا الأسلوب التركيبي بما أن الأسس والمقاييس مختلفة فالنتيجة لن تكون صحيحة. وهذا العمل ليس فقط لا ينتهي بمحصول منطقي بل إنّه سيصيب الفلسفة والكلام والعرفان بالمشاكل والانحراف؛ ومع أننا نعلم بوجود مثل هذه الجهود منذ القدم إلّا أنها لم تكن ناجحة ولن تكون.

ب) بهذا التنسيق وتركيب المدارس، نصل إلى وفاق وهدوء في مجالات العلوم يمنعان السير التكاملي للمباحث الفكرية. وليس مستبعداً أنّ المحيط المقلّد ما بعد الملاً صدرا أن يكون محصول هذا الأسلوب التركيبي إلى حد ما، بحيث استطاع في النهاية أن يلبي توقعات جميع الفرق وأن يمنع الجدل والاشتياق فيما بينهم، ويزيل النقد والنقاش اللذين يمهدان للتحوّل وتكامل السير الفكري.

لذلك يبدو من الضروري تصفية الفلسفة من العناصر الكلامية والعرفانية، من أجل التأكيد على عدم تيه العقل السليم؛ كي نمنح جواً للعرفان لرشده، ونقدم الفلسفة بصورتها المنطقية. ولو وثقنا العرفان باستدلال فلسفي ومنطقي، وكذلك

---

(١) الأسفار، ج ٦، ص ٢٩٩، ٢٥١ نهاية الحكمة، الطباطبائي، المرحلة ١٢، الفصل ١١.

الفلسفة بالمقبولات العرفانية، فإننا قد قطعنا الطريق لنموهما؛ فالعرفان يحتاج إلى السلوك والفلسفة بحاجة إلى الفكر والمنطق، ولسنا بغنى عن أي منها.

وهنا ننهي الكلام بهذا الموضوع أنه نظراً إلى التاريخ المضيء والتراث القيم لدقة ابن سينا وجرأة شيخ الإشراق وهمّة الملاً صدرا وسعة نظره، يمكننا أن ننادي في المستقبل برؤية كونية واضحة ومعقولة؛ ولكن ليس بالسهولة التي نتصورها بل بالجهد الحثيث في طريق الاجتهاد والإبداع.

(٢) دراسة ونقد مواضيع الرسالة

يعد هذا الكتاب من آثار صدر الدين محمد الشيرازي المتعددة، وهو يحتوي على أربعة أبواب؛ وللأبواب الأول خمسة فصول ولكل من الأبواب الثلاثة الأخرى عشرة فصول.

يعتقد الأستاذ «دانش بجوه» أن العناوين البليغة لهذا الأثر مأخوذة من غياث الدين منصور الدشتكي^(١)، ولكن كما جاء في نهاية هذه المقدمة فإن هذه الرسالة تطابق رسالة بابا أفضل الكاشاني المعنونة باسم «جاودان نامه» من ناحية المحتوى والأبواب والفصول بشكل كامل. وبناءً على رأي الأستاذ «دانش بجوه» تكلم الملاً صدرا في أثره هذا بالإيماء والإشارة خلافاً لأعماله الأخرى المكتوبة بشكل السهل الممتنع، حيث بحث فيه الكثير من المسائل العرفانية والفلسفية بشكل إجمالي. وأنا لا أوافق على الرأي القائل بأن لغة هذا العمل لغة الرمز والإشارة، وأن تكون مسائل كثيرة طرحت بشكل إجمالي؛ وما هو مسلم به هو أن الملاً صدرا في عمله هذا كتب بحوثه بتأنٍ، كأغلب أعماله الأخرى، وبذل جهداً كبيراً بشرح المواضيع بأسلوب سهل وتفضيلي.

وما يميز هذا العمل عن أعمال الملاً صدرا الأخرى هو كثرة التشبيهات وتطبيق المواضيع العرفانية بالمسائل الفلسفية والطبيعية والفلكية من جهة، والتطبيق والاستشهاد بالآيات والروايات الدينية من جهة أخرى.

---

(١) مجلة المعارف، السنة ٦٣، العدد الثاني.

وفي عمله هذا ذكر مسائل مختلفة بعيداً عن النظام الطبيعي الموجود في أعمال الآخرين وأعماله الأخرى، من ماهية الزمان والمكان وحتى حقيقة الملاك والشيطان. وفي كتابه هذا لم يذكر أي كتاب آخر، غير الشفاء لابن سينا، ولمرة واحدة فقط.

وبما أن تاريخ كتابته يعود إلى ١٠٣١ هـ.ق. لذلك فإنه أقدم من الأسفار أو تاريخ نهايته وهو ١٠٣٧ هـ.ق.

يقول صدر المتألهين إنّ مواضيع هذه الرسالة هي ملاحظات دقيقة وقيمة لمسائل الحكمة والعلم اختارها من كتب «رجال الله»، وأضاف لطائف من كشافاته وإلهاماته إلى هذه النصوص.. وقد قسّم كتابه إلى أربعة أجزاء مع هذه التفاصيل: الجزء الأول في تقسيمات العلوم والجزء الثاني في بيان محل المعرفة والحكمة؛ والجزء الثالث في معرفة مناشئ وبداية هذه المعرفة؛ والجزء الرابع في معرفة النهاية والهدف النهائي. والآن نقوم بدراسة مواضيع الفصول الأربعة بشكل إجمالي:

الجزء الأول:

قام المَلّا صدرا في الجزء الأول بالبحث في تقسيم العلوم وأقسام كل طبقة ولم يضيف إليها أي شيء لم يكن موجوداً في تلك الأيام؛ والأسلوب المستخدم فيه هو الأسلوب التركيبي (المشائي - العرفاني)... وفي تقسيمه للعلوم حين يصل إلى الجزء الخاص بمعرفة الأنبياء، يطرح أوصاف الأنبياء في ثلاث صفات جامعة وهي عبارة عن: أ) العلم بأحوال الكائنات على أساس الوحي والمكاشفة، وليس الجهود والدقة الفكرية. ب) تشكّل الحقائق الغيبية في خياله وحسه على نحو يسمع الصوت ويرى الآخرين. ج) قدرة الغلبة على الأعداء والصبر والاستقامة في مواجهتهم.

ثم يضيف إنّ مجموع هذه الصفات يخص الأنبياء، إلّا أنّ كل واحدة من هذه الصفات موجودة في أشخاص آخرين؛ الصفة الأولى في الأولياء، ونوع من

الصفة الثانية في بعض الكهنة والرهبان، والصفة الثالثة في بعض الأباطرة والأمراء.

هناك بعض الإشكالات تؤخذ على كلام الملاً صدرا هذا؛ إحداهما أنه أخذ برأي ابن سينا في عدّ هذه الصفات الثلاث الرئيسية للأنبياء، إذ يعد ابن سينا هذه الصفات الثلاث على هذا المنوال:

أ . الخصائص المتعلقة بقوة العقل النظري وهي عبارة عن امتلاك حدس قوي يصل سريعاً من المعقولات الأولى إلى المعقولات الثانية.

ب . الخصوصية المتعلقة بقوة الخيال، ورؤية الملائكة بالأشكال الحسية وسماع صوته.

ج . الخصائص المتعلقة بالقوة العاملة (الإعجاز) والتصرف في الكائنات^(١).

د . من البديهي أن هناك اختلافاً جذرياً بين بيان ابن سينا مع بيان الملاً صدرا:

حدّد ابن سينا الصفة الثالثة بعنوان قدرة الإعجاز والتصرف في مادة الكائنات حتى يتمكن من امتلاك بنية فلسفية لإعجاز الأنبياء ويستطيع شرح تلازم الإعجاز والنبوة أيضاً، وبهذا المعنى فإننا نواجه سؤالين:

أولاً، بناءً على نظام العلّية، ما هو أساس الأحداث التي تحققت بشكل الإعجاز؟ وثانياً، ما العلاقة بين النبوة والإعجاز أصلاً ليمتلك الأنبياء قدرة الإعجاز دائماً؟

ويجب على السؤال الأول بهذا التحليل أن نفوس الأشخاص الذين وصلوا إلى مقام النبوة من حيث الكمالات وقوة العقل النظرية، ستكون لها قدرة بحيث يمكنها أن تتصرف في مادة الكائنات وأن تحقق أحداثاً في عالم الواقع كما تُريد، فإعجاز الأنبياء قائم على هذا الأصل، وبالطبع انتساب الإعجاز إلى نفوس الأنبياء غير مقبول من قبل علماء الدين؛ لأنهم يربطون المعجزة بقدرة الخالق فقط.

(١) الشفاء، بحث النفس من الطبيعيات، والنجاة، الطبيعيات، طباعة مصر ٧٦٧.

وجواباً على السؤال الثاني فإن التحليل هو ذاته، أي، بما أن الأنبياء يملكون هذه القدرة، فإنه يمكنهم تنفيذ عمل خارق خلاف لقوانين الطبيعة المعروفة متى شاؤوا، وذلك عن طريق التصرف بالطبيعة. ومن الجدير ذكره أن هذا السؤال يمكنه تبرير التلازم الاجتماعي والخارجي للوحي والإعجاز فقط، ولكنه لا يقول على أي بنية فلسفية يرتبط الوحي بالإعجاز.

من وجهة نظر المفكرين المسلمين يمكن تبرير تلازم وارتباط الوحي والإعجاز على أساس القيم والمصلحة فقط، أي لو احتجنا إلى شاهد من أجل صدق دعوى الأنبياء، فعلى الأنبياء أن يكون لهم إعجازٌ حسيٌّ ليصدق الناس بعلاقتهم بقوى ما فوق الطبيعة وهذا تبرير كلامي مبني على الحُسن والجمال والمصلحة والمفسدة (ما يجب وما لا يجب). وقد حاولت قبل عدة سنوات أن أوفق في مقال، ارتباطهما على أساس القوانين الفلسفية^(١). ولكنني أقول إن هذا التبرير لا يمكنه أن يكون تبريراً فلسفياً دقيقاً، بل إنه تبرير عرفاني وحكمة متعالية لا غير، لأن الكثير من المقدمات المستخدمة عرفانية وليست برهانية.

في حين أن الملاً صدرا يطرح الصفة الثالثة تحت عنوان قدرة الغلبة على الأعداء وامتلاك الصبر والاستقامة، وهذه الصفة بعنوانها هذا فيها عدة إشكالات من ضمنها:

أ . في هذا الشرح ما من جواب لأي من السؤالين، أي إنه لم يقدم أي بنية من أجل تحقق الإعجاز أو تلازم الوحي والإعجاز. وبما أن هاتين المسألتين من المسائل الأساسية لمبحث النبوة، يتضح نقص عنوان الملاً صدرا مقارنة إلى عنوان ابن سينا.

ب . لم تحقق هذه الصفة عملاً خلافاً للصفتين الأخريين في جميع الأنبياء؛ وبناءً على الوثائق والنصوص الدينية لم تكن لبعض الأنبياء قدرة الغلبة على أعداء

---

(١) راجع مقالة «مباني فلسفة رابطة وحي واعجاز» مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية لجامعة تبريز، سنة ١٣٧٠ هـ، العددان الأول والثاني.

الله مثل عيسى المسيح ويحيى عليه السلام. وفي طول التاريخ كانت سلطة وفتوحات الملوك وحتى الخلفاء وخلفاء الأنبياء أكثر منهم.

مع هذا الوضع على أي بنية يمكن اعتبار الغلبة على الأعداء من الصفات الأصلية للأنبياء؟ فضلاً عن هذا على أي بنية يمكن تبرير تلازم الوحي والغلبة على الأعداء.

الجزء الثاني

وهذا الجزء هو حول معرفة النفس الإنسانية التي تُعد جاذبة للمعرفة ومكاناً لها.

ومن هذا الجزء تبدأ القضايا المعرفية للرسالة؛ وهنا نقوم بدراسة مسائل هذا الجزء:

بدأ الفصل الأول بعنوان منشأ الاختلاف في عقائد الناس وآرائهم، إلا أنه يكتفي بذكر حالات الاختلاف فقط وهي إما في المبدأ أو المعاد أو الإمامة أو المسائل الفقهية؛ ومن البديهي أنّ منشأ الاختلافات هو أشياء أخرى من قبيل: عدم إمكان التحقيق، اتباع وتقليد الآباء والأجداد، تبعية عقائد الناس للسلطة والحاكمة والخ... كما أنه لم يهتم بأسباب الاختلاف الرئيسية بين المتفكرين - وهي أساسية - مثل اختلاف على أساس مسائل معرفية كالثقة بالعقل والفكر، أو الاستناد بالنقل والوحي أو التوسل بالزهد والتأمل والسير والسلوك؛ فضلاً عن الاختلافات المتعلقة بأصالة الحس والتجربة أو العقل والخ...

ويبدأ الجزء الثاني بهذا السؤال: «ما العلم الأول الذي هو واجب عيني على الإنسان؟». وهذا الموضوع يذكرنا بقضية المتكلمين وهي: «ما هو الواجب الأول على الإنسان؟».

أساس المتكلمين في هكذا قضايا هو الحُسن العقلي وقُبْحه أو التكليف الشرعي؛ ولكن من وجهة نظر الفلسفة أي قاعدة يمكن أن تكون أساساً لقضية مثل هذه؟ يطرح الملاء صدرًا عنوان «الانتفاع في الآخرة» حيث له وجهة كلامية.

ومن الناحية الفلسفية أول عمل يقوم به إنسان بذهن خالٍ من التلقين والتقليد هو كسب المعلومات والتفكير. وإذا مثل باقي البشر في عالم اليوم حين يكون ذهنه ممتلئاً بالتعاليم التلقينية والتقليدية، وصل إلى الوعي فإن الواجب الأول لشخص كهذا هو «الشك»؛ أي النظرة المشككة والناقدة لهذه العقائد. وهذا يعد من جملة افتخارات المتفكرين المسلمين الذين أدركوا أهمية الشك قبل قرون من مجيء ديكارت.

وقبل الغزالي الذي اشتهر بطرحه للشكوك، اعتبر أبو علي الجبائي وأبو هاشم، من متكلمي أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجريين أي قبل قرنين من الغزالي (المتوفى عام ٥٠٥ هـ.ق.)، أن الواجب الأول لكل إنسان هو الشك^(١)؛ إلا أن هؤلاء المتكلمين تناسوا دقة كهذه فيما بعد.

الموضوع الآخر في هذا الجزء هو أن جميع إدراكاتنا وأحكامنا الذهنية لا اعتبار لها كأحداث وأحكام أحلامنا؛ ولكن عدم الاعتبار هذا يتضح حين نستيقظ من نوم هذه الحياة المادية، وهذا الصحو يحدث بعد الموت فقط.

وهذا الموضوع هو مبحث معرفي للعرفان، حيث طرحه الملا صدرا بشكل مبسط مستنداً على الحديث النبوي الشريف: «الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا». كما أن هذا الموضوع هو الأساس في مبحث المعرفة عند العرفاء حيث ترتبط إدراكاتنا الحسية والعقلية بظواهر الدنيا فقط، إلا أن نيل الحقيقة يمكن عن طريق السلوك والزهد فقط. وأما إدراك عدم اعتبار العلوم المستندة على العقل والحس ليس من ضمن صلاحيات العقل والحس إياهما، بل يتضح عن طريق «الكشف والشهود»؛ ومثلما ندرك أخطاء الحواس بالعقل وتُكشف عن طريق اليقظة أن الأحلام لا أساس لها، يمكننا أيضاً أن ندرك عجز العقل والفكر عن طريق معيار أعلى من المعيارين الحاكمين عليهما والمذكورين آنفاً، أي الكشف والشهود.

وفي الفصل الرابع يبحث الملا صدرا أسباب نيل معرفة الآفاق والأنفس،

(١) الشامل، الجويني، طبعة طهران، ص ١٥.

كما أنه يطرح في هذا الفصل موضوع «الكونية الجامعة» للإنسان، وعلى هذا الأساس يشرح موضوعين:

أولهما، أنه لا يمكن معرفة العالم إلا بمعرفة الإنسان؛ والآخر أن معرفة الإنسان بظواهر عالم الخارج ممكنة عن طريق معرفة نماذج هذه الظواهر في ذاتها فقط.

وقد أوضح صدر الدين الشيرازي الموضوع الأول بتطبيق العالم الصغير والكبير، وهو ليس بشيء جديد. كما أنه يبرر الموضوع الثاني على أساس الموضوع الأول ومع أنه ليس خطأ، إلا أنه ليس عميقاً ولا أصولياً. وعلى سبيل المثال وعلى أساس أسلوب المشائين، أي مجهول يمكننا أن نجعله معلوماً بتشبيه القلب بالشمس أو العقل بالله؟ لذلك سيكون للمبحث كله استدلال خطابي ضعيف وليس برهاناً مؤكداً. وقد تكلم الملاً صدرا في هذه الرسالة حول هذا الأمر بشكل مفصل وقام بتطبيق مباحثه بالآيات القرآنية.

ولكن على الأساس العرفاني يمكن لجامعة الإنسان أن تكون أساس معرفة الكائنات؛ وقد ذكر الملاً صدرا هذا الأمر في نهاية هذا الفصل بهذا الشرح - كاستنتاج للبحوث - أن جميع حقائق العالم بالقوة في الإنسان، وحين تصبح فعلية بسبب جهود الإنسان سيكون وجود الإنسان جامعاً ومحيطاً لجميع حقائق الوجود. كما أن المبحث القائل باتحاد الإنسان مع الحقائق الأخرى من أجل كسب المعرفة، لا أساس له من وجهة نظر المشائين بل هو خلاف العقل والمنطق.

ومثلما طرح ابن سينا هذا الموضوع في مبحث العقل والمعقول بشكل صريح، يقدم البراهين على نفي أي اتحاد بين شيئين^(١)؛ ولما لا يكون هناك أي اتحاد، أي نفع سيعود بامتلاك مشابه ونظير ظواهر عالم الخارج في الدائرة الوجودية للإنسان، لحصول المعرفة؟

(١) النجاة، الإلهيات، المقالة الأولى، الفصل ٦، الهيات الشفا، طباعة مصر، ص ١٧٦

الإشارات والتهيات، النمط ٧، الفصل ٧ - ١١.

باعترادي أنّ الفلاسفة المسلمين بعد ابن سينا، وخاصةً الملاً صدرا وأتباعه، أخطأوا في الخلط بين المباني المشائية والعرفانية لتبيين بعض المسائل، ووقعوا في الشبهة؛ ومن ضمنها في حالة اتحاد العاقل والمعقول، حيث إنه وعلى أساس المباني العرفانية تحصل المعرفة الشهودية عن طريق فناء العالم في المعلوم والعاقل في المعقول والاتحاد بين هذين فقط. في حين أنّه من وجهة نظر المشائين الطريق الوحيد لتحصيل المعرفة هو امتلاك صورة مساوية لظاهرة خارجية في الذهن؛ ولكن بعد ابن سينا جاء المتكلمون وقاموا بحل وفصل موضوع اتحاد العاقل والمعقول، وهو مسألة عرفانية وأفلاطونية جديدة، عن طريق الأصول المشائية، وتصوروا أنهم أبدعوا في ذلك. في حين أنهم ساروا في الطريق الخطأ، وعملهم الوحيد كان الجدل والنقاش الذهنيين فقط.

وكما قلنا في المقدمة فإن أحد الإشكالات هو الأسلوب التركيبي حيث لا تكون المسائل في أي من مجالي الفلسفة والعرفان نقية بتاتاً؛ وعلى سبيل المثال، لنأخذ موضوع اتحاد العاقل والمعقول هذا بعين الاعتبار، حيث نعلم جيداً أنّ هذه الرسالة لها ميول عرفانية، إلّا أن موضوع اتحاد العاقل والمعقول لم يطرح بشكل نقي. إنّ الصورة العرفانية النقية للموضوع هي أنّ الإنسان بصفته الكون الجامع، اجتاز مراتب القوس الصعودي بسبب سلوكه، واخترق التعينات واحدة تلو الأخرى، ويعبوره من كل تعين بات يمتلك الإطلاق والكلية ليتحد بمرتبة لاثقة بتعيينه الجديد؛ وبذلك المرتبة من الوجود يمكنه كسب معرفة شهودية، وبما أن درجة المعرفة كالخواص والأوصاف الأخرى لها علاقة مباشرة بالدرجة الوجودية للإنسان، فهي متشككة كالوجود نفسه. إنّ السالك يحقق الجامعة الذاتية لوجوده بشكل تدريجي، ويتخطيمه كل الحدود والقيود والتعينات يصل في النهاية إلى مرتبة الإطلاق والكلية ويتحد بحقيقة الوجود الواحدة ويفنى فيها ويبقى معها، ويصبح كالمعرفة الشهودية بكلية الوجود كلها تماماً.

ولكن بيان الملاً صدرا لا يجري على هذا المنوال إذ أنّه يقول: إنّ الإنسان يمنح جامعيته بالقوة، بالعناية الإلهية إلى هذا النوع من الفعلية ليخلق جميع حقائق العالم في عالمه الداخلي. من الواضح أن وجهة النظر هذه مشائية

بالكامل؛ أي يكون لدينا إدراك جامع للعالم يعادله. بمعنى آخر أنه التعبير المعروف الذي يتحول الإنسان فيه إلى عالم ذهني مطابق ومعادل للعالم العيني تماماً؛ أي على سبيل المثال، أن تكون لدينا صورة عقلانية صحيحة للحصان تعادل الحصان الموجود في العالم تماماً. وفي هذه الحالة في مجال ذهننا هناك إدراك الحصان ولكن لا يمكن القول أبداً بأننا حصان أو أصبحنا حصاناً! وهذا التحليل يختلف كثيراً مع ذلك الادعاء العرفاني.

وعلى هذا المنوال يتم تحليل اتحاد العقل والمعقول الخاص بالعرفاء، بالأصول المشائية؛ ولكن في الحقيقة هذا شيء وذلك شيء آخر.

كما أن هناك تحليلاً معروفاً آخر لاتحاد العاقل والمعقول توصل إليه الفلاسفة المسلمون ما بعد ابن سينا وعدّوا ذلك من مفاخرهم؛ وكما سنشرح فيما بعد فهذا التحليل محل إشكال أصلاً.

ثم يقدم صدر المتألهين موضوعاً آخر، وهو أن غاية وقبلة جميع موجودات العالم هما الإنسان، وأن قبلة وغاية الإنسان هو الله. وهذا الموضوع هو موضوع عرفاني محض حيث إنّ الإنسان الكامل في قوس الصعود والنزول، مبدأ العالم وغايته؛ فمن جهة هو مبدأ الفيض ورب العالم، ومن جهة أخرى البوابة الوحيدة لانتقال ووصول العالميين إلى حضرة الحق، على أساس الجامعة الوجودية والاستقرار على رأس هرم الوجود.

الجزء الثالث

وهذا الجزء هو حول «البدايات»؛ وليس هناك انسجام منطقي لازم لمواضيع هذا الباب، ويبدو أنّ لديه ميولاً لتعاليم العرفاء. يبحث في البداية أقسام التقدم والتأخر في سطح متعارف؛ ومن الملفت أنّه ينتقل بعد التحليل، من التقدم الزماني والمكاني إلى الزمان والمكان - عاملي الكثرة والتجزئة - وغيبة أجزاء الزمان والزمانيات والمكان والمكانيات عن البعض، ويستنتج بأن المعرفة الصحيحة هي أن تكون فوق الزمان والمكان، وأن تكون لها حالة التجرد اصطلاحاً وأن تكون دافعة ومنحدّة. ثم يقوم ببحث معية الحق غير القابلة للتجزئة

وبعد ذلك يعتبر الإنسان معياراً لمعرفة المعرفة الإلهية ويرى أساس المعرفة البشرية في الشمول بالقوة لوجود الإنسان على حقائق العالم.

وفي الفصل الرابع يبحث البداية الوجودية ونهايتها وتقدمها، ثم يطرح تقدّم الحق على العالم وموضوع حدوث العالم بشكل مختصر.

وفي الفصل الخامس أيضاً يقدم مواضيع في عناصر ومبادئ جسم وروح الإنسان حيث غالباً لها دلالة تمثيلية ودعوى عرفانية، ويبحثها في هذا الفصل تحت عنوان «الوارد الكشفي» لأسباب الهداية والضلالة، وبعد ذلك يطرح غاية وجود الإنسان نسبةً إلى الخلقة مقابل وجهة نظر أهل العرفان.

وفي الفصل العاشر، أي الفصل الأخير لهذا الباب، يقوم بجمع المواضيع ويقول: هناك درجات ومراتب لمبدأ ومعاد الإنسان، فلإنسان وجهان: الجسماني المتغير والروحاني الثابت؛ إذ يبدأ الجانب الجسماني من الهولي ويصل إلى الجسم الإنساني ومن الناحية الروحانية أيضاً تبدأ النفس من مرحلتها الضعيفة جداً - حيث تستقر بعنوان «الطبيعة» في جسم بسيط - ثم تمتزج، وبعد ذلك تصل إلى مرحلة النفس النامية والحيوانية والإنسانية في حدود بلوغ الإنسان، وبعد ذلك لديه مبحث حول ارتباط الروح والجسم، وأن تركيبهما اتحادي وهما ليسا حقيقتين منفصلتين عن بعضهما؛ وأن اختلافهما يكمن في النقص والكمال والقوة والفعل فقط. ولكن في النهاية يصلان في سيرهما التكاملي إلى مرحلة تزول فيها الثنائية ويصبح الجسم كالنفس، والنفس كالجسم...

ومن الجدير ذكره أن طرح الجسم والروح بصفتهما متلازمين ومتحدّين مع بعضهما حيث اجتاز أي منهما مراحل التكاملية الخاصة ويصلان في النهاية إلى الوحدة المطلقة، لا يتفق مع مبادئ الملاً صدرا ولا مع مبادئ المشائين ولا مع مبادئ العرفاء. لأن:

- من وجهة نظر المشائين، إن مراحل تكامل الجسم مقدّمة على إفاضة النفس الناطقة، وهي بمثابة المادة نسبةً إلى الصورة.

- ومن وجهة نظر العرفاء أيضاً، في القوس الصعودي للوجود، الروح هي

بعد الجسم وكلاهما مظهران لتلك اللطيفة الربانية التي هي باطن كل البواطن وروح جميع الأجسام والأرواح.

- ومن وجهة نظر مبادئ الملاء صدرنا نفسه أيضاً، يتحول الجسم في مرحلة من التكامل إلى روح أمام الحركة الجوهرية.

ويشرح الملا صدرنا وحدة الجسم والروح بهذا القول إنَّ الروح من ناحية القوة تصبح كالجسم تماماً، ويصبح الجسم من ناحية الصفاء كالروح تماماً. على كل حال، فهو لم يشرح بنية هذا الكلام ولا أساسه ويبدو أنه كان في أجواء معاده الجسماني المطروح من قبله هو نفسه.

وفي نهاية هذا الفصل يقول إنَّ الإنسان بعد تكامله في العلم والعمل والتجربة يصل إلى مرحلة «العقل المستفاد»، ويتحد مع جميع الموجودات، لأنه أصبح العقل بالفعل، والعقل بالفعل يشمل جميع المراتب.

وإذا كان قصدنا هنا البنية العرفانية، فإنَّ إصطلاح العقل المستفاد والعقل بالفعل ليس مناسباً، وإذا عملنا بأسلوب المشائين ففي تلك الحالة لن يشمل العقل بالفعل جميع موجودات ما دونه، بل إنه يحتوي على تعقل صحيح منها - وبصورة كلية - فقط.

الجزء الرابع

إنَّ الجزء الأخير من الكتاب هو حول «النهايات»، ويبدأ الملا صدرنا هذا الباب بهذه العبارة: إنَّ معرفة النهاية مرتبطة بمعرفة المبدأ لأنَّ غاية أي شيء ليست إلّا مبدؤه. ثم يقول إنَّ المبدأ والغاية مهما كانا أعلى من الوقوع تحت الكون، فهما أقرب إلى الوحدة والجمعية، ومهما كانا أسفل من الوقوع تحت الكون، فهما أقرب إلى التفرقة والكثرة.

إنَّ قضية «الوقوع تحت الكون» أو حتى «الوقوع فوق الكون» غير مفهومة بالنسبة لي، فمثل هذا التعبير لم يورد في مصطلحات أهل العرفان ولا حتى في كتابات الملا صدرنا سابقاً، لأنَّ جميعهم اعتبروا الوجود والكون بمعنى واحد

ومرادفين لبعضهما الآخر. إلا أنه يمكننا القول إنه في بعض النصوص القديمة عُدَّ الكون، في مقابل الوجود، وخاصاً بعالم الإمكان، واستخدموه في حالة الممكنات فقط. وبناءً على هذا المصطلح فإن معنى كلام صدر المتألهين هو أنه مهما ابتعدت حقيقة الوجود عن عالم التعيينات والمظاهر فهي تقترب من الوحدة، ومهما اقتربت من هذا العالم فهي تبتعد عن الوحدة. على كل حال، وحسب معرفتي فإن الملا صدرا لم يستخدم هذا المصطلح في كتبه الأخرى.

الموضوع الآخر الذي يبحثه الملا صدرا في هذا القسم هو أن أساس العلم الكلي والميتافيزيقا هو المبدأ والغاية، أي لو كانت براهين المسائل على أساس العلل البعيدة والمفارقة أي العلّة الفاعلية والغائية، فإن علمنا هو علم كلي، وفي غير هذه الحالة - أي لو كان أساس البراهين هو العلل القريبة أي المادة والصورة - فإن علمنا هو علم جزئي.

ومن أجل التفريق بين العلم باصطلاحه الجديد والفلسفة، تُعد هذه القاعدة مهمة جداً ويجب التأمل والدراسة فيها، فالعلّة الفاعلية لها أهمية قصوى في استدلالات الميتافيزيقا. وباعتقادي فإن العمل الأدق الذي قام به ابن سينا في جزء ما بعد الطبيعة من كتابه الإشارات والتنبيهات، هو أنه طرح هذه المسألة بعنوان مقدمة مباحث الميتافيزيقا، بهذا الشرح:

أولاً، إن الوجود ليس منحصراً في المحسوس، وبعبارة أخرى أن الوجودية لا تكون في مقابل المحسوسة دائماً^(١)، أي إنه يمكننا أن نؤمن بالحقائق غير المحسوسة. وهذا الإيمان هو بمثابة رفض معيار مطلقة الحس إزاء المعرفة البشرية.

ومع أن ابن سينا لم يشر إلى أهمية هذه الضرورة، ولكن تعود ضرورتها إلى أنها لو اعتبرنا الحس بوصفه القاعدة المطمئنة الوحيدة للمعرفة البشرية، فإننا سوف نفقد أساس الكثير من القضايا الفلسفية. وعلى سبيل المثال، فإنه لم يعد

---

(١) الإشارات، النمط ٤، الفصل ٤ - ١.

بإمكاننا أبدأ أن نثبت العلّة بمعناها الفلسفي، وخاصةً بمعنى العلّة الفاعلية؛ وثانياً، إنّ العلّة الفاعلية للفلسفة والإلهية للكلمة هي حقيقية، وأنّ العلل المادية والصورية نفسها بحاجة إلى العلّة الفاعلية إياها^(١). ويلخص استنتاج هذه المسألة - مع أن ابن سينا لم يشر إلى هذه النتيجة أيضاً - في أنّه إذا لم يكن بإمكاننا قبول العلّة الفاعلية، فإننا لا يمكننا أبدأ أن نفعل شيئاً في ما يتعلق بإثبات المبدأ أو المعاد.

ومع هذه الملاحظة يتضح دور العلّة الفاعلية في الميتافيزيقا، ولكن مع هذا يمكن دراسة رأي الملاً صدرا ونقده وتقييمه لنعلم بأنه هل يمكن اعتبار معيار الفراق ومزية العلم والفلسفة كاستناد لتلك البراهين بالعلل القريبة أو البعيدة أم لا؟

وفي النهاية يدخل الملاً صدرا في مبحث آخر وهو أنّ الإنسان بتحصيله العلم الكلّي والإلهي أي العلم بالمبدأ والغاية يصل إلى مرتبة الملائكة؛ لأن مرتبة العالم بكل شيء هي مرتبة الشيء ذاته التي تكون واضحة له.

ومن هنا يدخل مبحث «اتحاد العاقل والمعقول»، ثم يذكر بأن:

(١) اكتشف فرفوربوس هذه المسألة لأول مرة وقام ببحثها.

(٢) يعد فرفوربوس أكبر تلميذ للفيلسوف الأعظم أي أرسطو.

(٣) عند الكشف والبرهان، اتخذ الكثير من العلماء المسلمين القدماء الرأي نفسه الذي كان فرفوربوس قد طرحه.

(٤) وبعد إنكاره اتحاد العاقل والمعقول في بعض كتبه، عاد ابن سينا ليتقبل هذا الرأي مجدداً.

(٥) في عصرنا هذا (أي القرنين العاشر والحادي عشر) لم ينتبه أحد إلى هذا الأمر غير شخص واحد خصّه الله بهذه النعمة.

وهنا وقبل كل شيء سنبحث اتحاد العاقل والمعقول، كما وعدنا سابقاً،

---

(١) المرجع نفسه، الفصل ٨ - ٥.

بشكل مختصر؛ ثم نقوم بدراسة هذه المواضيع الخمسة بشكلٍ سريع.

وأي شخص يدرس المسائل بدقة سيتضح له أنه في تاريخ الفلسفة حدثت أخطاء بسبب الخلط والمزج بين المباني المشائية والإشراقية، وأن هذه الأخطاء مستمرة حتى الآن في بعض المجتمعات الفكرية. ومن أبرز حالات الخطأ على أساس خلط المباني المشائية والإشراقية هي مسألة الوجود الخارجي الكلي، وكذلك اتحاد العاقل والمعقول.

أ. (الوجود الخارجي الكلي)

منذ القدم بدأ جدال ونقاش حاد بين فلاسفة الشرق والغرب حول هذه المسألة بأنه هل الكلي له وجود خارجي أم لا؟ وقد استمر هذا النقاش حتى العصر الحاضر. ولتوضيح هذه المسألة يجب أولاً أن نعرف أن الكلية هي مفهوم تصدق على أشخاص كثيرين؛ مثل مفهوم الإنسان أو الحيوان الذي يصدق على أشخاص ومصاديق متعددة. وعادةً ما يطرح مبحث الكليات في المباحث المقدمة للمنتق، ويقوم أهل المنطق بتعريف الكليات وتقسيمها حتى يستخدموها في مبحث «المعرف» (الحّد والرسم)^(١).

ولكن هل للكلية وجود خارجي أم لا، فليس هناك أي علاقة لهذا الأمر بالمنطق، وحتى لو كانت إجابة هذا السؤال إيجابية أم سلبية فليس لها أي دور في تنظيم «المعرف» (الحّد والرسم). إنّ مسألة الوجود الكلي في الخارج هي مسألة فلسفية محضة، وليست مسألة منطقية؛ لذلك فإن طرح هذه المسألة في المنطق ليس منطقياً أصلاً ولن يكون!

على كل حال، فإن أساس ظهور هذه المسألة، أي مبحث الوجود الخارجي الكلي، إشارة فرفوربوس القصيرة في بداية كتاب «الإيساغوجي»، حيث يقول فيها:

---

(١) الشفاء، قسم المنطق؛ الإشارات، قسم المنطق؛ ومنظومة الحاج الملا هادي السبزواري، فصل المنطق.

لن أدخل في هذا المبحث مطلقاً بأن هل للأجناس والأنواع وجود خارجي أم أن هذا مجرد تصورات الذهن، ولو كان لها وجوداً خارجياً فهل سيكون جسمانياً أم غير جسماني، وإن كان غير جسماني فهل هو مفارق عن المحسوسات أم أن وجوده ليس إلا في المحسوسات. وهذه المباحث دقيقة جداً وتحتاج إلى مناقشات طويلة من نوع آخر لا تتسع في هذه الرسالة^(١).

وقد سببت هذه التصريحات القصيرة الكثير من المباحث الطويلة والممتدة في الغرب؛ كما أنها كانت ولا تزال مثيرة للجدل بين الفلاسفة المسلمين، ليس بقدر الفلاسفة الغربيين ولكن إلى حد كبير.

ويعد مبحث الكلّيات شاملاً ومثيراً للجدل بحيث اعتبر مؤرخو الفلسفة، فلسفة القرون الوسطى كلها محاولة لإيجاد حل لموضوع الكلّيات^(٢). وقد حاول البعض في الغرب من ضمنهم أنسلم^(٣) (فيلسوف وأسقف كانتربيري في القرن الحادي عشر للميلاد) أن يقدموا نوعاً من الوجود الخارجي للكلّيات في مستوى المثل الأفلاطونية. ويعتبر البعض الآخر، من بينهم روسلان^(٤) أنّ الكلّيات لا شيء غير اللفظ والصوت. وقد مدّت جماعة أخرى مثل بيار أبيلار^(٥) جسراً بين

---

(١) فرفوربوس، الإيساغوجي، الفصل ١، المقطع ٣، ترجمها للعربية ابن عثمان الدمشقي، المنطق لأرسطو، طباعة الدكتور عبد الرحمن البدوي، بيروت ١٩٨٠، ج ٣، ص ١٠٥٨ - ١٠٥٧، الترجمة فيها اختلاف بسيط مع المبحث الأصلي ولكن بما أنّ الترجمة كانت قبل النص في متناول يد الفلاسفة المسلمين، لذلك يجب أن لا نغفل عن هذا الأمر.

(٢) نقد الفكر الفلسفي للغرب، اتين جيلسون، ترجمة الدكتور أحمد أحمد، ص ١٩.

(٣) يعد أنسلم من أوائل السكولائيين المدرسين. وكان له تأثيراً بالغاً على اللاهوت الغربي، حيث كان يعتقد أن الإيمان يجب أن يسبق المعرفة، فيجب أن تؤمن لتعرف، ومع ذلك يمكن للإيمان أن يبني على المعرفة.

(٤) روسلان - روسيلبونوس (١٠٥٠ - ١١٢٥م): فيلسوف سكولائي فرنسي. مؤسس الفلسفة الاسمانية التي تقول بأن المفاهيم المجردة، أو الكلّيات، ليس لها وجود حقيقي وأنها لا تعدو أن تكون مجرد أسماء.

(٥) أبيلار (١٠٧٩ - ١١٤٢م): فيلسوف ولاهوتي فرنسي ومن كبار الجدليين في القرن الثاني عشر. أعلى من شأن العقل. وكانت مشكلة الكلّيات هي الموضوع الفلسفي الرئيسي لعصره.

هذين الرأيين قائلة إنّ الكلّيات لا تملك الوجود الخارجي وهي ليست مجرد الفاظ بل هي تصورات ذهنية؛ بهذا المعنى أنها تملك وجوداً ذهنياً منطقياً، ولكنها تفتقد إلى الوجود الخارجي. وفي الفلسفة الإسلامية أيضاً تمت الإشارة إلى هذا الموضوع قبل ابن سينا وذلك من قبل أبي نصر الفارابي، وقد كتب تلميذه يحيى بن عدي^(١) (الوفاة ٣٦٤ هـ)، رسالة مستقلة حول هذا الأمور قبل سنوات من ولادة ابن سينا. وقد خصّ ابن سينا في مدخل منطق الشفاء أيضاً، أحد فصوله الطويلة لهذا المبحث، وطرحه في جزء الإلهيات؛ كما أنه بحث هذا

= أبلار، ذلك أنها من جهة، احتلت مكانة رفيعة في النصوص التقليدية السائدة في ذلك الوقت، وكانت نتائجها من جهة أخرى ذات تأثير بالغ على عقيدة الطبيعة الواحدة والأقانيم الثلاثة في الله. وكان السؤال: هل للأنواع والأجناس وجود موضوعي وواقعي خارج الذهن أو أنها مجرد تعميمات ذهنية مشتقة من الجزئيات والأفراد التي هي وحدها الأشياء الموجودة وجوداً فعلياً؟

وكان لأبلار دور أساسي في النزاع حول هذه المشكلة، وكان موقفه، بصورة عامة، معارضاً للمذهب الواقعي بشكله المتطرف، وللمذهب الاسمي بصورته الفجة والبسيطة. فالمذهب الواقعي المتطرف والممثل بغيوم دي شامبو، يقول بأن الطبيعة الواقعية العامة حاضرة كلياً في كل عضو من أعضاء النوع، وأن الأفراد يختلف الواحد منها عن الآخر بأعراضها لا بجواهرها. في حين إن المذهب الاسمي الممثل بروسلان يرى بأن الأفراد هم وحدهم الموجودون، أما الكلّيات فما هي إلا أسماء أو مسميات صوتية. ولا يمكن التأكيد فيما إذا كانت وجهتا نظر كل من روسلان وشامبو هي بمثل هذه البساطة، لكن أبلار رفض وجهة النظر التي تقول بأن اثنين من الرجال على سبيل المثال، يمكن أن يمثلوا جوهرًا واحدًا. في حين أوضح غيوم دي شامبو أنه يرى في هذا المثال أن الرجلين هما الشيء ذاته ليس من حيث الجوهر، بل بعدم التعيين. فبطرس وبولس هما الشيء ذاته من جهة كون كل منهما إنساناً لأن صفات الإنسان أنه عاقل وفان. لكن إنسانية كل منهما ليست الشيء ذاته بل هي متشابهة، لأنهما رجلان. ولم يجد أبلار صعوبة في دحض المحاولة التي تؤكد أن الكلّيات واقعية وأنها موجودة في المجموع المتعدد للجزئيات، أو الأفراد، وأن كل الناس هم النوع الذي هو الإنسان. وبصدد هذه المحاولة يشير أبلار إلى أن هذه الكلّيات ليست هي موضوع المناقشة لأن الكلّيات بالتعريف ما يمكن أن يحمل على كثير. فالذي عارضه أبلار بالفعل في حال الواقعيين المتطرفين كان عاداتهم في التفلسف، وافترضهم بأن الأشياء يمكن أن تحمل على الأشياء أو أن النظامين المنطقي والواقعي هما متطابقان.

(١) تاريخ الحكماء، الففطي ص ٤٩٥.

الموضوع في آثاره الأخرى. وبعد ابن سينا أصبح هذا المبحث أحد مباحث المنطق واستمر الأمر حتى الآن.

منشأ الخطأ: وهنا يجب أن نرى ما هو منشأ خطأ كل هذا الجدل والنقاش، باعتقادي أن هذا البحث والجدال ليس لهما أي سبب آخر غير الخلط والخطأ، وهنا نفسر الأمر:

لإيضاح الموضوع علينا أن نعلم أنه من وجهة نظر الفلاسفة المشائين، حيث أساس عملهم العقل والاستدلال العقلاني، الشيء الذي يملك وجوداً خارجياً هو الجزئيات. ولكن الكليات من دون الجزئيات هي حقائق مبهمة لا تمتلك أي عينية ولا تشخص. سواء اعتبرنا الكلّي بصفة الجنس أو بصفة النوع، فعلى كل حال الجنس من دون الأنواع، والنوع من دون الأشخاص ليس له أي عينية ولا تحقق خارجي. وعلى هذا الأساس من الطبيعي جداً أن يعتبر متفكر مشائي الوجود الكلّي ذهنياً، ولا يذكر له أي تحقق مستقل خارجي وعيني، ومع دقة أكثر يستتج حتى أنّ الكلّي بمعناه الحقيقي، يعني المعنى والمفهوم العام والقابل للصدق على الكثير، لا وجود له حتى في الذهن. لأنّ ما نتصوره في الذهن بصفة الكلّي، هو حقيقة عينية وشخصية إياهما ويكتسب العنوان الكلّي فقط باعتبار الملاحظة والمقارنة بأشخاص الخارج^(١).

وعطفاً على هذه الحقيقة الواضحة يقول الفلاسفة المسلمون إنّ الكلّي هو أمر ذهني ولكن في الوقت نفسه يمكن الإيمان بوجوده الخارجي بنحو ما. بهذا المعنى لو اعتبرنا الكلّي بعنوان «الطبيعة» و«الماهية»، فإن هاتين «الطبيعية والماهية» سيكون لهما تحقق خارجي ضمن الأفراد. ولهذا السبب قال هؤلاء إنّ لا وجود للكلّي العقلي والمنطقي في الخارج، إلّا أنّ الكلّي بمعنى الكلّي الطبيعي (الطبيعة والماهية) يكون له وجود خارجي ضمن الأفراد.

وهذا كان رأي الفلاسفة المسلمين حول الوجود الخارجي للكلّي، والآن

---

(١) الشفاء، الإلهيات، المقالة الخامسة، الفصل الثاني، والمقالة الثانية، الفصل ١٢، والأسفار الأربعة، الملا صدرا الشيرازي، ج ٢، ص ٦٨.

لنرى ما هو رأي أهل العرفان والإشراقيين والأفلاطونيين الجدد حول هذا الأمر؛ فمن وجهة نظر هؤلاء إنّ الكلّي ليس مفهوماً قابلاً للصدق على الكثير بل إنّ وجود حقيقة عينية وخارجية عامة وشاملة وسارية في جميع المراتب والأفراد؛ كالعقل الكلّي أو النفس الكلّيّة أو الصورة الكلّيّة ومن هذا القبيل.

من وجهة نظر هؤلاء الكلّي هو حقيقة عينية وشخصية^(١)، والعقل الكلّي أو النفس الكلّيّة، في تعاليم الأفلاطونيين الجدد والعرفاء المسلمين، ليس مفهوماً بل حقيقة أصيلة وعينية حيث يعد جميع الجزئيات والأفراد، ظهوراتها وتجلياتها وتقيدها. وبناءً على وجهة النظر هذه وخلافاً للفلاسفة المشائين يتعلق التحقق الواقعي والأصيل بالوجود الكلّي، وأنّ الجزئيات والأشخاص تُعدّ أموراً اعتبارية ووهمية مقارنة إلى الكلّي^(٢).

لذلك من المنطقي جداً أنّ أشخاصاً مثل «فرفوربوس» الذين رغبوا بتعاليم أعمال أرسطو وشرحها، ضمن ميلهم لتعاليم أفلوطين والأفلاطونيين الجدد بشدّة، وقعوا في الخطأ والخلط للمباحث.

باعترادي أن عدم الوصول إلى الاستنتاج الصحيح لهذه المحاولات في الشرق والغرب هو بسبب خلط البنية هذه. كما طرحت هذه المسألة في نطاق الفكر الإسلامي، منذ فترة قبل ابن سينا وحتى الآن؛ والحل الوحيد لهذه المشكلة هو أنّ الكلّي لا وجود له في الخارج، وما هو موجود في الخارج هو طبيعة الظواهر، وبما أن هذه الطبيعة متحدّة ومتساوية في أفراد نوع واحد يمكن تسميتها بالكلّي (الكلّي الطبيعي).

من الواضح أنّ طرح وحل المسألة إن كانا على هذا المنوال، فيجب إعطاء الحق لمير سيد شريف الجرجاني^(٣) (المتوفى عام ٨٦١ هـ) الذي اعتبر هذا

---

(١) الكلّي بمعنى الحقيقة العينية والسارية في الحقائق الأخرى، طُرحت في جميع النصوص القديمة والجديدة للعرفان والأفلاطونية الجديدة.

(٢) السير التكاملية وأصول ومسائل العرفان والتصوف، ص ٢٨٩ إلى ٢٩٢.

(٣) الشرف الجرجاني (٧٤٠ - ٨١٦ هـ / ١٣٣٩ - ١٤١٣ م). يعد من أهم العلماء الذين تأثروا

المبحث مبحثاً لفظياً صرفاً، حيث قال: إن اعتبرنا الطبيعة موجوداً خارجياً وعينياً، وفي الوقت نفسه نتصورها أمراً مشتركاً بين الأفراد فإن شيئاً كهذا غير ممكن؛ لأن التعيين والوحدة الشخصية لا ينسجمان مع الاشتراك والتحقق بالأوصاف المتضادة. وإذا اعتبرنا أن الطبيعة الخارجية في حال التصرف والتجريد العقلي، تملك الصفة الكلية في الذهن فقط، فهذا الرأي هو تماماً وجهة النظر هذه القائلة بأن: «ما هو موجود في الخارج هو الأشخاص وأن الكليات تنتزع منهم». لذلك فإن مبحثنا سيكون مبحثاً لفظياً فقط.

وقد حاول المحقق اللاهيجي (المتوفى عام ١٠٧٢ هـ) أن يعرف هذا النزاع بتبرير معنوي^(١)، إلا أن القضية لا تختلف كثيراً.

كما أن محاولة الأستاذ محمد تقي مصباح اليزدي لإرجاع هذه المسألة إلى مبحث أصالة الوجود وأصالة الماهية لا تحل المشكلة أيضاً؛ أي أنه بناءً على القول بأصالة الماهية، يمكن اعتبار الكلي موجوداً خارجياً. ولكن بناءً على

= بهم في علم الفلك الجفميني وقطب الدين الشيرازي والطوسي، وقد تناول رسائل هؤلاء العلماء بالشرح والتبسيط لإيمانه بأهمية هذه الرسائل ووجوب تداولها بين طلاب العلم. قدمه التفتازاني للشاه شجاع بن محمد بن مظفر فانتدبه للتدريس في شيراز عام ٧٧٩ هـ، وقد عاش معظم حياته في شيراز، وعندما استولى تيمور لنگ على شيراز عام ٧٨٩ هـ انتقل الجرجاني إلى سمرقند وظل هناك حتى توفي تيمورلنگ عام ٨٠٧ هـ، فعاد إلى شيراز وتوفي بها. من المعروف أن للجرجاني أكثر من خمسين مؤلفاً في علم الهيئة والفلك والفلسفة والفقه ولعل أهم هذه الكتب: كتاب التعريفات وهو معجم يتضمن تحديد معاني المصطلحات المستخدمة في الفنون والعلوم حتى عصره، وهذا المعجم من أوائل المعاجم الاصطلاحية في التراث العربي، وقد حدد فيه الجرجاني معاني المصطلحات تبعاً لمستخدميها وتبعاً للعلوم والفنون التي تستخدم فيها، وجعل تلك المصطلحات مرتبة ترتيباً أبجدياً مستفيداً في ذلك من المعاجم اللغوية حتى يسهل التعامل معه لكافة طالبه، وهذا المعجم من المعاجم الهامة التي لا نستطيع الاستغناء عنها إلى الآن، وقد أشاد به المستشرقون كافة لأهميته الدلالية والتاريخية. ومن مؤلفاته الأخرى: رسالة في تقسيم العلوم، خطب العلوم، شرح كتاب الجفميني في علم الهيئة، شرح الملخص في الهيئة للجفميني، شرح التذكرة النصيرية وهي رسالة نصير الدين الطوسي، تحقيق الكليات.

(١) الشوارق، طباعة حجرية، ص ١٤٤ - ١٤٣.

أصالة الوجود فإن الكلّي الطبيعي، وهو الماهية إياها، وجوده سيكون بعرض الأفراد وليس بالذات^(١).

حل المشكلة: ما هذه المشكلة التي أخذت بتلايب فلاسفة الشرق والغرب، وما هذه الإثارة والضجة اللتان افتعلتهما، وإن لم يتم الاهتمام بها كثيراً سوف تنزل إلى مستوى مناقشة لفظية؟!

في الحقيقة تتلخص القضية الرئيسية في أنّ هذه المسألة ليست مسألة منطقية أصلاً، مثلما لم ير فرفوربوس بحثها لائقاً في قضية الإيساغوجي، كما أن الحاج الملا هادي السبزواري بعد نقله رأي ابن سينا يقول في رفضه لآرائه التي نقلها عن شخص سماه ابن سينا بالرجل الهمذاني: إنّ البحث عن الوجود الخارجي الكلّي لا يتعلق بالمنطق، إلّا أن قاموا بطرحها في المنطق من أجل التمييز بين أنواع الكلّي الثلاثة (المنطقي، العقلي والطبيعي) فقط^(٢). وربما لهذا السبب طرح ابن سينا هذه المسألة في منطق كتبه وفي إلهيات الشفاء والنجاة أيضاً؛ أي إنّ لم يدرك بعد بم تتعلق هذه المسألة.

ولكن في الحقيقة فإن هذا الجدال الموجود في الشرق والغرب قائم على خطأ وخلط في البنية؛ لذلك فقد استمر على هذا النحو العقيم وغير المنطقي. ويعود الخطأ إلى أنّ للكلّي في المدرستين المشائية والعرفانية استخدامين منفصلين.

إن مراد الفلاسفة من الكلّي هو ماهية انتزاعية ذهنية تحصل في الوجود الخارجي للأفراد عن طريق التجريد والانتزاع العقلي. لذلك فإن العينية والتحقيق الخارجي يرتبطان بالأفراد، وأنّه ما من وجود خارجي في الكلّي، إلّا إذا اعتبرنا الكلّي كالطبيعة والماهية وذلك عن طريق تأويل خاص (الكلّي الطبيعي). ولكن من وجهة نظر العرفاء والأفلاطونيين الجدد، فإن الكلّيّة هي بمعنى السعة والإحاطة وشمول المراتب العليا بالمراتب الدون. وبناءً على هذا الرأي فإن

(١) تعلية النهاية، ص ١١١.

(٢) شرح المنظومة، جزء المنطق، طباعة حجرية ص ٢٣.

الأصالة والتحقق الخارجي يتعلقان أولاً وبالذات بالكلية، وأن الأفراد والجزئيات هم تجلٍ وظهورات لتلك الكلية. ومهما انطلقنا من الكلية إلى الجزئية ومن الإطلاق إلى التقييم سيقبل حجم الواقعية والأصالة وستزداد الاعتبارية والانتزاعية... تقف وجهتا النظر هاتان في مقابل بعضهما الآخر تماماً وتنافي إحداهما الأخرى.

وبناءً على ذلك، فإنَّ حلَّ المشكلة يُلخص في مقارنة وجهة نظر أي مدرسة فلسفية مع أصول تلك المدرسة ومبانيها، أي لو اعتبرنا الكلي بمعناه الفلسفي (شيء ذهني وانتزاعي) يمكننا تحديد مصيره عن طريق البنية الفلسفية، وأن نحكم بشكل جازم وقاطع بأنه ما من وجود خارجي للكلّي^(١). ولكن لو اعتبرنا الكلّي بمعناه العرفاني والأفلاطوني الجديد وحتى الأفلاطوني نفسه، ففي هذه الحالة سيكون الكلّي حقيقة أصيلة وعينية وأن الجزئيات هي تجلياته وظهوراته. إنَّ الكلّي بهذا المعنى يرافق جميع الجزئيات، وسيكون في عين وحدته وتحققه الخارجي وتشخصه العيني، كجميع أفراد الخارج تماماً.

ولكن لم تُعد وجهة النظر هذه قابلة للتصور والتصديق مع العقل والفكر بل يمكن إدراكها وتقبّلها بالمباني الشهودية والعرفانية فقط.

وفي بيانٍ سبّب كل هذا النقاش يؤكد فرفوربوس نفسه على أنَّ الوجود الخارجي للكلّيات بحاجة إلى محاولة من نوع آخر! ومن دون شك فإن قصده هو الأسلوب غير البحثي إياه الذي يستند إلى السلوك والشهود.

ولا ريب فيه أن الشخص الذي ذكره ابن سينا باسم «الرجل الهمذاني»^(٢) باعتباره أول شخص طرح هذه المسألة بناءً على أساس وجهات نظر العرفاء

---

(١) مثلاً على هذا الأساس لا يمكن أن يتحقق شيء في وقت واحد مع أوصاف متضادة في أمكنة ومواد مختلفة.

(٢) لم يعرف هذه الشخص بشكل مؤكد. وقد احتمل السيد دانش بجوه بأن قصد ابن سينا هو أبو القاسم الكرمانلي الذي كان يعيش في عصره وهو على خلاف معه. ومن الأفضل مراجعة فهرست كتب السيد محمد مشكوة المهداة إلى جامعة طهران ج ٣، ص ٥٤ - ٤٧.

والأفلاطونيين الجدد؛ حيث يقول ابن سينا في تعريفه: «لقد وجدتُ رجلاً بوجهات نظر غريبة وغير معروفة... ومنطقه منطوق من نوع آخر... ولكن إلهياته هي بأسلوبٍ يناسب العقائد الصوفية، وغريبة»^(١). ومن الجدير ذكره أن تقرير ابن سينا عن وجهة نظره حول الكلّي يبدو ملفتاً جداً ما جعله يقول:

«هناك إنسانية واحدة لنوع الإنسان، تتفق مع عوارض جميع الأفراد، إلا أنها ثابتة. ويموت زيد تزول العوارض المتعلقة بزيد فقط، ولكن عين تلك الإنسانية تبقى وتزول مقارنتها بهذه الأعراض فقط. إنّ الإنسانية الموجودة في زيد ليست من ضمن الإنسانية الموجودة في عمرو، ومع أنّها تختلف من ناحية المقارنة مع أي واحدة من هذه الأعراض، إلا أنّها ذاتاً ليست أكثر من واحدة»^(٢).

ومع أن هذا التقرير في النهاية له نواقص عدّة، ولكن يحتمل أن تكون هذه النواقص بسبب البيان الناقص للرجل الهمداني أو بسبب دخل وتصرف ابن سينا. على كل حال، فإن هذا الرجل الذي طرح هذا الموضوع بالهيات وفق أسلوب الصوفية، يجب التأمل بدقّة في آرائه لمعرفة قصده. وباعتقادي فإن قصده هو بالضبط ما جاء في أعمال أفلوطين والعرفاء المسلمين حول طبيعة الوجود والعقل الكلّي والنفس الكلّية، لا غير.

(ب) اتحاد العاقل والمعقول

وكالقضية السابقة أبليت هذه القضية بالخلط في البنية أيضاً، ولكن في الفلسفة الإسلامية فقط وليس في الفلسفة الغربية. وربما يكون أساس الخلط في القضية السابقة في تصريحات فرفوربوس التي كانت في متناول يد المسلمين والفلاسفة الغربيين، إلا أن منشأ الخلط في القضية الثانية هو الترجمات العربية للنصوص الأفلاطونية الحديثة حيث كانوا يعتقدون بالغلط أنها تعود إلى أرسطو. ولم تكن هذه الترجمات تستخدم من قبل فلاسفة الغرب ليقعوا في هذا الخطأ.

(١) رسالة بعض الأفاضل إلى علماء مدينة السلام، رسائل ابن سينا، ص ٤٦٣.

(٢) المصدر نفسه، من ص ٤٦٤ إلى ما بعدها.

إن علاقة العاقل والمعقول، أي أداة التشخيص والمتعلق الخارجي للتشخيص، في مدرسة المشائين هي بحيث تختلف مع وجهة نظر الأفلاطونيين الجدد. ويعود هذا الاختلاف إلى سببين:

(١) من وجهة نظر المشائين أن المعرفة الأساسية والصحيحة الوحيدة للبشر بالحقائق الخارجية هي ما يكسبها عن طريق الحواس والعقل. على هذا النحو فإن حواسنا تواجه الظواهر الخارجية وتنقل صورة منها إلى ذهننا، ثم يقوم ذهننا بعد إدراكه وتجريده وتعميمه وتصنيفه ومقارنته وملاحظته لعلاقاتها عن طريق السير من المعلوم إلى المجهول، بفهم العالم ليصل إلى الرؤية الكونية. ومن وجهة نظر هؤلاء لا توجد طريقة أخرى لكسب المعرفة.

ولكن من وجهة نظر أهل العرفان والأفلاطونيين الجدد، فإن قوانا الإدراكية الظاهرية، أي الحواس والعقل والفكر، تتصل بظاهر العالم فقط وأن ظاهر العالم لا شيء غير السراب والتوهم في موج من الكثرة والتغيير. لذلك فإن المعرفة الرئيسية والحقيقة للبشر لا تحصل عن طريق هذا التلقي بمعية الكثرة والتغير؛ بل إن المعرفة الحقيقية هي أن الإنسان يتعرف على باطن العالم ببصيرته الباطنية، وفي تلك الجهة من الكثرة والتغير يصل إلى الحقيقة الوحيدة والثابتة والأزلية والأبدية.

بعبارة أخرى، إن العلوم والمعارف المعتبرة للبشر لوجهات نظر الفلاسفة تنحصر بالعلوم الناتجة عن العقل وحواس البشر؛ إلا أن أهل العرفان لا يثمنون هذه العلوم كثيراً بصفتها «العلوم الرسمية»، بل يعتقدون بأن المعرفة المعتبرة والتمينة وغير قابلة للشك للبشر هي غير ما ذكر آنفاً، وأن هذه المعرفة بصفتها «العلم الحقيقي» ليست نتيجة العقل والفكر بل هي نتيجة الكشف والشهود والبصيرة الباطنية.

والاختلاف الثاني هو أن الفلاسفة، غير الشكاكين منهم، يتقبلون قوة القوى الإدراكية الظاهرية والمعروفة للإنسان في إدراك وفهم العالم؛ إذ يرتبط الإنسان عن طريق تقارير الحواس بالعالم الخارجي ثم يقوم عن طريق قوة العقل والفكر

بتنظيم وتوسيع مجال معرفته وذلك عن طريق تجريد معلوماته وتعميمها وتصنيفها وإيجاد نسبتها وارتباطها فيما بينها وهو يؤمن بقوة قواه الإدراكية ويؤمن نتيجتها كتقرير صحيح عن الحقيقة.

ولكن أهل العرفان يرون حقيقة الوجود كشيء في ذلك الجانب من تلك المظاهر. إن الحقيقة هي الشمس المختفية في باطن ذرات هذه المظاهر لذلك فإن مظاهر العالم ليس لها أصالة كثيرة، وهي تبدو كالمظاهر الوهمية والخيالية أكثر، وأن قوانا الظاهرية الإدراكية يمكنها التواصل والوصول إلى هذه المظاهر فقط ولا يمكنها النفوذ إلى باطن العالم قط. إن المظاهر هي في مجال الزمان والمكان، وفكرنا هو معرفة هذا المجال. والزمان والمكان لازمتا مجال العلوم الرسمية، في حين أن الحقيقة هي في ذلك الجانب من الزمان والمكان.

لذلك ومن أجل الوصول إلى المعرفة لا يكون تعلقها بالمظاهر الوهمية والمظاهر الزمانية والمكانية بل الحقيقة الأزلية والأبدية للوجود، تُلزم بصيرة باطنية ونوع آخر من المعرفة. وقد أطلقوا على هذه المعرفة بـ«الشهود» و«الكشف»، والعلم الحقيقي في مواجهة العلوم الرسمية. ولا تحصل هذه المعرفة الشهودية والعلم الحقيقي عن طريق الحواس والعقل بل عن طريق الفناء؛ والفناء يمكن الوصول إليه بالسلوك والتأمل والزهد. والفناء هو تحطيم التعيينات واجتياز الحدود والقيود والوصول إلى الإطلاق والكلية. وبما أن أي مرتبة من الوجود تشمل مرتبة من المعرفة والشهود، لذلك يستطيع الإنسان بصفته «الكون الجامع» أن يمتلك جميع مراتب الوجود عن طريق الفناء، أي باجتيازه حدود تلك المراتب وتعييناتها. وبالفناء في أي مرتبة وكذلك البقاء فيها يصبح كالمراتب عينها وبالتالي يكون قد حصل على معرفة شهودية لتلك المراتب.

وهذه هي القضية الأساسية لاختلاف الفلاسفة المشائين والأفلاطونيين الجدد وأهل العرفان. ونظراً إلى هذا التوضيح يبدو جلياً أنه لو طرح موضوع اتحاد العاقل والمعقول في نصوص الأفلاطونيين الجدد، ما سيكون معناه.

وإن كان العارف والمعروف والعالم والمعلوم يتحدثون في المعرفة الشهودية

فهذا يعد من ألفباء العرفان أصلاً. وقد جاء هذا الأمر في تاريخ التصوف الإسلامي منذ بدايته كشيء بديهي على نحو أن جميع الأشخاص الذين أخطأوا في هذه القضية كانوا غالباً ما ينقلون تصريحات كبار أهل العرفان حول هذا الأمر؛ على سبيل المثال يقول أبي المعالي صدر الدين محمد بن إسحاق القنوي (الوفاة ٦٧٣ هـ) التلميذ الكبير لابن عربي وشارح تعاليمه وخليفته:

«اعلم نصاً ثميناً أن أعلى درجات العلم بالشيء، أي شيء كان وبالنسبة إلى أي عالم كان، وسواء كان المعلوم شيئاً واحداً، أو أشياء، إنما يحصل بالاتحاد بالمعلوم وعدم مغايرة العالم له لأن سبب الجهل بالشيء المانع من كمال إدراكه ليس غير غلبة حكم ما به يمتاز كل واحد منهما عن الآخر»^(١).

وقد طرح هذا الأمر في جميع النصوص العرفانية، من فتوحات ابن عربي إلى مثنوي المولوي.

إذن، كن أنت القيامة حتى تراها فهذا هو شرط رؤية كل شيء ما لم تصبحه بنفسك فلن تعرفه كاملاً سواء كان ذلك الأنوار أو الظلام لو أصبحت عقلاً فسترى العقل كاملاً وإن أصبحت حُباً فسترى الحُب جمالاً»^(٢).

المباني العرفانية لهذا الرأي: خلاصة الكلام هو أنه بناءً على وجهات نظر أهل العرفان، فإن ظهور العالم ليس مبتنئاً على أساس العلوية والخلق الذي يقوله الفلاسفة بل هو على أساس الميل للظهور والتجلي. في العلوية والخلق تقوم العلة، بالواسطة أو من دون واسطة، بإيجاد ظواهر أخرى لها هويات ووجودات مستقلة ومنفصلة؛ وبما أن العلة والمعلول هما هويتان منفصلتان لذلك فإن علم العلة بالمعلول أيضاً سيكون من نوع العلم الحسولي، كما قال ابن سينا. ومع أن الملاحدة وفلاسفة آخرين اعترضوا على وجهة نظر ابن سينا ولكن لو عملنا بأسلوب المشائين فلن نكون النتيجة تخالف رأيه. وإذا كان البعض تقبل وجهة نظر أخرى فإنهم قد توسلوا ببنية أخرى وليس لأن فكر ابن سينا لم يكن

(١) النصوص، نص ١٢.

(٢) المثنوي بتصحيح نيكلسن، ج ٣، ص ٣١٦.

صحيحاً وأنهم قد فكروا صحيحاً. على سبيل المثال، إن حل مشكلة علم الله ببنية هذا الأصل القائل بأن «الحقيقة البسيطة متحدة مع كل الأشياء»^(١) هو حل المسألة بالمباني العرفانية؛ وإلا فإن هذه القاعدة هي مجرد «شطح» من ناحية المباني والأصول العقلية لا غير، وهي غير قابلة للتصور ولا تستحق التصديق.

ولكن من وجهة نظر الأفلاطونيين الجدد والعرفان الإسلامي، للوجود ثمة مراتب وأي مرتبة سُفلى هي تجلّي لمرتبة عُليا، أي إنّ الحقيقة ليست أكثر من واحدة، وإن البقية هي تجليات تلك الحقيقة وليست مستقلة عنها. وهذا الأمر هو من ضمن ألفباء التصوف والعرفان، لذلك فإن علم أي ما فوق بما دونه هو كالعلم بنفسه، وسيكون من نوع المعرفة الحضورية والشهودية وليس من نوع المعرفة الحسولية والارتسامية ولكن المراتب السُفلى ليس لديها هكذا علم وإحاطة بالمراتب العليا. لذلك فإن العلم والإحاطة الحقيقية والشهودية الخاصين بالمراتب العليا نسبةً إلى المراتب السُفلى يعودان إلى هذا السبب أن المراتب السُفلى هي في الحقيقة ليست غير المرتبة الأعلى منها. وبناءً على ذلك فإن العلم الشهودي للحق المتعالي نسبةً إلى العالم هو لأن العالم ليس شيئاً مستقلاً ومنفصلاً عن الحق، بل هو تجلّ وظهور له، وأن علم أي شيء بنفسه وظهوراته وشؤونه سيكون حضورياً وشهودياً.

لذلك فإن الإنسان بصفته «الكون الجامع» الذي يستطيع أن يكون جميع العالم بالقوة، هو في القوس الصعودي للوجود أينما كان من مراتب الوجود، فإنّ المراتب السُفلى ستكون تجلياته وشؤونه، وفي أي مرتبة سيكون له إشراف وشهود وإحاطة على الظهورات والتعينات بنسبة تلك المرتبة. وهذا العلم هو علم شهودي وليس حصولياً.

والأمر الذي يجب ذكره هنا هو أنّ الفلاسفة يعتبرون العلم نتيجة التعليم

---

(١) أبسط الحقيقة كل الأشياء، الأسفار، ج ٢، ص ١٣٩٠ ج ٣، ص ١٣٢٥ ج ٦، ص

والاكتساب، إلا أن أفلاطون يراه تذكيراً وأساسه كما أسلفنا، أي إن العلم من وجهة نظر الفلاسفة يُكتسب من مكان ما لجميع الموجودات وهو حصولي، وارتسامي في حين أن المعرفة من وجهة نظر الأفلاطونيين الجدد وأهل العرفان - خاصة المعرفة الشهودية نسبةً إلى حقائق الوجود ولا مظاهره وتجلياته - هي نتيجة إحاطة مراتب المافوق على المراتب السفلية.

وبناءً على ذلك ففي القوس النزولي للوجود كلما كان التعيين أخس فإنه سيفقد علمه وإحاطته حتى يصل إلى أسفل درجة للوجود والمعرفة. ثم في القوس الصعودي للوجود، أي موجود له إمكانية السير التكاملي كالإنسان، إن تخلص من أي تعيين أخس، سوف يصل إلى تعيين أعلى ويزداد بتلك النسبة بعلمه وإحاطته. وفي الحقيقة سيحصل مجدداً على الشيء الذي فقده في القوس النزولي. والحصول المجدد في المعرفة هو ما يسمى بالتذكر والتذكير. من الواضح أن بنية هكذا علم وإحاطة هي وحدة العالم والمعلوم وفي الحقيقة وحدة المتجلي والجلوة. وبما أن حقيقة الإنسان الكامل هي باطن وحقيقة جميع العالم، لذلك فإن إحاطته على جميع العالم على أساس وحدة العارف والمعروف، هي إحاطة شهودية وعلى هذا الأساس، وكما قال القونوي فإن أي نوع علم هو على أساس الوحدة بين العالم والمعلوم، لا غير.

وهنا يجب أن نرى لماذا يعارض ابن سينا هذا الرأي، ولماذا يعتبر فهم الملاءم صدرًا وأتباعه لهذه القضية خاطئ وغير صحيح؟

وأما معارضة ابن سينا فتعود إلى أنه بناءً على القوى الإدراكية الاعتيادية للإنسان وبناءً على القواعد الرئيسية للذهن والفكر، فإن بنيتنا الإدراكية الأكثر أساسية هي أصل «الهوية». أي إنه أي ظاهرة هي نفسها وليست غيرها، وأن جميع التعريفات الفردية والنوعية والجنسية هي بناءً على هوياتها الثانية. لذلك لو ادعى أحدهم أن «أ» هو «ب» نفسه، أو أن «أ» و«ب» اتحداً فإن ادعاءه هو خلاف لأصولنا وقواعد تجربتنا وإدراكنا^(١). لذلك فإن علاقة العاقل بالمعقول

(١) الإشارات والتهيات، النمط ٧، الفصل ١١ - ٧، الشفاء، الفن ٦، المقالة ٥، الفصل ٦.

وأى شيء بشيء آخر لا يمكن أن تكون علاقة اتحاد والوحدة؛ فالعلاقة الصحيحة والقابلة للقبول بين شيئين هي الاختلاط والاتصال والعروض والتعلق؛ وعلاقة الذهن بمعقولاته هي علاقة الجوهر بالعرض لا غير.

ولكن الملاً صدرا وأتباعه أرادوا أن يبرروا اتحاد العاقل بالمعقول، بما يغير أساس أهل العرفان حيث أنه اتحاد العاقل بالحقيقة الخارجية للمعقول، هو على أساس المشائين. لذلك تصوروا أن هذا الاتحاد يعني اتحاد العاقل بالصورة الذهنية للمعقول وقاموا بتبريزه على هذا الأساس بأن العاقل (الذهن) والمعقول (الصورة الذهنية) يجب أن يكونا في مرتبة واحدة بحكم التضاييف؛ وبسبب الحركة الاشتدادية لجوهر النفس فإن الصور العقلية هي العامل الفعلية للنفس وأن هذين في طول بعضهما، وهما يتحدان مع بعضهما كالمادة والصورة.

وفي هذا التبرير، فضلاً عن ضرورة استبدال العرض والموضوع بالصورة والمادة، وكذلك استبدال أصل ثبات الهوية والماهية الجوهرية بالتشكيك والتغيير فيه ومن أجل إثبات وتبرير صورة فرضية بهذه المسألة، بُذل جهدٌ بأن هذه الصورة الفرضية هي غير الصورة الأصلية للمسألة. إنَّ أصل المسألة هو موضوع معرفي وليس فلسفياً حيث اعتبروه بالغلط موضوعاً فلسفياً. وبدلاً عن الاهتمام بالخلاف الرئيسي الموجود بين المدرستين: المشائية والأفلاطونية الجديدة، جعلوا الاختلاف مناقشة فلسفية داخل المدرسة المشائية؛ وفي النهاية وهم يستندون إلى الأصول العرفانية والإشراقية، كأصالة الوجود وتشكيكه ووحدته والتشكيك والحركة في الجوهر، قاموا بتبريره وتناسوا الصورة الأصلية للمسألة مع كل أهميتها.

ومن الأمور الأخرى التي قدمها الملاً صدرا حول هذا الأمر هي يلي:

(١) «إن فرفوربوس هو أول من قَدَّم هذه المسألة». هذا الكلام صحيح، لأن مثل هذه القضايا الأفلاطونية الحديثة وصلت عن طريق كتاب الأنولوجيا الذي يرون أن أصله يعود إلى أرسطو مع تفسير وتقرير فرفوربوس.

(٢) «إن فرفوربوس هو أعظم تلاميذ أرسطو». هذا الكلام غير صحيح، وقد

ابتلى به تاريخ الفلسفة الإسلامية، إذ توفي فرفوربوس عام ٣٠٤ م وأرسطو عام ٣٢٢ قبل الميلاد، وهناك أكثر من ستة قرون بين تاريخ وفاتيهما. ولكن لا يقع الذنب في هذا الأمر على الفلاسفة المسلمين، لأنه لم تكن بحوزتهم المصادر والنصوص الأصلية من جهة، كما أنه لم يكن لديهم مصدر دقيق في تاريخ الفلسفة؛ ومن جهة أخرى قد ذكر في بداية كتاب الأثولوجيا انتسابه إلى أرسطو مع هذا الشرح «هو النص الأول لكتاب الفيلسوف أرسطو الذي يعد الأثولوجيا بالأغريقية، وهو بحث في الإلهيات وتفسير فرفوربوس السوري الذي ترجمة عبد المسيح بن عبدالله بن ناعمة الحمصي إلى اللغة العربية وتم تصحيحه من قبل أبي يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي (الوفاة ٢٦٠ هـ) من أجل أحمد بن المعتصم بالله».

وهذا العمل من ناحية المحتوى مشكوك فيه أيضاً، لأن في أجزاء من هذا الكتاب نرى بعض المباحث الخاصة بأرسطو. على سبيل المثال، يطبق أفانيم أفلوطين الثلاثة بعلة أرسطو الأربع، ويذكر أرسطو والميتافيزيقيا الخاصة به ولكن في الحقيقة فهذا الكتاب هو تلخيص سبعة أبواب من الكتب الثلاثة الأخيرة لأفلوطين وكتابه الخامس وهو خلاصة كل نظريات أفلوطين.

اليوم وفي ظل نشر الأعمال وتطور الاتصالات بوجود أنواع التراجم والمراجعات للنصوص الإغريقية، وكذلك بسبب النظام المدرس والصحيح للفلسفة والعرفان، على المحققين أن يفككوا المسائل الالتقاطية والمباني المتمتزة مع بعضها، وأن يدرسوا قضايا كل فن بمبانيه الخاصة وأن يشتوها أو يرفضوها.

اليوم أصبح من الجلي أن الخطأ والخلط لا يقعان على عاتق الفلاسفة المسلمين بل ارتكبهما آخرون قبل سنوات كثيرة من ذلك. ويمكننا ملاحظة هذا الخلط في المباني في أغلب أعمال أرسطو وأفلاطون؛ ولكن كما قلنا، علينا نحن في مجال المعارف الشرقية والإسلامية أن نقوم كالمحققين الغربيين في القرون الأخيرة بتنقيح المباني وتفكيك الأصول والقضايا.

وأما باقي الملاحظات هي كالتالي :

(٣) «الكثير من العلماء المسلمين السابقين تقبلوا عن طريق الكشف والبرهان وجهة نظر فرفوريوس».

(٤) «لقد عاد ابن سينا في بعض مصنفاته عن رفض وجهة النظر هذه».

(٥) «في عصرنا (أي عصر الملاً صدرا) لم يكن هناك غير شخص واحد يتمتع بنعمة وجهة النظر هذه».

وهنا نلفت نظر القراء إلى أن مراد الملاً صدرا من هذا الكلام، هو أن العالم الوحيد الذي كان يؤمن في عصره بناءً على العناية الإلهية باتحاد العاقل والمعقول قد يكون المير فندرسكي.

هذا الكلام مذكور في حاشية مخطوطة يعود تاريخ كتابتها إلى عام ١٠٣١ هـ.ق.؛ ويعتقد البعض أنها بخط الملاً صدرا نفسه. بالتأكيد لو كانت وجهة نظره مثل وجهة نظر الملاً صدرا فإنها ستكون خطأً أيضاً. وإذا كان كأغلب العلماء السابقين المتصوفة أو من سلك هذا الدرب قال المسألة بالمعنى العرفاني لها فإن كلامه صحيح ولا يمكن مناقشته. وأن يقول الملاً صدرا بأن أغلب العلماء السابقين كانوا على هذا الاعتقاد عن طريق الكشف والبرهان، فإن اكتشافه لا يتقبل المناقشة؛ إلا أن المسألة بمعناها العرفاني لا يمكن إثباتها بالبرهان.

ولكن تصريحات الفارابي وابن سينا حول هذا الأمر فيها شيء من الخطأ بسبب خلط النصوص الأفلاطونية الحديثة مع أعمال أرسطو، إذ إنهما سارا بمعرفتهما أو عدم معرفتهما على طريق أهل العرفان؛ ولكن لدينا حالات متعددة من الأخطاء والخلط في مصادر العلماء الكبار وإحداها هي مبحث القوس الصعودي والنزولي للوجود في أعمال ابن سينا حيث ذكر هذه القضية في أعماله الفلسفية الثلاثة الكبيرة.

ولكن في الأعمال الثلاثة هذه لم يتم شرح وتفسير وإثبات واستدلال هذا الموضوع المهم والأساسي؛ ومع أنه قدّم شرحاً مختصراً حول القوس النزولي إلا أنه لم يذكر شيئاً في تبين القوس الصعودي.

ويبرر ابن سينا في الشفاء والنجاة القوس النزولي على أساس الضعف التدريجي للوجود في الترتب العلوي والمعلولي (كل معلول أضعف من علته)، ولكن في كتابه الإشارات وهو آخر أعماله يصرف النظر عن هذا التبرير القليل حتى^(١).

من دون شك كان ذهن ابن سينا دقيقاً وقوياً جداً، ولهذا يبدو أنه لم يجد أساساً للقواعد والقوانين الفلسفية لمسألة قوسي النزولي والصعودي. ولكن بما أنه رأى هذه المسائل في أعمال القدماء، لم يصرف النظر ولو بشكل إجمالي عن ذكرها.

وهنا إذ ننتهي من مبحث الوجود الكلّي واتحاد العاقل والمعقول، نقوم بدراسة بقية مطالب الكتاب.

في الفصل التاسع يهتم بإثبات بقاء نفس الإنسان بعد الموت، وفي الفصل الأخير لديه ملاحظة تكررت مراراً وهي أن الغاية النهائية والأساسية لظهور الإنسان وسيره وسلوكه ليست إلا «المعرفة». وفي هذه الرسالة اهتم قبل كل شيء بالمسائل المعرفية.

وهذا العمل، قبل كل شيء هو رسالة عرفانية كتبت بجهود الملاً صدرا من أجل تطبيق مطالبها بمباني الفيزياء والميتافيزيقيا المشائية من جهة، وقرائن الأحاديث والأخبار من جهة أخرى وبسبب التشبيهات والتمثيلات العديدة الخاصة بهذا العمل، أصبحت متميزة عن أعماله الأخرى كالعرشية والشواهد الربوبية.

وفي النهاية أضيف هذه الملاحظة بأن رسالة إكسير العارفين للملاً صدرا تطابق كثيراً رسالة «جاودان نامه» الفارسية العائدة لأفضل الدين محمد بن حسين الكاشاني، المعروف باسم «بابا أفضل» المتوفى عام ٧٠٧ هـ. ق، من ناحية تعداد الأبواب والفصول ومحتواها^(٢).

(١) الشفاء، الإلهيات، المقالة ١٠، الفصل ١١، النجاة، طباعة جامعة طهران، ص ٦٩٨
الإشارات والنبهات، النمط ٧، الفصل ١.

(٢) بعد المحقق والأستاذ القدير وليام تشيتيك أول من سجل هذه الملاحظات.

وبما أن بعض الأذهان يشك بإخلاص ومصادقية المَلّا صدرا في استخدام أعمال القدماء ويتهمونه حتى في عدم الالتزام بانتساب أفكار وآراء الآخرين ومطالبهم إلى نفسه، فهذا الأمر قد يكون مثلاً جيداً لانتقاد المَلّا صدرا فيما يخص الانتفاع المشكوك فيه من أعمال الآخرين. ولكن بما أن مطالب رسالة «جاودان نامه» وبتبعها مطالب إكسير العارفين ليست بأمر ذي بال ولا مطالب مبتكرة من ناحية الفلسفة والعرفان الإسلاميين، لذلك فنسبة السرقة أو إخفاء الاقتباس لا تبدو منطقية... الشيء الوحيد الذي يمكن قوله هو أنه من المحتمل قد يكون المَلّا صدرا رأى هذا العمل في فترة شبابه وأعجب به، وفي فرصة لاحقة صَنّف عملاً في القالب نفسه باللغة العربية؛ والله أعلم.

تعريف المخطوطات:

لقد قام المحقق الياباني السيد شيگرو كامادا (Shigeru Camada) بتصحيح المخطوطة وذلك تحت إشراف الأستاذ الجليل الدكتور مهدي محقق ونشرها مع الترجمة اليابانية ومقدمة باللغة العربية. وقد صدر الكتاب في عام ١٤٠٤ هـ. ق (١٩٨٤ م) في طوكيو من قِبل لجنة دراسات الفكر الإسلامي.

وقبل هذا، طبعت هذه الرسالة في طهران عام ١٣٠٢ هـ. ق ضمن مجموعة من مخطوطات رسائل المَلّا صدرا بصورة طباعة حجرية. وقد جاءت هذه الرسالة ضمن صفحات ٢٧٨ حتى ٣٤٠ من هذه المجموعة. وتتطابق النسخة اليابانية مع نسخة الطباعة الحجرية باستثناء فقرة أو فقرتين» ونتمنى أن يكون كتابنا هذا نسخة صحيحة ومفيدة إلى جانب هاتين النسختين للمهتمين بالمعارف الإسلامية وأعمال المَلّا صدرا... وفضلاً عن ذلك قمنا بترجمة الرسالة إلى اللغة الفارسية لمن ليس لديهم معرفة باللغة العربية وذلك من أجل تقديمها في مؤتمر المَلّا صدرا.

أسلوب التصحيح:

ومن أجل تصحيح هذا النص استخدمنا المخطوطات التالية:

١. المخطوطة المرقمة ١٠٦٠٢٠ المسجلة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، وهي موجودة بخط نستعليق.

لم تشاهد هذه المخطوطة في الفهرست؛ وبناءً على تصريح السيد حائري عُرضت هذه المخطوطة في السابق بصفتها المخطوطة الأساسية في المعرض وهي بخط صدر المتألهين نفسه. وهذه النسخة مؤرخة في نهايتها: ألف وواحد وثلاثون هجري قمري، أي قبل تسعة عشر عاماً من وفاة الملاً صدرا (المتوفى عام ألف وخمسون) وهي مكتوبة بخط ممتاز ويسهل قراءتها. ونظراً إلى التاريخ المكتوب بالحروف والمؤكد عليه وكذلك عطفاً على هذه الملاحظة بأنها كتبت بخط الملاً صدرا، يجدر بنا ألا نشكك في تاريخ كتابة الرسالة ونسبتها للملاً صدرا.

ليس لديّ ما أضيفه حول العلائم والقرائن الفنية الأخرى من قبيل نوعية الورق وأسلوب الخط، ولكن ما يجعلني أشك في صحة انتساب هذه المخطوطة إلى الملاً صدرا هو مقارنتها مع المخطوطات الأخرى من ناحية صحة المواضيع وعدم صحتها، إذ بمقارنة هذه المخطوطة مع المخطوطات الأخرى بات من المؤكد لدينا عدم صحة المباحث فيها في بعض الأماكن؛ وحتى في بعض الحالات وجدنا بعض الأخطاء لا يمكن تبريرها بأنها «وقعت سهواً». على كل، فإننا اخترنا هذه المخطوطة كـ «أساس» وذلك احتراماً لقدمتها ونسبتها.

٢. المخطوطة المرقمة ١١٧٤ التابعة لمكتبة مجلس الشورى الإسلامي. ولم تُشاهد هذه المخطوطة في الفهرست أيضاً؛ وهي مخطوطة كاملة ويعود تاريخ كتابتها إلى عام ١١٢٩ هـ. ق؛ وهي مكتوبة بخط نستعليق من قبل الخطاط «إسماعيل بن محمد رحيم» والذي خلافاً لخطه الممتاز ليس لديه اطلاع جيد بالفلسفة حيث ارتكب في بعض الأماكن بعض الأغلط الجسيمة.. وقد حددنا هذه المخطوطة بعلامة «١».

٣. المخطوطة المرقمة ١٧٢٠/٩ التابعة لمكتبة مجلس الشورى الإسلامي، وهي تحتوي على مجموعة من ١٩ رسالة كُتبت جميعها بخط النسخ التحريري لمؤلف واحد وعلى نوع واحد من الورق الأصفهاني الرقيق... وهي من دون تاريخ الكتابة، وربما يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر. وقد حدّدنا هذه المخطوطة التي ليس لها عناوين للأبواب والفصول، بعلامة «مج ٢».

٤. المخطوطة المرقمة ٥٣٣٣ التابعة لمكتبة المجلس الشورى الإسلامي (الذريعة ج ٢، صفحة ٢٧٩، فهرست سپهسالار، ج ٣، صفحة ١٨٣) وهي مكتوبة بخط نستعليق من دون ذكر اسم كاتبها ويعود تاريخ كتابتها إلى عام ١٢١٩ هـ ق.؛ ولا نجد فيها عناوين للأبواب والفصول؛ وقد حدّدنا هذه المخطوطة بعلامة «مج ٣».

على كل حال يمكننا اعتبار المخطوطة الحالية كمخطوطة صحيحة وبدون أخطاء، ويعود هذا الاطمئنان إلى اختيارنا أساس وضوح مباحث هذا العمل الذي ساعد المصحح في اختيار الأصح والأصلح وذلك قبل أساس المخطوطات نفسها.

وهنا نختم مبحث التصحيح بالمعلومات التي كتبها الفقيد الخبير بالمخطوطات الأستاذ محمد تقي دانش بجوه حول مخطوطات هذا العمل. لديّ علم بمخطوطات أخرى لهذه الرسالة غير المخطوطتين اللتين ذكرتهما، مثل الأرقام: (١) ٥٩٢/١ ملك (ص ١١ - ١٨) المكتوبة من قبل محمد بروجردي بأمر الشيخ علي نوري عام ١٢٩٥ هـ ق (الفهرست المذكور هناك ٥ : ٩١). (٢) و (٣) ٣٥٨ التابعة لمكتبة تولية مقام الإمام الرضا والمكتوبة في شعبان عام ١٢٦٤ هـ ق في أصفهان، و ٣٥٩ المكتوبة هناك في عام ١٣١٣ هـ ق. (فهرست ٤ : ٨) (٤ - ٦) ٥٩٢/١ مجلس (فهرست ٢ : ٣٤٩) و ١٧٢٠/٨ هناك (٥ : ٧٤ و ١١/ ١٧١٩) هناك ص ٢٧٢ - ٢٠٢ (٢٥٦ : ٩). (٧) المخطوطة القديمة التي رأيتها هي مرقمة بـ ١٦٨٨ وهي تابعة لمكتبة المجلس وكتبت بخط نستعليق ويبدو أنها كتبت من قبل الملا صدرا الشيرازي نفسه، ويعود تاريخ كتابتها إلى عام ١٠٣١ هـ ق.، ونحتوي على عناوين كبيرة بلون أحمر قاني. وتعود هذه المخطوطة إلى

عبدالحسين نور بخشي، وأما المخطوطة العائدة للشيخ علي كتبت في عام ١١٦٠ هـ.ق.؛ وقد ذكرتها في دليل المخطوطات (٥ : ٣٣). وكان سيبدو جيداً لو رأى السيد شيگرو كامادا هذه المخطوطة واستفاد منها في طبعته^(١).

* * *

---

(١) مجلة المعارف، سنة ١٣٦٣، رقم ٢.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
 سبحانه اللهم يا مبدع العقول والنفوس يا ضوآءها وانوارها وتخرج الافلاك والكواكب
 بازوارها واكوارها وجامع اشياء الفضاير بصورها واثارها وحافظ تركيب المركبات
 والموالب بنتائجها واثرها وتخرج عظام الجيول من محاسنها واذكارها وتكمل نفوس الانسان
 بعلومها واسرارها لك منك التسبيح والتقدس وبك عليك الشناء والتحية لانك اقول كل
 حركة واخره وباطن كل فكرة وظاهره وانت تعلق العدل فاوّل الثواني والاول مبدع مجيد
 ففاعل غير منفعل مبدع الفطرة الاولى وتلشي الثناء الاخرى برفع من وحدته الخ
 شدة المنته عند الجنة الماوي وموئيد من جده ملا فخر جنة التسبيح والحمد الادنى
 صل على الذوات المثبتة اسماءهم في النوح المحفوظ المسطور بقلم الحق قبل ان يخلق الخلق
 المكتوبه اوصافهم في كتاب رقم يشهد المقبول ولايته الا المطهرين لانهم
 ثمرات الصنع والاياد ومحاد الخلاق لا سبيل الاخرة والمعاد بل خزان كنوز النور
 ومفاتيح ابواب الفضل والجهنم خصوصا معلنا وبازينا وسيدنا محمد المصطفى وبعثنا
 محمد المصطفى خاتم الانبياء والمرسلين واكمل الاوصياء المطهرين المنتهين مقام الله
 عليهم اجمعين وعلى جميع الانبياء السابقين والاولياء والاخمين وبعد فبقول
 العبد الملتج للاجواب رب العالمين محمد الشيرازي المعروف بصدر الدين كثر
 هذه نكت من سبل شريفة حكيمه وتجب من جواهر لطيفة علمية استغنىها من كتب اهل الله
 كما استحسنها از طاق الحكماء الصافين وشهد بها كل من شكك في سبل الحق من العرفاء المتأين
 مع سوانح فريضة اخفقتها واطمع كشفها اردفتها رحمة الفضل الله على هذا السكين
 وطعنا في دار كرامته وقربه انه خير موفى ومعين فجمعها في كتاب وتسميته اكل العارفين
 في معرفة طريق الحق واليقين وقسمته على ابواب ومضامين كالديعائم والاصول
 وابوابه اربعة اولها في كمية العلوم وقسمتها وثانيها في معرفة محل المعرفة والحكمة
 وهي العلوية الانانية وثالثها في معرفة فاعل العلوم وفيها ضللكا وفيلسوف
 الاقول في جميع الاشياء ورابعها معرفة الغاية الاصلية لها وهي الغاية القصوى الباطنية
 وفيه خمسة فصول الفصل الاول في تقسيم العلم مطلقا وهو قسمان ديني وادبي
 اما العلوم الدينية فمنها التي هي الاصول في علم الاقوال الثاني علم الاصول الثالث
 علم الاحوال وهو كمالها في العلم المتصور والاطلاق للعلم والبرهان والبرهان
 بين المنزلة بين العلم والاعتقادات في العلم كمالها في العلم فاما العلوم الاخرى

يقال شرط الحروف لا يجب لزوم شرط البقاء فظان البدن باستنداده
شبكة اقتناص النفس من العلة بعد الوقوع في الوجود وبواسطة الشبكة
تحتاج لبقاء الشبكة وتشرح هذا البدن استعدا لصورة هيركل
والنفس من حيث كونها صورة للبدن لا وجوده بل هو في وجودها
بغير اعتقالاتها ووجوده في نفسه لنفسه وعند بطلان البدن باستعداده
انقطع علاقة النفس في توارثها بالوجود بالاعتقالات من احد الوجودين
هو الذي يستدعيه البدن ويستعد له حول الوجود في توارثه فانه قابض
بان شاء الله تعالى الثبوت الاخرة فافهم واعلم ان الفصول العاشر
في تعلق هذه الابواب الثلاثة بعضها ببعض المقصود مما فصل
في الباب الثاني والثالث سهولة السبل على الطالب لك
والا في اصل ما ذكر فيها هو معرفة المبدأ والغاية ويمكن له من حفظ ان يتم
من الباب الثاني المقصود معرفة النفس الانسانية لغاية وجودها
من دار القدس وعالم الاخرة وغاية قصدها الذي يتوجه اليها بالذات
بحسب الفطرة من المعرفة والوصول الى لقاء الله سبحانه ومنه التوصل
علم التوحيد ويقتضيه بالمعالم الربوبية التي يبحث فيها

عن المبادئ الاولى والغايات القصوى

علم يقينا لنسب مبداء كل شيء هو بعينه الغاية

قال لنفس العلامة من الله مبداء وما ولا الله

مستويها دعواهم فيها سبحانه اللهم

وتختتم فيها سلام واخر دعوانهم

لنفس الحمد لله

رب العالمين

والتمنية والسلام على محمد وآله الطاهرين وكتب رقام هذه السطور بيده العلية
الفانية في هذه الايام والحمد لله رب العالمين واحمد وثلثين مؤلفها
ومترجمها المسكين سكين محمد المعروف بصديق الدين الشيرازي
حامدا لله مستغفرا لذنبه ومصليا ومسلما على نبيه وآله غفر الله له ولوالديه
ولسائر المؤمنين حينما كان في البلاد النجاشية الله عز وجل يوم المعاد والله في الدنيا

إكسير العارفين

في معرفة طريق الحق واليقين

[المقدمة]

بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

سبحانك اللهم، يا مبدع العقول والنفوس بأضوائها وأنوارها، ومخترع
الأفلاك والكواكب بأدوارها وأكوارها، وجامع أشتات العناصر بصورها
وآثارها، وحافظ تركيب^(١) المركبات والمواليد بنتائجها وأثمارها، ومحیی عظام
الحيوان بحواشها وأذكارها^(٢)، ومكمل نفوس^(٣) الإنسان بعلومها وأسرارها.
لك منك التسبیح والتقديس، وبك عليك الثناء والتحية؛ لأنك أول كل حركة
وآخره، وباطن كل فكر^(٤) وظاهره.

أنت معلل العلل، وأول الثواني والأول؛ مبدع مجوهر، وفاعل غير منفعل؛
مبدع الفطرة الأولى، ومنشئ النشأة الأخرى؛ رافع من وحده إلى سيرة
المنتهى، عندها جنة المأوى^(٥)، ومُهبط من جحده إلى قعر جهنم السفلى
والجحيم الأدنى. وصل على الذوات^(٦) المثبتة أسماؤهم في اللوح^(٧) المسطور
بقلم الحق قبل أن يخلق الخلق، المكتوبة أوصافهم في كتاب مرقوم يشهده
المقربون^(٨)، لا يمسه إلا المطهرون^(٩). لأنهم ثمرات الصنع والإيجاد، وقواد
الخلائق إلى سبيل الآخرة والمعاد؛ بل خزائن كنوز الوجود، ومفاتيح أبواب
الفيض والجود^(١٠). خصوصاً معلّمنا وهادينا وسيدنا وقائدنا إلى مبدئنا ومعبدنا،

-
(١) مع ١: تركيبات.	(٦) مع ١: + المقدسة.
(٢) مع ٣: إدراكها.	(٧) مع ١، مع ٢، مع ٣: + المحفوظ.
(٣) مع ٣: - نفوس.	(٨) اقتباس از سورة مطففين، آيات ٢٠ و ٢١.
(٤) اصل، مع ٢، مع ٣: فكرة.	(٩) اقتباس از سورة واقعه، آية ٧٩.
(٥) اقتباس از سورة نجم، آيات ١٤ و ١٥.	(١٠) مع ١: الجلود.

محمد^(١) المصطفى خاتم الأنبياء والمرسلين وآله الأوصياء المطهرين المنورين؛ سلام الله عليهم أجمعين، وعلى جميع الأنبياء السابقين والأولياء اللاحقين.

وبعد^(٢)، فيقول العبد الملتجئ إلى جناب رب العالمين محمد الشيرازي المعروف بـ«صدر الدين»: إن هذه نكت من مسائل شريفة حكمية ونخب من جواهر لطيفة علمية، انتقدتها^(٣) من كتب أهل الله ممّا^(٤) استحسنتها^(٥) أذواق الحكماء الصادقين وشهد بها كل من سلك سبيل الحق من العرفاء المتألهين، مع سوانح ذوقية أضفتها ولوامع كشفية أردفتها، رجاء^(٦) لفضل^(٧) الله على هذا المسكين وطمعاً في دار كرامته وقربه؛ إنه خير موفق ومعين. فجمعتها في كتاب، وسميته «إكسير العارفين في معرفة طريق الحق واليقين»، وقسمته على أبواب وفصول كالدعائم والأصول. وأبوابه أربعة: أولها في كمية العلوم وقسمتها؛ وثانيها في محل المعرفة والحكمة، وهي الهوية الإنسانية؛ وثالثها في معرفة فاعل العلوم وقياس المعارف، وهو المبدأ الأول لجميع الأشياء؛ ورابعها معرفة الغاية الأصلية لها، وهي الغاية القصوى.

* * *

-
(١) مج ٢: إلى محمد.	(٥) مج ٢، مج ٣: استحسنتها.
(٢) مج ٣: أنا بعد/ مج ٢: - وبعد.	(٦) مج ١: وجاء.
(٣) مج ٣: إنها تنقد.	(٧) مج ١: بفضل.
(٤) مج ١: عفا.	

الباب الأول

[في كمّية العلوم وقسمتها]

[وفيه خمسة فصول]

الفصل الأول

في تقسيم العلم مطلقاً وهو قسمان:

دنيوي وأخروي

أما العلوم الدنيوية، فهي ثلاثة أقسام: الأول علم الأقوال؛ والثاني علم الأفعال؛ والثالث علم الأحوال، وهو^(١) كالخط الفاصل بين النور والظلمة الجامع للطرفين^(٢)، والبرزخ المتوسط بين المنزلتين، ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ﴾^(٣).

وأما العلوم الأخروية، فهي علوم المشاهدة والمكاشفة؛ كالعلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

***

---

(٣) سورة اعراف، آية: ٤٦.

(١) مج ٢: هي.

(٢) مج ١، مج ٣: للطرفين.

الفصل الثاني

في أقسام علم الأقوال بحسب ما يتعلّق به

وهو قسمان: عامّي وخاصّي. والعامّي ثلاثة أقسام حسب الموضوعات الثلاثة^(١):

الأول ما يتعلّق بالأصوات الساذجة، المشترك^(٢) فيها الجماد والحيوان والبهيمة والإنسان والعاقل والصبيان.

والثاني ما يتعلّق بالحروف المفردة، الحاصلة من حركات الأصوات وهيئاتها.

والثالث ما يتعلّق بالألفاظ الدالة على المعاني، الحاصلة من تركيب الحروف في لغة من اللّغات العربيّة أو الفارسيّة أو العبريّة^(٣) أو ما سواها.

وهي^(٤) في كلّ لغة على ثلاثة أقسام^(٥): اسم، وكلمة، وأداة؛ لأنّها إمّا أن تدلّ^(٦) على الشيء، أو فعله، أو إضافة إلى شيء آخر. وكلّ منها لفظ مفرد، يتألف منها لفظ مركّب تامّ أو غير تامّ. والتامّ خبر أو إنشاء.

وأما الخاصّي من علم الأقوال، فهو ما يتعلّق باللفاظ^(٧) يتأتّى^(٨) بها العقل، من ذوي الفطنة والفهم والأفهام ويتأدّى^(٩) بها الحركات والسكنات على وجه الصواب والتمام.

(١) مع ٢: - الثلاثة.

(٢) مع ١: + التي المشتركة.

(٣) مع ١: الغريّة.

(٤) مع ٣: هو.

(٥) مع ١: - أقسام.

(٦) مع ١: يدلّ.

(٧) مع ٣: بالالفاظ.

(٨) مع ٣: يبالى.

(٩) مع ١: تتأدّى.

ففي كلّ مرتبة من المراتب الثلاث المذكورة التي [هي] مبادئ القول والحكاية، ينبعث علم من العلوم الثلاثة الكبيرة.

فمن معرفة الأصوات وكميّتها^(١) العددية والنسب النغمية الحاصلة فيها^(٢) من مراتب الحدة والثقل بينها يتولّد علم الموسيقى، وموضوعه الكميّة الحاصلة في الصوت. ومن معرفة الحروف المسموعة وحركاتها وسكناتها الإعرابية والبنائية يتولّد علم الإعراب والعروض. ومن معرفة^(٣) معاني اللفظ يتولّد علم اللّغة والشعر وفنّ المعاني والبيان والبديع. ومن معرفة المعاني الحاصلة في الفكر وكيفية تأليفها لينتج به المطلوب يتولّد علم المنطق الذي هو الميزان المستقيم يوزن به الأفكار ويكال به الأنظار^(٤).

***

---

(٣) مع ٣ : - معرفة.

(٤) مع ١ : الميزان.

(١) مع ١ : وكميّاتها.

(٢) مع ٢ : - فيها.

الفصل الثالث

في أقسام علم الأعمال

العلوم الفعلية على أربعة أقسام:

الأول ما يتعلق بالأعضاء والجوارح؛ كصنائع أرباب الصناعات وحرفهم، كالحياسة والفلاحة والعمارة. وهو أدون أقسام علوم^(١) الأفعال وأختها.

والثاني ما هو أرفع^(٢) قليلاً من الأول؛ وهو علم الكتابة وعلم الحيل وصنع الكيمياء و[الشعبذة]^(٣) والقيافة وأمثالها.

والثالث ما يتعلق بتدبير^(٤) المعاش على وجه ينوط بصلاح أمر الدنيا لبقاء الشخص بانفراده أو النوع والهيئة الاجتماعية، أو على وجه ينوط بأمر الدين وصلاح الآخرة؛ كعلم المعاملات من النكاح والطلاق والعتاق وغيرها، وكعلم السياسات كالقصاص والديات^(٥) والجرائم والحدود وما أشبهها^(٦). وهو علم الشريعة.

والرابع ما يتعلق باقتناء الأخلاق الجميلة واكتساب الملكات والفضائل والاجتناب عن الملكات الرديئة والرذائل؛ وهو علم الطريقة والدين.

* * *

(١) مج ٢: العلوم. (٢) مج ٢: أربع.

(٣) اصل، مج ١، مج ٣: الشعبذة/ مج ٢: لشعبة.

(٤) مج ٣: بتدبير.

(٥) مج ١: كالديات والقصاص.

(٦) مج ١: شبهها.

الفصل الرابع

في علم الأفكار وهو أربعة أقسام

القسم^(١) الأول معرفة الحدّ والبرهان، وهما مبدآن لحصول الأشياء وحقائقها: فأحدهما^(٢) - وهو الحدّ - يؤدي إلى حضور^(٣) حقيقة الشيء وتصوّر^(٤) مهيّته. وثانيهما^(٥) يؤدي إلى حضور وجوده والتصديق بهليّته. وكلّ منهما مشارك^(٦) للآخر في الحدود؛ فأجزاء الحدّ هي بعينها أجزاء البرهان مع التفاوت في النظم^(٧) والترتيب - كما يتّين في الميزان.

والقسم الثاني معرفة الحساب والعدد وأنواع الكمّيّات المنفصلة وأنواعها ومراتبها وخواصّها.

والقسم الثالث علم الهندسة والكميّة المتّصلة القارّة من الخطّ والسطح والجسم وأنواعها وهيئاتها وأشكالها. ويتولّد منه علم الهيئة والنجوم، وهو معرفة كمّيّات الأفلاك وعدد الكواكب ومقادير أبعادها وعظم أجرامها وأحوال حركاتها قدرأً وجهةً؛ ويتفرّع عليها علم الأحكام وعلم الكهانة والتعبير^(٨).

والقسم الرابع علم الطبيعة والطبّ والبيطرة ونحوها. وهو معرفة كيفيّات العناصر وحركاتها وانفعالاتها وامتزاجات^(٩) بعضها مع بعض؛ ومعرفة المزاج

-
(١) مج ٢: - القسم.	(٦) مج ٣: يشارك.
(٢) مج ١: فأحدهما.	(٧) مج ٣: تفاوت النظم.
(٣) اصل، مج ٢، مج ٣: - حضور.	(٨) مج ٢: علم التعبير.
(٤) مج ١، مج ٣: حضور.	(٩) مج ١: امتزاج.
(٥) مج ١: والثاني.	

وتولّد المركّبات التامة وغيرها منها؛ ومعرفة أنواع المواليد الثلاثة من الجمادات والنباتات والحيوانات ومبادئ حركاتها وسكناتها؛ وعلم الحيوان وأصنافه وقواها المدركة والمحركة؛ وعلم الإنسان وقواه^(١) العلمية والعملية^(٢). وفائدة هذا العلم وغايته هي حفظ المزاج وإصلاح النماء وإبقاء الحياة.

فإذا استعمل هذا العلم في غير الإنسان من الحيوان^(٣)، يسمّى بـ«البيطرة»^(٤) و«الرياضة»؛ وإذا استعمل في غير الحيوان^(٥)، يسمّى بـ«الفلاحة» و«الدهقنة».

* * *

---

(١) مج ٢: قواها.

(٢) مج ١: العلمية والعملية.

(٣) مج ٢: - من الحيوان.

(٤) مج ٢: البيطرة.

(٥) مج ١: الإنسان (بجاء «غير الحيوان»).

الفصل الخامس

في علم الآخرة

وهو العلم الذي لا يفسد بفساد البدن ولا يخرب بخراب الدنيا^(١)؛ وهو العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

أما العلم بالله، فهو العلم^(٢) بذاته وصفاته وأسمائه.

وأما العلم بملائكته^(٣)، فهو العلم بوجود^(٤) صور روحانية مقدسة عن المواد مجردة عن الأجساد مدركة لذواتها^(٥) ولما عداها. وهم سگان الحضرة الإلهية وحجاب الساحة^(٦) الربوبية. وعالمها عالم القدرة والإرادة، وينقسم إلى العقول القاهرة والنفوس المدبرة؛ والكل ممّا أبدعها الله تعالى بحسب التعينات اللازمة لأسمائه وصفاته.

فإن الحقيقة الواجبية اقتضت أول ما اقتضت من تعييناتها جوهرًا قدسيًا يسمى بـ «الروح الأول» و«العقل الأشرف» و«القلم الأعلى» و«الحقيقة المحمدية»، على ما وردت به الأحاديث النبوية ونطقت به الحكمة الإلهية؛ وبتوسطه جواهر أخرى روحانية وأخرى نفسانية. وهي وسائط وجودات الصور السماوية والطبائع العنصرية بموادها وأجرامها البسيطة والمرتبطة.

(٤) مج ١ : - وجود.

(٥) مج ١، مج ٢ : لذاتها.

(٦) مج ٣ : السابقة.

(١) مج ١ : البدن.

(٢) مج ٢ : علم.

(٣) مج ٣ : بالملائكة.

وأما العلم بكتبه، فهو عبارة عن العلم بكلامه وكتابه^(١) وكيفية تصويره الحقائق، والعلم^(٢) بقلمه ولوحه^(٣) وقضائه وقدره.

فيجب أن يعلم أن كلامه لا يشبه كلام الخلائق^(٤) وكتابه لا يشبه كتابهم، ولا قلمه قلمهم ولا لوحه لوحهم. وأن قلمه الأول ملك مقرب عقلي، شأنه إفادة الحقائق وتصوير العلوم؛ ولوحه الأول ملك نفساني، شأنه استفادة الحقائق والعلوم من الجانب^(٥) اليمين وإظهارها وإعلامها بالتشكيل والتصوير على الجانب^(٦) الشمالي^(٧).

و«القضاء» عبارة عن ثبوت صور جميع الأشياء في العالم^(٨) العقلي على الوجه الكلّي. و«القدر» عبارة عن حصول صورها في العالم النفسي على الوجه الجزئي، مطابقة لما في موادها الخارجية، مستندة إلى أسبابها وعللها واجبة بها لازمة لأوقاتها.

ويشملها العناية الإلهية^(٩) المسماة بـ«علم الله» شمول القضاء للقدر والقدر لما في الخارج.

ولا محلّ لعلمه المحيط^(١٠)، على رأي أهل الحق؛ بخلاف صورة القضاء وصورة القدر. فإن محلّ القضاء عالم العقل، ولوحها عالم النفس؛ وهو محلّ صورة القدر، ولوحه دفاتر الاستعدادات وألواح المواد القابلة لصور الأضداد المتداعية إلى المحو والفساد^(١١).

ومحلّ القضاء هو المسمّى بـ«أم الكتاب» واللّوح المحفوظ عن النسخ والتغيير، لكونه من عالم الجبروت وعالم العقول المقدّسة عن التغيّر والزمان. والألواح القدريّة غير محفوظة عنهما^(١٢)، كما دلّ عليه قوله تعالى: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ

-
(١) أصل: كتابه.	(٧) مج ١: - الشمالي.
(٢) مج ١: العلوم.	(٨) مج ١: العلم.
(٣) مج ٣: - لوحه.	(٩) مج ١: + التي هي.
(٤) مج ١، مج ٣: الخلق.	(١٠) مج ١: على محلّ فعله محيط.
(٥) مج ٢: - الجانب.	(١١) مج ١: الإنبات.
(٦) مج ٢: جانب.	(١٢) مج ٢: عنها.

مَا بَشَأُ رَبِّيْتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ^(١). وكلّ ما يفيض علينا من العلوم الحقّة الموسومة بالعلوم الدنيّة^(٢) إنّما يفيض عنه، كما في القرآن الحكيم: ﴿وَلَئِنَّ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيّنَا لَعَلٌّ حَكِيمٌ﴾^(٣). وقال تعالى^(٤): ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾^(٥) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ^(٦). وتلك الجوهر العقليّة هي خزائن غيبه، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾^(٧). ولا شك أنّ خزائن غيبه مقدّسة عن التّغير والحدّثان، فالقضاء كذلك^(٨).

وأما منازل جوده ورحمته، سواء كانت نفوساً فلكيّة أو قوى خياليّة سماويّة أو أرضيّة أو موادّ^(٩) عنصريّة، فهي لا تخلو عن التجدّد والانصرام والتكثّر^(١٠) والانقسام؛ فالقدر كذلك، و^(١١)عالمه عالم النفوس السماويّة والأرضيّة. وفي عالم السماويّات^(١٢) يوجد كتابان كريمان: أحدهما النفساني الكلّي، والآخر الخيالي الجزئي. وكلّ منهما كتاب مبين، كما أشير إليه بقوله^(١٣) تعالى: ﴿وَلَا حَبَآءَ فِي ظُلُمَاتٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَآبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾^(١٤) بعد قوله: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾^(١٥) إشارة إلى علمه المحيط المسمّى بالعناية الإلهيّة، وقوله: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا﴾^(١٦) إشارة إلى علمه التفصيلي القضائي المحيط بما في برّ عالم المُلْك والشهادة وبحر عالم الملكوت والغيب، وبما يسقط^(١٧) من أوراق كتاب الأفلاك وسجلّ دورات السماوات. وأكّد ذلك^(١٨) بقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّمَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾^(١٩)، وقوله: ﴿وَمَا

(١) سورة رعد، آية: ٣٩.	(١٠) مج ١: - و.
(٢) مج ١، مج ٣: الدنيّة.	(١١) مج ١: السماوات.
(٣) سورة علق، آيات ٣ و ٤.	(١٢) مج ٢: لقوله.
(٤) مج ٣: - تعالى.	(١٣) سورة انعام، آية: ٥٩.
(٥) سورة علق، آيتان: ٣ و ٤.	(١٤) همان.
(٦) سورة حجر، آية: ٢١.	(١٥) همان.
(٧) مج ٢: - فالقضاء كذلك.	(١٦) مج ١، مج ٣: تسقط.
(٨) أصل، مج ٢: مراداً.	(١٧) مج ١: كذلك.
(٩) مج ١: الكثير.	(١٨) سورة هود، آية: ٦.

أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهُمْ^(١).

وأما العلم برسله وأنبيائه، فهو أن يُعلم أن الله خلفاء في عالم الأرض متوسطين بين الله وبين عباده^(٢) مأمورين بإصلاح هذا النوع الآدمي بواسطة استجماعهم^(٣) بشرائط الرسالة وخصائص السفارة، لجموم مناقبهم ووفور فضائلهم. وهي المناقب التي يشتملها^(٤) أمور ثلاثة:

أما^(٥) الأول وهو أشرف الجميع، فكون النبي مطلقاً على العلوم الإلهية من المبدأ الأعلى وما^(٦) يليه من ملكوته^(٧) العلوي والسفلي، واقفاً على المبادئ والغايات للجميع، عارفاً بالنفس^(٨) الإنسانية وكمالاتها ودرجاتها^(٩) ومراتب عروجها إلى الحق إذا استكملت بالعلم والعمل، آخذاً علومه ومعارفه من الله بلا توسط معلم بشري، علماً مستفاداً منه بطريق الكشف الروحي والإلقاء السبّوحي، لا بالتعمّل^(١٠) الفكري والاحتياال الروهي.

وأما^(١١) الثاني، فكونه ذا قوة باطنية^(١٢)؛ يتمثل له الحقائق بكسوة الأشباح المثالية أولاً في الباطن وعالم الخيال^(١٣)، ثم تسري إلى عالم الحس، فينفعل عنها حواسه الشريفة - كسمعه وبصره وذوقه وشمّه ولمسه -، فيشاهد الملك الملقى للعلوم عياناً، ويسمع منه كلام الله عياناً.

وقد أخبر النبي ﷺ عن مكاشفة بصره المنور بقوله: «زويت لي^(١٤) الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها»، وعن سمعه بقوله^(١٥): «أطت السماء وحق لها أن

(١) سورة حديد، آية: ٢٢.

(٩) مج ١: + معارف.

(١٠) مج ١: بالعمل.

(١١) مج ١: - أما.

(١٢) مج ٣: + بها.

(١٣) مج ٣: الخيالي.

(١٤) مج ١، مج ٣: إلى.

(١٥) مج ٢: لقوله.

(٢) مج ٣: + و.

(٣) مج ٣: اجتماعه.

(٤) اصل، مج ب، مج ٢: ليشملها.

(٥) مج ١، مج ٣: - أما.

(٦) مج ٢: منا.

(٧) مج ٣: الملكوت.

(٨) مج ١: للنفس / مج ٣: لنفس.

تَنَظُّ^(١)، ليس فيها موضع قدم إلا وفيه مَلَكٌ^(٢) راعٍ أو ساجد»، وعن شَمِّه الشريف بقوله^(٣): «إني لأجد نفس الرحمان من جانب اليمين^(٤)»، وعن ذوقه بقوله: «أبيت عند ربِّي يطعمني^(٥) ويسقيني^(٦)»، وعن لمسِه بقوله: «وضع الله على كتفي يده، فوجدت برد أنامله بين ثديي^(٧)».

وأما الثالث، فكونه ذا قوَّة بطشة^(٨) شديدة؛ يقهر على أعداء الله وأولياء الشياطين، ويسلِّط^(٩) على منكري حقِّ الله من الكافرين والجاحدين والفاسقين؛ وكونه ذا مصابرة^(١٠) على المحن والشدائد، واقتدار وتمكُّن^(١١) على المقاومات وثبَّت^(١٢) في المجاهدات والمبارزات.

فمجموع هذه الأوصاف الثلاثة من خصائص الرسول. وأما آحادها، فقد توجد^(١٣) في غير الرسل^(١٤)؛ فإنَّ الأولى متحقِّقة في الأولياء، وضرب من الثانية يوجد في أهل الكهانة والرهبانين، والثالثة قد تكون في الملوك الشديدة الهمة والبأس.

تفريع عرشي:

فالنبِّي كأنَّه مرَّكب من ثلاثة أشخاص عظيمة، كلٌّ منهم رئيس مطاع في نوعه؛ فبروحه وعقله يكون^(١٥) مَلِكاً من المقرَّبين، وبمرآة نفسه وقلبه^(١٦) يكون فلكاً^(١٧) مرفوعاً عن أدناس العنصريين^(١٨) ولوحاً محفوظاً من^(١٩) مسِّ الشياطين، وبحسِّه وطبعه يكون مَلِكاً من عظماء الملوك و^(٢٠)السلاطين.

(١) اصل: تبط / مج ١: بطأ.	(١١) اصل، مج ٢: تمكين.
(٢) مج ٣: لك.	(١٢) اصل: مثبت.
(٣) مج ٣: - بقوله.	(١٣) همة نسخه ها جز «مج ٣: يوجد.
(٤) مج ٣: اليمين.	(١٤) مج ٢: الرسول.
(٥) مج ١: فيطعمني.	(١٥) مج ٣: - يكون.
(٦) مج ٢: يسقين.	(١٦) مج ٢: - قلبه.
(٧) مج ١: يدي.	(١٧) مج ٢: ملكاً.
(٨) همة نسخه ها: بسطة.	(١٨) مج ١: العنصرين.
(٩) اصل، مج ٢: تسلط.	(١٩) مج ٢: - من.
(١٠) مج ٣: مصابر.	(٢٠) اصل، مج ١: - و.

وتحقيق ذلك أنّ النشآت ثلاث، والعوالم ثلاثة: نشأة العقل، ونشأة النفس، ونشأة الطبع والحس؛ بإزاء عالم الدنيا وعالم الآخرة وعالم الأمر.

والإنسان بحسب غلبة^(١) كلّ نشأة داخل في عالم يناسبه، إمّا بالقوة أو بالفعل. فبحسب من أهل الدنيا وجملة الحيوانات المعذّبة في الدرك الأسفل؛ وبنفسه من أهل الآخرة وجملة الملكوت الأسفل؛ وبروحه من أهل الله وجملة الملكوت الأعلى. لكن الغالب على أكثر الخلق نشأة الحسّ وموطن الدنيا، ومآلهم في الآخرة إلى الجحيم.

وأما جوهر النبوة، فله جامعية^(٢) النشآت واستكمال القوى كلّها؛ فله - صلوات الله عليه وآله - السيادة^(٣) العظمى والرئاسة الكبرى والخلافة الإلهية في جميع العوالم. فهو شارع ورسول ونبيّ؛ يحكم بالأوّل كالملك ويخبر بالثاني كالملك، ويعلم بالثالث كالملك. فافهم واغتنم.

وأما العلم باليوم الآخر^(٤)، فهو الإيمان^(٥) بالقيامة والقبر والبعث والحشر^(٦) والحساب والميزان ونشر الصحائف وتطايّر الكتب. وهذه غاية العلوم الكشفية؛ ليس هذا الموضع محلّ تفاصيلها^(٧)، وقد بسطنا فيها القول^(٨) في بعض تأليفنا حسب^(٩) ما^(١٠) أفادنا الله وجعل قسطنا ورزقنا من فضله ورحمته.

وللإشارة إليها ها هنا نقول: يجب عليك أن تعلم أنّك كادحٌ إلى ربّك كدحاً فملاقية^(١١) بالموت؛ وهو قطع تعلّق الروح عن^(١٢) البدن بواسطة زمانة مطلقة في جميع الأعضاء، يخرج بها عن طاعة الروح ببطلان قواه وآلاته.

(٧) مج ١: تفضيلها.

(٨) مج ٣: القول فيها.

(٩) مج ١: حيث.

(١٠) مج ١: - ما.

(١١) اقتباس از سورة انشقاق، آية: ٦.

(١٢) مج ٢: من.

(١) اصل - غلبة.

(٢) مج ١: جامعه.

(٣) مج ٢: السادة.

(٤) مج ٣: الآخرة.

(٥) مج ١: + الآخرة.

(٦) مج ١: الجنة.

فينكشف^(١) له بالموت ما يغيب عنه في حال الحياة ممّا كان مسطوراً في كتاب لا يُجَلِّبها لوقتها إلّا هو^(٢). فإنّ رسوخ الهيئات وتأكد الصفات، وهو المستوى عند أهل الحكمة بـ«الملكمة» وعند أهل الكشف والنبوة بـ«الملك» و«الشيطان»^(٣)، يوجب خلود الثواب والعقاب ودوام الصور^(٤) الحسن^(٥) والقيحة الموجبتان لتنعيم^(٦) أهل الجنان وتعذيب أصحاب الجحيم بالنيران.

فكلّ من فعل مثقال ذرّة من خير و^(٧) شرّ يرى أثره مكتوباً^(٨) في صحيفة^(٩) ذاته أو صحيفة أرفع منها عند نشر الصحف ونشر الكتب.

وإذا حان وقت أن يقع بصره إلى وجه ذاته عند كشف الغطاء وشواغل هذا الأدنى وما يورده الحواس^(١٠) وهو المعبر عنه بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ﴾^(١١)، فيلتفت إلى صفحة باطنه وصحيفة قلبه. فمن كان في غفلة عن ذاته وحساب سرّه، يقول عند ذلك: ﴿مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ حَدَاً﴾^(١٢).

ومنشأ ذلك أنّ الدار الآخرة هي دار الحياة والإدراك^(١٣)، لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾^(١٤). وموادّ أشخاص تلك الدار^(١٥) هي^(١٦) التأملات الفكرية والتصوّرات القلبية. فإذا انقطع الإنسان عن

(١) اصل، مج ٢: فيكشف.

(٢) اقتباس از سورة اعراف، آية: ١٨٧. (٣) مج ٢: الشياطين.

(٤) مج ٣: الصورة.

(٥) مج ١: + الجسميّة/ مج ٢: الحشر/ مج ٣: الحسنيّة.

(٦) مج ٣: لنعيم. (٧) اصل، مج ١: أو.

(٨) اصل، مج ١، مج ٣: مكتوبة. (٩) مج ٢: - صحيفة.

(١٠) مج ٣: - الحواس. (١١) سورة تكوير، آية: ١٠.

(١٢) سورة كهف، آية: ٤٦. (١٣) مج ١، مج ٢: الإدراك والحياة.

(١٤) سورة عنكبوت، آية: ٦٤. (١٥) مج ٢: الدارين.

(١٦) مج ٢: - هي.

الدنيا وتجرد عن مشاعر البدن وكشف عنه الغطاء، يكون الغيب له شهادة والسر علانية^(١) والعلم عيناً والخبر عياناً؛ فيكون حديد البصر قارئاً لكتابه، لقوله تعالى: ﴿كَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾^(٢) وقوله تعالى^(٣): ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمَتْهُ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾^(٤) اقرأ كتابك كلُّ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا^(٥)﴾. فمن كان من أهل السعادة وأصحاب اليمين، فقد أوتي كتابه بيمينه^(٦) من جهة^(٧) عليّين: ﴿إِنَّ كِتَابَ الْأَنْزَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ﴾ ومن كان من الأشقياء المردودين فقد أوتي كتابه بشماله^(٨) من جهة سجّين: ﴿إِنَّ كِتَابَ الْأَنْزَارِ لَفِي سَجِّينَ﴾^(٩)؛ لأنه من المجرمين المنكوسين، لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾^(١٠).

فهذه الصور^(١١) ستصير^(١٢) إما قبوراً ضيقة، فيها حيات وعقارب بحسب الهيئات السوءى^(١٣)؛ وإما رياضاً رضوانية، فيها تجري^(١٤) أنهار الحياة الأبدية بحسب العقائد الحقّة. وهذه القبور إما روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران؛ كما ورد في الحديث النبويّ أنّه ﷺ قال: «للمؤمن^(١٥) في قبره روضة خضراء، ويوسع^(١٦) له قبره سبعين ذراعاً، ويضيء حتى يكون كالقمر ليلة البدر. وهل تدرون فيماذا أنزلت: ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾؟^(١٧)»، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «عذاب الكافر في قبره، يسلط^(١٨) عليه تسعة وتسعون تيناً. هل تدرون ما التّنين؟^(١٩) تسعة وتسعون حيّة، لكلّ حيّة تسعة رؤوس

(١) مع ١: علا.	(١٠) مع ١، مع ٢، اصل: الصدور.
(٢) سورة ق، آية: ٢٢.	(١١) مع ١، مع ٣: سبّير.
(٣) اصل، مع ٣، مع ٢: - تعالى.	(١٢) مع ٢: الثرى.
(٤) سورة اسراء، آيتان: ١٣ و ١٤.	(١٣) اصل: يجري.
(٥) اقتباس از سورة حاقه، آية: ١٩.	(١٤) اصل، مع ٣، مع ٢: المؤمن.
(٦) مع ١، مع ٣: جنة.	(١٥) همه نسخه ها: يرحب.
(٧) اقتباس از سورة حاقه، آية: ٢٥.	(١٦) سورة طه، آية: ١٢٤.
(٨) سورة مطلقين، آية: ٧.	(١٧) مع ١: تسلط.
(٩) سورة سجده، آية: ١٢.	(١٨) مع ١: الشنين.

ينهشونه ويلحسونه وينفخون في جسمه إلى يوم القيامة».

ولا ينبغي أن يتعجب من هذا العدد؛ فإن الأخلاق المذمومة تنقلب بعينها في الآخرة حيات وعقارب. وإليه الإشارة بقوله ﷺ: «إنما هي أعمالكم ترد^(١) إليكم».

واعلم أن لنا قيامتين: صغرى وكبرى. أما الكبرى، فهي لجميع الخلائق. وقد شهدت النصوص بتفاصيلها من نفخة الصور وأرض المحشر وجمع الخلائق وطول يوم القيامة ومساءلة^(٢) القبر والميزان والمحاسبة والصراط والحوض والشفاعة وصفة جهنم وصفة الجنة، ولا يحتمل هذا المختصر ذكرها. وأما القيامة الصغرى، فهي الموت؛ لقوله ﷺ: «من مات فقد قامت قيامته». وكل ما في القيامة الكبرى له نظير في الصغرى، كما فصل في موضعه.

ومفتاح العلم بيوم القيامة هو معرفة النفس الإنسانية ومراتبها^(٣) في الدرجات والدركات، ومعرفة أن الإنسان عالم صغير، فيه جميع ما في العالم الكبير.

فكل ما في القيامة الكبرى - وهو موت أفراد العالم جميعاً - له نظير في القيامة الصغرى. فإذا انهدم بالموت بدنك وهو أرضك الخاص بك، فقد زُلزِلَت الأرض زِلْزَالَهَا^(٤). وإذا رَمَت عظامك وهي جبال أرضك^(٥) فذُكِّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً^(٦)، فقد نسفت جبالك نسفاً. وإذا أَظْلَمَ قلبك عند النزع^(٧) وهو شمس عالمك، فقد كَوِّرَتْ^(٨) شمسك. وإذا بَطَلَتْ^(٩) حواسك، فقد انكدرت نجومك. وإذا انشَقَّ دماغك، فقد انشَقَّتْ^(١٠) سماؤك. وإذا انفجرت^(١١) من هول الموت عيناك، فقد فُجِّرَتْ بحارك. وإذا تفرقت قواك وانتشرت جنودك، فقد حشرت

(٧) مج ٣: النزوع.

(٨) مج ٣: كدرت.

(٩) مج ٢: يطلب.

(١٠) مج ٣: انشق.

(١١) مج ١: انفجر.

(١) مج ١: رد.

(٢) مج ٢: مسألة.

(٣) مج ٣: مراتبها.

(٤) اقتباس از سورة زلزله، آية: ١.

(٥) مج ٢: - أرضك.

(٦) اقتباس از سورة حاقة، آية: ١٤.

وحوشك. فإذا فارقت^(١) روحك وقواك^(٢) عن البدن، فمدت^(٣) أرضك: ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ﴾^(٤).

ونظير الصراط استقامتك على طريق التوحيد من غير إبطال^(٥) وتعطيل وعدول إلى ذمائم الأخلاق. ونظير عذاب القبر تألمك بمفارقة المحبوبات. ونظير الافتضاح^(٦) يوم القيامة^(٧) الافتضاح بما ينكشف عن قبائح الأخلاق والأعمال عند^(٨) عارف خبير مطلع على ما في الضمير. ونظير العذاب الدائم في النار^(٩) التألم بمنعك عن المحبوبات والحيلولة بينك وبين نعيم الجنان والنظر إلى الرحمان، فينقطع^(١٠) قلبك عن الخيرات على الدوام. نعوذ بالله.

والموت كالولادة؛ فنسبة القيامة الصغرى بعد الكون الدنياوي إلى الكبرى كنسبة الخروج من مضيق الصلب إلى فضاء الرحم إلى الولادة التي هي الخروج من مضيق الرحم إلى فضاء الدنيا. وأيام الحمل كزمان القبر والبرزخ. وزمان الآخرة ومكانها بالنسبة إلى زمان الدنيا ومكانها^(١١) كهما بالنسبة^(١٢) إلى زمان الحمل^(١٣) ومكان الرحم. فقس الآخرة بالأولى، ﴿وَمَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْشَكُم إِلَّا كَنَفِيرٌ وَاحِدٌ﴾^(١٤).

***

(١) مج ١، مج ٢، مج ٣: فارق.	(٨) مج ٢: - عند.
(٢) مج ١، مج ٢، مج ٣: فواء.	(٩) مج ١، مج ٣: - في النار.
(٣) مج ١: قذت.	(١٠) مج ٢: فيقطع.
(٤) سورة انشقاق، آية: ٤.	(١١) مج ٢: - بالنسبة إلى... مكانها.
(٥) مج ١، مج ٢، مج ٣: إلحاد.	(١٢) مج ٣: - بالنسبة.
(٦) اصل، مج ٢: افتضاح.	(١٣) مج ٢: - الحمل.
(٧) مج ٣: - الافتضاح يوم القيامة.	(١٤) سورة لقمان، آية: ٢٨.

الباب الثاني

في معرفة النفس

التي هي قابلة^(١) للعلوم

(وفيه^(٢) عشرة فصول)

---

(٢) مج ٢: هي.

(١) مج ٢: قاطبة.

الفصل الأول

في بيان^(١)

سبب تعوّقها عن البلوغ إلى الغاية^(٢)

اعلم أنّ الاختلاف^(٣) في المذاهب والطرق غير محصورة في عدد، إلا أنّها مع كثرتها إنّما نشأت من الخلاف في أصول أربعة.

الأصل الأول علم التوحيد؛ كخلاف المجسّمه والمُعظّلة والملاحدة والدهرية. وهو إنّما نشأ من الجهل بحال مبدأ الموجودات^(٤) ومعادها.

والأصل الثاني^(٥) علم النبوة والأنداز؛ والخلاف^(٦) فيه كاختلاف اليهود والنصارى والصابئين فيه. وهو إنّما نشأ من الجهل بحال الرسول.

والأصل الثالث علم الإمامة^(٧) والخلافة؛ كالاختلاف^(٨) بين الشيعة والسنيّة^(٩) والغلاة والنواصب. وهو إنّما نشأ من عدم المعرفة^(١٠) بحال الإمام ومرتبته في العلم والسياسة.

والأصل الرابع علم الفتاوي والأقضية؛ كاختلاف المجتهدين. وهو إنّما ينشأ من الجهل بالكتاب والحديث والرواية والإجماع. وهذه الاختلافات لكونها في

(١) مج ٢ : ١ - بيان.

(٢) اصل : الإمامة.

(٣) مج ٣ : ٣ : كاختلاف.

(٤) مج ٣ : ٣ : السنة.

(٥) مج ١ : ١ : الجهل.

(١) مج ٢ : ٢ - بيان.

(٢) مج ٣ : ٣ - الغاية.

(٣) مج ٣ : ٣ : الغاية.

(٤) مج ٣ : ٣ : المبدأ للموجودات.

(٥) مج ٣ : ٣ : + في.

الفروع إنما ينبعث^(١) من الاختلاف في علم التوحيد وعلم النفس. وهما علما^(٢)
المبدأ والمعاد، ومنهما^(٣) ينشأ جميع العلوم. فمتى كان الأصل مجهولاً، كان
الفرع أخرى بأن يكون مجهولاً^(٤).

***

---

(١) اصل، مج ٢، مج ٣: تنبعث.

(٢) مج ١: - علما.

(٣) مج ١، مج ٣: منها.

(٤) مج ١: أخرى بالجهل.

الفصل الثاني

في العلم الذي هو فرض^(١)

عين الإنسان ولا بدّ لوجوده البقائي من تعلّمه

وهو العلم اليقيني بقاء الله ووحدانيّته وصفاته وأفعاله، ثمّ معرفة العالم الإنساني وكيفية نشأته الأولى والثانية. وكلّ من جهل هذين العلمين، فهو ناقص في قوام وجوده وكمال حقيقته وإن أحكم سائر العلوم؛ كالطفل أو النائم الذي يرى في نومه^(٢) صوراً مختلفة، ثمّ إذا^(٣) استيقظ من نومه لا^(٤) يجد منها أثراً. فهكذا^(٥) حكم الصور التي يراها الإنسان في هذا العالم بحواسّه^(٦) الظاهرة^(٧) أو يتخيّلها بحواسّه الباطنة^(٨)، فكلّها أمور باطلة وأحلام زائلة؛ لا بقاء لها في بقظة عالم الآخرة إلّا العلوم الحقيقيّة التي هي الصورة الأخرويّة ولها أعيان ثابتة عند الله، ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾^(٩).

وإنّما الفائدة في بعثة الأنبياء وإنزال الكتب من الله هي انتباه النفوس عن^(١٠) نوم الطبيعة وسُنّة الغفلة والجهالة، وإفاقتهم عن سكر القصور والنقصان، وقيامهم^(١١) في القيامة عند الله، وإطلاعهم على صور الحقائق الأخرويّة، ووقوفهم على الحساب والصراط والميزان.

(٧) اصل: الظاهر.

(٨) اصل: الباطنية.

(٩) سورة آل عمران، آية: ٩١٨.

(١٠) همه نسخة ها: من.

(١١) مع ٣: قيامتهم.

(١) مع ١، مع ٣: - فرض.

(٢) مع ١: في النوم.

(٣) مع ٣: - إذا.

(٤) مع ١: لم.

(٥) مع ١، مع ٣: وكذا.

(٦) همه نسخة ها: بحواسها.

فلا بد أن يحصل الإنسان^(١) أولاً علم التوحيد وعلم النفس، ثم يتدرج في
الرسوخ في المعرفة إلى أن يصير من أهل المشاهدة العيانة^(٢)، ثم ينظر بنور
التوحيد الشهودي عالمي الخلق والأمر والآفاق والأنفس؛ فيحشر إلى الله
ويسكن إلى جواره ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْدِرٍ﴾^(٣)، تحقيقاً لقوله تعالى:
﴿سَرُبِهِمْ ءَابَتْنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ الْحَقَّ أَوْلَمُ بِكَيْفِ بِرَبِّكَ
أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(٤).

***

(١) همه نسخه ها: للإنسان.

(٣) سورة لقمان، آية: ٥٥.

(٢) مع ٣: العيانة.

(٤) سورة فصلت، آية: ٥٣.

الفصل الثالث

في أنه بأيّ شيء ينال سعادة الآخرة

ويدرك لقاء الله تعالى

اعلم أنّ كلّ ما يقع عليه اسم الكون من الجواهر والأعراض فليس هو ذا هوية مستقلة يمكن اعتبار ذاتها بذاتها مع قطع النظر عن مقومها وموجدتها؛ فلا ذرة من ذرات الأكوان إلّا ونور الحق محيط^(١) بها شاهد عليها.

فلكلّ أحد أن يشهد ذاته ومقومها وموجدتها شهوداً مقدساً عن الجوارح والحواس. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ﴿بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ﴾^(٢)؛ لا لتحقق مانع خارجي، بل لعدم البصر الباطني والسمع العقلي والقلب المنشرح بنور الإيمان. فإنّ الحجاب بين العبد ومعبوده ليس سماء ولا أرضاً ولا برّاً ولا بحرّاً؛ إنّما الحجاب إمّا الجهل والقصور، وإمّا الشهوة والغضب^(٣) والهوى.

فكلّ منخلص ونجا عن أسر^(٤) الطبيعة ومرض النفس والهوس وانفتح بصره وسمعه وانشرح قلبه بنور المعرفة والهدى، اتّصل بعالم الغيب والملا الأعلى وحشر في زمرة الملائكة والنبّيين والشهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقاً^(٥)، ويكون آمناً من عذاب الله في دار العقوبة ودرك الجحيم والهاوية السفلى مع الحيّات والعقارب والحشرات والشياطين وبئس القرين. ومن فتحت بصائرهم لقراءة الكتاب الإلهي وأسماعهم لسماع^(٦) آيات الله، وفهموا أسرار الآخرة،

(١) مج ٢: محبطة.

(٤) مج ٢: أسرار.

(٢) سورة سجدة، آية: ١٠.

(٥) اقتباس از سورة نساء، آية: ٦٩.

(٣) اصل، مج ١، مج ٣: العصية.

(٦) مج ٣: - لسماع.

وانشروا صدورهم وقلوبهم لذكر الله؛ فأولئك لهم البُشرى في الحياة الدنيا
و^(١) الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز^(٢) العظيم.

***

---

(١) سج ١: ٤ في.

(٢) سج ٣: الغفور.

الفصل الرابع

فيما به^(١) يتوسّل إلى معرفة الآفاق والأنفس

اعلم أنّ مراتب المُلك والملكوت الإلهيّة الحاصلة في عالمي الآفاق والأنفس بمثابة كثر يغلق بابه. وإنّما يفتح ذلك الباب بمفتاح معرفة النفس الأدميّة وعالمها ومملكتها^(٢) وأجزاء ذاتها؛ لأنّ معرفة كلّ شيء إنّما يكون بعد معرفة الذات العالميّة^(٣)، ولا يعرف الإنسان شيئاً إلّا بواسطة ما^(٤) يوجد منه في ذاته ويشاهد في عالمه.

فمعرفة السّماء مثلاً عبارة عن^(٥) حضور صورة مساوية للسّماء في ذات العارف^(٦). وللإنسان أن^(٧) يعرف كلّ شيء، ولذاته قابليّة كلّ صورة؛ إذ ما من شيء إلّا وله نظير فيه.

فجميع الموجودات أجزاء ذاته، وهو مع وحدته جميع الأشياء؛ لأنّ ذاته عالم كبير، وبدنه عالم صغير، وحكمه جارٍ في الأشياء بالتسخير. وما من شيء إلّا ويكون تحت تسخيرهِ بالحقيقة، وذلك لسرّ إلهي أفاده تعالى بقوله: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾^(٨).

واعلم أنّ التسخير على ضربين: حقيقي وغير حقيقي.

-
(١) مج ٢ : ٤ .	(٥) مج ٣ : - عن .
(٢) مج ٣ : بمملكتها .	(٦) مج ٣ : العالم .
(٣) مج ١ ، مج ٣ : ٤ + .	(٧) مج ٣ : - أن .
(٤) مج ٢ : - ما .	(٨) سورة جاثية، آية : ١٣ .

أما غير الحقيقي، فهو على^(١) ثلاثة أقسام:

أدناها الرضعي^(٢) العرضي، كتسخيره تعالى وجه الأرض وما فيها^(٣) للإنسان للحرث والزرع وغير ذلك: ﴿...سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفَلَكَ﴾^(٤)؛ ومن ذلك تسخير الجبال والمعادن: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَنًا﴾^(٥)؛ ومنه تسخير البحار: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾^(٦)؛ ومنه تسخير الفلك: ﴿...وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرٍ﴾^(٧)؛ ومنه^(٨) تسخير الأشجار للغرس وأخذ الثمار وغيرها: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾^(٩)، وقوله: ﴿كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ﴾^(١٠)؛ ومنه^(١١) تسخير الدواب والأنعام للركوب والزينة وحمل الأثقال، لقوله تعالى: ﴿وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ﴾^(١٢)، وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾^(١٣) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٦﴾^(١٤)، وقوله تعالى^(١٥): ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾^(١٦) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلَيْفِهِ إِلَّا يَسْتَوْفُونَ ﴿١٦﴾^(١٧)؛ ومنه تسخير النسوان والجواري للنسل والتوليد: ﴿نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾^(١٨).

وأوسطها التسخير الطبيعي^(١٨)؛ وهو تسخير جنود القوى النباتية ومواضعها للإنسان، للتغذية والتنمية والتوليد والجذب والإمساك والهضم والدفع والتصوير والتشكيل.

(١) مع ٢: - على.	(١٠) سورة طه، آية: ٥٤.
(٢) مع ٣: رصفي.	(١١) اصل، مع ١، مع ٣: - منه.
(٣) مع ٢: - وما فيها.	(١٢) سورة نحل، آية: ٥.
(٤) سورة حج، آية: ٦٥.	(١٣) مع ١: ما.
(٥) سورة نحل، آية: ٨١.	(١٤) سورة يس، آيتان: ٧١ و٧٢.
(٦) سورة نحل، آية: ١٤.	(١٥) مع ٣: - وقوله تعالى.
(٧) سورة ابراهيم، آية: ٢٢.	(١٦) سورة نحل، آيتان: ٦ و٧.
(٨) اصل، مع ١، مع ٣: - منه.	(١٧) سورة بقره، آية: ٢٢٣.
(٩) سورة طه، آية: ١٤١.	(١٨) مع ٣: الطبايع.

وأعلاها التسخير النفساني؛ وهو تسخير ملكوت الحواس ومُلْك أعضائها للنفس الإنسانية.

وهذه الجنود المسخرة للإنسان على صنفين: صنف من عالم الشهادة، وصنف من عالم الغيب؛ وهي القوى والمشاعر. وجميعها مسخرة للروح الإنساني بحسب فطرتها مجبولة على طاعته، وهو المحوّل لها بإصبعه^(١) العاقلة والعاملة.

وأما الجند الأول، فلا يستطيعون له خلافاً ولا عليه تمرّداً. فإذا أمر العين للانفتاح، انفتحت؛ وإذا أمر الرجل للحركة، تحرّكت؛ وإذا أمر اللسان للكلام وجزم الحكم به، تكلم؛ وكذا سائر الأعضاء الظاهرة.

وأما الجند الآخرة، فكذلك؛ إلّا أنّ الوهم له شيطنة بحسب الفطرة يقبل إغواء الشيطان، فيعارض العقل في مقاصده البرهانية الإيمانية؛ فيحتاج إلى تأييد جديد أخروي من جانب الله، ليقهره ويغلب عليه ويطرده ظلماته.

وأما التسخير الحقيقي، فهو عبارة عن تسخير الله^(٢) المعاني العقلية الإلهية للإنسان الكامل والوليّ الواصل، وجعله بقوة الباطنية إياها صوراً روحانية أو^(٣) أمثلة غيبية موجودة في عالمه^(٤) العقلي أو نشأته الأخروية، ونقله الأشياء^(٥) من عالم الشهادة إلى عالم الغيب بانتزاعه الكليات من الجزئيات، وقبضه الأرواح من موادّ الأجسام والأشباح^(٦) بإمداد^(٧) الله من اسمه القابض^(٨)، راجعاً من عالم الدنيا إلى الآخرة، ومنقلباً من حال التفرد^(٩) والافتراق^(١٠) إلى حالة الجمع والتلاق، ومن معدن الحزن والسقم والخوف إلى منبع السرور والصحة^(١١) والأمن، ومن محلّ الجهل والشك إلى مقعد الصدق واليقين، وينقلب إلى أهله مسروراً. وذلك يوم التلاق، وذلك يوم الجمع، لا ريب فيه؛ ﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِينَ﴾^(١٢).

-
(١) مج ١: يا صنعته.	(٧) مج ٢: بإملاء.
(٢) مج ١، مج ٣: + تعالى.	(٨) مج ٢: الفائض.
(٣) مج ٢: و.	(٩) همه نسخه ها: حلة التفرقة.
(٤) مج ٣: الله.	(١٠) مج ٣: - الافتراق.
(٥) مج ٣: - ونقله الأشياء.	(١١) همه نسخه ها: السلامة.
(٦) مج ٣: - الأشباح.	(١٢) سورة حجر، آية: ٤٦.

فإذا تقرّر ما ذكرناه وظهر ما نورناه^(١)، انكشف لدى العاقل البصير أنّ جميع ما في العالم من أجزاء الإنسان بالقوّة، وله أن يخرج بها من القوّة إلى الفعل بتأييد الله المبدئ المعيد. فيكون له الإحاطة والتسلّط^(٢) على الكلّ بالإنشاء والاختراع في عالمه؛ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد^(٣)، بقوّة العزيز الحميد.

تأييد استبصاري:

انظر إلى الكائنات العنصريّة كيف سلكت سبيل العالم الإنساني وتوجّهت شطر كعبة قلبه^(٤) - التي فيها آيات الحق - في صيرورة الأجسام الأسطقيّة البعيدة الشبه له غذاء لطيفاً بعد تلطفها يسيراً يسيراً، وتحولها من حال إلى حال، وطبيّتها^(٥) درجات النبات والحيوان، وقطع مسالكها البعيدة ودخولها في بلدة قالبه^(٦) وعالمه طائعة مسلمة له دخول الناس في دين الله أفواجاً^(٧)؛ وذلك لكونها مفطورة في خدمة الإنسان وسجدة آدم حركة إليه طلباً وشوقاً وتعبدّاً لدين الله طوعاً أو كرهاً^(٨).

فعلم أنّ جميع الكائنات فداء للإنسان^(٩) متحوّل إليه، وليس فيه تبديل إلى غيره: ﴿لَا بُدِيلَ لِكَلِمَتِ اللَّهِ﴾^(١٠)، ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بُدِيلَ لِحَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الَّذِي أَلْقَيْتُ﴾^(١١). فمعاد العالم هو ذات الإنسان، ومعاده إلى الهوية الإلهيّة؛ وبمفاتيح عالمه ومقاليد مملكته يفتح مغاليق^(١٢) أبواب السماء والأرض بالرحمة^(١٣) والمغفرة والحكمة والمعرفة.

(١) مج ١: نورناه. (٢) مج ١: التسليط.

(٣) همه نسخه ها: يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد.

(٤) مج ٣: قبله. (٥) مج ٣: طلبها.

(٦) مج ١، مج ٢: غالبه/ مج ٣: قابلية. (٧) اقتباس از سورة نصر، آية: ٢.

(٨) اقتباس از سورة آل عمران، آية: ٨٣. (٩) اصل، مج ١، مج ٢: - للإنسان.

(١٠) سورة يونس، آية: ٦٤. (١١) سورة روم، آية: ٣٠.

(١٢) همه نسخه ها: مغاليق. (١٣) مج ٢: بالمرحمة.

الفصل الخامس

[في بيان «الكتاب الناطق»]

كل^(١) ما يحتاج إليه الإنسان في أن يستكمل به ويرتقي إلى عالم القدس من حقائق الموجودات ونشأته الدنيا والآخرة وعالمه الخلق والأمر، فهو مكتوب في اللوح الآدمي ومرقوم في الصحيفة الإنسانية بخط معجز ورقم إلهي.

وكذلك يوجد نقش الكل^(٢) في^(٣) الألواح الكونية والصحائف الحيوانية؛ إلا أن كتاب الإنسان أتم وأصدق وأعلى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْإِنْسَانِ لَفِي عِطِينَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِطُونَ ۝ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ۝ بِشَهِدَةِ الْقُرُونِ ۝ ۞ ۝ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ ۝ ۞ ۝ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ ۞ ۝﴾^(٧).

وكل واحد من هذه الكتب العلوية والسفلية ينطق ويشهد بوجود الكاتب^(٨) بالحق^(٩) وعلمه وقدرته: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۝﴾^(١٠).

وهذا الكتاب الناطق هو بعينه الكتاب الذي يعلق^(١١) في عنق الإنسان ويستخرج يوم القيامة منه؛ فيجب على كل إنسان أن يقرأ كتابه قراءة^(١٢) فهم وتحقيق ويعمل بمقتضاه، لئلا يكون من باب^(١٣) تعليق الدرّ في أعناق الخنازير.

(١) مع ٣: في كل.	(٢) همه نسخة ها: من ذلك.
(٣) مع ٣: - في.	(٤) سورة مطففين، آيات: ١٨ تا ٢١.
(٥) مع ٢: - وما أدريك ما سجين / مع ٣: + كتاب مرقوم.	(٦) سورة مطففين، آيات: ٧ و ٨.
(٧) سورة مطففين، آيات: ١٠.	(٨) مع ٢: الكتاب.
(٩) مع ٣: الحق.	(١٠) سورة جاثية، آية: ٢٩.
(١١) مع ١: يعلق.	(١٢) مع ٣: قراء.
(١٣) مع ١: قبيل.	

قال الله تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ (١٣) أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾ مَن أَهْتَدَىٰ فَإِنَّا يَهْدِيهِ لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ (١).

***

---

(١) سورة اسراء، آيات: ١٣ تا ١٥.

الفصل السادس

في معرفة الخلافة^(١) الإلهية في العالم الأرضي

كلّ من يريد أن يعلم مدبّر العالم ومرتبّه^(٢) بالتدبير الإلهي والترتيب الحكمي، فليعمد^(٣) أولاً^(٤) إلى معرفة النفس الإنسانية وتديرها للعالم الصغير الإنساني وترتيبها ونظمها لهذه المملكة الآدمية، والغرض الذي تؤمّه^(٥) وتنحو نحوه والسبب الغائي الذي يدعوها إلى هذا النظم والترتيب كيلا يكون فعلها عبثاً ووجودها باطلاً.

ثم إن العلم بمدبّر مملكة وكيفية تدبير^(٦) مملكته لا يحصلان إلاّ بوسيلة العلم^(٧) بخدّامه وجنوده. فكذا حكم النشأة الإنسانية؛ فإنّما يعرف والي^(٨) هذه المملكة وتديره^(٩) في ولايته من جهة معرفة خدّامه وقواه المنشعبة^(١٠) من قلبه في قاله.

ورؤساء هذه الجنود منحصرة في تسعة أعداد: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَاتٍ﴾^(١١)، منها السمع والبصر والشمّ والذوق واللمس. ولكل^(١٢) من هذه

-
(١) مج ٣: الخلاق.	(٧) مج ١: للعلم.
(٢) مج ١، مج ٢: مرتبته / مج ٣: مربيه.	(٨) اصل، مج ٢: إلى.
(٣) مج ٣: فليعمد.	(٩) مج ٣: تديرها.
(٤) مج ٢: - أولاً.	(١٠) مج ٣: المنشعبة.
(٥) مج ٣: يؤمّه.	(١١) سورة اسراء، آية: ١٠١.
(٦) اصل: تدبيره.	(١٢) مج ٣: + واحد.

الرؤساء موضع خاص من مواضع^(١) هذا^(٢) العالم الأدنى، وهو دار إقامته مدة مضروبة؛ ولهم أيضاً اجتماعات في مجمع مشترك بقرب^(٣) دورهم ومنازلهم.

ثم بعدهم رؤساء التصور^(٤) والتخيّل والوهم والعقل. فالأولان من هؤلاء الأربعة في إقليم العالم الأوسط. والأخيران منهم في إقليم الآخرة.

فجنود^(٥) الحواس الخمس مطبوعة في الخدمة من غير عصيان، مجبورة^(٦) في فعلها غير مختارة؛ لكونها محبوسة في سجن هذا العالم. فلكلّ منها حد محدود^(٧) لا يتعدّاه؛ فليس للبصر خروج عن رؤية الألوان والأضواء ونعص^(٨) عن فعله، ولا له أن يرى الأبيض أسود؛ وكذا السمع والذوق وغيرها. وكلّ منها يعجز عن فعل الآخر، وكلّ له مقام معلوم؛ فالبصر لا يسمع، والسمع لا يبصر، وهما لا يذوقان ولا يشمان، ولا بالعكس؛ وهكذا.

وأما الأربعة الباقية، فكل^(٩) منها بمنزلة المختار في فعله المتفنّن^(١٠) في صنعه، يفعل ما يريد متى يريد؛ إذ لها الانتقال من صورة إلى صورة. فالتخيّل يتصوّر أيّ صورة كانت ويضبطها في خزانته؛ والوهم يتوهم أيّ معنى وصورة كانا، ويضبطهما ويتصرّف فيهما^(١١) متى شاء.

وأيضاً كلّ من المنهيات الخمسة يأتي بالأخبار^(١٢) عن النواحي وينهيها^(١٣) إلى والي^(١٤) المملكة من دون فهم الجواب والمراجعة به. بل^(١٥) كلّ منها بمنزلة رسول مبلغ رسالته من غير أن يكون له خبر من^(١٦) رسالته. فالبصر^(١٧) يتحمّل رسالة الألوان ولا يدرك^(١٨) معنى اللون ولا التأدية والرسالة؛ إذ ليس له

-
(١) مج ٣: موضع.	(١٠) مج ٢: المتقين.
(٢) مج ٢: هذه.	(١١) مج ٢: - فيهما.
(٣) مج ١: بقرب.	(١٢) مج ٢: بالأخبار.
(٤) مج ٣: التصوير.	(١٣) مج ١: تنهيها.
(٥) اصل: مجنود.	(١٤) مج ١: - والي.
(٦) اصل، مج ٢: مجبولة.	(١٥) مج ١: - بل.
(٧) مج ٢، مج ٣: + و.	(١٦) همة نسخة ها: عن.
(٨) مج ٣: ولا يعص/ مج ٢: ونقص.	(١٧) مج ١: فالبصر.
(٩) مج ٢: وكل.	(١٨) مج ١: + ما.

أن يدرك ذاته ولا أن يدرك إدراكه الألوان وتأديته إلى المدبّر. بخلاف الجنود الباطنة^(١)؛ فإنّ كلّاً منها يُنهي بالخبر ويفهمه ويرجع بالجواب، والعقل الأخير^(٢) هو القائل^(٣) والمجيب والسامع والحاكم.

وأيضاً أفعال^(٤) هذه الجنود الخمسة لا يتّصل بعضها ببعض^(٥)، ولا يؤدّي واحد منها فعله^(٦) إلى الآخر. فالسمع لا يؤدّي مسموعاته إلى البصر، ولا البصر يؤدّي مبصراته إليه؛ وكذا القياس في البواقي. فالسامع منها أعمى، والبصير منها^(٧) أصمّ. والذائق منها أركم^(٨)، والشامّ منها^(٩) أجذم. وهذه كلّها بخلاف أعيان الجنود الأربعة الباطنة^(١٠). فالفكر يؤدّي الصور التي تأملت إلى الوهم، والوهم إلى الحفظ، والحافظة تسترجعها^(١١) إلى القوّة العاقلة. والكلّ كشخص واحد مفكّر متصوّر حافظ مدبّر حكيم؛ والتفاوت والتمايز^(١٢) بينها^(١٣) بالاعتبار، لا بالمباينة والافتراق كما بين الحواسّ الظاهرة.

نعم، للمدبّر في هذه المملكة الإنسانيّة ودار الخلافة الربّانيّة أن يعلم ويتصرّف في كلّ من هذه الجنود الظاهرة والباطنة ويفعل فعلها، لكونه^(١٤) مستشرقاً بنور الله العزيز المتّان، فتطيعه أنوار هذه الأكوان؛ لأنّه الحاكم القاهر المدبّر المتصرّف، يسري حكمه إلى كلّ منها وينفذ أمره فيها.

بل هو الذي ينزل^(١٥) من علوّ ذاته وسماء درجته إلى أراضي قابليّاتها^(١٦)، ويفعل^(١٧) فعله^(١٨) في محالّ استعداداتها، ويتجلّى وجه حقيقته في مرائي

(١٠) همه نسخه ها: الباطنية.

(١١) مع ١: يسترجعها.

(١٢) همه نسخه ها: التميز.

(١٣) مع ٣: منها.

(١٤) مع ١، مع ٢: لكونها.

(١٥) مع ٢: - ينزل.

(١٦) مع ١: قابليها.

(١٧) اصل، مع ٢: تفعل.

(١٨) مع ٣: فعلها.

(١) مع ١: الباطنية.

(٢) مع ٣: إلّا أنّه.

(٣) مع ٣: القابل.

(٤) مع ٢: أقوال.

(٥) مع ٣: إلى بعض.

(٦) مع ٣: - فعله.

(٧) مع ٣: - منها.

(٨) مع ١، مع ٣: أبكم.

(٩) مع ٣: - منها.

أعيانها. فهو بعينه اللّامس الشّامّ الذائق السميع البصير المفكّر الحافظ والناظر
الحكيم المتألّه^(١)؛ مع أحديّة ذاته وتعدّد هذه الذوات؛ لأنّها مع كثرتها مستهلكة
في وحدته، وهو المالك المدبّر.

وهذه التسع آيات شاهدة^(٢) على ملكه وملكوته بحسب ظواهر خلقنها وبواطن
فطرتها. كما أنّه بما له من النشاطين شاهد على من له الخلق والأمر - تعالى
جده. فاقراً من هذا الكتاب حكمة الله في خلق^(٣) السماوات والأرض، وتلجّر
في عظمة مبدع الكلّ إله العالمين.

* * *

---

(١) مج ٣: الإله.

(٢) مج ٣: مشاهدة.

(٣) مج ١: - خلق.

الفصل السابع

في أن للإنسان^(١) عالماً^(٢) آخر

إن^(٣) المنازل التسعة الإنسانية هي بعينها كالأفلاك التسعة في عالم الملكوت الإنساني؛ وللنفس باعتبار كل منها مرتبة معينة من مراتب الملكوت. وهذه الآيات التسع هي التي أتى بها موسى الروح الإنساني، المشار إليها في قوله تعالى: ﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ يَغْتَاةً مِنْ غَيْرِ مَوَدٍّ فِي يَدَيْكَ﴾^(٤).

فأمر الله له أن يدخل يده المتصرفة بالفكر في باطنه لإخراج هذه الآيات وإظهارها إلى فرعون القوة المحركة الأتارة بالسوء وقومه من القوى الغضبية والشهوية، ليطيعوا أمر الله ولا يستخدموا بني إسرائيل القوى المدركة في الأغراض الباطلة الفرعونية، والأمانى الواهية الدنياوية. فإن اليد النفسانية هي ذات تسع آيات ملكوتية حصلت^(٥) لها من أشعة نار الله الملكوتية التي زويت في الواد الأيمن^(٦) من عالم القدس.

فمن علم^(٧) هذه الآيات التسع التي شاهدها في كتاب نفسه، فقد حان له أن يقرأ القرآن، ويتلو كلام الله ويشاهد آيات ربه الكبرى، أعني المراتب السبع الباطنية، وهي: الطبيعة والنفس والعقل والروح والسرّ والخفي والأخفى. فيتحقق^(٨) بالسبع المثاني والقرآن العظيم المنزل على محمد - صلوات الله عليه

-
(١) مج ١، مج ٢: الإنسان.	(٥) مج ١: خصلتين.
(٢) مج ٣: منازل.	(٦) اقتباس از سورة قصص، آية: ٣٠.
(٣) مج ١: علم أن/ مج ٣: - إن.	(٧) مج ٣: عالم.
(٤) سورة نمل، آية: ١٢.	(٨) مج ٣: فيحقق.

وآله -؛ فإذا شاهد ظاهر كتاب العالم وطالع آيات الله التي فيه بالبصر الظاهري
وطالع آيات ربه الكبرى بالبصيرة القلبية الباطنية، فهو العبد الواصل والولي
الكامل والمطمئن الساكن قلبه عند الله باليقين الدائم من غير شك وتخمين.

* * *

الفصل الثامن

في دلالة كتاب النفس على كتاب الله

وكلامها على كلامه

اعلم أولاً أن الكلام غير الكتاب، وليس أحدهما عين الآخر؛ لأنّ الكلام لا يدرك إلّا بالسمع، والكتاب لا يدرك إلّا بالبصر. فكلام الحق يدرك بالسمع الباطني^(١)، وكتابه بالبصر الباطني^(٢)؛ وأمّا كلام النفس وكتابها، فإنّما يدركان بهذا السمع وهذا البصر الظاهريين^(٣).

إذا تقرّر هذا، فنقول^(٤): إنّ النفس الإنسانيّة إذا استيقظت وانتبهت^(٥) من حالة النوم الجمادي والسنة النباتيّة والغفلة الحيوانيّة، وتحوّلت إلى حالة القيام الإنساني والنشأة العلميّة الأخرويّة، فأول^(٦) درجة نالتها من الدرجات هي^(٧) درجة^(٨) العدّ والحساب. ولا يوجد هذه الدرجة إلّا في الإنسان، لارتفاع الملائكة^(٩) العقليّة عنها وانحطاط الحيوانات العجميّة^(١٠) عن نيلها. فالنفس^(١١) الإنسانيّة هي العادّة الماسحة^(١٢)، كما تقرّر في مقامه.

فالنفس في بداءة أمرها عرفت علم العدد والحساب^(١٣) لتعلم^(١٤) به الملكوت

-
(١) مج ١، مج ٢: الباطن.	(٨) مج ٣: - درجة.
(٢) مج ٢: الباطن.	(٩) مج ١: الملكيّة.
(٣) مج ١: الظاهرين / مج ٢: الظاهرتين.	(١٠) مج ١، مج ٢: اللّحميّة.
(٤) مج ٢: مقول.	(١١) مج ١: فإنّ النفس.
(٥) مج ١، مج ٢، مج ٣: تنبّهت.	(١٢) مج ١: المانحة.
(٦) مج ١، مج ٢، مج ٣: فأولى.	(١٣) مج ١، مج ٢، مج ٣: العدّ وإلى المساحة.
(٧) مج ٢: بين.	(١٤) مج ١، مج ٣: ليعلم.

الباطنية. ومن مراتب العدد يتولد أساميها، لكن بحكم أن الكلام^(١) إنما يتأني من جهة السمع؛ فالحروف والأصوات تتقدم^(٢) على تلك الأسامي تقدم البسيط على المركب.

وأسبق الحروف المفردة هي حروف^(٣) المد، لتكونها^(٤) من مجرد إشباع الحركة إما إلى الفوق كالألف، أو إلى التحت كالياء، أو إلى الوسط كالواو. ولهذا كانت الألف اسم أول مراتب العدد المفردة^(٥) من الواحد إلى الألف التي بإزائها حروف الجمل من الألف إلى الغين. ثم يحصل^(٦) المركبات من هذه الحروف^(٧) المفردات، ويتألف^(٨) أساميها من أسامي المفردات وأرقامها من أرقام المفردات بتركيب مفردات من^(٩) هذه العوالم بعضها مع بعض.

فالاعداد دليل على وجود عالم^(١٠) العقل، والحروف بأصواتها ونغماتها دليل على^(١١) عالم البرزخ والمثال، والأرقام من عالم الشهادة. فالعدد وجوده في لوح النفس؛ والحروف وجودها في^(١٢) صحيفة^(١٣) الهواء النفسي^(١٤) المتحرك بسبب قوة التكلم^(١٥)، وإنما يدركها السمع^(١٦)؛ والبصر يدرك نقوش كتابة الأسامي الدالة^(١٧) عليها وعلى ما في النفس.

فلأشياء وجود في النفس^(١٨)، ووجود في النفس الإنساني وهو الهواء اللطيف الخارج من باطنه الذي هو^(١٩) بإزاء النفس الرحماني الذي^(٢٠) هو فيض

-
(١) مج ٣: - أن الكلام.	(١١) مج ٢: - وجود عالم... على.
(٢) مج ١، مج ٢، مج ٣: يتقدم.	(١٢) مج ١: + عالم.
(٣) مج ٣: الحروف.	(١٣) مج ٣: صفحة.
(٤) اصل: لكونها.	(١٤) مج ١، مج ٣: النفس.
(٥) اصل: المفرد.	(١٥) مج ١، مج ٣: المتكلم.
(٦) مج ١، مج ٣: نحصل.	(١٦) مج ١، مج ٢، مج ٣: + للبصر.
(٧) مج ١، مج ٢، مج ٣: - الحروف.	(١٧) مج ١: + على ما هي.
(٨) مج ٣: تتألف.	(١٨) مج ٢: - وجود في النفس.
(٩) مج ١، مج ٢، مج ٣: + كل.	(١٩) مج ٢، مج ٣: - هو.
(١٠) مج ١: العالم.	(٢٠) مج ٣: - الذي.

وجوده^(١) المنبسط على مراتب الممكنات، ووجود في الكتابة. فالأول ليس بوضع^(٢) وتعمل، بخلاف الآخرين^(٣). والأول قول النفس، والثاني كلامها، والثالث كتابها. وقول النفس دليل على^(٤) قوله تعالى: ﴿إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(٥)، وكلامها^(٦) على كلامه تعالى^(٧): ﴿فَأَجْزُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾^(٨)، وكتابها على كتابه تعالى: ﴿الْمَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾^(٩).

واعلم أن الواحد إمام الأعداد كلها وفاعلها ومنشئها؛ إذ ما لم يوجد الواحد لم يكن^(١٠) لشيء منها وجود أصلاً، وهو غني عن الكل. لأنها إنما تحصل^(١١) من تكرار^(١٢) الواحد وتفننه بفنون التحولات وتطوره^(١٣) في أطوار^(١٤) نفسه. فهكذا النفس المتفكرة هي الإمام الذي يتصرف في مراتب العلوم النفسانية ويتطور في أطوار التأملات الفكرية. فللسالك أن يجعلها^(١٥) صراطاً مستقيماً يهتدي^(١٦) به إلى جناب الحق: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾^{(١٧)(١٨)}.

***

(١) اصل، مج ٢: جوده.	(١٠) مج ٢: يمكن.
(٢) مج ١: لوضع.	(١١) مج ١: يحصل.
(٣) مج ١، مج ٣: آخرين.	(١٢) مج ١، مج ٢: تكرر.
(٤) مج ١، مج ٢، مج ٣: - على.	(١٣) مج ٢: تطور.
(٥) سورة نحل، آية: ٤٠.	(١٤) مج ١: بأطوار.
(٦) مج ١: كلامه.	(١٥) مج ١: تجعلها.
(٧) مج ١: على كلام الله تعالى.	(١٦) مج ١: يهتدي.
(٨) سورة توبه، آية: ٦.	(١٧) مج ٢: + له.
(٩) سورة بقره، آيتان: ١ و٢.	(١٨) سورة يوسف، آية: ١٠٨.

الفصل التاسع

في أنّ عالم الملكوت الذي هو باطن هذا العالم
على قياس ملكوت عالم الإنسان الذي
هو باطنه وغيب شهادته

لَمَّا تَقَرَّرَ وَتَبَيَّنَ أَنَّ فِي كُلِّ^(١) شَهَادَةٍ غَيْباً وَبِحَسَبِ كُلِّ ظَاهِرٍ مَشْهُودٌ بَاطِناً
مُسْتَوِراً، وَأَنَّ كُلَّ آيَةٍ جَسَمَانِيَّةٍ تَرْتَبِطُ بِآيَةٍ رُوحَانِيَّةٍ تَعْلُقُ الْمُلْكَ بِالْمَلَكُوتِ وَالْكِتَابَةَ
بِالْمَعْنَى وَالْجَسَدَ بِالرُّوحِ، فَظَهَرَ أَنَّ لَا قَوَامَ لِكُلِّ ظَاهِرٍ جَسَمِيٍّ إِلَّا بِبَاطِنٍ مَعْنَوِيٍّ؛
فكَذَلِكَ حَالُ الْعَالَمِ^(٢) وَأَجْسَامُهَا الْعِظَامُ وَمَلَائِكَتُهَا^(٣) الْكَرَامُ.

فَكَمَا أَنَّ قَوَامَ الْبَدَنِ بِالرُّوحِ بَحِثٌ إِذَا انْقَطَعَ ارْتِبَاطُهَا مِنْهُ، انْفَسَخَ وَسَقَطَ؛
وَكَذَا قَوَامُ الْأُذُنِ بِقُوَّةِ السَّمْعِ، وَقَوَامُ الْعَيْنِ بِقُوَّةِ الْبَصَرِ؛ وَهَكَذَا غَيْرُهُمَا^(٤)
حَتَّى^(٥) إِذَا بَطَلَتْ أَرْوَاحُهَا^(٦) وَقَوَاهَا^(٧) وَتَعَطَّلَتْ عَنْ فَعْلِهَا، فَسَدَتْ هَذِهِ
الْأَعْضَاءُ^(٨) وَزَمِنَتْ وَسَقَطَتْ. فَكَذَلِكَ أَجْسَادُ الْفَلَكَ وَالْعَنَاصِرِ، لَوْ لَمْ يَنْحَفِظْ
بِتَعْلُقِ الرُّوحَانِيَّاتِ وَكِتَابَتِهَا وَحِفْظِهَا بِأَمْرِ الْحَقِّ وَكَلَامِهِ، لَمْ يَبْقَ لَهَا أَثَرٌ^(٩)
الْوُجُودِ.

كَمَا أَنَّ فِي عَالَمِ النَّفْسِ تَأْلِيفَ الْأَقْوَالِ إِنَّمَا يَكُونُ لَصُدُورِ^(١٠) صُورِ الْأَعْمَالِ،

-
(١) مَج ٣: - كُلِّ.	(٦) مَج ٢: رَوَاجُهَا.
(٢) مَج ١: عَالَمُ الْعَالَمِ.	(٧) مَج ١: قُوَّتُهَا.
(٣) أَصْلٌ، مَج ٣: مَلَائِكَتُهَا / مَج ٢: مَلِكَتُهَا.	(٨) مَج ٣: الْعِظَامُ.
(٤) مَج ٢: غَيْرُهَا.	(٩) مَج ٣: + فِي.
(٥) مَج ٣: مَنَى.	(١٠) مَج ٢: لِحُدُودِ.

لأن حصول الأمر من الأمر الفعّال إنّما يكون لحصول^(١) العمل من المأمور على وجه الامتثال، ليعود أثر ذلك إلى نفس الأمر؛ فلو لم يكن النطق^(٢) والكلام في هذا العالم، لم يتولّد صورة الكتابة و^(٣) الأرقام المختلفة في الأراضي القرطاسيّة^(٤) ولا يرتقي^(٥) من جهة البصر، بل من جهة السمع إلى معادها التي هي العقل الدّراك الفعّال. فكذلك في العالم الإلهي كلّ ما يقدر أولاً بهيئته وزمانه في عالم^(٦) القضاء السابق، فهي توجد^(٧) بواسطة^(٨) الأفلاك وحركاتها على صحيفة وجه الأرض من صور الجماد^(٩) والنبات والحيوان ممّا عملته أيدي الرحمان لغرض^(١٠) العرفان المثمر^(١١) للسعادة الحقيقيّة الحاصلة عند العود إلى من إليه مرجع كلّ شيء وغايته وحياة كلّ حيّ^(١٢) ونهايته.

أو لا ترى^(١٣) أنّ كلّ ما تؤلّف^(١٤) النفس العلامة الفعّالة من^(١٥) صور القول والكتابة بوسيلة الحسّ الظاهر، فيوزن ويقاس أولاً بميزان الفكر ومقياس^(١٦) النظر؛ ثمّ يوجد في الخارج على طبق ما قدّرت وقضيت أولاً؛ ثمّ يعود^(١٧) إلى عالم النفس أخيراً إمّا مستويّاً^(١٨) موزوناً على وجه الصدق والصواب، أو منكسّاً^(١٩) معوّجاً على وجه الغلط والخطأ^(٢٠) والكذب الموجب للّعن والعذب؟!.

فكذلك حال صور الكائنات المقدّرة أولاً في عالم القضاء السابق، العائدة من طريق النفس الإنسانيّة إلى عالم الآخرة. فإذا جاء يوم القيامة ووضع الميزان

(١) مج ٣: بحصول.	(١١) مج ١: المثمرة.
(٢) مج ٢: التعلّق.	(١٢) مج ١: حيوة.
(٣) مج ٣: - الكتابة و.	(١٣) مج ٢: يرى.
(٤) همه نسخه ها: قرطاسيّة.	(١٤) همه نسخه ها: يؤلّف.
(٥) اصل، مج ٢: ترتقي.	(١٥) مج ٣: - من.
(٦) همه نسخه ها: العالم.	(١٦) مج ٢: القياس.
(٧) اصل، مج ١، مج ٢: يوجد.	(١٧) مج ٣: تعود.
(٨) همه نسخه ها: بوساطته.	(١٨) مج ١: مشوباً/ مج ٣: مشوباً.
(٩) همه نسخه ها: - الجماد.	(١٩) مج ٣: منكوساً.
(١٠) مج ٣: بغرض/ مج ١: بارض.	(٢٠) مج ٣: والغلط.

كما في قوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾^(١)، فحينئذ تُجزى كل نفس ما كسبت^(٢)؛ ﴿وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾^(٣).

تنبيه:

ثم لا يخفى عليك أن هذه الحواسّ مسخرة للنفس، مجبورة في فعلها وطاعتها لها^(٤)، بمنزلة آلات^(٥) الصنائع لذوي الصنائع^(٦)؛ إذ ليس للآلة أن يشعر بمقدار العمل ومقياس الصنع.

أو لا ترى^(٧) أن اليد إذا^(٨) كانت في عمل^(٩)، فتعطل^(١٠) أو تغلط^(١١) عند اشتغال النفس بفكرها واستغراقها فيه^(١٢)؟! فكذا الحكم في العالم الكبير بالإضافة إلى مدبّر السماوات والأرض و﴿هُوَ الَّذِي الْقِيَوْمُ لَا تَأْخُذُ سِنَةً وَلَا نَوْمٌ﴾^(١٣). فإن بفيض جوده^(١٤) يدور^(١٥) عالم السماء دوران الرحي من الماء، وليس للماء أن يعلم ميزان حركة الرحي من حيث هو^(١٦) آلة مسخرة للمدبّر الرحوي؛ فلا فعل للماء في تحريك الرحي إلا بموجب إرادة الرحوي وتقدير فكره. ولو لم يكن المدبّر وتدبيره^(١٧)، لخرب بناؤه^(١٨) سريعاً؛ فكذلك لو لم يكن أمر الله وقوله وإرادته، لانهدم بناء الأفلاك وانجرّ إلى البوار والهلاك.

فالحق القيوم تعالى أقام العالم^(١٩) في طاعته ظاهراً وباطناً على نهج واحد مستقيم: ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(٢٠) ف﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^(٢١).

(١) سورة انبياء، آية: ٤٧.	(١١) مج ١، مج ٣: يغلط.
(٢) اقتباس از سورة ابراهيم، آية: ٥١.	(١٢) مج ١: - فيه.
(٣) سورة مرسلات، آية: ١٥.	(١٣) سورة بقره، آية: ٢٥٥.
(٤) مج ٣: - لها.	(١٤) مج ٣: وجوده.
(٥) مج ٣: الآلات.	(١٥) مج ٢: يدبّر.
(٦) أصل، مج ٢: - لذوي الصنائع.	(١٦) همه نسخه ها: - هو.
(٧) مج ١: يرى.	(١٧) و(١٨) مج ٢: تدبّره.
(٨) مج ١، مج ٣: إن.	(١٩) مج ٣: للعالم.
(٩) مج ٢: عمله.	(٢٠) سورة هود، آية: ٥٦.
(١٠) مج ١، مج ٣: فيعطل.	(٢١) سورة حديد، آية: ٣.

ثم لا يخفى عليك أن لكل آية في عالم النفس مظهراً خاصاً، له حيز خاص، كالبصر. فإن لمظهره - وهو العين - موضعاً معيناً^(١)، وليس للقوة الباصرة مكان وحيز كما هو التحقيق؛ فإن لون المبصرات ليس مكاناً لإدراكه، ولا لصورتها الارتسامية مكان ووضع يقبل^(٢) الإشارة الحسية. فإذا^(٣)، لم يكن للصورة^(٤) الحاضرة عند المدرك وضع وقبول للإشارة الحسية، وكذلك القوة المدركة لها. وهكذا حال سائر الحواس ومشاهدها^(٥) ونشأتها الملكوتية؛ فما ظنك بما فوقها؟ فكل من ظواهر آلات النفس أمور مكانية، وبواطنها أمور لا مكانية؛ فانظر من ثقب هذه المشكاة مصباح نور السماوات والأرض.

فالنفس العلامة المدبرة^(٦) التي تدرك هذه الآيات وملكوتها ليست تحتاج^(٧) في نيلها إلى أن^(٨) تنزل في مكان دون مكان، ولا أيضاً مما تغيب^(٩) وتزول^(١٠) عن مكان إلى مكان. فلا يختص وجودها بالباطن دون الظاهر، ولا بالشهادة دون الغيب؛ فهو الشاهد الغائب العالي^(١١) الداني، ﴿هُوَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾^(١٢) ﴿السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(١٣).

فلها أن تسمع^(١٤) كلام الداعي في سماع السمع وتستجيب^(١٥) عن دعائه في أرض الذوق التي^(١٦) تنبت^(١٧) نبات البدن. ومع ذلك ليس لها موضع تختص^(١٨) به، لا في أعلى سماء البدن ودماغه ولا في أسفل أرض قدمه. ولها

(١) مج ٣: خاصاً.	(١٠) مج ١، مج ٣: يزول.
(٢) اصل، مج ٢: تقبل.	(١١) مج ٣: الباقي.
(٣) مج ١، اصل: فإذا/ مج ٣: فإذا لو.	(١٢) سورة حشر، آية: ٢٢.
(٤) مج ١: للصور.	(١٣) سورة اسراء، آية: ١.
(٥) مج ٣: شاهدها.	(١٤) مج ١، مج ٣: يسمع.
(٦) اصل، مج ٢: المدبر.	(١٥) مج ١، مج ٣: يستجيب.
(٧) مج ١: يحتاج.	(١٦) مج ٣: الذي.
(٨) مج ١، مج ٣: - أن.	(١٧) اصل، مج ٢: منبت.
(٩) مج ١، مج ٣: يغيب.	(١٨) مج ١، مج ٣: يختص/ مج ٢: تختص.

أيضاً إذا قرأت بنور البصر كتاباً كتبت جوابه من طريق اليد، من غير أن تتحرك^(١) من موضع إلى موضع، بل جميع المواضع والأماكن في عالمها تقوم بها عالية وسافلة^(٢)، يفعل بفعلها كل الآلات والمشاعر ظاهرة وباطنة.

فتتنور^(٣) بنورها سماوات المشاعر وأراضي الأعضاء غيباً وشهادة؛ ويقبل جنودها وأوامرها ونواهيها من غير تكلم بأصوات وحروف ولا حركة وتعب، بل بمجرد إرادة و^(٤)أمر نازل من عالي^(٥) حضرة غيب غيوب ذاتها إلى مستوى عرش قلبها أولاً، ثم إلى كرسي صدرها بواسطة جملة القوى والأرواح. فينفعل^(٦) منها جميع البدن والآلات بتأثيرها، ويحيى بحياتها الذاتية، ويتنور بنورها القدسي الوارد عليها من الجانب الأيمن، الواقع منها أشعة وأظلال^(٧) على مملكة البدن وقواه المدركة والمحركة.

فكذلك قياس الآيات الكبرى الإلهية في ظواهر العالم الكبير وبواطنه. فالهوية الإلهية المستعملة إياها في شؤونها وأفاعيلها أحق وأحرى بأن يكون منزهاً مقدساً عن التقيد بقيد مخصوص والانحصار بمكان أو وضع بذاته أو بغيره كأحوال الجسم. بل هو الذي به يقوم^(٨) السماء والأرض وما فيهما^(٩) ومعهما^(١٠)؛ وهو الموجد المحرك لكل بمشيئة أزلية وقوة إلهية^(١١) من غير تغير وانتقال وحركة وارتحال. ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾^(١٢)، ليس شأن^(١٣) ليس فيه شأنه^(١٤)، ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾^(١٥).

(١) مج ١، مج ٣: يتحرك.	(٩) مج ٢: فيها.
(٢) مج ٢، اصل: عالياً وسافلاً.	(١٠) مج ١: ما معهما.
(٣) مج ٣: فتتنور/ اصل، مج ٢: فتتنور.	(١١) مج ٢: - إلهية.
(٤) مج ٣: - و.	(١٢) سورة غافر، آية: ٦٥.
(٥) مج ٣: عالم.	(١٣) مج ٢: - ليس شأن.
(٦) مج ١، مج ٣: فينفعل.	(١٤) مج ٢: شأن.
(٧) مج ٣: بنور ظلال.	(١٥) سورة طلاق، آية: ١٢.
(٨) مج ١: تقوم به.	

الفصل العاشر

في تأكّد القول في كيفية الوصول إلى العالم الربوبي
ومشاهدة آياته الكبرى وملكوت السماوات العلى
بمفتاح معرفة النفس الإنسانية ومطالعة
آياتها الصغرى وملكوت الحواس والقوى^(١)

لَمَّا علمت في الفصول الماضية أن لا قوام لشيء من هذه الأجسام إلّا بالتعلّق بملكوتها وباطنها؛ فإنّ ظاهر الأذن لا يقوم إلّا بملكوت القوّة السمعية، وظاهر الفم وجسميته لا يتمّ إلّا بملكوت الحسّ الذوقي، كيلا يخرج الكلام من باب الذوق^(٢)؛ و^(٣) لو لم يتحقّق السماع، لم يمكن تقدير الفكر وانبعائه من طريق السمع و^(٤) البصر، ولم يحدث الكلام من مخرج الذوق.

فعلى هذا القياس لو لم يكن في هذا العالم الكبير ظاهر ملك^(٥) السماء مرتبطاً بباطن ملكوت عرش الله المجيد وظاهر جسميّة الأرض مرتبطاً بباطن ملكوت جنانه، لم يمكن أن يتولّد كلمات الله التي^(٦) لا تنفذ ولا تبيد، في وجه الأرض بمداد الهيولى التي [هي]^(٧) بمنزلة ريق^(٨) الفم الممدّد لإنشاء الكلام، والخبر^(٩) لكتابة الأرقام.

(١) مج ٣: القول.

(٢) مج ١: + فعلى هذا القياس لو لم يكن تقدير الفكر...

(٣) اصل، مج ٢، مج ٣: + إله. (٤) اصل، مج ١، مج ٢: أو.

(٥) مج ٣: تلك. (٦) مج ٣: - التي.

(٧) همة نسخه ها: - هي. (٨) مج ٢: الريق.

(٩) مج ٢، مج ٣: الخبر.

ثم اعلم أنّ في عالم الإنسان ينوط قوام آلات البدن وحياة أشباحها بحياة أرواحها، وكذا تكون^(١) حياة تلك الأرواح متقومة^(٢) بباطن النفس العلامة الفعالة؛ حتى أنّ النفس العلامة الفعالة بالنسبة إلى باطن الأرواح كباطن الأرواح بالقياس إلى ظاهر الأشباح. فتكون^(٣) النفس روح الأرواح و^(٤) قلب القلوب، ومثل نورها في عالمها ومراتبها وأرواحها وأشباحها كمثل مصباح في زجاجة. وحكم ظاهر جسدها حكم المشكاة يتوقّد^(٥) زجاجتها التي بمثابة الكوكب الذي من زيتونة الفكرة المتشعبة التي ليست^(٦) من شرق الأرواح ولا من غرب الأجساد^(٧)، بل ذات جهتين وواسطة بين العالمين. وإذا صفت الفكرة ونقيت، حصلت منها زيت العقل بالفعل^(٨) الذي^(٩) يكاد زيتها^(١٠) يضيء^(١١) في عالم المعاد، وإن لم تمسه نار العقل الفعال والروح الأعظم. فإذا استضاء بنور الله، كان نوراً على نور^(١٢).

فالنفس العلامة الفعالة^(١٣) بمراتبها الظاهرة والباطنة ممّا يتنوّر ويحيى بالهوية الحقّة الإلهية التي بها^(١٤) حياة الأشياء وقوامها؛ بحيث لو لم يصل إليها مدد^(١٥) الحياة والقوام من الحي القيوم، لانتقطعت^(١٦) سلسلة الأسباب وانهدمت السماوات وانطمست الكواكب وتساقطت^(١٧) النجوم وعدمت الإسطّقيسات. وهو غنيّ في ذاته عن العالمين، لا يحيط به علم ولا تسلّط عليه فكرة؛ وهو القاهر فوق عباده، وهو بكلّ شيء محيط^(١٨).

(١) اصل، مج ٢، مج ٣: يكون.

(٣) اصل، مج ١: فيكون.

(٤) مج ٢: - كباطن الأرواح... الأرواح و.

(٥) اصل: يتوقّد/ مج ١، مج ٢، مج ٣: يتوقّد.

(٦) اصل: - ليست.

(٨) مج ٢: - بالفعل.

(٩) مج ٣: + زيتها.

(١٠) مج ٣: - زيتها.

(١١) مج ٢: - بالذّي.

(١٢) مج ٢: - الفعالة.

(١٣) مج ٣: مدة.

(١٤) مج ١، مج ٣: تساقط.

(١٥) مج ٢: لانقطعت.

(١٦) مج ٢: - ليس.

(١٧) مج ٢: - ليس.

(١٨) مج ٢: - ليس.

فلا يوصف بوصف ولا ينعت بنعت ولا يحدّد^(١) بحدّد. ولا يعرف ببرهان ولا يقاس بميزان؛ بل هو البرهان على كلّ شيء، وبحياته يحيى كلّ حيّ، وينوره يظهر كلّ نور وظلّ وفيء. وإنّما مقصود أهل المعرفة من ملاحظة مرآة^(٢) الأنفس والآفاق انعطاف النظر منها إلى ملاحظة نور الأنوار وانمحاء صور^(٣) الأغيار عن صفحة^(٤) بصيرتهم، ليتجلّى وجه الله الواحد القهار.

فأنت أيّها السالك، ولّ وجهك شطر كعبة المقصود، وانحر تقرباً إليه حيوانيتك، وأزلّ عن طريقك إليه أذى وجودك، واقطع النظر عن مرآة هويتك، لئلا تكون مشركاً ذا الوجهين. فارتقِ واصعد من مشاهدة آيات الآفاق والأنفس ورؤية ملكوت السماوات والأرض إلى مرتبة التوحيد الحقيقي ومشاهدة لقاء الله الباقي، واتّبع ملة أبيك إبراهيم، وقل كما قال: ﴿وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ خَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٥)؛ لترى كلّ قدرة مستغرقة في قدرته، وكلّ علم وإرادة مستغرقة في علمه وإرادته، وكلّ سمع وبصر مستهلكاً في سماعه وبصره، وكلّ حياة مضمحلّة في حياته، فتكون^(٦) متبعاً لشريعة سيّدك وقائدك حبيب الله ﷺ.

فيحبّك الحقّ^(٧)، ويقرب منك قرب الفرائض، وتقرب^(٨) منه قرب النوافل. لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾^(٩) وقوله: «لا يزال العبد يتقرب إليّ بالنوافل حتّى أحببته فإذا أحببته كنت سمعه الَّذي به يسمع» (الحديث)^(١٠).

* * *

-
(١) همه نسخه ها: - بنعت ولا يحدّد.	(٢) مج ٢: - مرآة.
(٣) اصل، مج ٢، مج ٣: صورة.	(٤) مج ٢: صحيفة.
(٥) سورة انعام، آية: ٧٩.	(٦) مج ١: فيكون.
(٧) مج ١: - الحق.	(٨) مج ١، مج ٣: يقرب.
(٩) سورة بقره، آية: ١٨٦.	
(١٠) اكالى، ج ٢، ص ٣٥٣، «صحيح بخارى»، ج ٨، ص ١٣١.	

الباب الثالث

في أحوال البداءات

[وفيه عشرة فصول]

الفصل الأول

في أقسام^(١) البداية و^(٢) الأوليّة

اعلم أنّ التقدّم للشيء^(٣) على قسمين:

الأول ما^(٤) بحسب الكميّة للشيء الذي له مقدار متّصل أو عدد منفصل، كخطّ واحد أو^(٥) صفت واحد؛ فيكون أحد طرفيه متقدّماً والآخر متأخراً. فما بحسب الزمان من جهة ما له من التجدّد والتقضي يسمّى بـ«التقدّم الزماني»، وما بحسب المكان^(٦) من جهة ما له من الوضع والترتيب^(٧) يسمّى بـ«السبق الرتبي»^(٨). فالتجدّد للزمان كالوضع للمكان.

والثاني ما بحسب الوجود؛ لأنّ الوجود ممّا يقتضي لذاته الغنى والحاجة بحسب الكمال والنقص والوجوب والإمكان. فتقدّمه من جهة وجوبه بذاته أو بغيره المستلزم لوجوب وجود آخر، يسمّى بـ«السبق العلّي»؛ ومن جهة أصل الوجود من غير اعتبار الوجوب يسمّى^(٩) بـ«التقدّم بالطبع»، كتقدّم الحوادث المترتبة، إمّا بحسب الذات وإمّا بحسب الزمان.

فملاك التقدّم في هذين أصل الوجود أو تأكّد الوجود، وفي الأولين^(١٠) إمّا الزمان أو المكان. فكما أنّ الزمان علّة التجدّد والتغيّر على الإطلاق، فكذا

-
(١) مج ١: - أقسام.	(٦) مج ٣: المكاني.
(٢) مج ٢: - البداية و.	(٧) مج ٢: - يسمّى بالتقدّم... والترتيب.
(٣) مج ١: لشيء.	(٨) مج ١: الترتيبي.
(٤) مج ١: - ما.	(٩) مج ١: نسقى.
(٥) مج ٢: و.	(١٠) أصل، مج ١، مج ٢: الأوليين.

المكان علة الحضور والغيبة. وهما منشآن للموت والجهل، لأن المتعلق بهما يكون متصفاً بخاصيتهما^(١) من غيبة كل جزء عن^(٢) آخر وغيبة الكل عن الأجزاء؛ على أن الكل ليس غير جميع الأجزاء، فما لم يتجرد^(٣) الصورة عن التجسم والتجدد لم يكن^(٤) موجوداً لذاته ولا مدركاً لنفسه. فمدار العالمية على التجرد.

فالعارف الناظر للأشياء بنور الإلهام يرى العالي والسافل مرة واحدة، وكذا يشاهد الماضي والمستقبل دفعة واحدة^(٥) بمقياس يجده^(٦) من عالمه في ذاته؛ حيث أحاط علماً بما في يده وتصرفه من أعلى قلة رأسه إلى أسفل قدمه جميعاً بعلم واحد، كالعلم بنقطة واحدة؛ وكذا أحاط بالآزمنة التي هي مقدار علمه^(٧) وحركته من أول عمره إلى انتهاء في دفعة واحدة، كالآن.

فبهذا الميزان يعرف معية الحق الأول مع جميع الأشياء المترتبة المتقدمة^(٨) بعضها على بعض معية غير زمانية ولا مكانية، ويعرف إحاطة الأول بجميع الأشياء السابقة واللاحقة إحاطة مقدسة عن التكرار والتغير؛ ويعلم أن البارئ^(٩) إنما سخر المملكة الإنسانية بجميع ما فيها ظاهراً وباطناً وغيباً وشهادة للهوية النفسانية لتعلم^(١٠) ميزان الأشياء وحساب^(١١) الكائنات، وبهذا السبب تقام^(١٢) في القيامة ليوزن أعمالها وأفعالها بالقسط ليوم الحساب. ولو لم يكن^(١٣) معالم الأشياء وموازينها مرتكزة في الفطرة الآدمية، لم تكن^(١٤) مجزئاً بها يوم القيامة، ولم تكن^(١٥) مواخذة عند الله بإهمالها معاقبة بنكالها وضلالها.

أو لا ترى كيف تكون^(١٦) الهوية الإنسانية مجبولة في معرفة الأشياء والتفكير

(١) اصل، مج ٢: خاصيتها.	(٩) مج ١: المبادئ.
(٢) مج ٢: من.	(١٠) مج ١: ليعلم.
(٣) مج ٣: تتجرد.	(١١) مج ٢: حسنات.
(٤) مج ٣: تكن.	(١٢) مج ١، مج ٣: يقام.
(٥) مج ٢: وافقة.	(١٣) مج ١، مج ٢، مج ٣: + طلب.
(٦) مج ١: تجده/ اصل: بحده.	(١٤) مج ١: لم يكن.
(٧) مج ١، مج ٣: عمله.	(١٥) اصل، مج ٢: لم يكن.
(٨) مج ٣: - المتقدمة.	(١٦) اصل، مج ١، مج ٢: يكون.

عنها والتعمق فيها، بحيث لا تصبر^(١) عن التطلع إلى فهم الأشياء المرتفعة عن فهمها، ولا تقف^(٢) عن البحث عن سرّ القدر وما فوق ذلك عند حدّ لا يتعداه إلى ما هو وراءه! بل كلما ازدادت^(٣) معرفة واطلاعاً، ازدادت طلباً وشوقاً من غير سكون؛ اللهمّ إلّا في ضعيف الإنسانية^(٤) أو المنحرف إلى الشهوات والشواغل الدنيوية أو المريض النفس بالآفات النفسانية.

إذا علمت هذا، فاعلم أنّ النفس إنّما تعرف الحقائق الكلّية من إعداد الجزئيات بوسيلة إدراك الحواسّ؛ لأنّ النفس في أوّل نشأتها في درجة الحواسّ، ثمّ ترتفع^(٥) إلى درجة التخيل؛ ثمّ التعقل؛ ولهذا^(٦) قيل^(٧): من فقد حسّاً، فقد علماً.

فإذا وقع لها إحساس بجزء من أجزاء العالم وحصل عندها عدد من المحسوسات بالفعل بوسيلة ما في ذاتها من أجزائها التي هي كأنّها تلك المحسوسات بالقوّة، إذ^(٨) الشيء لا يدرك شيئاً إلّا بقوة ما في ذاته؛ فإذا أدركتها النفس أودعتها في خزانة مدركاتها، فأمسكت القوّة الحافظة عددها، ثمّ تأملت بالقوّة المفكّرة مدركاتها المستودعة واسترجعتها مرّة بعد أخرى وانتقلت من واحد إلى واحد؛ فحصل لها من ذلك علم العدد والمساحة، ومن هذا قيل: «العدد عقل متحرّك»، إذ^(٩) العدد هو كمّيّة مجموع ما حصل من العلم بجزء جزء من النفس.

فنقول: إذا نظر الإنسان إلى الأبعاد المكانية، وجد أجزاء العالم بعضها محيطاً وبعضها محاطاً به، كطبقات العناصر والأفلاك؛ فعلم أنّ منتهى الجزء المحيط مكان الجزء الذي في جوفه، فيقع في الطلب والفحص من مكان جزء إلى مكان الجزء الذي فوقه حتّى ينتهي في^(١٠) الفحص عن الأمكنة إلى طلب مكان الجزء الذي هو آخر الأجزاء أنّه في أيّ مكان هو.

(١) مج ١: بصدا/ مج ٢: بصير.	(٦) مج ١: ولذا.
(٢) همه نسخه ها جز ٢: يقف.	(٧) مج ٣: - قيل.
(٣) مج ٣: زادت.	(٨) اصل: إذا.
(٤) مج ٢: الإنسان.	(٩) مج ٢: - إذ.
(٥) مج ١: يرتفع/ مج ٢: ترتفع.	(١٠) مج ٣: إلى.

وكذلك إذا نظر إلى ^(١) الأبعاد الزمانية ووجد أجزاء العالم ^(٢) بعضها متقدماً
وبعضها متأخراً، كالحوادث المترتبة المتسلسلة التي بعضها معدة لوجود البعض،
كالوالد قبل الولد والنطفة قبل العلقة والمفردات قبل المركبات، فيقع في الطلب
والفحص عن بدء هذه السلسلة. فلنذكر مبدأ معرفة المكان والزمان وما
بحسبهما ^(٣) من الترتيب في الفصلين ^(٤) الآتين ^(٥).

* * *

---

(١) مج ٣: - إذا نظر إلى.

(٢) مج ٢: - العالم.

(٣) مج ٢: بحسبها.

(٤) مج ٣: الفصل.

(٥) مج ٢: - الآتين.

الفصل الثاني

في ماهية المكان

اعلم أنّ مكان كلّ جسم - كما عليه الجمهور من الحكماء - هو السطح الباطن من الجسم الحاوي له، بحيث لم يكن جزء منه خارجاً عن ذلك السطح. وهذا الحال لا يكون إلّا في أجزاء العالم، كأحاد العناصر والأفلاك. فإذا أخذ مجموع ما في العالم من الأمكنة والتمكّنات كلّها بما هو شيء واحد مسمّى^(١) باسم واحد، فلم يبق شيء خارجاً منه خروجاً^(٢) وضعياً حتّى يكون مكاناً للمجموع؛ وإلّا لم يكن المجموع مجموعاً.

وظهر من هاهنا^(٣) أن لا مكان للعالم جميعاً، كما لا عدد لجميع الأعداد والمعدودات من جنسها. وذلك لأنّها إذا فرضها الذهن بحيث لا يشدّ عنها عدد ولا معدود، لا يكون بهذا الاعتبار مقسوماً أبداً ولا عاداً ولا معدوداً؛ فكذا حكم مجموع الأجسام والكمّيات المكانية إذا أخذت بأجمعها كأنّها شيء واحد، فلا يخرج عنه^(٤) جسم ولا مقدار، فلم يكن منقسماً بوجه من الوجوه. فيكون حكمه حكم النقطة، بل أرفع منها عن التحيّز؛ لكونها ذات وضع بوجه، بخلافه.

ومن هاهنا علم أنّ العالم واحد، وأنّ الدار الآخرة ليست من جنس هذه الدار، ولا منسلكة معها في سلك واحد؛ بل لها نشأة ثانية^(٥)، لكونها^(٦) داخلية في^(٧) حجب السماوات والأرض، كما حقّقناها في المسائل المعاديّة.

-
(١) مج ١: سمي.	(٥) مج ١: ثابتة.
(٢) مج ١: - خروجاً.	(٦) مج ١: لأنّها.
(٣) مج ٢: من هنا.	(٧) اصل، مج ١، مج ٣: - في.
(٤) مج ٣: عنها.	

الفصل الثالث

في ماهية الزمان

الزمان ميزان الحركة ومقياس المتحركات من حيث هي متحركات وليس كما ظنَّ أنه مقدار الوجود مطلقاً، بل هو^(١) مقدار الوجود الضعيف التدريجي ومعبّر امتداده^(٢) بحسب ما يخرج من القوة إلى الفعل لا دفعة. فالحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل لا دفعة. فلا حركة في جوهر الشيء؛ إذ لا بدّ في الحركة من شيء^(٣) ثابت العين متبدّل^(٤) الصفة، وصفة الشيء خارجة عن ذاته. والزمان مقدار هذا التغيّر^(٥)، والآن طرفه كما أنّ النقطة طرف الخط^(٦).

والحركة لكونها أمراً متغيّراً حادثاً تحتاج إلى محرّك فاعل تقوم به، وإلى محلّ قابل تحلّ^(٧) فيه. فكما أنّ مقدار الحركة يقوم بالحركة، فهي أيضاً ممّا يقوم بأمر سابق عليها خارج عن الحركة والزمان؛ وإلاّ لتسلسل الأمر لا إلى^(٨) نهاية. فليس قبل الزمان والحركة زمان وحركة أصلاً. فعلم أنّ محرّك الكل أمر وحداني الذات، محيط بالأبّاد والآزال، غير متجدّد بالمضيّ والاستقبال، ولا^(٩) متحدّد بالأمكنة والأحوال، ولا له الحركة والانتقال.

فالنظر في ماهية الحركة يرشدك^(١٠) إلى العلم بأن ليس عند ربّك صباح ولا

-
(١) همه نسخه ها: - هو.	(٦) مع ١: كما أنّ الخط والنقطة طرف.
(٢) همه نسخه ها: إمداد.	(٧) مع ٢، مع ٣: يحلّ.
(٣) مع ٢: - شيء.	(٨) اصل، مع ١، مع ٢: إلى لا.
(٤) مع ١: مبدل.	(٩) مع ٣: - و.
(٥) مع ١، مع ٣: التغير.	(١٠) مع ١: ترشدك.

مساء، وأنّ ساحته^(١) أرفع من توهّم التغيير والفناء. فاصعد إلى ذروة العرفان من مهبط^(٢) جهالة السافلين وقل: إني^(٣) لا أحبّ الآفلين^(٤).

تنبيه آخر:

الحركة على قسمين: إحداهما متصلة، كحركة الأفلاك^(٥) وما فيها والأخرى^(٦) منفصلة، كحركات العناصر وما منها^(٧) التي لها ابتداء زمني وانتهاء زمني.

فالزمان أيضاً على قسمين بوجه: أحدهما الزمان المتصل، وهو مقدار حركة العالم من الأيام والليالي والشهور والسنين والقرون. وثانيهما الزمان المنقطع، كزمان نموّ النبات وبلوغ الحيوان وفصول السنة. فكما أنّ عمر الشخص ومدة تكوّنه لا يمكن أن يكون متحقّقاً^(٨) قبله، فكذلك عمر العالم ومدة تكوّنه لا يمكن أن يكون حاصلًا^(٩) قبله.

***

(١) مج ١: ساحة. (٦) مج ٢: الآخر.

(٢) مج ٢: مهبة. (٧) مج ١: فيها.

(٣) مج ٣: - إني. (٨) مج ١: حاصلًا.

(٤) اقتباس از سورة انعام، آية: ٧٦. (٩) مج ١: متحقّقًا.

(٥) مج ١: العناصر.

الفصل الرابع

في البداية والنهاية بحسب الوجود^(١) والهوية

التقدم والتأخر في الوجود هو أن يكون شيئان بحيث يكون أحدهما موجوداً بنفسه وإن^(٢) قطع النظر عن الآخر، ولا يمكن للآخر وجود إلا ويكون هو موجوداً، كالحال بين الكاتب والكتابة^(٣)؛ فيقال للأول «متقدم» وللآخر «متأخر» عنه بالذات، وإن كانا معاً في الزمان إن كانا زمانيين. فالبياض مثلاً متقدم على الأبيض هذا النحو من التقدم وهما معاً في الزمان.

ومن خصائص هذا التقدم أن المتقدم^(٤) بحسبه لا يبطل عند حضور المتأخر، بخلاف التقدم الزماني والمكاني.

فأهل النظر إذا فحصوا عن هذا^(٥) العالم، فلم يجز لهم أن يطلبوا له بدءاً زمانياً؛ وإلا لتأذى^(٦) بهم الطلب إلى الوسواس^(٧). بل يجب لهم أن يأخذوا الزمان جزءاً من أجزاء العالم، كما فعله الإلهيون؛ حيث أخذوا العلم بما فيه وما^(٨) معه جملة واحدة كأنها^(٩) شخص واحد، فبحثوا عن علة بدئه^(١٠). وقد وقع التنبيه على أن الزمان وجوده مع المتغيرات، لأنه عبارة عن مكيال يكال به قدر الحركات والمتغيرات^(١١).

-
(١) مج ١ : + العنصرية.	(٢) مج ٣ : فإن.
(٣) مج ١ : من الكتابة والكاتب.	(٤) مج ٣ : المقدم.
(٥) مج ٢ ، مج ٣ ، اصل : بدء.	(٦) مج ١ : لنأذى / مج ٣ : لنأذى.
(٧) مج ٣ : الدور والتسلسل.	(٨) مج ١ ، مج ٢ ، اصل : - ما.
(٩) مج ١ : كانه.	(١٠) مج ٣ : مدبره.
(١١) مج ١ ، مج ٣ : المتغيرات والحركات / مج ٢ : التغيرات.	

وليس لوجود الجوهر بما هو جوهر ولا لبقاء الحقائق والذوات زمان، إذ لا كميّة لها ولا تغير لذواتها^(١). بل يقال لنسبة الذوات الثابتة إلى الذوات الثابتة «سرمد»، ولنسبتها^(٢) إلى الذوات^(٣) المتغيرة «دهر»، ولبدونها «أزل»، ولانتهائها «أبد»؛ إذ^(٤) لم يكن لها بدء زمني ولا نهاية زمنية؛ ويقال لعلّة وجود الحقائق الجوهرية وقوامها وبقائها «الهوية الإلهية».

فليس بين الله وبين الملكوت النفساني واسطة زمانية؛ بل الملكوت النفساني واسطة بين الله وبين عباده من الجواهر المتغيرة، ليكون وجود الجواهر المتغيرة^(٥) باقية مستمرة بنعت التغير^(٦) مع ميزان التغير والمتغير وهو الزمان. كما أنّ معيّة الملكوت النفساني للجواهر المتغيرة هي الدهر، ومعيّة الهوية الإلهية مع الكلّ هي السرمد.

* * *

-
- (١) مج ١، مج ٢، اصل: لذاتها.
(٢) مج ١، اصل: - سرمد ولنسبتها.
(٣) مج ٢: - الثابتة سرمد... الذوات.
(٤) همه نسخها: إذا.
(٥) مج ٣: - ليكون... المتغيرة.
(٦) مج ٢: - ليكون... التغير.

الفصل الخامس

في بدء وجود الإنسان

إن^(١) مبادئ الإنسان بحسب حقيقته وأخراه^(٢) - كمبادئه بحسب جسمه وأولاه - أمور أربعة هي من عالم الملكوت النفساني .

أحدها النفس العليا، اسمها^(٣) إسرافيل صاحب الصور، وفعلها^(٤) الخاص نفخ الأرواح في قوالب الأجساد وإعطاء الحياة وقوة الحس والحركة لانبعاث الشوق والطلب .

وثانيها النفس التي اسمها ميكائيل، وفعلها الخاص إعطاء الأرزاق بالتغذية والتنمية على قدر لائق وميزان معلوم .

وثالثها النفس التي اسمها جبرائيل، وفعلها^(٥) الوحي^(٦) والتعليم وتأدية الكلام من الله إلى عباده .

ورابعها النفس التي اسمها عزرائيل، وفعلها نزع الصور من المواد وتجريد الأرواح عن الأجساد^(٧) وإخراج النفس الناطقة من البدن ونقلها من الدنيا إلى الآخرة .

ونحن لا نريد بالقوة الناطقة^(٨) هذه القوة الجزئية التي يتأتى^(٩) بها

-
(١) مع ٣ : - إن .	(٦) مع ١ : + والإلهام .
(٢) مع ١ ، مع ٣ : أجزاء .	(٧) مع ٣ : الأجسام .
(٣) مع ٢ : اسم .	(٨) مع ٢ : - الناطقة .
(٤) مع ١ ، مع ٣ : فعله .	(٩) مع ١ : تتأتى .
(٥) مع ٣ : + الخاص .	

الإنسان^(١) أن يتكلّم بالأصوات والحروف بألة اللسان؛ بل نروم^(٢) بها إمام سائر القوى الباطنة والظاهرة^(٣) في العالم النفساني، وخاصيتها رسم المعاني والصور العلمية في صحائف الملكوت. وهي بحسب التمثيل كاليد في رسم الأرقام الكتابية في صحائف المواد؛ لأنها تضبط^(٤) المعاني العلمية والصور العقلية في صحيفة القلب، وبها^(٥) يصحّ الأفاعيل البشرية، ومنها قوّة حركات التغذية والتنمية والتوليد. إذ لتلك النفوس الأربع^(٦) ارتباطات بقوى أربع من هذه النفس الإنسانية؛ فلاسرافيل مع الفكرة^(٧)، ولميكائيل مع الحفظ والإمساك، ولجبرئيل مع النطق، ولعزرائيل مع الصورة.

فلو لم تكن^(٨) القوة الإسرائييلية، لم تنبعث قوّة الشوق والطلب والحركة لتحصيل الكمال. ولو لم تكن القوة الميكائيلية^(٩)، لم يحصل النشوء والنماء في الأبدان والتطور في أطوار الملكوت في الأرواح، ولا يحصل الأرزاق الحسية للخلقة البدنية ولا العلوم^(١٠) الجمّة الغفيرة للفطرة النفسانية^(١١). ولو لم تكن^(١٢) القوة الجبرئيلية، لم يستفد أحد معنى من^(١٣) المعاني بالبيان والقول، ولا يقبل قلب أحد إلهام الحقّ وإلقاءه في^(١٤) الروح. ولو لم تكن^(١٥) القوة العزرائيلية، لم تكن^(١٦) الاستحالات والانقلابات في الأجسام ولا الاستكمالات و^(١٧) الانتقالات الفكرية في النفوس والخروج من الدنيا والقيام عند الله للأرواح؛ بل كانت الأشياء كلّها واقفة في منزل واحد ومقام أول، ولم يكن لبذور الأرواح خروج من مكامن الأجسام وبطون الأرحام.

(١) مع ٢: للإنسان.	(١٠) مع ٣: - العلوم.
(٢) مع ٣: نروم.	(١١) مع ٣: الإنسانية.
(٣) مع ١: الظاهرة والباطنة.	(١٢) مع ١: لم يكن.
(٤) اصل، مع ١، مع ٢: يضبط.	(١٣) مع ١: - من.
(٥) همه نسخة ها: + أيضاً الأفاعيل.	(١٤) مع ١: - في.
(٦) همه نسخة ها: الأربعة.	(١٥) اصل، مع ١، مع ٣: لم يكن.
(٧) مع ١، مع ٢، مع ٣: المفكرة.	(١٦) اصل، مع ٣: لم يمكن/ مع ١: لم يكن.
(٨) مع ١: لم يكن.	(١٧) مع ٢: + لا.
(٩) مع ٢: - لم تنبعث... الميكائيلية.	

فإن إبداع البارئ نطف النفوس في أرحام الأجسام ثم تكميلها وتبليغها بالإرشاد والتعليم إلى درجة البلوغ المعنوي وإنشاءها في النشأة الآخرة، بميزة إبداع^(١) الدهقان البذور في الأراضي وسقيها المياه^(٢)، لتنمو وتزيد^(٣) في المقدار وتبلغ^(٤) غاية الكمال. وإليه أشار بقوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ﴾ (٣٨) أَنَّهُ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾ ﴿٥﴾ وقوله: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ (٦٢) أَنَّهُ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٦﴾.

إشارة:

ما أشبهه^(٧) حال النفس الإنسانية - في تقلبها في أطوار الخلقة ووقوعها من عالم الفطرة في مزابيل^(٨) الجهال ونسيانها عالمها عند الهبوط إلى منازل الأردال إلى أن يصل إلى درجة العقل الفعّال - بحال البذر في تقاليب^(٩) الأطوار إلى أن يبلغ مرتبة الثمار! فيبتدىء^(١٠) أوله وهو بذر يفسد لبه^(١١) في الأرض ويفنى عن ذاته في الأماكن الغربية؛ ثم يستحيل بقوة نامية من حال إلى حال حتى ينتهي إلى ما كان أولاً، ويصل إلى درجة اللبّ الذي كان عليها في بدء أمره، مع^(١٢) عدد^(١٣) كثير^(١٤) من أفراد نوعه وفوائده وأرباح^(١٥) كثيرة حاصلة من سفره من الأوراق والقشور والأشجار والأنوار. فيخرج^(١٦) من بين تلك^(١٧) القشور والحشائش لبّاً^(١٨) صافياً بإذن الله وثمره صالحة^(١٩) هي نتيجة تلك المقدمات

(۱) مج ۲، مج ۳: إبداع.	(۱۱) مج ۳: إليه.
(۲) مج ۳: بمياه.	(۱۲) مج ۳: - مع.
(۳) اصل، مج ۱، مج ۲: ينمو ويزيد.	(۱۳) مج ۳: عدا.
(۴) همه نسخه ها: يبلغ.	(۱۴) مج ۳: كثيراً.
(۵) سورة واقعه، آيتان: ۵۸ و ۵۹.	(۱۵) مج ۳: اياح.
(۶) سورة واقعه، آيتان: ۶۳ و ۶۴.	(۱۶) مج ۱: فخرج.
(۷) مج ۳: اشتبه.	(۱۷) مج ۲: - الأشجار... تلك.
(۸) مج ۳: مزابل.	(۱۸) مج ۳: بها.
(۹) مج ۱: نقالب.	(۱۹) مج ۳: حاصلة.
(۱۰) مج ۳: فييدي.	

ونهاية تلك الانتقالات، تكون موجودة باقية ببقاء موجودها مع انفساخ تلك الأمور وزوالها.

فظهر لك بما ذكرنا أنَّ اللَّباب الصافي^(١) والمقصود الأصلي من حصول الكائنات هو الروح النطقي والملكوت الإنساني؛ وإنَّما خلقت الحيوانات والنباتات من فضالته، كتولّد الأوراق والحطب والتبن من^(٢) البذور تطفلاً. ألا ترى أنَّ الدهقان لا يودع البذور في الأراضي للأغصان والأوراق، بل إنَّما يودع البذور للبذور، مع ما يحصل لها من الفضل والزيادة والوفور في الخير والكمال^(٣) ١٩ فكذلك غرض الصانع الزارع لبذور الأرواح - في أراضي قابليات الأشباح وسقيها من دوالي دولا ب الأفلاك^(٤) التي تديرها^(٥) القوة المحركة الحيوانية الفلكية وتديرها النفس السائسة للدابة السماوية بسيرها^(٦) وحركاتها الثمان كسير الثواني، طاعة لمدير عقلي وأمر^(٧) إلهي - إنَّما هو فطرة الإنسان -؛ فخلق من فضالته وحشوه سائر الأكوان. وعلى هذه الأحوال^(٨) الخيرات التي تترتب^(٩) على وجودها وهي^(١٠) بعد في عالم الفساد ومنزل الأضداد وسوء الحال^(١١) والاضمحلال. فإذا حان وقت أن يرحل من هذه الهاوية المظلمة، فذلك وقت حصول ثمرة الأنظار الحاصلة من أشجار الأفكار، والخروج من القشور والجلود النباتية والحيوانية إلى لباب نور فطرة الإنسانية المستضيئة في عالم الأنوار ومعدن الأخيار، والانتباه والقيام من رقدة^(١٢) الجهالة ونوم الغفلة إلى تربة^(١٣) الحكمة الإلهية الحاصلة لأولي الأيدي والأبصار. وهذا بالحقيقة سرّ خطيئة آدم ﷺ وسقوطه عن جنة قدس المعرفة إلى منزلة الأقدام ومزابل^(١٤) تحاوليل النفوس وبعده عن مأواه وزلة قدمه.

(١) مج ٢: الضادف.	(٨) همه نسخه ها: + و.
(٢) مج ٢: و.	(٩) اصل، مج ١، مج ٢: يترتب.
(٣) مج ٣: الكمالات.	(١٠) مج ٢: بين.
(٤) مج ٣: الفلك.	(١١) مج ٣: - الحال.
(٥) مج ١، مج ٣: يدبرها/ مج ٢: تدبرها.	(١٢) مج ٢: رفدة.
(٦) مج ٢: تسيرها.	(١٣) مج ٢: مرتبة/ مج ٣: رتبته.
(٧) مج ٣: أم.	(١٤) اصل، مج ٢، مج ٣: مزابل.

فإذا قام من سقوطه ونهض من منزلة قدمه في هذه المدة والأيام الستة^(١)
 الإلهية وتاب وأناب إلى ربه^(٢) في دار الثواب ورجع إلى رب الأرباب وبلغ إلى
 فطرته الأصلية، فاستوى جالساً في فلك المعرفة، راكباً على سفينة النجاة، ناجياً
 عن الهلاك والغرق في بحر الطبيعة، قائلاً: ﴿يَسِّرْ اللَّهُ مَجْرِبَهَا وَمُرْسَهَا﴾^(٣)،
 فأخبر عما رآه من آيات ربه الأعلى ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي مِثَّةِ آيَاتٍ ثُمَّ
 أَمْسَوْنَ﴾^(٤).

* * *

---

(١) مج ٢، مج ٣: السنة.
 (٢) سورة هود، آية: ٤١.
 (٣) سورة يونس، آية: ٣.
 (٤) مج ٣: - إلى ربه.

الفصل السادس^(١)

في سجود الملائكة لآدم ﷺ

اعلم أنّ البارئ - جلّ ذكره - أقام النفس الآدمية على أربع قوائم، ليقوم بهذه القوائم على مسند التكلم والخطاب مع أهل العالم^(٢). فالقدم الأولى في الأرض، واسمها «الطبيعة»؛ والثانية في الماء، واسمها «القوة النامية»^(٣)؛ والثالثة في الهواء، واسمها «القوة الحيوانية»؛ والرابعة في النار، واسمها «القوة النفسانية»؛ فافهم^(٤).

فالروح كلسان^(٥) إنسان^(٦) فصيح يخاطب جميع^(٧) طوائف العالم؛ فالقدم التي منه في الأرض مائة^(٨)، والتي في النبات نامية^(٩)، والتي في الحيوان هائمة^(١٠) مدهوشة طالبة، والتي في الإنسان يقظانة ناطقة. وهذه الأرجل منها منكسرة^(١١)، ومنها منكوسة، ومنها متوسطة في الانتكاس والاستقامة، ومنها قائمة.

فالنفس في أول نشأتها مكسورة القدم؛ فإذا زال الانكسار وامتدت قدمها،

---

(١) مع ١: الثامن. (٢) مع ٢: - العالم.

(٣) مع ٢: النباتية (بجاء «القوة النامية»). (٤) مع ١: - فافهم.

(٥) مع ٣: كل.

(٦) مع ١: الإنساني كلسان (بجاء «كلسان إنسان»).

(٧) همه نسخة ها: مع. (٨) مع ٣: نباتية/ مع ١، مع ٢: مائة.

(٩) اصل: نائمة/ مع ١، مع ٣: قائمة. (١٠) مع ٣: - هائمة.

(١١) مع ٣: مسكنة.

خرجت إلى النبات منكوسة؛ وإذا مالت عن الانتكاس إلى رتبة^(١) البهائم،
توسّطت في الانتكاس والاستقامة؛ وإذا وصلت في حركاتها إلى درجة
الإنسانية، استقامت قامتها و^(٢)قامت قيامتها لتقوم^(٣) عند الباري.

وهذه القوائم^(٤) الأربع ثلاث منها ظلمات بعضها فوق بعض، ولا يحصل
القيام والانتباه إلا لمن له قدم صدقٍ عند ربّه^(٥).

* * *

---

(١) مج ٢: مرتبة.

(٤) مج ٣: القوايح/ مج ١: القوايم.

(٢) مج ٢: - قامتها و.

(٥) اقتباس از سورة يونس، آية: ٢.

(٣) همه نسخه ها: ليقوم.

الفصل السابع

في ماهية إبليس والشياطين

إبليس^(١) كلّ انسان هو نفسه عند متابعة الهوى وسلوك طريق الوسواس والجحود والعتوّ والاستكبار^(٢)؛ لكن أوّل من سلك سبيل الغواية والضلالة وطرده الحقّ من^(٣) عالم رحمته وقع عليه اسم «إبليس». وهو الجوهر النطقي الشرير الحاصل من عالم الملكوت النفساني بجهة ظلمانية رديئة، كالإمكان ونحوه؛ وشأنه الإغواء وسبيله الإضلال، كما في قوله تعالى حكاية عن اللعين: ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾^(٤)، وقوله: ﴿فِيمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾^(٥). والقوّة الفكرية الإنسانية في الابتداء كشعلة ملكوتية، لها^(٦) نور الإلهام وظلمة الوسواس؛ لأنّ تكوين^(٧) النفس من موادّ هذا العالم وأدخنة العناصر أصابها نور إفاضة الحقّ، كما ورد عن النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظِلْمَةٍ ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ». (الحديث). فهذه النفوس في أوّل خَلْقِهَا ممتزجة من النور والظلمة، ففيها الإلهام والوسوسة والهداية والغواية.

فالحكم للعاقبة في كلّ أحد: فمن غلب عليه الشيطنة من الحيلة والمكر والتمرد عن^(٨) طاعة الله^(٩)، وطلب الأنانية والافتخار، وزال^(١٠) عنه^(١١) السكينة

(٧) اصل: تكون.
(٨) مج ٢: من.
(٩) مج ٣: + واتباع الرسول.
(١٠) مج ٣: زوال.
(١١) مج ٣: عن.

(١) اصل: إبليس.
(٢) مج ٣: الفساد والاستكهار.
(٣) همه نسخه ها: عن.
(٤) سورة ص، آيتان: ٨٢ و ٨٣.
(٥) سورة اعراف، آية: ١٦.
(٦) مج ٢: لهم.

والطمأنينة، وانقطع عن قلبه إلهام الملائكة وإفاضة الحق عليه بالعلوم^(١) الحقّة
الإيمانية؛ فهو من حزب الشيطان، فيكون مآله إلى دار البوار ومنزل الأشرار.
ومن غلب عليه طلب المعرفة، وَظَهَرَ أَرْضَ نَفْسِهِ مِنْ^(٢) خَبَائِثِ^(٣) الصفات
الرديلة والشُرور النفسانية - من طلب الشهوات والمعاصي والسفسطة في العقائد
والوسواس في العبادات والحيلة في المعاملات - وتنور قلبه بالإيمان بالله واليوم
الآخر؛ فهو من أولياء الله: ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(٤)؛
﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى^(٥) وَءَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا^(٦) فَإِنَّ الْجَنَّمَ هِيَ الْمَأْوَى^(٧) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى^(٨) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى^(٩)﴾^(٥).

واعلم^(٦) أن تطرّق الوسوسة في النفس إنما يكون لأجل سقوطها عن فطرتها
الأصلية ومقامها الفطري، كتطرّق^(٧) المرض إلى البدن بالاعتلال لأجل انحراف
مزاجه عن صوب الاعتدال^(٨): «من صحّت طبيعته، صحّت شريعته».

***

-
(١) مع ١: العلوم.	(٥) سورة نازعات، آيات: ٣٧ تا ٤١.
(٢) همه نسخه ها: عن.	(٦) مع ٢: - واعلم.
(٣) آس، مع ٢: جنایة.	(٧) اصل، مع ٢: لتطرق.
(٤) سورة مجادله، آیه: ٢٢.	(٨) مع ٢: الاعتلال.

الفصل الثامن

في أَنَّ إلهام الملك ووسوسة الشيطان يقع في النفوس على وجوه
وعلامات أربعة

أحدها كالعلم واليقين الحاصلين من جانب يمين النفس - أعني القوة العاقلة -
في مقابلة الهوى والشهوة الحاصلتين من جانب شمال النفس - أعني القوة
الوهمية -.

وثانيها أَنَّ صورة العالم الإنساني^(١) المطابقة^(٢) لصورة هذا العالم هي بمنزلة
عقبة بين وسوسة الشيطان وإلهام الملك.

فإنك مهما نظرت إلى آيات الآفاق والأنفس على سبيل الاشتباه والغفلة
والإعراض عنها كما وقع للعوام والمقلدين والمجادلين، نشأت لك منها الشبهة
والوسواس^(٣) في الواهمة والمتخيلة؛ وهي على جانب الأيسر من القوة النطقية،
كما^(٤) في قوله تعالى: ﴿وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ
عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾^(٥). وفي الحديث: «وَيْلٌ لِّمَن تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ»^(٦) - إشارة إلى قوله
سبحانه: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٧) (الآية). - ثم مسح بها^(٨) سبلته.
وإذا نظرت إلى تلك الآيات على سبيل النظام والإحكام، زالت عنك الشكوك

(٥) سورة يوسف، آية: ١٠٥.

(٦) مج ٣: - الآية.

(٧) سورة بقره، آية: ١٦٤.

(٨) مج ١: - بها.

(١) مج ١: الإنسان.

(٢) مج ١: المطابق.

(٣) مج ٢: الوسوسة.

(٤) مج ٣: + وقع.

والأوهام وحصلت لك المعرفة والحكمة في القوة العاقلة؛ وهي على الجانب الأيمن منها.

فالآيات المحكمات بمنزلة الملائكة المقدسة من العقول والنفوس الكلية، لأنها هي مبادئ العلوم اليقينية؛ والمتشابهات الوهميات بمنزلة الشياطين والنفوس الوهمانية، لأنها مبادئ المقدمات السفسطية.

وثالثها متابعة أهل الجحود والإنكار وأهل التعطيل والتشبيه والكفار في مقابلة طاعة الرسول المختار والأئمة الأطهار والحكماء الأخيار عليهم السلام والرضوان^(١) من الله المليك الجبار. فكل من سلك سبيل الضلال فهو بمنزلة الشياطين^(٢)؛ ومن اتبع الهوى، فقد تابع الشيطان اللعين^(٣). ومن سلك سبيل الهداية، فهو من جملة أهل الله وذوي الإلهامات الحقّة من الأنبياء والأولياء الذين درجتهم درجة الملائكة المقربين المهتمين الملهمين للكتاب والحكمة. فأولئك حزب الله؛ والفرقة الأخرى حزب الشيطان.

ورابعها أن^(٤) الملائكة الروحانية التي هي سكان عالم الملكوت السماوي في مقابلة الأبالسة المطرودة عن باب الله، المحبوسة عن جناب القدس، الممنوعة عن ولوج السماوات، المحبوس في الظلمات. فمن كان علومه وإدراكاته في الموضوعات العالية والأعيان الشريفة، كالإيمان بالله وملائكته العقلية وكتبه السماوية ورسله واليوم الآخر والبعث وقيام الساعة ومثول^(٥) الخلائق بين يدي الله وحضور الملائكة والنبيين والشهداء والصالحين، فقد شابه^(٦) الملائكة وجنود الرحمان. ومن كان علومه وإدراكاته من باب الحيل والخديعة والسفسطة والتأمل في الأمور الدنيوية، ولم يخرج من فهمه من دار المحسوسات، فقد شابه الشياطين المحبوسة في طبقات الجحيم، المحرومة في الدنيا عن الارتقاء إلى

(٤) مج ٣: - أن.

(٥) مج ١: سؤال.

(٦) مج ٢: مثابه.

(١) مج ٣: - والرضوان.

(٢) مج ٣: الشيطان.

(٣) مج ٣: - اللعين.

ملكوت السماء^(١)، المحجوبة في الآخرة عن دار النعيم؛ فهو محشور معهم، حاضر^(٢) في زمرةهم.

واعلم أنّ طبقة من الجن وضرباً من مردة الشياطين المنسلخة عن الفطرة حيث سقطت درجاتهم عن درجة الملكوتيين^(٣)، لا اقتدار لهم على فعل الضرر^(٤) على أحد من أهل السلوك؛ لأنهم صمّ بكم عمي مقيدون في السلاسل والأغلال، معذبون بنار الجحيم والعذاب والنكال الأليم.

وارد كسفي؛

قد انكشف أنّ أصل الضلال والعمى والجهل من الشيطان، وأصل الهدى والبصيرة واليقين من الملك. واسم إبليس كاسم شجرة خبيثة، والشياطين بمنزلة أغصان هذه الشجرة الملعونة^(٥)، وأوراقها وأثمارها^(٦) هي الأفكار الجزئية المتعلقة بالشهوات العاجلة الحيوانية واللذات الدنيوية. وأشير إليه في قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾^(٧) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ^(٨) فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُ مِنْهَا فَمَالُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ^(٩) واسم الملك والعقل كاسم شجرة طيبة أضلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها^(١٠)؛ كما أشير^(١١) إليه في القرآن. وثمارها الحاصلة منها هي العلوم الكلية والمعارف الإلهية. وهي أيضاً شجرة طوبى التي غرسها يد^(١٢) الرحمان. وهي أيضاً شجرة مباركة زيتونة^(١٣)، لا شرقية ولا غربية^(١٤)؛ لتجردها عن شرق العالم وغربه وعدم اختصاصها بمكان أو زمان. فلا^(١٥) يوجد في جانب دون جانب، كما لا يوجد في وقت دون وقت.

(٨) اقتباس از سورة ابراهيم، آيات: ٢٤ و ٢٥.

(٩) مج ١: يشير.

(١٠) اصل: - يد.

(١١) همه نسخه ها: زيتونة.

(١٢) اقتباس از سورة نور، آية: ٣٥.

(١٣) مج ١: ولا.

(١) مج ٢: السماوية.

(٢) مج ٢: - حاضر.

(٣) مج ١، مج ٢: الملكوتيين.

(٤) مج ٣: الصراط.

(٥) اقتباس از سورة اسراء، آية: ٦٠.

(٦) اصل، مج ٢: ثمارها.

(٧) سورة صافات، آيات: ٦٤ تا ٦٦.

الفصل التاسع

في وجه الحكمة في خلق الشياطين

إنَّ الإنسان كما ينتفع^(١) من إلهام الملك، ينتفع^(٢) من وسوسة الشيطان بوجه. فإنَّ وجودها من الله لا محالة^(٣) لحكمة ومصلحة؛ وإلاَّ لم يوجد، لاستحالة العبث والتعطيل عليه تعالى. فإنَّ^(٤) أتباع^(٥) الشياطين كلُّهم تبعة^(٦) الوهم والخيال؛ ولو لم يكن أوهام المعطلين وخیالات المتفلسفين والدهريين وسائر أولياء الطاغوت ومراتب جربزتهم^(٧) وفنون اعوجاجاتهم^(٨)، لما انبعث أولياء الله في تحقيق الحقائق وتعليم العلوم وطلب البراهين لبيان^(٩) التوحيد وعلّة الحدوث للعالم بالكشف^(١٠) واليقين وغير ذلك. وكذا في الأخلاق والأعمال مثلاً لو لم يكن اغتيال المغتابين وتجسّس المتجسّسين لعيوب الناس، لم يجتب كلّ الاحتساب من العيوب الخفيّة^(١١) التي لا يراها أحبّاءه؛ وإنّما يظهر له ثبوتها^(١٢) من تدقيقات أعدائه وتجسّسهم عيوبه وإظهارهم إيّاها. فكم من عدوّ خبيث الذات انتفع^(١٣) الإنسان من عداوته أكثر ممّا انتفع^(١٤) من محبة صديقه؛

-
(١) مج ١: ينفع.	(٢) مج ١: ينفع.
(٣) مج ١: لا محالة من الله.	(٤) مج ١: - فإن.
(٥) اصل: أتباع.	(٦) مج ١: - تبعة.
(٧) مج ٢: جربزتهم / مج ٣: جربزتهم.	
(٨) مج ١: - وفنون اعوجاجاتهم / مج ٣: اعوجاجاتهم.	
(٩) مج ٢: لبيان.	(١٠) مج ١: الكشف.
(١١) مج ٣: الخبيّة.	(١٢) مج ١: مبروطها.
(١٣) مج ٣: ينتفع.	(١٤) مج ٣: ينتفع.

فإن المحبة مما يورث الجهل بعيوب المحبوب والعمى والصمم^(١) من^(٢) معاينة معاييه وسماع مثالبه^(٣)، كما قيل:

وعين الرضا عن^(٤) كل عيب كليله وعين العداوة قد تبدي^(٥) المساويا
فظهر أن لوجود الأعمال الشيطانية منافع عظيمة للناس. ومن فوائد الآلام
والمحن التي تصل^(٦) إلى العبد من أهل الظلم والفسق أنه يوجب له^(٧) سرعة
الرجوع إلى الله تعالى وترك الإخلاد إلى الأرض والاجتناب عن أهل الدنيا
وطلب أهل الآخرة، لما يرى من أبناء الزمان ويصل إليه^(٨) بسببهم من المحن
والآلام الشديدة ما يزعجه عن الخلق^(٩) ويمله^(١٠) عن الدنيا ونعيمها^(١١)؛
فيفر^(١٢) طبعه^(١٣) عنهم فراراً إلى الله وتشبثاً منهم إلى^(١٤) مسبب الأسباب
ومسهل الأمور^(١٥)، امتثالاً لقوله تعالى: ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾^(١٦)؛ كما في المثنوي
الفارسي:

این جفای خلق با تو در جهان گریبدانی گنج زر آمد^(١٧) نهان
خلق را با تو چنان بدخو کند تا تو را ناچار رو آنسو کند^(١٨).

* * *

-
(١) مج ٣: صم.	(٢) همه نسخه ها: عن.
(٣) مج ٢: مثاليه/ مج ٣: مثاله.	(٤) مج ١، مج ٢: من.
(٥) مج ١، مج ٣: بيدي.	(٦) اصل، مج ١، مج ٢: يصل.
(٧) مج ٣: به.	(٨) مج ٣: إليهم.
(٩) مج ٢: - عن الخلق.	(١٠) مج ٣: حله.
(١١) اصل، مج ٢، مج ٣: بينها.	
(١٢) مج ١: + وطلب أهل الآخرة لما يرى من أبناء الزمان ويفر.	
(١٣) مج ١: الطبع.	
(١٤) اصل، مج ٢، مج ٣: - وتشبثاً منهم إلى.	
(١٥) مج ٣: + الصعاب.	(١٦) سورة ذاريات، آية: ٥.
(١٧) اصل، مج ٢: باشد/ مج ١، مج ٣: زرین.	
(١٨) مثنوی، دفتر پنجم، آیات ١٥٢١ و ١٥٢٢.	

الفصل العاشر

في ذكر المحصول من هذه الفصول

قد ذكر فيما سبق من الأقوال أحوال مبادئ الأفعال وبيان النفس الإنسانية وكيفية استكمالها واستبصارها بمشاهدة المفردات والأصول حسبما^(١) مضى ذكره في الفصول؛ فالآن ينبغي لك إذا تفحصت^(٢) والتمست عن مبدأ نشوء الإنسان ومراتب ترقياته واستكمالاته أن^(٣) تتفحص وتلتمس عن^(٤) غاية كونه وصنعه ومراتبها. فإن المبدأ وإن كان واحداً والغاية وإن كانت^(٥) واحدة، لكن لكل منهما مراتب ودرجات؛ كما^(٦) أن للمبدأ مراتب ودرجات^(٧) يكون كلها في عداد المبدأ، فللغاية^(٨) أيضاً مراتب ودرجات يكون^(٩) كلها في عداد الغاية.

وقد علم في الباب الثاني والثالث أن الإنسان ذو وجهين وذو نشأتين: أحدهما وجه جسماني متغير قابل للفناء؛ والآخر وجه نفساني منير^(١٠) ثابت دائم بدوام علته الفياضة، حيٌّ بحياة ربه الباقي، كما في قوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۖ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾^(١١). والوجه الجسماني إنما حياته وبقاؤه بالوجه^(١٢) النفساني، ومنه يصل المدد والفيض إلى هذا^(١٣)؛ ولو

(١) مج ١: جسماني.

(٢) مج ١، مج ٣: أن.

(٣) همه نسخه ها: وإن كانت.

(٤) مج ٢: أن للمبدأ مراتب ودرجات.

(٥) مج ٢: كلها في عداد... يكون/ مج ٣: يكون.

(٦) مج ٣: منير.

(٧) مج ٢: بالوجه.

(٨) آس، مج ١: - إلى هذا/ مج ٣: إلى الوجه الجسماني.

(٩) مج ٣: تفصحت.

(١٠) مج ٢: من.

(١١) مج ٣: فكما.

(١٢) (٨) اصل: فالغاية.

(١٣) سورة رحمان، آيتان: ٢٦ و ٢٧.

انقطع فيضه^(١) منه لحظة، لَخَرُبَ سريعاً وانهدم بناؤه وتعطلت آلاته وتفسخت^(٢) صورته.

فأنت إذا طلبت مبدأ الإنسان وفتشت عنه، فعليك أن تطلب وتفتش عن مبدأ جوهريته^(٣) جميعاً^(٤): الجسماني والروحاني. فمبادئ الجوهر الجسماني منه مرتبة الجسم المطلق والهيولى الأولى التي لا نعت لها في ذاتها ولا حلية ولا صورة سوى الامتداد والانبساط في الأبعاد؛ وهو مناط القوة والجهل والفقد والغيبة عن الاجتماع والحضور، والبعد عن الوحدة والاقتران في الوجود. وذلك لغيبة كلّ جزء عن غيره وتباعد الأطراف والأبعاد بعضها عن بعض؛ فيفقد^(٥) المجموع عن المجموع، لأنه عين الأجزاء. ثمّ الجسم الطبيعي، وله صورة طبيعية هي مبدأ الكيفيات الفعلية والانفعالية، كالجواهر المعدنية. ثمّ الجسم النباتي الذي له صورة ينشأ منها الحركة في النماء وطلب الغذاء^(٦)، كالنطفة التي حصلت فيها قوة الجذب والنشوء لصيرورتها مضغة^(٧). ثمّ الجسد الحيواني الذي صورته مبدأ الحسّ و^(٨) الحركة^(٩) الاختيارية، كالطفل. ثمّ البدن الإنساني الذي له قوة التمييز بين الضارّ والنافع والخير والشرّ. فهذه خمسة مبادئ جسمانية للإنسان بحسب هويته ونشأته الجسمانية. وأمّا المراتب التي له بحسب هويته الروحانية، فعلى هذا القياس عند أهل البصيرة. فإنّ أوّل مبادئ النفسانية هو كحال النفس وقت اتّصالها بالجسم المفرد الذي له^(١٠)؛ لا نعت لها فيه سوى صفة الجسميّة، ويكون اسمها حينئذٍ الطبيعة. ثمّ كحالها^(١١) عند كونها في الجسم المركّب، واسمها القوة^(١٢) المزاجيّة عند ذلك. ثمّ

(٧) همه نسخه ها: كالمضغة.

(٨) مع ١: ينشأ منها (بجاء «مبدأ الحسّ و»).

(٩) مع ٢: + و.

(١٠) اصل: - له.

(١١) مع ١: كما / مع ٣: لها.

(١٢) مع ٢: الصورة.

(١) اصل: خيره / مع ٣: خبره.

(٢) مع ٣: انفسخت.

(٣) اصل، مع ١: جوهرية.

(٤) مع ١: - جميعاً.

(٥) مع ١: فينفقد.

(٦) مع ٣: للغذاء.

كوقوعها^(١) في درجة الأجسام النباتية، واسمها حينئذ النفس النامية^(٢). ثم كصيرورتها^(٣) نفساً حيوانية، كما^(٤) في سن الطفولية^(٥) والصبا للإنسان. ثم نفساً إنسانية، كما في مرتبة البلوغ له.

فإذا صدرت عنها^(٦) الأفعال والأعمال على وجه الروية والمصلحة، تسمى^(٧) بـ«العقل العملي» و«النفس الكاسية»^(٨). وإذا نظرت في معرفة الأشياء وتأملت في المعالم^(٩) العقلية، تسمى^(١٠) بـ«العقل النظري» و«النفس الفاكرة». وإذا حصلت لها قوة الحفظ والاسترجاع، تسمى^(١١) بـ«النفس الحافظة». وإذا حصلت لها قوة^(١٢) استنباط الأصول^(١٣) واستكشاف الحقائق، تسمى^(١٤) بـ«النفس ناطقة». وإذا اتصلت بقاء الله ومشاهدة الحقائق تسمى^(١٥) بـ«روح القدس».

ثم اعلم أن الوصلة بين هذين الأمرين، أعني الجسم والروح، إنما هي لأجل التركيب الاتحادي بينهما؛ لأنهما واحد بالذات متعدد بتعدد الصفات والحيثيات. فهما متحدان في الجوهرية، متخالفان بالقوة والفعل، والنقص والكمال، والظلمة والنور. فالإنسان^(١٦) في أولى^(١٧) المراتب يكون^(١٨) مادة مطلقة باعتبار، وجسماً مطلقاً باعتبار. وفي ثانية المراتب يكون نوعاً من^(١٩) الجسم باعتبار، وصورة نوعية باعتبار. وفي ثالثة المراتب يسمى من حيث كونه قابلاً للنشوء جسماً نباتياً^(٢٠)، ومن حيث كونه فاعلاً للأفاعيل النباتية من النشوء

-
(١) مج ١: لوقوعها.	(٢) مج ١، مج ٣: النباتية.
(٣) مج ١: لصيرورتها.	(٤) مج ٢: + مر.
(٥) مج ٣: الطفولة.	(٦) همه نسخة ها: عنه.
(٧) مج ١، مج ٣: يسمى.	
(٨) اصل، مج ١، مج ٢: الكاسية/ مج ٣: الكتانية.	
(٩) مج ٢: العالم.	(١٠) مج ١، مج ٣: يسمى.
(١١) اصل، مج ٣: يسمى.	(١٢) مج ٢: + الحفظ والاسترجاع.
(١٣) الأحوال.	(١٤) مج ١، مج ٣: يسمى.
(١٥) مج ٣: يسمى.	(١٦) مج ١: فإن الإنسان.
(١٧) مج ١: أول.	(١٨) مج ٣: تكون.
(١٩) مج ٣: نوعين.	(٢٠) مج ٣: جسمانياً.

وإيراد البدل وتوليد المثل نفساً^(١) نباتية^(٢). وفي المرتبة الرابعة من حيث كونه منفعلاً عن المحسوسات منتقلاً في الأماكن المختلفة من جهة الإرادة بدنأً حيوانياً، وباعتبار كونه مستعملاً لآلات الإحساس والتحريك بالإرادة نفساً حيوانية^(٣). وفي المرتبة الخامسة يسمّى بدنأً إنسانياً من جهة، ونفساً إنسانيةً من جهة.

وهكذا القياس في سائر المراتب والمنازل إلى أن ترتفع^(٤) هذه الإثنينية الحاصلة لحقيقته^(٥) من جهة^(٦) نزولها وخروجها من^(٧) عالم الوحدة الإلهية والجمعية السماوية؛ فإنّ النقص والقصور منبع الكثرة والفتور^(٨). أو لا ترى حركة النبض إذا قويت القوة، اتّصلت وانتظمت؛ وإذا ضعفت، انفصلت وتواترت؛ وإلى الشعلة التي قلّت مادة^(٩) فتيلتها، كيف تعدّدت [صنوبريها]^(١٠) لقصور قوتها الفاعلة^(١١) للتشكيل لقلة المدد من الدهن؟!.

فهكذا حال النفس الإنسانية وخروجها عن الحضرة الجمعية ووقوعها في عالم التفرقة؛ فما لم ترجع^(١٢) إلى ماواها^(١٣) الأصلي لأجل الكمال والتمام الذي يحصل في الآخرة للسعداء الكاملين، لم يحصل لها أحدية في عين الجمع. وعند^(١٤) ذلك تصير^(١٥) النفس كلّها السمع والبصر والقوى والجوارح؛ فتكون^(١٦) عين البدن لغاية قوتها ونورانيّتها، والبدن عين النفس لغاية صفائه ولطافته. وإليه أشار من قال:

(١) مج ٣: - نفساً.	(٩) مج ٢: + مادة.
(٢) همه نسخها: نباتياً.	(١٠) همه نسخها جز مج ٢٢: صنوبرتها.
(٣) مج ١: حيوانياً.	(١١) مج ١، مج ٣: الفاعلية.
(٤) اصل، مج ١، مج ٢: يرتفع.	(١٢) مج ٢: فما لا يرجع/ مج ١: فإذا لم يرجع.
(٥) مج ٣: + الواحدة.	(١٣) مج ١: مادتها.
(٦) مج ٢: + و.	(١٤) مج ٢: فعند.
(٧) مج ١، مج ٢: عن.	(١٥) مج ١: يصير.
(٨) مج ٣: النصور.	(١٦) همه نسخها: يكون.

رَقَّ^(١) الرُّجَاجُ وَرَقَّتِ الْخَمَرُ فَتَشَابَهَا^(٢) وتشاكل^(٣) الأمرُ
فكأنه خمرٌ ولا قدحٌ وكأنَّها^(٤) قدحٌ ولا خمرٌ
فعلم أنَّ حال الإنسان في البداءة هي بعينها حاله^(٥) في النهاية، كما قال
سبحانه: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾^(٦)؛ ﴿فَرِيقًا هَدَى﴾^(٧) أي وصل إلى الوحدة،
﴿وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾^(٨)؛ فبقوا في التفرقة^(٩) والعذاب. ومن نظر بعين
البصيرة والتحقيق، رأى أنَّ الوحدة في كلِّ شيء له حقيقة متحصلة هي أصلية
ابتدائية، والكثرة فيه من العوارض اللاحقة. فإذا حققت الحقائق وزالت
العوارض، زالت الكثرة^(١٠) وانفسخت التفرقة الفرعية العارضة.

فهكذا الإنسان إذا رجع إلى حاقِّ حقيقته، وعاد إلى إقليم وحدته التي كانت
له بحسب الفطرة الأصلية، وخلص عن دار الأضداد ومنزل^(١١) الأعداد - وذلك
باكتساب القوة والكمال والاتصال بالعقل الفعال - زالت عنه العيوب والقشور
الجسمانية، وحذفت^(١٢) عنه القيود الهيولانية بإذن من بيده ملكوت^(١٣) كلِّ شيء
ومنه البدء في الابتداء وإليه العود في الانتهاء. وقد قيل: «النهاية هي الرجوع
إلى البداءة».

طلوع نور جمعي من أفق سرِّ حكمي:

اعلم أنَّ صورة الجسم الطبيعي العنصري جماد بالقوة؛ وصورة المعدنيات
جماد بالفعل، نبات بالقوة؛ وصورة النبات - أي النفس النباتية - جوهر نام متغذٍّ

(١) مج ٣، تن: - رَقَّ.

(٢) مج: يشاكل.

(٣) مج ١، مج ٢: حالها/ مج ٣: حال النهاية.

(٤) مج ٣: كأنه.

(٥) سورة اعراف، آية: ٢٩.

(٦) سورة اعراف، آية: ٢٩.

(٧) «همان»/ مج ٣: + أي وصل إلى التفرقة. (٨) مج ٣: - فبقوا في التفرقة.

(٩) مج ٣: زالت الكثرة.

(١٠) مج ٣: ضافت.

(١١) مج ١، مج ٣: منزلة.

(١٢) مج ١: - ملكوت.

مولد للمثل^(١) بالفعل، حيوان بالقوة؛ وصورة الحيوان - أي نفسه - جوهر حسّاس بالفعل، إنسان بالقوة؛ ونفوس الصبيان حسّاسة بالفعل، عاقلة بالقوة؛ ونفوس البالغين عاقلة بالفعل، فلاسفة بالقوة؛ والفلاسفة حكماء بالفعل، ملائكة بالقوة، فإذا فارقت أجسادها، صارت ملائكة بالفعل. فإذا المعادن تستحيل^(٢) إلى الأجسام النباتي، والأجسام النباتي إلى أجسام الحيوان؛ وأشرف الحيوانات هو الإنسان.

وهذه الاستحالات والاستكمالات^(٣) ظاهرة في المادة النطفية والجنينية للإنسان. والنفوس الإنسانية كأنها واقعة في آخر باب من أبواب^(٤) جهنم، لأنها متوسطة بين العالمين وواسطة بين المنزلتين.

فكما أنها في هذا المقام جازت^(٥) جميع رتب الموجودات التي دونها في المنزلة، فكذلك إذا استكملت بالعلم والعمل وتجرّدت وبلغت مرتبة العقل المستفاد المنير في عالم المعاد، صارت كلّ الموجودات لأجل صيرورتها عقلاً بالفعل؛ إذ^(٦) العقل بالفعل جميع الموجودات التي دونه في الرتبة.

فالنفوس الصاعدة^(٧) إلى ربّها بهذه الخطوات كأنها على صراط مستقيم، بل هي صراط مستقيم بذاتها؛ وسائر النفوس صرط^(٨) معوجة أو منكوسة. أو لا ترى إلى صورة النبات وكونها صراطاً منكوساً إلى العمق، وقد جاوزتها النفس الحيوانية ونجت^(٩) منها؛ وصورة الحيوان صراط ممدود، وقد جاوزتها النفس الإنسانية؛ وصورة الإنسان صراط^(١٠) قائم ينتصب^(١١) بين الأسفل والأعلى بحسب فطرتها. لكن إذا انحرفت^(١٢) إلى الاعوجاج^(١٣) بالآراء^(١٤) الفاسدة أو

(٨) مج ١، مج ٣: صراط.

(٩) مج ٣: بحث.

(١٠) مج ١: + مستقيم.

(١١) مج ١، مج ٣: منتصب.

(١٢) مج ١: انخرقت.

(١٣) مج ٢: بالاعوجاج.

(١٤) مج ٢: إلى الآراء.

(١) مج ٣: - للمثل.

(٢) مج ٢: يستحيل.

(٣) مج ١: الاستكمالات والاستحالات.

(٤) مج ١، مج ٣: - من أبواب.

(٥) مج ٣: صارت.

(٦) مج ٣: إذا.

(٧) مج ٢: الصاعد.

الانتكاس بالأعمال القبيحة، ردت إلى أسفل السافلين؛ وإذا استقامت وسلكت سبيل الله وتوجهت إلى عالم الآخرة بالعلم والعمل^(١)، نجت من^(٢) عذاب جهنم وبلغت إلى باب الرحمة والرضوان محلّ الملائكة الكرام.

فاجتهد^(٣) يا نفس وتأملّي! فإنك قد بلغت قريباً من باب الجنة. فإن بادرت قبل مفارقة الجسد واستعددت^(٤) وتزوّدت بالتقوى والأعمال الصالحة^(٥) والآراء الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم الحقيقية^(٦)، فقد نجوت من نيران الهاوية والعذاب الأليم، ورجوت أن تكون^(٧) من صنف^(٨) الأعالى المقيمين في مقاعد القدس الأعلى من جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً^(٩).

* * *

-
(١) مج ١، مج ٣: - والعمل.	(٢) مج ٣: بحسب.
(٣) مج ١: فاجتهد.	
(٤) مج ١: اسعدت/ مج ٢، مج ٣: استعدت.	
(٥) مج ١، مج ٣: الصالحين.	(٦) مج ٣: الحقيقة.
(٧) مج ١: يكون/ مج ٢: - تكون.	(٨) اصل، مج ١، مج ٣: صف.
(٩) اقتباس از سورة نساء، آية: ٦٩.	

الباب الرابع

في معرفة النهايات

[وفيه عشرة فصول]

الفصل الأول

اعلم أنّ معرفة الغاية ترتبط بمعرفة المبدأ، وقد وقعت الإشارة إلى أنّ المبدأ لكلّ شيء هو عين الغاية له في الحقيقة. وأومأنا أيضاً إلى أنّ المبدأ والغاية كلّما كانا أرفع وأعلى من الوقوع تحت الكون، كانا إلى جهة الوحدة والجمعية أقرب وأميل؛ وكلّما كانا أدنى وأنزل، كانا إلى التعدّد والافتراق أسرع وفي الهويّ إلى الهاوية أوغل.

ثمّ اعلم أنّه لا بدّ للخلق من المرور على هذه المنازل والأحوال عند النزول عن^(١) عالم الوحدة والجمعية والصعود إليها؛ فلا بدّ من معرفة الغايات والمبادئ، لأنّها بالحقيقة أفضل أجزاء العلوم الكلّية الحكميّة والمعارف اليقينيّة.

وقد ثبت أيضاً في مباحث فنّ البرهان من حكمة الميزان أنّ^(٢) مناط كون العلم جزئياً أو كونه كلياً^(٣) إنّما يكون بحسب البحث عن المبادئ القريبة^(٤) لموضوعه^(٥) في البراهين اللَّمَّيات. فإن كان البحث عن المبادئ القريبة لموضوعه^(٦)، كان العلم جزئياً؛ وإن كان البحث عن المبادئ البعيدة له، كان العلم كلياً. فقد يكون مسألة واحدة - كاستدارة حركة الفلك - يبحث عنها في علمين مختلفين: طبيعي جزئي، وإلهي كلي. حيث يمكن أن يثبت تشابه الحركة

(٤) مج ٢: - القرية.

(٥) مج ٢: الموضوع.

(٦) مج ٣: - في البراهين... لموضوعه.

(١) اصل: من.

(٢) اصل، مج ٢: - أنّ.

(٣) مج ٣: جزئياً وكلياً.

للفلك^(١) مرة في الطبيعيات من جهة مادته وصورته، وهما علتان قريبتان؛ فيقول الباحث الطبيعي: الطبيعة هناك واحدة، والمادة بسيطة، فيكون الهيئة والصفة غير مختلفة. فيكون العلم جزئياً حاصلًا من جهة المبادئ القريبة؛ لأنه يأخذ الأوسط من الطبيعة التي لا ضد لها، والمادة البسيطة لا اختلاف^(٢) فيها، فيمتنع أن يعرض لها فساد أو^(٣) تغير. ويثبت مرة في الإلهيات؛ فيقول الفيلسوف العارف: الفاعل أمر^(٤) عقلي مفارق، هو خير محض، والعلة الغائية هي السبب الأقصى الذي هو الوجود المطلق الذي لا أتم منه.

فالباحث الطبيعي يعطي^(٥) برهاناً لَمِّياً^(٦) ما دامت المادة والطبيعة موجودتين. والفيلسوف العارف يعطي البرهان اللَمِّيّ الدائم مطلقاً^(٧)، ويعطي علة دوام المادة والطبيعة^(٨) التي لا ضد لها^(٩) فيدوم مقتضاها.

وبالجملة، فإذا^(١٠) أعطي البرهان من العلل المقارنة، كان من العلم السافل^(١١) والجزئي. وإن أعطي من العلل المفارقة، كان من العلم^(١٢) الأعلى والكلّي. والعلل المقارنة هي المادة والصورة الواقعتان^(١٤) في عالم الحركات؛ والعلل المفارقة هي الفاعل والغاية الواقعتان^(١٥) فوق عالم الحركات وهو عالم القدس. هذا ممّا^(١٦) ذكر في كتب^(١٧) الحكماء كالشفاء وغيره. فعلى هذا أعلى العلوم ما ينظر فيه^(١٨) ويسأل عن حال المبدأ الأعلى والغاية القصوى للموضوعات العلميّة؛ وهو العلم الربوبيّ الذي هو أشرف العلوم وأفضل

-
(١) مج ١، مج ٣: حركة الفلك.	(٢) اصل، مج ٢: الاختلاف.
(٣) مج ١، مج ٣: و.	(٤) مج ٢: أمره.
(٥) مج ٣: يعصي.	(٦) مج ١: البرهان التي.
(٧) اصل: - مطلقاً.	(٨) مج ٢: المفارقة.
(٩) مج ١: + والمادة البسيطة.	(١٠) مج ٣: إذا.
(١١) مج ٢: - التي لا ضد لها... السافل.	(١٢) مج ١، مج ٣: - و.
(١٣) مج ١: القلم.	(١٤) همه نسخه ها: الواقعتين.
(١٥) مج ٣: - والعلل المفارقة... الواقعتان/ همه نسخه ها: الواقعتين.	(١٦) مج ٣: إنما.
(١٧) مج ٢: كتاب.	(١٨) مج ١: إليه.

الصنائع، وبه يحصل للإنسان درجة الملائكة العلويين؛ لأنَّ مرتبة العالم^(١) بشيء من حيث إنَّه عالم به مرتبة المعلوم بعينها إذا كان راسخاً في العلم به، كما حُقِّق في مقامه.

وقد انكشف هذا المعنى - أي اتحاد العاقل والمعقول - لمقدِّم المشائين^(٢) فرفوريوس، وهو أفضل تلامذة المعلِّم الأقدم والفيلسوف الأعظم أرسطاطاليس. ونحن قد عرفنا بحمد الله عدداً كثيراً في الإسلاميين الذين^(٣) سبقونا بالإيمان من أصحاب العلوم الروحانية الحاصلة بالكشف والبرهان قد ذهبوا إلى ما ذهب إليه فرفوريوس وموافقه. والشيخ الرئيس قدَّس سرُّه أيضاً قد رجع عن إنكاره لاتحاد العاقل^(٤) والمعقول في بعض كتبه. وأمّا في هذا الزمان، فلم نجد أحداً حصل هذه المسألة تحقيقاً^(٥) إلا شخصاً واحداً قد خصَّه الله بهذه النعمة العظيمة.

وبالجملة، معرفة المبدأ والمعاد والعلم بما يؤول إليه نفوس العباد من أهم المقاصد وأرفع المآرب، وهو الدواء النافع والدرياق الأكبر والإكسير الأحمر. والجهل به خصوصاً إذا كان مشفوعاً بالإنكار العناد هو السمّ النافع^(٦) والمرض المهلك، وبه يكون مرارة النزاع عند الموت والفرع عند البعث للنفوس^(٧) المريضة بداء الجهالة. ونحن قد بيّنا العلم بحقيقة المبادئ^(٨) المتقدِّمة لوجود الإنسان في الباب^(٩) السابق. والعلم بالغاية إنّما ينوط بالعلم بالمبدأ؛ فمن عرف أنّ مجيئه من أين، يعرف أنّ^(١٠) ذهابه إلى أين. ومن^(١١) تأمَّل في^(١٢) واحد واحد من الأفاعيل التي لها غايات اختيارية أو طبيعية، وتدبَّر فيما هو المبدأ بالذات لصدورها وفيما هو الغاية بالذات^(١٣) لورودها، لعلم يقيناً أنّ الغاية فيها

(١) مج ٣: عالم.	(٨) مج ٣: المسائل.
(٢) مج ١، مج ٣: + هو.	(٩) مج ١، مج ٣: - الباب.
(٣) مج ٢: - الذين.	(١٠) مج ٣: - أنّ.
(٤) مج ١، مج ٢: العقل.	(١١) مج ٣: + أين.
(٥) مج ٣: تحقيق هذه المسألة.	(١٢) مج ١: - في.
(٦) مج ٢: النافع.	(١٣) مج ٢، مج ٣: - لصدورها... بالذات.
(٧) مج ٣: - للنفوس.	

هي بعينها ما كان هو المبدأ على وجه أكمل. مثلاً الفاعل لصدور الأكل هو ذات الإنسان مثلاً^(١) بشرط كونه جائعاً متصوراً للشبع أو^(٢) اللذة في نفسه، والغاية هي وجود الشبع أو اللذة^(٣) له. فماهية الشبع مثلاً بحسب وجودها الخيالي علة فاعلية للأكل، وهي بعينها بحسب وجودها العيني غاية ذاتية له.

والوجود العيني أقوى وأشد من الوجود الخيالي للإنسان هاهنا؛ فالوجود في هذا المثال قد تحرك من النقص إلى الكمال ومن ضعف إلى قوة، فالفاعل بعينه هو الغاية مع تفاوت في نحو الوجود. وهكذا الحال في جميع الأفاعيل الواقعة في هذا العالم، فقس عليها^(٤) حال حقيقة الإنسان بحسب انقلاباته في وجوده.

وهذا المقصود إنما يتضح حق الاتّضاح بمقدّمتين: الأولى^(٥) أن يعلم أن الإنسان من لدن حدوثه عند كونه نطفة ذات صورة طبيعية لا يزال في الانقلاب والانتقال طبيعة ومادة و^(٦) نفساً وبدناً، من طور إلى طور وصورة إلى صورة وحال إلى حال، إلى هذا الوقت الذي يكون فيه بحسبهما^(٧). وهذا أمرٌ يظهر من مشاهدة كلّ أحد أحوال نفسه وبدنه.

أمّا أحوال البدن، فحيث يشاهد^(٨) أنّه أبدأ في التحوّل^(٩) والنقطة في أطواره الذاتية، من لدن كونه نطفةً وجنيناً وطفلاً إلى كونه شاباً وكهلاً وشيخاً.

وأمّا أحوال النفس في أطوارها وانقلاباتها، فوقتاً لم يكن لها^(١٠) شأن إلا حفظ الجسم، ثم حصلت لها قوة الإنماء والتغذية للجسم، ثم حصلت^(١١) لها قوة التوليد للمثل^(١٢) لبدنها. وهذه مراتبها بحسب التحريك. وأمّا مراتبها

(١) مج ١، مج ٣ - مثلاً.

(٢) مج ١، مج ٢، مج ٣: و.

(٣) مج ٢ - في نفسه... أو اللذة.

(٤) مج ٣: عليه.

(٥) مج ٢ - الأولى.

(٦) ههنا نسخة ها: - و.

(٧) مج ١، مج ٢، مج ٣: توليد المثل.

(٨) مج ١، مج ٢، مج ٣: شاهد.

(٩) مج ١، مج ٢، مج ٣: النمو.

(١٠) مج ١: له.

(١١) مج ١: حصل.

(١٢) مج ١، مج ٢، مج ٣: توليد المثل.

بحسب الإدراك، فوقناً كانت في مقام الشعور والإحساس للجزئيات فقط. وأول درجة الحسّ وأنقصها حاسة اللمس التي لا يخلو عنها^(١) حيوان حتى الدود في الطين، فإنها إذا غرز^(٢) فيها إبرة^(٣) انقبضت؛ وبهذا يمتاز^(٤) عن النبات. وبعده مرتبة^(٥) الشم، ثم باقي الحواس الظاهرة. ثم يحصل لها الإدراكات الباطنة الحسية، ثم العقلية على درجاتها.

فعلم أن كلاً من النفس والبدن في الحركة والانتقال والسفر والارتحال من حال إلى حال، وهكذا في هذه الدار^(٦) إلى أن بطلت هذه الحياة الدنياوية وبطلت^(٧) صورة التأليف وحصل الافتراق بينهما والانفصال. ثم لا يقفان^(٨) في هذا الانفصال؛ بل يمعن البدن في الاضمحلال حتى ينتهي إلى الأرضية بل إلى^(٩) الهيولية المحضة، وتمعن^(١٠) النفس في الرجوع إلى الواحد القهار. فافهم.

وثانيهما^(١١) أن يعلم أن كلّ متوجّه ومتحوّل من مرتبة إلى مرتبة ومن^(١٢) منزل إلى منزل بحسب^(١٣) الطبيعة أو الطباع، فله لا محالة - حيث يرتحل وينتقل^(١٤) من مرتبة إلى مرتبة^(١٥) أخرى - يكون غاية طبيعية ذاتية هي آخر ما يطمئن^(١٦) به ويسكن لديه ويتوطن فيه. ولا بدّ أن يكون منزل استقراره ودار قراره أصلح المواطن له وأنسب المراتب والدرجات^(١٧) إليه في جوهره وذاته؛ وما ذلك إلا ما كان مبدأ ذاته ومقوم^(١٨) وجوده.

(١) اصل، مع ١، مع ٢: منه مع ٣: منها.	(١٠) مع ١: يمعن.
(٢) اصل: عزز/ مع ٣: قرّض.	(١١) مع ١: ثانيها/ مع ٢: - ثانيهما.
(٣) مع ٣: إبرة.	(١٢) مع ٣: - ومن.
(٤) مع ٢: ممتاز.	(١٣) مع ٢: - بحسب.
(٥) مع ٢: مرتبه.	(١٤) مع ١: ينقل.
(٦) مع ٣: - الدار.	(١٥) مع ٢: مرتبه.
(٧) مع ٣: بطل.	(١٦) مع ٢: تطمئن.
(٨) اصل، مع ١، مع ٢: يقفان.	(١٧) مع ٣: الدرجات والمراتب.
(٩) همه نسخه ها: - إلى.	(١٨) مع ٣: مقدّم.

فغاية ما يسافر إليه الشيء يجب أن يكون أول ما^(١) سافر منه^(٢)، وهو الموطن الطبيعي والمعدن الأصلي، دون غيره من المنازل والحدود التي في الأوساط؛ لأن^(٣) كلاً منها لو كان^(٤) مقرأً أصلياً^(٥) طبيعياً، لم يقع الهرب منه والتوجه إلى غيره؛ فإن دأب الرحمة والعناية الإلهية أن^(٦) يمسك الشيء على أشرف الحالات اللائقة به وأعلى المقامات المتصورة في حقه^(٧)، من غير انتقال منه إلى ما ليس كذلك إلا لعارض قاصر. والقاصر ليس دائماً ولا أكثرية، بل نادراً أقلية. وذلك لأنه لا منع في رحمته تعالى، ولا بخل^(٨) ولا تقصير^(٩) ولا تراحم ولا تشاح في عالم جوده^(١٠) وعنايته. وبذلك جرت^(١١) سنة^(١٢) الله^(١٣) التي لا تبدل لها ولا تحويل عنها.

فالفيض مبذول، والرحمة واسعة، وكل شيء قابل لأرفع ما يتصور في حقه ويناسب نشأته ويحتمله ذاته ويسعه وجوده^(١٤). فالعالم بكلية وبأجزائه^(١٥) على أحسن الوجوه^(١٦) وأفضل النظمات. وأما الآفات والعاهات اللاحقة للأشياء المتوجهة، فهي إنما تقع في هذا العالم وفي الأشخاص الكائنة وفي قليل من الأمزجة على سبيل الشذوذ أحياناً. وربما كانت فيها مصلحة تعود^(١٧) إلى ذوات^(١٨) العاهات وغيرها، إما في الدنيا وإما في الآخرة. والكلام في الطبائع الأصلية وأفاعيلها وانفعالاتها الذاتية، لا أفاعيلها وانفعالاتها القسرية. فكل متوجه بحسب طبعه إلى جهة فلا محالة له غاية ذاتية^(١٩) هي أشرف الحالات

(١) مع ٣: ممّا.	(١١) مع ٣: هرب.
(٢) مع ٢: عنه.	(١٢) مع ٣: منه.
(٣) مع ١، مع ٣: إلا أنّ.	(١٣) مع ٣: - الله.
(٤) مع ٣: - لو كان.	(١٤) مع ١: جوده.
(٥) مع ١: + به.	(١٥) مع ٢: أجزاءه.
(٦) اصل: لم.	(١٦) مع ١: + الحال.
(٧) مع ١: له (بجاء في حقه).	(١٧) اصل، مع ٢: يعود.
(٨) مع ١: - لا بخل.	(١٨) مع ١: ذوي.
(٩) مع ٣: تقصير.	(١٩) مع ١، مع ٣: - ذاتية.
(١٠) مع ١: وجوده.	

له، وسيؤول^(١) إليها البتة^(٢) إن لم يمنعه عائق^(٣) خارجي قاطع لطريقه. والعوائق عن المآرب الطبيعية للأشياء أمور نادرة غير دائمة، كما وقعت^(٤) الإشارة إليه وقد بين في مقامه؛ وعند ارتفاع القواسر سريعاً أو بطيئاً يكون مرجع الكل إلى الخير الأقصى والمصير إليه: ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾^(٥).

إعلام وتنبيه:

ولا يذهب على أحد^(٦) أن يتوهم أن المراد من المبدأ والغاية ما يعتبر فيه الزمان والوقت، حتى يفهم من تقدم الصبا على الشيخوخة مجرد كون أحدهما في الزمان الماضي والآخر في الآتي؛ بل المراد ما يكون بحسب الطبع والذات. فلكل معلول حادث أمور سابقة عليه، بمعنى كونها^(٧) أسباباً ذاتية لوجوده و^(٨) معدات ومقربات له من علته ودواعٍ لتحقيقه؛ وله أيضاً كمالات لاحقة به يستكمل بها ويسلك إليها. كيف ونفس ماهية الزمان بحسب هويتها الشخصية الكمية الاتصالية مما له مبدأ وغاية بهذا المعنى الذي ذكرناه، لا بمعنى^(٩) السبق واللحق الزمانيين؟! وإلا^(١٠) يلزم أن يكون للزمان زمان سابق عليه أو لاحق به، وهذا محال.

***

(٦) مج ٣: - أحد.
(٧) مج ٢، مج ٣: كونه.
(٨) اصل، مج ٢، مج ٣: - و.
(٩) مج ١: + الذي سبق من.
(١٠) مج ١: لا.

(١) مج ٣: سفر.
(٢) مج ٣: الشبي.
(٣) مج ١: مانع.
(٤) مج ١: وقع.
(٥) سورة شوري، آية: ٥٣.

الفصل الثاني

في الإبانة^(١) عن ماهية الغاية الأخيرة التي^(٢)

يتوجّه إليها الإنسان وشرحها

قد مرّت الإشارة إلى أنّ تمامية الشيء إنّما تحصل^(٣) له عند نهاية^(٤) سلوكه؛ وإنّما^(٥) هي الحالة الأصلية التي توافق^(٦) طبعه وتلائم^(٧) ذاته. كلّ ما يكون غير تلك الحالة الأخيرة من سائر الحالات فهي غريبة عن ذاته عارية عليه؛ والحالات الغريبة عن الشيء يزول^(٨) عنه لا محالة، فيرجع الشيء آخر الأمر إلى الصفة التي كانت له أولاً كما مرّت إليه الإشارة.

والحالة الأصلية إنّما تحصل^(٩) له في مأواه^(١٠) الطبيعي. والمأوى^(١١) الطبيعي للنفس^(١٢) في عالم الآخرة التي هي باطن هذا العالم وغيب هذه الشهادة، وهو عالم النفوس الإنسانية^(١٣) وموطنها ومعادها الحقيقي؛ ما لم تصل النفس إليها، لم تسكن ولم تطمئن من انزعاجها واستقرارها. والنفس كانت في

-
(١) مج ٢: الإبانة/ مج ٣: - الإبانة.	(٢) مج ١، مج ٣: - التي.
(٣) مج ١، مج ٢: يحصل.	(٤) مج ٣: - نهاية.
(٥) اصل، مج ٢، مج ٣: إنّها.	(٦) مج ١: يوافق.
(٧) مج ٣: يلائم.	(٨) اصل، مج ٢، مج ٣: سيزول.
(٩) مج ١: يحصل.	
(١٠) مج ٣: مأوته مج ٢: - التي كانت... مأواه.	
(١١) مج ٣: المادي.	(١٢) مج ١: + الإنسانية.
(١٣) مج ١: - الإنسانية.	

مأواها^(١) الأصلي حيّة مختارة لطيفة عالمة قادرة بقوة مبدعها سائحة^(٢) في عالمها فرحانة^(٣) مطمئنة عند بارئها ﴿فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْدِرٍ﴾^(٤) وهي الجنة التي كانت فيها أبوها العقلي وأمها النفسية^(٥) آدم وحواء: ﴿...يَنَادُمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا﴾^(٦).

فإذا هبطت النفس من عالمها ومأواها^(٧) وجنة ربّها لخطيئة وقعت من أبيها وأمها، وانحطت إلى السفل وحوّلت إلى هذا العالم؛ انقلبت حياتها موتاً ونورها ظلمة، وتبدّلت^(٨) قدرتها عجزاً واختيارها اضطراباً واستقرارها اضطراباً ولطافتها كثافة، وزالت كرامتها وشرفها وكمالها إلى المذلة والخسة والنقص، وانجرت^(٩) جمعيتها ووحدتها إلى التفرقة والكثرة. كمن عرض له مرض شديد وأحم^(١٠)، فظهرت^(١١) منه آثار كثيرة غريبة، كالحرارة الشديدة^(١٢) وهي علامة النار، والثقل العظيم وهو صفة الأرضية؛ وتورّمت أطرافه وتهيجت^(١٣) وهو من الهواء؛ وسال العرق^(١٤) من مسامه وعروقه كقطرات المطر.

هكذا إلى أن يعود^(١٥) إلى الحالة السابقة الأصلية، فينعدم^(١٦) منه هذه^(١٧) التولدات^(١٨) شيئاً فشيئاً إلى أن تزول بالكلية كأنّها لم تكن أصلاً؛ فصار أخيراً^(١٩) كما كان أولاً.

فهكذا حال النفس^(٢٠) في سقوطها عن مرتبتها ونشأتها الأصلية، حيث

(١) مج ٣: مادّتها.	(١١) مج ٣: فظهر.
(٢) مج ٣: سائحة.	(١٢) مج ١: الشديد.
(٣) مج ٣: فرحانية/ مج ٢: فرحانه.	(١٣) مج ١: لو بهجت.
(٤) سورة قمر، آية: ٥٥.	(١٤) مج ٣: العروق.
(٥) مج ١: النفسي.	(١٥) مج ٣: تعود.
(٦) سورة بقره، آية: ٣٥.	(١٦) مج ٣: فتتعدم/ مج ١: فيعدم.
(٧) اصل، مج ٢: مادّتها/ مج ٣: ما فيها.	(١٧) مج ٣: - هذه.
(٨) اصل، مج ١، مج ٢: تبدّل.	(١٨) مج ٢: بالتولدات.
(٩) مج ٢: انحرّت.	(١٩) مج ٢، مج ٣: خيراً.
(١٠) مج ٢: مزاحم.	(٢٠) مج ١، مج ٣: النفوس.

تكوّنت منها أمور مختلفة كالقوى والأركان والأعضاء عند نقصانها وضعفها الذي يلحقها^(١)؛ كما نشأت من النفس الكلية الأفلاك والعناصر والمركبات عند نزولها من^(٢) مقام العقل إلى مقام الطبيعة. إذ البعد عن الموطن^(٣) الأصلي مثار الضعف والآفة^(٤) والكثرة والانقسام؛ فإذا عادت إلى معادها الأصلي، زالت الكثرة والتفرقة عنها بالكلية كأنها لم تكن.

وهكذا الحال في كل شيء زال عن مكانه الأصلي إلى مكان غريب يكون مع آفة وتفرقة إلى أن يعود إلى مكانه. أولاً ترى الماء كيف يكون مجموعاً في مأواه الأصلي ذا قرار واطمئنان^(٥) وصفاء يتراءى فيه الصّور والنقوش^(٦)؛ وإذا انتقل إلى حيز النار، تبدّلت^(٧) الجمعية بالتفرقة، والثقل بالخفة، والاطمئنان بالاضطراب، والصفاء بالكدورة، والاستقامة بالاعوجاج؛ ثم إذا رجع إلى مأواه^(٨)، زالت الأحوال الغريبة وعادت الحالة الأصليّة؟!

وكذا القياس في غيره من الأركان في كل^(٩) نبات وحيوان؛ كالسمك في مكان السّمندل، والسّمندل في مكان السمك.

***

-
(١) مع ١: تلحقها.	(٦) مع ٣: النفوس.
(٢) مع ١، مع ٢، مع ٣: عن.	(٧) مع ٢: تبدّلتا.
(٣) مع ٢: المواطن.	(٨) مع ١، مع ٣: + الأصلي.
(٤) مع ١: + وضعفها الذي يلحقها.	(٩) مع ١، مع ٣: - كل.
(٥) مع ٢: طمانينة.	

الفصل الثالث

في أن منشأ احتباس^(١) النفس في الدنيا والمرتبة
السفلى وحرمانها عن الارتقاء إلى العالم
الأعلى^(٢) هو البدن العنصري

اعلم أن مثل النفس في هذا^(٣) البدن كمثل شاة قيّدت بثلاثة أرجل وأطلقت^(٤) بواحدة^(٥). وبيان ذلك أن النفس في أول نزولها إلى هذا العالم كانت - في مرتبة الهيولية المحضة - محبوسة في باب الجسميّة الطبيعيّة عن الحركة من مكان إلى مكان^(٦) إلا بقوة خارجة عن ذاتها تحركها^(٧) في جهة واحدة؛ وفي باب النمو والتغذية عن الحركة المقداريّة، إلا بقوة خارجة تجذب جسماً^(٨) آخر إليها وتحركها في جوانبها وأطرافها على التناسب؛ وفي باب الحيوانيّة عن الحركات الإراديّة المختلفة في الجهات المكانية، إلا بقوة حسّاسة وشوق وإرادة؛ وفي باب الإنسانيّة والملكيّة عن الحركة في المعاني المثاليّة والعقليّة والسيّاحة في عالم الغيب، إلا بقوة خارجة عن^(٩) قوى هذا العالم. فإذا انتقلت إلى درجة الطبيعة^(١٠)، أطلقت^(١١) إحدى قوائمها^(١٢) الأربع؛

-
(١) مج ٣: إحباس.	(٧) مج ٢: بتحركها.
(٢) مج ٣: الأصلي.	(٨) اصل، مج ٢: جسم.
(٣) مج ٣: + العالم أو.	(٩) اصل: معن.
(٤) مج ٢: طلقت/ مج ٣: أخلقت.	(١٠) مج ١: الطبيعيّة.
(٥) مج ٢: واحدة.	(١١) مج ٢: طلقت/ مج ١: أطلحت.
(٦) مج ١: آخر.	(١٢) مج ٣: قوائم/ مج ١: قويمها.

فتحركت^(١) من مكان إلى مكان بمقتضى الطبيعة على سمت واحد. ثم إذا تجاوزت من درجة الطبيعة إلى درجة النبات، أطلقت رجلها الثانية أيضاً؛ فتحركت من مقدار إلى مقدار^(٢) بقوتها النامية. وإذا انتقلت^(٣) إلى درجة الحيوان، أطلقت^(٤) رجلها الثالثة أيضاً؛ فلها^(٥) أن تتحرك^(٦) إلى ما^(٧) يلائم^(٨) مزاجها الحيواني وتطلبه^(٩) بالشهوة، أو تتحرك^(١٠) عن^(١١) ما ينافر مزاجها وتهرب^(١٢) عنه بالغضب. وبقيت برجلها الرابعة ممنوعة عن الوصول إلى ما تتصورها^(١٣) وتتخيلها^(١٤) من الصور الغيبية التي تشتهيها الأنفس وتلد^(١٥) الأعين الباطنة ممّا^(١٦) لا عين رأت ولا أذن سمعت في هذا العالم، إلى أن يأتي الله أمراً كان مفعولاً؛ فتكون ذات قوة ملكوتية تسبح^(١٧) في فضاء الملكوت وتنبؤ^(١٨) من الجنة حيث تشاء.

فظهر أنّ النفس في هذا العالم مطلقة بثلاثة أرجل محبوسة بواحدة. فكما أنّها إذا وصلت إلى مرتبة الطبيعة، أطلقت بواحدة؛ وإذا تعدّت^(١٩) إلى القوة النامية، أطلقت باثنتين؛ وإذا تجاوزت إلى القوة الحيوانية، أرسلت فمشت^(٢٠) حيث أرادت في هذه^(٢١) الأرض؛ فإذا بلغت إلى القوة الملكوتية، يحصل لها الانطلاق الكلّي والحرية^(٢٢) الصرفة بسبب قوة كمالها^(٢٣) واستقلالها في السياحة والطيران في فضاء^(٢٤) الملك والملكوت ورؤية آيات الربّ تعالى في

(١) مج ١: فيتحرك.	(١٣) مج ١، مج ٣: يتصورها.
(٢) مج ٢: - إلى مقدار/ مج ١: + آخر.	(١٤) مج ١، مج ٣: يتخيلها.
(٣) مج ١: انطلقت.	(١٥) اصل، مج ١، مج ٣: تلدّها.
(٤) مج ٢: اطلعت.	(١٦) مج ٢: منها.
(٥) مج ٣: فها.	(١٧) اصل: يسبح.
(٦) اصل، مج ٢، مج ٣: يتحرك.	(١٨) مج ١، مج ٣: يشاء/ مج ٢: نشاء.
(٧) مج ٣: - ما.	(١٩) مج ١، مج ٣: قعدت.
(٨) مج ٢: ملائم.	(٢٠) مج ٣: فمشيت.
(٩) مج ١، مج ٣: يطلبه.	(٢١) مج ٢: هذا.
(١٠) مج ١، مج ٣: يتحرك/ مج ٢: تحرك.	(٢٢) مج ٣: الجزئية.
(١١) مج ١: - عن.	(٢٣) مج ٣: كمالانها.
(١٢) مج ١، مج ٣: يهرب.	(٢٤) مج ٢: عالم.

الآفاق وفي^(١) الأنفس، والوصول إلى المقامات والدرجات المُلْكِيَّة والملْكوتِيَّة الحاصلة لقبائل^(٢) من عالم الباطن والغيب على مثال أصناف الحيوان في عالم الظاهر والشهادة. وأشير في الصحيفة الإلهية إلى المراتب الأولى بقوله: ﴿جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مَّتَنَّىٰ وَتِلْكَ وَرُبُّعٌ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾^(٣)، وإلى المراتب الثانية بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّا يَمْشِي مِّن بَاطِنِهِ، وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾^(٤).

نكته وإشارة:

اعلم أنَّ انحلال النفس في هذا العالم الجسماني بحسب مرتبة واحدة وقوة واحدة و^(٥) هي قوتها الفكرية والخيالية وهي ما لها في ذاتها، وانحباسها^(٦) بحسب ثلاث مراتب هي مراتب قواها الحيوانية والنباتية والجمادية، وهي ما لها بحسب البدن، على عكس^(٧) ما ذكرنا آنفاً من انطلاقها بثلاثة أرجل وانحباسها برجل واحدة؛ لأنَّ الاعتبار فيها^(٨) مختلف. لأنَّ الكلام هاهنا بحسب جوهر النفس في النزول عن عالم القدس إلى هذا العالم، وفي السابق بحسب سنخ مادتها في الترقى والعروج من هذا العالم إلى عالم القدس؛ فهي في^(٩) أحد^(١٠) الاعتبارين مقبلة، وفي الآخر مدبرة.

فالحق ﷻ أشار إلى هذه المراتب والأقدام للنفس الإنسانية في هذا العالم بالاعتبار المذكور هاهنا، بأن خلق في الأكوان العنصرية أصنافاً أربعة، غلب في كل منها بعض القيود والحجب من مراتب الاحتباس^(١١) ومزلات^(١٢) الأقدام،

(٧) مج ٣: - عكس.

(٨) مج ١، مج ٢، مج ٣: فيهما.

(٩) مج ٣: ففي.

(١٠) مج ١: واحد.

(١١) مج ٣: الأجناس.

(١٢) مج ٣: من مراتب.

(١) مج ٣: - في.

(٢) مج ١: بقبائل / مج ٣: لقابل.

(٣) سورة فاطر، آية: ١.

(٤) سورة نور، آية: ٤٥.

(٥) اصل: - و.

(٦) مج ٣: انحباسها.

هي الجماد والنبات والحيوان والإنسان؛ ليعلم وينكشف انطلاقاً^(١) جوهر ذات الإنسان بحسب أصل الفطرة إذا لم يتدنس بالكفر والمعاصي، لأنه أقرب منها إلى الخلاص من^(٢) الاحتباس في عالم الأدناس الطبيعية والأرجاس النباتية والوساوس^(٣) الحيوانية، بل أكد في^(٤) هذه الإشارة بأن خلق في الحيوان فقط - فضلاً عن الأكوان مطلقاً - أصنافاً أربعة لمراتب أربعة ثابتة في الإنسان، ليعلم أولو البصائر^(٥) المستنيرة - إذا تدبروا فيها - كيفية احتجاب^(٦) أهل الجحيم وانحباسهم في حجب^(٧) ظلمانية ووقوعهم في ظلمات ثلاث بعضها فوق بعض حسب ركونهم إلى هذا العالم وأكوانه الثلاثة عن مشاهدة لقاء الله وعالم القدس، وكيفية انكشاف وجوه أهل الرحمة وانطلاقهم إلى^(٨) العالم الأعلى^(٩) وعدم احتجابهم عن الله^(١٠)؛ حيث لم يتحقق علامة الانفتاح والطلاقة إلا في واحد من هذه الأصناف الأربعة وهو الإنسان، دون الأصناف^(١١) الثلاثة - أعني البهائم والوحوش والطيور. ففيه علامة أهل^(١٢) الجنة الذين هم «جُرْدُ مُرْدُ مُكْحَلُونَ»، ولغيره علامة المحبوسين والمسجونين، وهي^(١٣) الاحتجاب بالأغشية والظلمات والانسداد بالأغلال في الأعناق والعقد في الأيدي والأرجل: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾﴾^(١٤)، ﴿غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا﴾^(١٥).

(١) مج ٣: إطلاق.	(٩) مج ٣: - الأعلى.
(٢) همه نسخه ها: عن.	(١٠) مج ٣: الحق.
(٣) مج ١: + النفسانية.	(١١) مج ١: - الأصناف.
(٤) مج ٣: - في.	(١٢) مج ٣: - أهل.
(٥) مج ١: الأبصار.	(١٣) مج ١، مج ٣: - هي.
(٦) مج ٢: - احتجاب.	(١٤) سورة ياسين، آيتان: ٨ و ٩.
(٧) مج ٣: - حجب.	(١٥) سورة مائدة، آية: ٦٤.
(٨) مج ٣: - هذا.	

نكتة أخرى:

للإشارة^(١) إلى ما ذكر من تقيّد^(٢) النفس في هذا العالم بقيود ثلاثة لأقدامها الثلاث، هي أنّ في كلّ واحد من الحيوانات الثلاثة^(٣) سوى الإنسان يوجد^(٤) ثلاث علامات من علامات أهل الجحيم والعذاب، وفي الإنسان ثلاث علامات^(٥) مقابلة لها من علامات أهل الجنة والمغفرة. فإنّ لكلّ واحد^(٦) منها يوجد ثلاث عقد:

إحداها عقدة العمى في الأعين عن مشاهدة آيات الله وقراءة كتاب الآفاق والأنفس.

والأخرى عقدة الصمم^(٧) في الآذان عن استماع^(٨) البيان والبرهان وقبول المواعظ والنصائح.

والثالثة^(٩) عقدة الجهل والنسيان على القلوب: ﴿...لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾^(١٠).

ولهذه العقد الثلاث^(١١) ثلاث عقد أخرى شاهدة عليها: إحداها عقدة اللسان شاهدة^(١٢) على صمم الأذن^(١٣)، فإنّ اللسان كخليفة الأذن. والثانية عقدة اليدين شاهدة^(١٤) على عمى العين^(١٥): ﴿غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا﴾^(١٦)، فإنّ اليد

-
(١) مع ٣: الإشارة.	(٢) مع ٣: تقيّد.
(٣) مع ١، مع ٣: الثلاث.	(٤) مع ٢: - يوجد.
(٥) مع ٢: - من علامات... ثلاث علامات.	(٧) مع ٣: الصّم.
(٦) مع ١: - واحد.	(٩) مع ١، مع ٣: الثالث.
(٨) مع ٣: إسماع.	(١١) مع ٣: الثالث.
(١٠) سورة اعراف، آية: ١٧٩.	(١٣) مع ١: الآذان.
(١٢) هـ: نسخة ها: شهادة.	
(١٤) هـ: نسخة ها: شهادة.	
(١٥) اصل، مع ٢، مع ٣: عبارت «شاهدة على عمى العين»، بعد از آيه آمده است.	
(١٦) سورة مائدة، آية: ٦٤.	

الكاتب^(١) كخليفة العين^(٢). والثالثة^(٣) عقدة الانتكاس والانقلاب في البدن، فإنَّ البدن خليفة النفس؛ فانتكاسه دليل انتكاسها، كما أنَّ انحناء الغلاف دليل لانحناء^(٤) السيف.

نكتة أخرى:

هذه الحيوانات الثلاث على صورة كتاب الفجّار: ﴿إِنَّ كِتَابَ الْفَجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ﴾^(٥). وذلك لأنَّ بعضاً^(٦) منه على صورة: ﴿مَنْ أُوْقِيَ كِتَابَهُ بِشَمَلِهِ﴾^(٧)، وهي صورة الدوابِّ ذوات القوائم المعوجة؛ يعني المنحرفة^(٨) الممنوعة عن الكتابة، فهي عاجزة عن الاستكمال بأفاعيل أهل الكمال.

ومنها ما^(٩) على صورة: ﴿مَنْ أُوْقِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾^(١٠)، وهي كصورة الطيور.

ومنها ما على صورة كتاب أهل السجّين، كالهوامّ التي على هيئة أهل العذاب؛ لانحناسها في قعر الأرض مقطّعة الأيدي والأرجل.

وأما^(١١) الحيوان الرابع الذي هو الإنسان، فصورته صورة^(١٢) ﴿مَنْ أُوْقِيَ كِتَابَهُ بِبَيْنِهِ﴾^(١٣)؛ فهم الأبرار العليّون. فإنَّ الصورة الإنسانيّة مرفوعة إلى جهة العلوّ مكرّمة مطهّرة عن أرجاس العنصريّات وأرواث الدواب^(١٤) ونجاساتها. فيها دلائل واضحة على كرامة نفس كاتبها^(١٥) وشهادة المقرّبين على منزلتها^(١٦)

(١) مج ٢: الكاتب.	(٩) مج ٣: - ما.
(٢) مج ١: العين.	(١٠) سورة مدثر، آية: ١٠.
(٣) مج ١، مج ٣: الثالث.	(١١) مج ٣: - أما.
(٤) مج ١: انحناء.	(١٢) اصل، مج ٢، مج ٣: + كتاب.
(٥) سورة مطففين، آية: ٧.	(١٣) سورة بنى اسرائيل، آية: ٧.
(٦) مج ٣: تفضيلاً/ مج ١: تفضيلاً بعضاً.	(١٤) مج ٣: الذوات.
(٧) سورة حاقه، آية: ٢٥.	(١٥) مج ٣: كايها.
(٨) اصل، مج ٢، مج ٣: المحرّفة.	(١٦) مج ٣: نزلها.

عند الملك الحق وعالم ملكوته الأعلى بحسب هذه^(١) الفطرة، كما أشير إليه بقوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَنْبَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾ كِتَابٌ مَرْفُومٌ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُ الْمَرْفُومُ ﴿٢١﴾﴾^(٢).

فهذه دلالة على أن للإنسان^(٣) في جوهره الأصلي^(٤) استعداد الارتقاء إلى العالم الأعلى وحضور المقرّين والقعود في مقعدِ صِدْقٍ^(٥) مع الملائكة والنبّيين والشهداء والصالحين. وذلك إذا سلك سبيل الله واستقام على الصراط المستقيم^(٦) وطار بأجنحة الكروبيين^(٧)، ولم ينحط عن درجتها إلى درجة الحيوانات المنتكسة^(٨) الرؤوس، المقلوبة الأبدان، المغلولة الأيدي والأرجل. وإلا فمجرّد الصورة الظاهرة غير كافية في الوصول إلى رتبة السعادة الأخروية ونيل^(٩) الكرامة السرمديّة؛ فإنّ المذموم من الحيوانات ليس ما هو بهيمة بحسب الصورة والهيئة، بل إنّما المذموم من هو بهيمة في صورة الإنسان: ﴿إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْفَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾^(١٠). فالجاهل والفاجر^(١١) من الإنسان^(١٢) وإن كان من جهة البدن على أحسن وجه في الصورة، فهو من جهة جهل^(١٣) النفس على أقبح وجه في المعنى^(١٤).

***

(١) مج ١: + هذه.	(٨) اصل: منتكسة.
(٢) سورة مطففين، آيات: ١٨ تا ٢١.	(٩) مج ١، مج ٣: - نيل.
(٣) مج ٢: الإنسان.	(١٠) سورة فرقان، آية: ٤٤.
(٤) مج ٣: الأعلى.	(١١) اصل، مج ٢، مج ٣: العاجز.
(٥) اقتباس از سورة قمر، آية: ٥٥.	(١٢) مج ٣: - من الإنسان.
(٦) مج ١، مج ٣: - المستقيم.	(١٣) مج ١: - جهل.
(٧) مج ٢، مج ٣: الكروبيين.	(١٤) مج ١: المعاني.

الفصل الرابع

في العناية الإلهية للإنسان وحبله المتين وعروته الوثقى
التي إذا تعلّقت^(١) النفس بها واستمسكت، قامت من
عثراتها^(٢) وزلاتها^(٣) الطبيعية والنباتية والحيوانية

وذلك لأنّ الناس إنّما يقومون من مزالّ الأقدام ويعرجون إلى عالم الملكوت
ولقاء الله تعالى بإمداد الكتب السماوية وإلقاء الكلمات الربّانية على أحد الوجوه
الثلاثة، التي أحدها مشاهدة الوحي الصريح بسبب^(٤) الاتّصال بعالم الملكوت
الأعلى العقلاني، وأوسطها ملاحظة الوحي ومشاهدة الملّك الموحّي من وراء
حجاب التمثيل^(٥) الشبهي بسبب الاتّصال بعالم الملكوت الأوسط^(٦) النفساني
السماوي، وأدناها استماع الآيات والنذر من جهة الاتّصال بالملكوت الأدنى
البشري الأرضي. وإلى هذه المراتب الثلاث أشير في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ
لِنَبِيِّ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾^(٧).

والأبواب التي تكون^(٨) مشاعر ومدارك لهذه الكلمات^(٩) والآيات^(١٠) هي
السمع والبصر والفؤاد خاصّة. ولهذا يكون أسباب معرفة الله ومبادئ الاطلاع

-
(١) مع ٣: تعلّقت.	(٦) مع ٢: - الأوسط.
(٢) مع ٣: عثراتها.	(٧) سورة شوري، آية: ٥١.
(٣) مع ٢: نزلاتها/ مع ٣: زلاتها.	(٨) مع ١، مع ٢، مع ٣: يكون.
(٤) اصل، مع ٢: بحسب.	(٩) مع ١: الكمالات.
(٥) اصل، مع ٢، مع ٣: التمثيل.	(١٠) مع ١، مع ٣: - والآيات.

على ملكوته واردة على ذات الإنسان على هذه الطرق الثلاث التي يكون^(١) عددها بلزاء مراتب^(٢) الكتب السماوية المنزلة على ثلاث أمم؛ وهي التوراة لليهود، والإنجيل للنصارى^(٣)، والفرقان للمسلمين.

فعلم من هذه الإشارة أن أقوى الأسباب لخلاص النفس من عالم الظلمات التي يعرج بها الإنسان^(٤) إلى العالم^(٥) الأعلى هي بعثة الأنبياء من الله وإنزال الوحي من الملائكة إليهم وهدايتهم^(٦) للخلق، ليدبروا^(٧) آياته في الآفاق والأنفس ولينذركر أولو الألباب، كما في قوله^(٨) تعالى: ﴿سَرُّبِهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي ٱنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ﴾^(٩).

فهذه الآيات هي حبل الله المتين وعروته الوثقى التي إذا استمسكت بها النفس الإنسانية، قامت من عثراتها^(١٠) وزلات أقدامها الثلاث المذكورة بعناية الله وحسن توفيقه.

* * *

-
(١) اصل: تكون.	(٦) مج ١: هذا الإرشاد/ مج ٣: هذا.
(٢) مج ٢: - مراتب.	(٧) مج ١: + في/ مج ٣: ليدبر الآيات.
(٣) مج ١: التوراة والإنجيل للنصارى واليهود.	(٨) مج ٢: قولهم.
(٤) مج ٢: للإنسان.	(٩) سورة سجده، آية: ٥٣.
(٥) مج ٢: عالم.	(١٠) مج ٣: عثراتها.

الفصل الخامس

في بيان آيات الآفاق والأنفس

اعلم أنّ الله تعالى خلق السماء وجعلها بمنزلة حجاب متوسط بين هذا العالم والعالم الآخر وبمنزلة حجاب الظلّ بين النور والظلمة؛ فلها نصيب من الوحدة والتماميّة، ونصيب من مقابل كلّ منهما. فهي بحسب صورة ذاتها ومقدارها وكيفيّاتها وأعراضها القارّة بالفعل، وليس فيها^(١) قوّة إلا في النسب والأوضاع؛ وهي من^(٢) أضعف الأعراض اللاحقة بالشيء وأخرجها^(٣) عن ذاته وجوهره.

فالحوادث الفلكيّة هي مجردّ أمور نسبيّة، يتغيّر وينقلب بعضها إلى بعض، ويقع فيها التضادّ والتفاسد في أسهل عرض وأيسر^(٤) صفة منها. إذ قد قسّمها الله أقساماً أربعة على مثال العناصر، كالأرباع الربيعيّة والصيفيّة والخريفيّة والشتويّة؛ فالربيع الأوّل كمثال الهواء، والثاني مثال النار، والثالث مثال الأرض، والرابع مثال الماء. ثمّ رتب العالم ترتيب^(٥) المملكة، فجعل خواصّ من عباده - وهم الملائكة - جلساء الحق بالذكر والتسبيح؛ لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار ولا يفترون. ثمّ اتخذ حاجباً من الكروبيين^(٦) واحداً أعطاه علمه في خلقه، وهو^(٧) علم مفضل في إجمال فعله؛

(١) همه نسخه ها: فيه.

(٢) مع ٣: - من.

(٣) مع ١، مع ٣: إخراجها.

(٤) مع ٢: الشير.

(٥) مع ٣: بترتيب.

(٦) اصل: الكرويين.

(٧) مع ١: هم.

وكان تجلّى له من اسمه^(١) «العليم»، وسمّاه^(٢) نونه و«الروح الأعظم»؛ فلا يزال معتكفاً في حضرة علمه تعالى، وهو رأس الديوان الإلهي. ثم اتخذ ملكاً كاتباً، فبعلمه علم التفصيل من العلم الإجمالي^(٣) بوساطة «النون»؛ فهذا الملك كاتب ديوانه، وتجلّى له من اسمه «القادر»؛ فجعل نظره إلى عالم^(٤) التدوين والتسطير، وسمّاه «القلم»^(٥) الأعلى وعالم قضائه. ثم خلق له لوحاً زمردياً، وأمره أن يكتب فيه جميع ما شاء^(٦) أن يجريه في خلقه إلى يوم الدين، وجعله عالم قدره. فكلّ^(٧) شيء^(٨) بقدر^(٩)، وكلّ صغير وكبير مستطر في اللوح المحفوظ، وأنزله^(١٠) منه منزلة التلميذ من الأستاذ؛ فله تجليات من الحق بلا واسطة وبواسطة. وليس لـ«النون» سوى تجلّ^(١١) واحد في مقام أشرف؛ فأمر الله «النون» أن يمدّ القلم بثلاث مائة وستين علماً من علوم الإجمال، تحت كلّ علم تفاصيل لا يحيط بها إلّا الله أو^(١٢) من شاء من عباده.

ولهذه الحقيقة جعل الله الفلك بثلاث مائة^(١٣) وستين درجة، كلّ درجة^(١٤) مجملة لما يحتوي عليه من تفاصيل الدقائق والثواني والثالث إلى ما شاء الله ممّا يظهر في خلقه إلى يوم القيامة. ثم أمر الله سبحانه أن [يتولّى]^(١٥) على^(١٦) عالم الخلق اثنا عشر والياً يكون مقرهم في بروج الفلك الأقصى مثل أبراج السور^(١٧)، كلّ برج مسكناً لأحد هذه الولاة الإثني عشرية؛ ورفع الله الحجاب بينهم وبين اللوح المحفوظ، فرأوا فيه صور الخلائق كلّهم والكائنات مسطّراً فيه أسماؤهم وأرزاقهم^(١٨) وما شاء الحق أن يخرج به على أيديهم في عالم الخلق

(١) اصل، مج ٢: اسم.	(١٠) مج ٣: لو نزل.
(٢) اصل، مج ٢، مج ٣: هو المسمى.	(١١) همه نسخه ها: تجلّي.
(٣) مج ٢: الإجمال.	(١٢) مج ١، مج ٣: و.
(٤) مج ٣: - عالم.	(١٣) مج ١: ثلثته.
(٥) مج ٣: العلم.	(١٤) مج ١: - كلّ درجة.
(٦) اصل، مج ٢: شاء.	(١٥) مج ١: تولّى / ديگر نسخه ها: يولي.
(٧) مج ١: وخلق كلّ.	(١٦) مج ١، مج ٣: إلى.
(٨) مج ٣: - شيء.	(١٧) مج ٣: النور.
(٩) مج ٣: بقدره.	(١٨) مج ١: + ما شاء الله.

إلى يوم القيامة، فانتقش^(١) وارتقم ذلك كله في نفوسهم وعلموه، ثم أمر الله لهؤلاء الولاة أن يجعلوا لهم^(٢) نواباً ونقباء في السماوات السبع، وفي كل سماء نقيباً كالحاجب لهم، ينظر في مصالح العالم العنصري بما يلقي إليهم هؤلاء الولاة ويأمرونهم^(٣) به، وهو قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾^(٤).

وجعل الله أجسام هذه الكواكب النقباء أجساماً نيرة مستديرة، ونفخ فيها^(٥) أرواحاً^(٦) نفسانية؛ وأنزلها في هذه السماوات السبع، في كل سماء واحداً. وجعل^(٧) أيضاً لكل نقيب فلکاً يسبح فيه من الأفلاك السريعة الحركة كالتدوير والخوارج، هي لهم كالجواد للراكب^(٨)؛ إذ كان لهم التصرف في حوادث العالم والاستشراف^(٩) عليه بأمر الله. ولهم سدة^(١٠) وأعوان يزيدون على الألف، وللكل فلك يشتمل على أفلاك تدور^(١١) بهم على المملكة في كل يوم وليلة^(١٢) مرة؛ فلا يفوتهم^(١٣) من المملكة^(١٤) شيء^(١٥) أصلاً من تلك السماوات والأرض. فتدور الولاة والنقباء السدة كلهم في خدمة هؤلاء النواب والكتّاب العاكفين على باب رحمة الله الملك الأعظم.

وهكذا ينبغي أن يكون الملك يستشرف كل يوم على أحوال أهل^(١٦) مملكته، يقول: ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾^(١٧)، لأنه يسأله كل من في السماوات والأرض^(١٨) بلسان حاله أو مقامه. فهو يعطيه ما يقومه ويكمله، ويحفظه عما يفسده ويزيله؛ ولا يؤوده حفظ العالم وهو العلي العظيم؛ فما له شغل إلا بها.

(١) مج ١: فانتقش.	(١٠) مج ٢: خدمة/ مج ١: سنده.
(٢) مج ٣: - لهم.	(١١) مج ١، مج ٣: يدور.
(٣) اصل، مج ٢: تأمرونهم.	(١٢) اصل، مج ٣: بليلة/ مج ١: بليته.
(٤) سورة سجده، آية: ١٢.	(١٣) مج ٢: تفوتهم.
(٥) مج ٢: فيها.	(١٤) مج ٣: الملكة.
(٦) اصل: أورها.	(١٥) مج ٣: - شيء.
(٧) مج ١: + الله.	(١٦) مج ٣: - أهل.
(٨) مج ٢: للكواكب.	(١٧) سورة رحمان، آية: ٢٩.
(٩) مج ٢: استشراف.	(١٨) اقتباس از سورة رحمان، آية: ٢٩.

هكذا جرت السُّنة الإلهية؛ ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾^(١)، ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾^(٢) إذ كنا المقصود من العالم، وكل من هؤلاء الولاة والنقباء والسدنة والحجّاب مسخّرون^(٣) في حقنا. قال الله سبحانه: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾^(٤)؛ وأنزل الله في التوراة: «يَا ابْنِ آدَمَ خَلَقْتُ الْأَشْيَاءَ مِنْ أَجْلِكَ وَخَلَقْتُكَ مِنْ أَجْلِي»^(٥).

ولمّا^(٦) جعل الله زمام أمور هذا العالم تحت أيدي هؤلاء وجعل أعواناً وسدنة مسخّرة تحت هؤلاء الولاة، فجعل تسخيرهم على طبقات ومراتب: فمنهم أهل العروج والنزول بالليل والنهار ممّا إلى الحق ومن الحق إلينا، في كلّ صباح ومساء.

ومنهم المستغفرون لمن في الأرض.

ومنهم الموكّلون بإيصال الشرائع والأحكام.

ومنهم الموكّلون بالإلهام واللمّات^(٧) والموصولون العلوم^(٨) إلى القلوب^(٩).

ومنهم الموكّلون بتصوير ما في الأرحام.

ومنهم النافخون للأرواح في الأجساد.

ومنهم الموكّلون بالأرزاق.

ومنهم زواجر السحاب ومشيعوا الثلج والبرد والهوابط مع أقطار الأمطار.

ومنهم^(١٠) الموكّلون على خزائن البحار والجبال فلا تزول.

ومنهم السفرة الكرام البررة والحفظة الكرام الكاتبون^(١١).

(١) سورة مجده، آية: ٥.

(٢) سورة رعد، آية: ٢.

(٣) مج ٣: - مسخّرون.

(٤) سورة جاثية، آية: ١٣.

(٥) مج ١: لأجلي.

(٦) مج ٢: فلما.

(٧) اصل، مج ١، مج ٢: اللّمّات/ مج ٣: الكلمات.

(٨) مج ٢: + ومنهم الموكّلون بالأرزاق.

(٩) مج ٣: للعلوم.

(١٠) مج ١، مج ٣: الكاتبين.

(١١) هـ نسخة ها: - منهم.

ومنهم ملائكة القبور والطائفون بالبيت المعمور.

ومنهم رضوان وسدنة الجنان.

ومنهم الزبانية الذين إذا قيل لهم: ﴿خُذُوا فَعُولُكُمْ﴾ ٢٠ ﴿ثُمَّ لَنَجِيبَنَّ سَلُوكُكُمْ﴾ ٢١ ﴿ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُمْ﴾ ٢٢، ابتدروه^(٢) سراعاً ولم ينظروه.

وغير هؤلاء ممّا لا يحيط علم البشر بإحصائه؛ إذ ما من حادث في العالم إلا وقد وُكِّل بإجرائه ملائكة، ولكن بأمر أولئك الملائكة^(٣) المقرّبين.

ولذلك^(٤) قال الله تعالى حكاية عنهم: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾^(٥)، كما كان منهم الصّافات والزّاجرات والسّابحات والملقيات والمدبّرات؛ ومع هذا فلا يزالون تحت سلطان أولئك الأرواح المهيّمة^(٦)، فهم^(٧) خصائص الله.

ثمّ العامّة ما يشاهدون إلا منازل هذه الملائكة العلوية والسفلية، والخاصّة يشاهدونهم في منازلهم.

وجعل الله في العالم العنصري من نوع البشر خلفاء الله أشباه الملائكة [الأعلىين]^(٨).

فمنهم^(٩) الرسل والأئمة والقضاة والملوك العدل والولاة والسلاطين. وجعل أفضل الأنبياء ﷺ بمنزلة الروح الأعظم، وأفضل الأئمة بمنزلة^(١٠) النفس الكلّي واللّوح المحفوظ وأمّ الكتاب: ﴿وَإِنَّهُ فِي أَرْثِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّي حَكِيمٌ﴾^(١١).

وجعل الله بين أرواح هؤلاء الولاة في الأرض وبين هؤلاء الولاة في^(١٢) الأفلاك دقائق^(١٣) ومناسبات تمتد^(١٤) إليهم من هؤلاء الولاة الفلكيّة

(٨) همه نسخه ها: الأعلون.

(١) سورة حاقه، آيات: ٣٠ تا ٣٢.

(٩) مج ١، مج ٣: منهم.

(٢) مج ٣: ابتدوه.

(١٠) مج ١: - بمنزلة.

(٣) مج ٢: - الملائكة.

(١١) سورة زخرف، آية: ٤.

(٤) مج ١: ذلك.

(١٢) مج ٣: - الولاة في.

(٥) سورة صافات، آية: ١٦٤.

(١٣) اصل: رقائق.

(٦) مج ٣: المهمة.

(١٤) مج ١، مج ٣: يمتد.

(٧) مج ٣: - فهم.

مطهرة من الشوائب مقدسة عن العيوب، فيقبلها^(١) هؤلاء بقدر قوتهم واستعدادهم.

حكمة أخرى:

إن الله جعل الأرض لمكان الإنسان الكامل بمنزلة إمام يجتمع عنده الخلائق من البسائط والمرتببات والكائنات العنصرية والآثار السماوية وقبائل من الملائكة وجنود مجنّدة^(٢) من عالم الغيب ليعتدل باجتماعها أحواله. وجعل ضوء الشمس ونور القمر ساجدين^(٣) على بابها، والليل والنهار دائبين لها طائفين على ساحتها وأطرافها؛ وكذلك جعل الماء والهواء عاكفين على سطحها دائرين حولها؛ وكذلك جعل الكواكب من جهة وقوع أشعتها بمنزلة من يهوي^(٤) برأسه إلى التحت للسجود؛ وكذلك النباتات^(٥) بحسب وضعها الطبيعي الانتكاسي بمنزلة من يضع رأسه على البسائط^(٦) للسجدة: ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾^(٧)؛ وكذلك حال الحيوانات في انكبابها إلى الأرض وخضوعها.

كل ذلك لأجل وجود خليفة الله في هذه الأرض، كما قال تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾^(٨)، ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَلٍ مَّتَّسُونَ﴾^(٩) فَإِذَا سَوَّيْتُهُمْ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾^(٩).

فإنه الغاية الأصلية في وجود العالم وخلقة الكائنات، وهو الثمرة العليا واللباب الأصفى. ولهذا جعل الله المخلوقات العالية والسافلة كلّها مسخرة له مطبوعة إياه، كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾^(١٢) وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي

(١) مع ١: فقبلها.	(٦) مع ٣: البسائط.
(٢) مع ١، مع ٣: + و.	(٧) سورة رحمان، آية: ٦.
(٣) مع ٣: ساجداً.	(٨) سورة بقره، آية: ٣٠.
(٤) مع ١: تهوي.	(٩) سورة حجر، آيات: ٢٨ تا ٣١.
(٥) مع ٣: النبات.	

الْأَرْضِ مُخَلَّفًا لِلَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلَةً ثَلْبُوثَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾ (١).

فأشار في (٢) هذه الآيات إلى تسخيرها لنا الكواكب والحيوانات والنبات والجماد. ثم أجمل وقال أيضاً: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ (٣)، وكذا قوله: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (٤).

حكمة أخرى:

جعل الله الأرض لقوة (٥) قبولها الآثار بمنزلة خميرة تهيأ بها خلقة المكوّنات (٦)، والغرض الأصلي منها خلقة الإنسان خليفة الرحمان، وخلق من فضالته سائر الأكوان لأمرين: حاجة الآدمي إليها، ولئلا يهمل (٧) كل عنصر حقه ولا يمنع عن القابل ما يستحقه.

فبعث الله خليفة (٨) من الأرض المخمّرة بثلاث نفخات: فبالنفخة (٩) الأولى حصل لها قوة النمو والزيادة في المقدار من جهة جذب الغذاء وصرفها في الجوانب والأقطار بمنزلة من ينفخ في زق فيزداد في مقداره. وبالنفخة (١٠) الثانية يتولّد (١١) قوة الحسّ والحركة، كمن ينفخ بالكير في فحم يتجمّر بعد أن يتسخّن (١٢). وبالنفخة (١٣) الثالثة يتولّد فيه قوة الفكر والمعرفة وتصور المعقولات بالنور العقلي كمن ينفخ في جمر يشتعل (١٤) ويضيء (١٥) جوانبه.

(١) سورة نحل، آيات: ١٢ تا ١٤.	(٩) أصل: فالنفخة.
(٢) مع ٣: إلى.	(١٠) مع ١: بالنفخة.
(٣) سورة لقمان، آية: ٢٠.	(١١) مع ٣: + فيه.
(٤) سورة جاثية، آية: ١٣.	(١٢) مع ٣: سخّن.
(٥) أصل، مع ٢، مع ٣: بقوة.	(١٣) مع ١: بالنفخة.
(٦) مع ١: للمكوّنات.	(١٤) أصل: تشتعل.
(٧) مع ٣: + على.	(١٥) أصل، مع ٢: تضيء.
(٨) أصل: خليفته.	

فالإنسان^(١) بحسب هذه النفخات الثلاث بمنزلة نائم^(٢) في نوم^(٣) شديد يتحرك قليلاً بالأولى، ويتنبه^(٤) بالثانية هائماً متحيراً، ويستيقظ^(٥) بالثالثة قائماً مستوياً^(٦) من رقدة الطبيعة ونوم الغفلة عارفاً مقاييس الأمور ومحاسبات الأشياء بالفكر والروية. ويسترجع الأعمال الماضية بالحفظ والذكر، ويستنظر الأحوال الآتية بالحدس والفهم، ويعرف خواص الأشياء وأصولها وحدودها ورسومها وعللها ومبادئها وغاياتها بقوة^(٧) الحكمة والبرهان، ويستكشف أيضاً مقادير كل عمل وأنحاء وجود كل^(٨) مهية وحقيقة كل ذي حق وعوالمه ونشأته بالقدرة التامة الباطنية^(٩).

وهكذا إلى أن يصل بالنور الشارق والوميض^(١٠) البارق إلى عالم الربوبية، فيرى فيها من العجائب ما يكل^(١١) عن وصفه الألسن ويصم عن سماعه الأذان. فيا حبيبي، يجب عليك أن تعلم من هذه الجملة وتؤمن بأن العالم بمنزلة شجرة ثمرتها الإنسان؛ وهو كشجرة ثمرتها النفس الناطقة^(١٢) والعقل المستفاد؛ والعقل^(١٣) كشجرة ثمرتها لقاء الله؛ وهو غاية الغايات ومنتهى الأشواق والرغبات.

***

(١) مع ١، مع ٣: فإن الإنسان.	(٨) مع ٣: كل وجود.
(٢) مع ٣: النائم.	(٩) مع ٣: الباطنة.
(٣) مع ١: يوم.	(١٠) مع ٣: البيض.
(٤) اصل: يتبه.	(١١) مع ١: نكل.
(٥) مع ١: يسط.	(١٢) مع ٣: + وهي كشجرة ثمرتها العقل.
(٦) مع ٣: مشوياً.	(١٣) مع ٣: هو.
(٧) مع ١: + الفكر و.	

الفصل السادس

في بيان أصل السعادة وأصل^(١)

الشقاوة الحقيقيتين^(٢)

واعلم أنّ الناظر في أحوال بدن الإنسان وصفات مزاجه ولونه وحركات أطرافه يمكن له^(٣) أن يستنبط منها بصناعة الطبّ الجسماني صحته وسعادته أو سقمه وشقاوته العاجلتين؛ كذلك^(٤) الناظر في أحوال نفسه وصفاتها وملكانها وأخلاقها النفسانية يمكن له^(٥) أن يستنبط منها بصناعة الطبّ الروحاني صحته وسعادتها أو سقمها وشقاوتها الآجلتين.

ثمّ اعلم^(٦) أنّ الله^(٧) خلق الناس بحسب أحوالهم الظاهرة وصورهم المحسوسة في أحسن الصور^(٨) وأجمل الأحوال، كما قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾^(٩)؛ فله قابليّة الوصول إلى الكمال الأتمّ لحسن استعدادة. لأنّ البدن جوهر قابليّ خلق لأجل استعداد النفس وكمالها^(١٠) اللائق بها وارتقاؤها إلى عالم الآخرة عند الله، كالدابة المركوب عليها لأجل الوصول إلى منزل مرغوب إليه أو^(١١) وطن أصلي؛ وإلا^(١٢) فمجرّد الركوب عليها أو رعيها

(١) مج ٣: - أصل.

(٢) مج ١، ٢، ٣: الحقيقتين.

(٣) مج ١، ٣: - له.

(٤) مج ١، ٣: كذا.

(٥) مج ١: - له.

(٦) مج ٢: - ثمّ اعلم.

(٧) مج ١، ٣: - الله.

(٨) مج ١، ٣: الصورة.

(٩) سورة طلاق، آية: ٤.

(١٠) أصل، مج ٢، ٣: لكمالها/ مج ١: بكمالها.

(١١) مج ١، ٣: - و.

(١٢) مج ٣: - وإلا.

نعب وخدمة^(١)، كما أشير إليه بقوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ﴾ ٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ^(٢). (الآية). فليست الصورة الظاهرة مناط السعادة^(٣) الحقيقية، لزوالها وتغيرها.

فالسعيد الحقيقي من كان^(٤) سيرته النفسانية كصورته الجسمانية على أحسن هيئة وأكملها وأجمل كسوة وأشرفها؛ والشقي الحقيقي من كانت^(٥) صورته^(٦) الباطنة^(٧) قبيحة لأجل قبائح الأعمال ورذائل الأخلاق. والنفس التي لا سعادة لها ولا شقاوة كبهيمة معظلة لا يستحق الثواب ولا^(٨) العقاب؛ إِلَّا أَنْ رَحِمَهُ اللَّهُ واسعة لكل شيء، فمجرد الشيئية والإمكان مصالحة لقبول مرتبة من الرحمة إن لم^(٩) يمنع مانع مضاد مناف لها؛ فإذا ضم إليه الاستحقاق بفعل الحسنات، يوجب الفوز بالدرجات، كما قال: ﴿...وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾^(١٠). إِلَّا أَنْ أَصِلَ كُلَّ سَعَادَةٍ حَقِيقَةٍ هُوَ الْعِلْمُ وَالْيَقِينُ، وَمَادَّةُ كُلِّ شَقَاوَةٍ هِيَ الشُّكُّ وَالْجَهْلُ^(١١)، وضرب منه - وهو المضاد للمعرفة المشفوع بالإنكار والعناد - رذيلة يوجب العذاب الأبدي والشقاء^(١٢) السرمدى.

والنفوس الساذجة من النقوش^(١٣) بمنزلة صحيفة قرطاس خالية عن الكتابة؛ بحيث إذا انتقشت بالعلوم العقلية^(١٤) والحكمة العملية^(١٥)، صلحت لأن تكون خزانة أسرار الملك؛ وإذا انتقشت هي بعينها بالمزخرفات الواهية والكلمات^(١٦) المعظلة الدانية^(١٧) الباطلة أو الكاذبة، لم يصلح إلا للاحتراق^(١٨) بالنار.

(١) مع ١: خدمته.	(١٠) سورة اعراف، آية: ١٥٦.
(٢) سورة عصر، آيتان: ٣ و ٤.	(١١) مع ٣: الجهل والشك.
(٣) مع ٣: سعاده.	(١٢) مع ٣: الشقاوة.
(٤) مع ٣: كانت.	(١٣) مع ٣: النفوس.
(٥) مع ١: كان.	(١٤) اصل: المعقولة/ مع ٣: المعقولة.
(٦) مع ١، مع ٣: سيرته.	(١٥) مع ٣: العلمية.
(٧) مع ١، مع ٢: الباطنية.	(١٦) مع ٣: الكمالات.
(٨) مع ١ - لا.	(١٧) مع ١، مع ٢، مع ٣: - الدانية.
(٩) مع ١، مع ٣: إِلَّا أَنْ (بجاء إن لم).	(١٨) مع ١: الاحتراق.

فأصل الثواب والعقاب الحقيقيين ينشآن من العلم و^(١)الجهل؛ وذلك^(٢) لأن ثمرات الأعمال ونتائج^(٣) الأفعال^(٤) إما أن يكون في هذا العالم، أو في الدار الآخرة.

فالأولى كأجور أرباب الصنائع والحرف والمكاسب، وهي من باب الدراهم والدنانير؛ أو^(٥) القبول والتقرب للملوك والسلاطين التي فيها راحة الأبدان.

والثانية كجزاء الأعمال الصالحة من العبادات والأذكار والقيام والصيام والزكاة والطواف؛ فإنها تكون^(٦) من الأمور^(٧) الأخروية التي فيها^(٨) روح^(٩) الأرواح وريحانها وجنات النعيم. وكما أن الإنسان يستغني بالغنية المالية والنقود الرائجة عن تعب^(١٠) المكاسب ومشقة الصنائع و الجرف، فكذلك بالغنية العلمية الحقيقية يستغني العالم الرباني عن مشقة النوافل والخيرات المظنونة.

فإن المعرفة غاية كل عمل وحركة، وثمره كل طاعة وعبادة: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾^(١١)؛ لأن حاصل سائر العبادات والطاعات تصفية^(١٢) مرآة القلب عن غشاوة الكدورات النفسانية، ليستعد بذلك للانتقاش بصورة المطلوب. وأما غاية العلوم الإلهية والمعارف اليقينية غير الآلية، فحصولها أنفسها.

وما وقع في الآثار أن من فعل حسنة فكتب^(١٣) له أجر ومُحيت^(١٤) عنه سيئة

(١) مع ١: أو.	(٨) مع ٣: - فيها.
(٢) اصل: - وذلك.	(٩) مع ٣: تروح.
(٣) مع ٣: نتاجه.	(١٠) مع ١، مع ٣: - تعب.
(٤) مع ٣: - الأفعال.	(١١) سورة حجر، آية: ٩٩.
(٥) مع ١: و.	(١٢) مع ٣: مصفية.
(٦) اصل، مع ١، مع ٣: يكون.	(١٣) مع ١: كتب.
(٧) مع ٣: - الأمور.	(١٤) مع ٢: محبت.

ورفعت له درجة كما قال بعضهم: من سمع كلمة وفهم معناها، حصلت^(١) له معرفة وزالت عنه جهالة وارتفعت منزلتها بإزاء هذا القدر من العلم؛ لأن^(٢) العلم هو بذاته^(٣) شرف وكمال والجهل بذاته آفة وزوال. وهكذا كلما ازداد الإنسان يقيناً، ازداد منزلة في الملكوت.

* * *

---

(٣) مع ٣: بذاته هو.

(١) مع ١: حصل.

(٢) مع ١، مع ٣: إلا أن.

الفصل السابع

في ماهية الموت

الموت يقابل الحياة مقابلة^(١) العدم والملكة. ثم لما بُيِّن أن الحياة على وجهين: جسمانية^(٢) وهي مبدأ الإحساس والتحريك الإرادي، ونفسانية وهي منشأ الحكمة واليقين؛ فكذا الموت يكون على وجهين: أحدهما الجسماني^(٣) وهو عدم^(٤) مبدأ الحسّ والحركة بالإرادة^(٥)، والثاني هلاك منشأ الحكمة واليقين.

وكما أن الحياة الجسمانية^(٦) قد تكون بالعرض وبحسب التبعية لا بالذات، كحياة الشعر والظفر، فإن حركاتها بتبعية^(٧) الأعضاء الحساسة المجاورة لها؛ فكذلك الحياة النفسانية^(٨) قد تكون بالعرض وبحسب^(٩) التبعية لا بالذات، كما يتبع أحد عالمًا بالتقليد في العقائد الحقّة ويتشبه به في سيرة صالحة^(١٠) أو يسمع منه الكلمات^(١١) الحقّة من غير أن يقف على مغزاها^(١٢) أو يستبصر^(١٣) معناها. فهو من^(١٤) جهة ذلك ليس ذا حياة أخروية وذا إيمان حقيقي يقوم بنفسه عند الحق؛ لأن العلم التقليديّ ليس بعلم يقيني حاصل من البصيرة الباطنية، ولهذا

-
(١) مج ١، مج ٣: تقابل.	(٨) مج ١: النفساني.
(٢) مج ٣: جسماني.	(٩) مج ٣: - بحسب.
(٣) مج ٣: جسماني.	(١٠) مج ١، مج ٣: الصالحة.
(٤) مج ٣: - عدم.	(١١) مج ١: الكلمة.
(٥) مج ١، مج ٢: والإرادة/ مج ٣: - بالإرادة.	(١٢) اصل، مج ٢: مغزاها.
(٦) اصل، مج ٢: - الجسمانية.	(١٣) اصل: تستبصر.
(٧) مج ٣: - فإن حركاتها بتبعية.	(١٤) مج ٣: - من.

يقبل التحوّل. إلّا أنّه نوع متابعة وتشبّه بأهل الحياة [الأخروية]؛ ومن تشبّه يقوم فهو منهم، فيكون محشوراً معهم.

ولا يذهبن^(١) عليك أنّ الأنبياء كان سماعهم الروحي من الملائكة من جهة التقليد؛ هيهات، فإنّ التقليد ليس معرفة، سواء كان^(٢) المقلّد بشراً أو ملكاً. والأنبياء عرفاء بالله وآياته وملكوته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ إنّما ذلك مشاهدة قلبية^(٣) ومكالمة باطنية^(٤) بحسب الاستبصار واليقين، لا مجرد^(٥) التقليد والتخمين.

وكما أنّ النطفة أو^(٦) المادّة الجنينية تحوّلت لنقصانها في الحياة الجسمانية^(٧) إلى مرتبة الطفولية، وكذا مرتبة الطفولية^(٨) تحوّلت إلى مرتبة أخرى فوقها؛ حتّى بلغت الغاية في الحياة الجسمانية والنشوء البدني، فوقفت عندها ولم يتحوّل إلى حيوانية أخرى في هذا العالم، إلّا أنّ لها أن ينهج منهجاً آخر^(٩) ويسلك مسلكاً غير هذا المذهب الطبيعي الجسماني. فكذلك الإنسان إذا شرع في إدراك الأوليات والبدهيّات، فيكون ذلك أوّل سفره إلى عالم الملكوت؛ وحياته النفسانية بحسب هذه المرتبة بإزاء الحياة الجسمانية التي^(١٠) للأجنّة في بطون أمهاتهم، فيكون قابلة للتحوّل لنقص درجتها، ويكون في كلّ تحوّل فساد ونسخ للحياة السابقة.

وهكذا الحال في التحوّل والانتقال من كلّ تقليد إلى تقليد آخر إلى أن بلغت قوّته في قبول الحياة النفسانية إلى درجة البصيرة الباطنية^(١١)، فحصلت له حينئذ الحياة التامة القلبية التي هي مبدأ العلم العياني والقدرة التامة الاخروية التي تحضر^(١٢) صورة الأعيان متى شاء وأراد في عالم الجنان؛

(٧) مج ١: الجسماني.
(٨) مج ٣: الطفولة.
(٩) مج ٣: آخر.
(١٠) مج ٣: التي.
(١١) مج ٣: الباطنة.
(١٢) همه نسخها: يحضر.

(١) مج ٢: - ولا يذهبن.
(٢) اصل، مج ٣: - كان.
(٣) مج ١: قلبه.
(٤) مج ١: باطنة.
(٥) مج ١: بمجرد.
(٦) مج ٣: ر.

كما^(١) قال تعالى: ﴿وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ﴾^(٢)، وقال أيضاً: ﴿...وَفِيهَا مَا تَشْتَهُ مِنَ
الْأَنْفُسِ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتَ فِيهَا خَالِدٌ﴾^(٣).

فخلص من الموت، وبطل منه التحول من دنيا إلى دنيا^(٤)، وارتفع منه النسخ
الذي هو موت المقلدين؛ كما ورد في الحديث النبوي ﷺ أنه: «إِذَا صَارَ أَهْلُ
الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ وَهُمْ فِي حَالِ الْعَذَابِ، يُجَاءُ بِالْمَوْتِ عَلَى
صُورَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ، فَيُوضَعُ^(٥) بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَضْجَعُ الرُّوحُ الْأَمِينُ؛ وَيَأْتِي
يَحْيَى ﷺ وَبِيَدِهِ الشَّفْرَةُ^(٦) فَيَذْبَحُهُ^(٧)، وَيُقَالُ لِسَاكِنِي الْجَنَّةِ وَالنَّارِ: خُلُودٌ فَلَا
مَوْتَ».

وفيه إشارة إلى أن في العالم النفساني المتوسط بين الحياة البدنية والعقلية
المحضنة يجاء بصورة البهيمة^(٨) البدنية، بها يكون موت النفس، ويقطع^(٩) مادتها
وحسم^(١٠) آفاتها وذبح قوتها بالعرفان يكون الحياة العقلية للنفس. والروح
الأمين هو مخرج النفوس من القوة إلى الفعل بإفاضة الحياة العلمية عليها.
و«يحيى» كناية عن القوة العقلية من الإنسان التي^(١١) يصير عقلاً بالفعل بتأييد
الملك المقدس المفيض للحقائق بإذن الله.

فإذا ارتفع الجهل من النفس، ارتفع الموت الأبدي، وحصل البقاء الدائم
وحياة الأبدية وقامت القيامة. ولهذا قال رسول الله ﷺ: «أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ».
ودعي رسول الله بأنه رسول آخر الزمان؛ يعني زمانه آخر زمان الحياة الجسمية
وأول ظهور الحياة النفسانية للأرواح الإنسية^(١٢)، من غير تبدل ونسخ كما في
سائر الأزمنة والقرون السابقة^(١٣) والأمم الماضية.

(٨) مج ٢: البهيمه / مج ٢: البهيمه.

(٩) مج ١، مج ٢، مج ٣: يقطع.

(١٠) مج ١، مج ٣: جسم.

(١١) مج ٣: - التي.

(١٢) مج ١، مج ٣: الإنسانية.

(١٣) مج ١: السالفة.

(١) همه نسخه ها: + قد.

(٢) سورة يس، آية: ٥٧.

(٣) سورة زخرف، آية: ٧١.

(٤) مج ٣: - إلى دنيا.

(٥) مج ٢: فتوضع.

(٦) مج ٣: الشفرة.

(٧) مج ٣: للساكني.

الفصل الثامن

في^(١) معنى المغفرة وتحققها^(٢) من فضل الله تعالى
كما وعدّها^(٣) عباده^(٤) وبشّرهم بها

وذلك معلوم من سوابق رحمته وإحسانه في حق الإنسان وغفرانه لذنوبه السابقة الخلقية وتطهيره إياه من دنس أرجاسه الطبيعية وأنجاسه الهيولوية. أولاً ترى كيف أخرج الجنين من مضيق بطن أمه إلى فضاء عالم^(٥) الدنيا، وغفر ذنوبه التي اقترحها وسيئاته^(٦) التي اجترحها^(٧) عند كونه نطفة ومضغة وعلقة وجنيناً^(٨) من تلطّخه بالأنجاس وتغذّيه بحرام دم^(٩) الحيض وإخلاده في أرض الرحم بصحبة الظلمات، وطهره عن دنس الأنجاس والأخبثات، وعوّض له عن دم الحيض بلبن خالص سائغ شرابه لأن يتغذى ويتقوى بدنه، فيسرح في سعة العالم كيف يريد ويشاء، فخرج من ذنوبه السابقة يوم ولدته أمه؟! وكذا إذا بلغ درجة العلم والإيمان، وخرج من نوم الجهالة ورقدة الطبيعة، غفر الله له ما تقدّم من ذنوب الجهالة والظلمة وسيئات العمى والحرمان، وطهره عن دنس جرائم الأجرام وشهوات النفس والهوى، وعوّض له عن الأغذية الجسمانية وألوان الطعوم بالأغذية النفسانية التي هي فنون المعارف وأقسام^(١٠) العلوم^(١١).

(٧) مع ٣: أخرجها.

(٨) مع ٣: جنيها.

(٩) مع ٣: دم.

(١٠) مع ٣: أقسامها.

(١١) مع ٣: العلوم.

(١) اصل، مع ٢: - في.

(٢) مع ٢: محققها.

(٣) مع ٢: وعد.

(٤) مع ٣: عبادهم.

(٥) مع ٣: عالم.

(٦) مع ٣: سيئاتها.

كشف وتحقيق:

إنَّ قابض روح الأرض هي النفس النباتية التي هي كلمة فعالة وقوة من قوى ملائكة موكلّة^(١) على أديم^(٢) الأرض، شأنها إحالة الأرض؛ فتسلخ عنها الصورة الأرضية، لتعوض عنها بأحسن صورة وأجمل كسوة، فتغفر لها ما تقدّم من ذنبها وتخرجها عن تسفلها وبعدها عن عالم الرحمة.

وكذلك قابض روح النبات ومتوقيه ورافعه إلى سماء الحيوانية هي النفس المختصة بالحيوان؛ وهي من أعوان الملائكة الموكلّة بإذن الله تعالى لهذا الفعل باستخدام القوى الحساسة والمحركة.

وكذلك قابض روح الحيوان ومتوقيه ورافعه إلى سماء درجة الإنسانية هي النفس المختصة بالإنسان؛ وهي كلمة الله المسمّى بـ«الروح القدس»^(٣) الذي شأنه إخراج النفوس من القوة الهيولانية إلى العقل^(٤) المستفاد بأمر الله تعالى وإيصال الأرواح إلى جوار الله وعالم الملكوت الأخروي.

ففي هذه التحويلات كانت كل مرتبة لاحقة أشرف من سابقتها. ولم يكن للمنتقل^(٥) من الحالة السابقة إلى الحالة اللاحقة حسرة وندامة على زوال النشأة الأولى؛ بل إن كانت، ففي أمر آخر. فهكذا ينبغي أن يقاس النشأة الأخروية للنفوس^(٦) المرتقية إليها بالعلم والمعرفة.

تأييد فرقاني:

اعلم أنه قد وقع في القرآن الحكيم^(٧) نسبة التوقي^(٨) للنفوس^(٩) تارة إلى الله، كقوله: ﴿اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾^(١٠)، فيدلُّ على أنَّ المتوقي هو الله؛

-
(١) مج ١: موكلّة.	(٦) مج ٢: النفوس.
(٢) مج ٣: آدم.	(٧) مج ١: الكريم.
(٣) مج ٢: القدس.	(٨) مج ٢: توفي.
(٤) مج ٣: - العقل.	(٩) مج ٢: النفوس.
(٥) مج ٣: للمثل.	(١٠) سورة زمر، آية: ٤٢.

وكقوله: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾^(١)؛ وكقوله: ﴿رَبِّ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾^(٢)؛ وكقوله: ﴿كَيْفَ نَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾^(٣). وتارة نسب التوفي إلى ملك الموت، كقوله: ﴿قُلْ يَتُوفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي نُكِّلَ بِكُمْ﴾^(٤).

وتارة نسب إلى رسول الله، كما في قوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾^(٥).

وذكر^(٦) بعض المفسرين في وجه الموافقة بين هذه الآيات:

إنَّ المتوفي في الحقيقة هو الله، إلَّا أنَّه فَوْضَ في عالم الشهادة كلَّ نوع من أنواع الأعمال إلى مَلَكٍ من الملائكة؛ ففَوْضَ قبض الأرواح إلى ملك الموت، وهو رئيس وتحتَه أتباع وخدم^(٧). فأضيف التوفي في^(٨) آية إلى الله، وهو الإضافة الحقيقية؛ وفي آية إلى ملك الموت، لأنَّه رئيس في هذا العمل؛ وإلى سائر الملائكة، لأنَّهم الأتباع لملك الموت. والله أعلم بالصواب. (انتهى كلامه)^(٩).

تاويل قدسي:

اعلم أنَّ الإنسان نشأة جامعة، قد بني وجود هذا المسجد الجامع من أصول أربعة، لكلٍّ منها جنود وخدم وفروع لا يعلم تفصيلها إلَّا الله. و^(١٠) الغاية الحقيقية في بناء هذا المسجد الجامع الإنساني الذي اجتمعت فيه أفراد الأنواع إقامة الصلاة بخطابة^(١١) خطيب العقل على منبر دماغه بشهادة أن لا إله إلَّا الله

(٧) مج ١: خدام.

(٨) مج ٣: - في.

(٩) مج ٣: - انتهى كلامه.

(١٠) مج ١: أو.

(١١) مج ٣: بخطابه.

(١) سورة ملك، آية: ٢.

(٢) سورة بقره، آية: ٢٥٨.

(٣) (همان)، سورة، آية: ٢٨.

(٤) سورة سجده، آية: ١١.

(٥) سورة انعام، آية: ٦١.

(٦) مج ٢: - وذكر.

ودلالته بوجوده الجمعي المتوحد في مرتبة روحه البسيطة الإجمالية على وحدانية الحق سبحانه، وامتنال خلائق قواه الإدراكية والتحريكية أمره، واستماعها ندائه إذا نفذ^(١) في مسامعها صداه، ومشايعتها للروح واقتداؤها به^(٢) في الصلاة التي هي معراج المؤمن إلى لقاء الله، وتركها استعمال البدن في معاملاتها، وإعراضها عن^(٣) البدنية امتثالاً لأمر الله وإجابة^(٤) لداعي الحق في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾^(٥) (الآية).

وقد مرّت إشارة^(٦) إلى أنّ الموت أمرٌ طبيعي وسعي جبلي، كما أُشير إليه^(٧) في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَمَلَأْ بِهِ﴾^(٨)؛ ونحن بينا^(٩) هذا في مقام يناسبه بما لا مزيد عليه.

ثم إنه قد وردت الروايات المختلفة في باب المتولّي لعمارة هذا المسجد الحرام والآخذ لطينة هذا البيت المعمور؛ ففي بعضها الجامع لأجزاء بدن آدم هم الملائكة، وفي بعضها الآخذ لتراب قلبه هم رسل الله ليكون لهم الرسالة إلى عباده، وفي بعضها أنّ ملك الموت أخذ قبضة من التراب، وفي بعضها أنّ الله قبض بيده قبضة من أديم الأرض. وقد ارتكز في مدارك العقول أنّ القابض لروح الإنسان المتوقّي له هو القابض لأجزاء بدنه.

فهذه الروايات كلّها صادقة الفحوى متوافقة المعنى عند الواقف على حقيقة ذات الإنسان. فإنّ تخمير^(١٠) ذاته من طينات وأصول أربعة، ففيها الطينة الطبيعية والنباتية والحيوانية والنفسانية.

فأما أصل طينتها النباتية، فهي التي قبضتها الملائكة الموكّلة بعمارة هذا

(١) مج ٣، ١: فقد.

(٢) مج ٣، ١: اقتداء بها.

(٣) مج ٣، ١: - إليه.

(٤) مج ٣، ١: إجابته.

(٥) سورة انشقاق، آية: ٦.

(٦) مج ٣، ١: إجابته.

(٧) مج ٣، ١: قد بينا.

(٨) سورة جمعه، آية: ٩.

(٩) مج ٣، ١: فإنه يختصر.

(١٠) مج ٣، ١: فإنه يختصر.

العالم العنصري، فأحيها الله تعالى بالماء: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا﴾^(١).
وأما مادة طينة الحيوانية، فهي التي جاء بها رسل الله، لقوله: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾^(٢) أي ابتداء حصوله^(٣) من عالم الأمر بيد ملائكة متوسطة بين أمره تعالى وخلقه.

وأما مادة نفسه الناطقة وعقله الهولاني، فهي التي يكون حياتها العقلية بنفخه تعالى روحه فيها، لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُمْ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾^(٤).

وأما حصة طينة من كن عبداً عارفاً بالله باقياً ببقائه فانياً عن ذاته، فهي التي أحيها بروح القدس، كما قال في حق عيسى روح الله - على نبينا وآله و﴿وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾^(٥).

ثم لما كان القابض لطينة الإنسان المحيي له هو بعينه القابض لروحه المتوفي لمادته السابقة، فتلك الطينة النباتية التي قبضت الملائكة الأرضية ترابها فتلك الملائكة بعينها توقاها^(٦) وتقبض روحها إلى الله^(٨)، لقوله تعالى: ﴿...تَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾^(٩).

وأما الخلقة^(١٠) الحيوانية التي قبضتها^(١١) الرسل وأحيها الله^(١٢) بأمره، فهم يأخذون روحها ويتوفونها، لقوله تعالى: ﴿تَوَفَّاهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾^(١٣).

وأما نفسه^(١٤) الناطقة التي قبضها ملك الموت وأحيها الله بنفخة إسرائيلية منه، فيتوقاها ملك الموت، لقوله: ﴿قُلْ بَنَوْنَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ﴾^(١٥).

وأما المادة العقلية والخميرة المقدسة الإلهية التي قبضها الله وأحيها بروح

(١) سورة انبياء، آية: ٣٠.	(٩) سورة نحل، آية: ٢٨.
(٢) سورة بني اسرائيل، آية: ٨٥.	(١٠) مع ٣: طينة.
(٣) مع ٣: حصولها.	(١١) مع ٣: قبضها.
(٤) سورة حجر، آية: ٢٩.	(١٢) مع ١، مع ٣: - الله.
(٥) مع ٢: - روح الله... السلام.	(١٣) سورة انعام، آية: ٦٨.
(٦) سورة بقره، آية: ٨٧.	(١٤) اصل: السنحة/ مع ١: النسخة.
(٧) مع ١، مع ٣: متوقاها.	(١٥) سورة سجده، آية: ١١.
(٨) مع ٣: - إلى الله.	

القدس وجذبها بجذبة ﴿أَرْجِي﴾ في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ ﴿٢٧﴾ أَرْجِي
إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْهِقَةً ﴿٢٨﴾^(١)، فهو الذي يتوقاها ويرفعها^(٢) إليه، لقوله تعالى:
﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾^(٣)، وقوله تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾^(٤)، وقوله: ﴿وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾^(٥)، وقوله
تعالى في حق عيسى^(٦): ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ
كَفَرُوا﴾^(٧).

* * *

-
- (١) سورة فجر، آيتان: ٢٧ و ٢٨.
(٢) مع ١: رفعها / مع ٢: + الله.
(٣) سورة زمر، آية: ٤٢.
(٤) سورة مجادلة، آية: ١.
(٥) مع ٢: - وقوله ﴿وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ / سورة زخرف، آية: ٣٢.
(٦) اصل، مع ١، مع ٣: + يا عيسى.
(٧) سورة آل عمران، آية: ٥٥.

الفصل التاسع

في الإبانة^(١) عن قيام النفس بذاتها واستقلالها
في الوجود وبقائها^(٢) بعد بوار البدن الدنيوي

يجب أن يعلم^(٣) أن كلّ ما يعدم بعد^(٤) وجوده فإنّما يعدم بسبب؛ وسبب
عدم الشيء إمّا عدم أحد أسبابه الأربعة: الفاعل والغاية والمادة والصورة، أو
بورود^(٥) أمر وجودي مضاد^(٦) له على ذاته أو على مادّته. والنفس فاعلها
وغايتها هو الله تعالى باستخدام بعض الملائكة الباقية بإبقاء الله إيّاه^(٧)؛ وليس
لها مادة، لتجرّدها؛ ولا لها^(٨) صورة^(٩)، لأنّها جوهر صوريّ، وصورتها ذاتها
لا صورة أخرى؛ وإذا لا مادة لها فلا ضدّ لها.

وكلّ أمر وجودي يتحقّق في النفس فلا يكون إلّا من قبيل^(١٠) العلوم
والتصورات النفسية^(١١) والتأمّلات الفكرية؛ فموت البدن لو كان مؤثّراً في بطلان
النفس، لكان ذلك عند تصوّر النفس إيّاه وخطوره^(١٢) بالبال. ثمّ إنّ^(١٣) كثيراً ما
نتصوّر^(١٤) النفس^(١٥) موت البدن ولم تتضرّر^(١٦) أصلاً، فكيف يكون سبباً
لهلاكها؟

(٩) مع ١: صورة لها (بجاء لها صورة).

(١٠) مع ١: قبل.

(١١) اصل، مع ١، مع ٣: النفسانية.

(١٢) مع ١: حضوره.

(١٣) مع ١: - إنّ.

(١٤) اصل، مع ١، مع ٣: يتصوّر.

(١٥) اصل، مع ١، مع ٣: أنفسنا.

(١٦) اصل، مع ١، مع ٣: يتضرّر.

(١) مع ٢: الإبانة.

(٢) مع ١: إبقائها.

(٣) مع ٣: - يجب أن يعلم.

(٤) مع ٣: - بعد.

(٥) مع ١: بوجود.

(٦) اصل: متضاد.

(٧) مع ١، مع ٣: - إيّاه.

(٨) مع ٢: له.

فقد ثبت أن موت البدن في الخارج، ليس سبباً مؤثراً في فناء النفس كما قيل^(١) ذلك. فالنفس العلامة آمنة من الفساد عند حادثة موت الأجساد^(٢)، ولا يتغير^(٣) أصل الذات عند فقد الآلات. نعم، جهل النفس هو موتها؛ وحياتها علمها. لأن العقل ليس شيئاً غير التصوّر والتمثيل؛ وأي نفس عدمت العقل، فقدت ذاتها^(٤)؛ ومن فقد ذاته^(٥)، فهو ميت. فهذا يحتاج إلى شرح يطلب^(٦) من كتبنا^(٧) الحكيمية.

فإن قيل^(٨)؛ كما افتقرت النفس^(٩) إلى البدن في حدوثها^(١٠)، فكذلك تفتقر^(١١) إليه في بقائها، من حيث إنه شرط للحدوث لا علة.

يقال^(١٢): شرط الحدوث لا يجب^(١٣) أن يكون شرط البقاء؛ فكأن البدن باستعداده شبكة اقتناص^(١٤) النفس من العلة، فبعد الوقوع في الوجود بواسطة الشبكة لا يحتاج إلى بقاء الشبكة.

وشرح هذا: إن البدن استعدّ لصورة هي كمال له؛ والنفس من حيث كونها صورة للبدن لها وجود رابطي، ومن حيث كونها جوهر^(١٥) عقلياً^(١٦) لها وجود في نفسه لنفسه. وعند بطلان البدن باستعداده انقطع علاقة النفس وارتباطها به^(١٧)، لا وجودها العقلي؛ لأن أحد الوجودين هو الذي يستدعيه البدن ويستعدّ

(١) مع ١: قبل. (٢) مع ١: الموت للأجساد.

(٣) مع ١: + نفس. (٤) مع ١: ذاته.

(٥) مع ٣: ذاتها. (٦) مع ١: تطلب.

(٧) مع ٣: كتب. (٨) مع ٣: قلت.

(٩) اصل، مع ١: - النفس.

(١٠) مع ٣: في حدوثها إلى البدن (هجاى إلى البدن في حدوثها).

(١١) اصل، مع ١، مع ٣: يفتقر. (١٢) مع ١: لا يقال.

(١٣) مع ١: يجب. (١٤) مع ١: اقتباس.

(١٥) مع ٣: - جوهر. (١٦) مع ٣: عقلا.

(١٧) اصل: - هـ.

له دون الوجود الآخر^(١)، فإنه^(٢) فائض بإنشاء^(٣) الله تعالى النشأة الآخرة^(٤).
فانهم واغتنم.

* * *

---

(١) اصل، مج ١، مج ٣: الأخرى.
(٢) مج ٣: + مجرد قائم بذاته.
(٣) مج ١: بإذن.
(٤) مج ٣: - فائض... الآخرة.

الفصل العاشر

في تعلق هذه الأبواب^(١) الثلاثة بعضها ببعض

المقصود ممّا فُصِّل^(٢) في الباب الثاني والثالث سهولة السبيل على الطالب السالك^(٣)، وإلاّ فحاصل ما ذكر فيهما هو معرفة المبدأ والغاية. ويمكن أن يستنبط أيضاً من الباب الثاني المعقود^(٤) لمعرفة النفس الإنسانيّة أنّ غاية وجودها هي دار القدس^(٥) وعالم الآخرة، وغاية قصدها الذي يتوجّه إليها بالذات بحسب الفطرة هي المعرفة والوصول إلى لقاء الله.

ومن اتّضح له علم التوحيد وتفطّن^(٦) بالمعالم الربويّة التي يبحث فيها عن المبادئ الأوّل^(٧) والغايات القصوى، علم يقيناً أنّ مبدأ كلّ شيء هو بعينه الغاية له^(٨)؛ فالنفس العلامّة من الله مبدؤها، وإلى الله منتهاها^(٩). ﴿دَعَوْنَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ وَآخِرُ دَعْوَانَهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(١٠).

قد وقع الفراغ من كتابة هذه الرسالة الشريفة المسماة بـ«إكسير العارفين في معرفة الحقّ واليقين»^(١١). والصلاة والسّلام على محمد وآله الطاهرين^(١٢).

-
(١) مع ١: الأسباب.	(٢) مع ٣: + في فصل.
(٣) مع ١: السالك الطالب.	(٤) اصل، مع ١: المقصود.
(٥) مع ١: الخلد.	(٦) اصل، مع ١: يفتن.
(٧) مع ٢: الأولى.	(٨) اصل، مع ١، مع ٣: - له.
(٩) مع ١: انتهاها.	(١٠) سورة يونس، آية: ١٠.

- (١١) اصل: - قد وقع... الحق واليقين.
(١٢) مع ١، مع ٣: - قد وقع... وآله الطاهرين.

وكتب أرقام^(١) هذه السطور^(٢) - بيده الجانية الفانية في هذه الأيام^(٣) من عام
 ألف وإحدى وثلاثين - مؤلفها و مترجمها المسكين المستكين محمد المعروف
 بأصدر الدين الشيرازي، حامداً لله مستغفراً لذنبه، ومصلياً ومسلماً على نبيه
 وآله. غفر الله له ولوالديه ولسائر المؤمنين حيثما كانوا في البلاد، نجاهم الله
 عن موبقات يوم المعاد؛ والله وليّ الرشاد^(٤).

* * *

(٢) مج ٣: المسطور.

(١) مج ١، مج ٣: - أرقام.

(٣) مج ١: + والشهور.

(٤) در نسخه های مختلف. از این به بعد، عبارات گوناگون بوسیله ناسخان بعنوان ختم کتاب آمده است.

الواردات القلبية في معرفة الربوبية

تحقيق وتقديم

الدكتور أحمد شفيعي

الواردات القلبية في معرفة الربوبية

إن مفكر عالم الإسلام الكبير والنجم الساطع في العصر الصفوي أي الملا صدرا الشيرازي معروف جداً في إيران، كما أنه اشتهر في خارج إيران بعد انتشار الكتاب المعروف للكونت غوبينو المسمى «الأديان والفلسفة في آسيا الوسطى» - في باريس عام ١٨٦٦، حيث اهتمت المحافل الأكاديمية والعلمية، التي كانت قد اطلعت على أعمال ابن رشد والفارابي والغزالي وابن سينا وبحث فلسفتهم بما يكفي، بهذا الوارث الجليل لثقافة الشرق الساطعة.

وصحيفة الفلسفة وعلوم ماوراء الطبيعة التي طُويت في الغرب بابن سينا، فُتحت من جديد وباهتمام وجهود محققين كبار مثل الفرنسي هنري كوربان والإيرانيين، السيد حسين نصر، والسيد جلال الدين الآشتياني وكذلك الباكستاني فضل الرحمن - الذي يجيد العربية بطلاقة ونشر كتابه «فلسفة الملا صدرا» في نيويورك - حيث أصبحت معلومات جامعة وكافية حول حياة صدر المتألهين وأسس فلسفته في متناول يد الغربيين؛ وبينوا أنه خلافاً لتصور بعض محافل الغرب العلمية غير المطلعة، فإن الفلسفة في الشرق لم تنته بل إنها انتعشت في إيران وتحت غطاء جهود المذهب الشيعي؛ خاصة في السنوات الأخيرة حيث نظمت احتفالات بمناسبة الذكرى الأربعمئة لولادة الملا صدرا تمثلت بإقامة ندوات ومؤتمرات للتعريف بهذا المفكر وتقديم آرائه وتنزيه جهوده القيمة.

ومثلما يعد ابن سينا وريث العلوم والفلسفة الموجودة قبل عصره أي الفلسفة الإغريقية والهندية والإيرانية القديمة؛ فإن الملا صدرا أيضاً كان عالماً بعالم الفلسفة قبل عصره، أي جميع العلوم البشرية منذ أن بدأ الإنسان المتفكر بشرح أفكاره وآرائه وتبيينها عن طريق الكتابة والخطابة، سواء كانت علوم منطقة

الأبيض المتوسط أو علوم الهند وبلاد ما بين النهرين والصين وماوراء الصين، وكسب جميع هذه العلوم عن طريق اللغة العربية والفارسية مقدماً مدرسة فلسفية جديدة تُعد مزيجاً من مدارس العرفان والمشاء والعرفان الإيراني والهندي والأديان.

هنا نكف عن تكرار ما كتبه المحققون منذ عصر الكونت غوبينو، ونُحِيل المهتمين بالفلسفة إلى المصادر الموجودة في متناول يد الغرب والشرق. ونعتقد أننا بتقديمنا المتواضع لهذا العمل قد قمنا بخطوة لتعريف الملّا صدرا وتقديمه للمهتمين بالثقافة الشرقية وفلسفتها والباحثين الإيرانيين والمحققين الآخرين الذين سيقرؤون هذا العمل بعد ترجمته.

التعرّف على الملّا صدرا

وُلِدَ محمد بن إبراهيم بن يحيى قوامي الشيرازي المعروف باسم «صدر الدين» و«الملّا صدرا» و«صدر المتألهين»^(١) و«الآخوند»^(٢) و«العلامة الثاني»^(٣) حوالي عام ٩٧٩ هـ/ق/ ١٥٧١ م أو ٩٨٠ هـ/ق/ ١٥٧٢ م في مدينة شيراز^(٤) الجميلة مسقط رأس السعدي والحافظ؛ وبناءً على كتاب فارسنامه^(٥) فإن والده إبراهيم حاكم فارس ومن عائلة الحاج قوام الدين حسن الشيرازي^(٦) المتمولة والمتنفذة، وهو

(١) انظر موسوعة دехدا ص ١٧، جزء ص، قصص العلماء، ص ٢٥٧.

(٢) الروضات، ص ٣٣١ - ٣٣٢؛ غوبينو، الأديان والفلسفة في آسيا الوسطى ص ٩١ - ٨١. وراجع دائرة المعارف الإسلامية ج ١ ص ٢٤٩.

(٣) انظر كتاب تاريخ الأدب العربي، سوبلمان ٢، ص ٥٨٨.

(٤) انظر كتاب مقدمة الأصول الثلاثة، ص ٩ حيث نُسب فيها اكتشاف تاريخ ولادة الملّا صدرا إلى العلامة السيد حسين طباطبائي وذلك أثناء تصحيحه كتاب الأسفار. وقد استند الأستاذ هنري كوربان إلى هذا السند. انظر كتاب المشاعر لكوربان، ص ٢، المقدمة باللغة الفرنسية. وفي رسالة «المبدأ والمعاد» التي نشرت مؤخراً باهتمام وتصحيح الأستاذ الجليل السيد جلال الدين الأشتياني أعلن فيها اكتشاف تاريخ ولادة الملّا صدرا أثناء قراءة إحدى مخطوطات «المبدأ والمعاد». انظر هامش رقم واحد، ص ٧، مقدمة «المبدأ والمعاد».

(٥) فارسنامه، ج ٢، ص ١٣٧.

(٦) المتوفى سنة ٧٥٣ هـ/ق/ ١٣٥٢ م (براون ج ٣، ص ٢٧٦).

ممدوح وراعي حافظ الشيرازي^(١). والملا صدرا هو الابن الوحيد لوالديه، وقد ذكرت بعض الروايات عن نذور وأدعية والديه من أجل إنجابه^(٢).

بعد وفاة والديه ارتحل عن شیراز قاصداً أصفهان المركز العلمي في ذلك الوقت بغرض إتمام دراسته؛ وحول أساتذته في شیراز لم نجد أي اسم، ولكن من المسلم به أنه درس مقدمات العلوم في شیراز وكان لديه أساتذة غير والده. وفي أصفهان درس العلوم العقلية عند المير داماد، والعلوم النقلية لدى الشيخ البهائي ونال من كلا العالمين «درجة الاجتهاد»^(٣) ومن دون شك لو كان المير أبو القاسم الفندرسكي أستاذاً^(٤) ومدرساً أثناء إقامة الملا صدرا في مدينة أصفهان فإن الملا صدرا قد تتلمذ عنده، ويمكن القول إنه، أي صدر المتألهين، نتاج مدرستي شیراز وأصفهان الإسلاميتين.

ويعد ذلك لأسباب لم تُذكر، ولكن يمكن الاستنباط من فحوى مراسلاته ومصنفاته، مثل انزعاجه من مضايقات وعداء متحلي العلوم والمتظاهرين بالفقه، والعمال الحكوميين - كما هو مألوف منذ القدم وحتى الآن - وكذلك لرغبته في تكميل المراحل العرفانية، ترك محافل المدينة الصاخبة مهاجراً إلى قرية كهك الواقعة بين مدينتي قم وأصفهان واعتزل الدنيا فيها، حيث تفرغ للزهد والعبادة والمجاهدات النفسانية وارتقى مراحل العرفان. وقد يكون كتب رسالة «الواردات القلبية» هذه في هذه القرية إذ طالما لم يجتز أحد مراحل التكامل الأولية فلا يمكنه شرح آرائه كما أنه سار إلى الحج ماشياً سبع مرات، من البديهي أنه خلال رحلاته هذه التقى بعلماء وأساتذة معروفين مقيمين في المدن التي تقع في مساره، سواء كانت البصرة أو بغداد، وجرت مبادلة الآراء بينهم وناقشهم في بعض المواضع.

(١) المتوفى سنة ٧٦٨ هـ / ش / ١٣٦٦ م. (٢) انظر كتاب: يادنامه، ص ١.

(٣) انظر كتاب: يادنامه، ص ١.

(٤) هوارت Huar في دائرة المعارف الإسلامية، ج ٤، ص ٥٤. ذكر أن الملا صدرا توجه إلى أصفهان حسب توجيهات المير فندرسكي.

وبناء على روايات مختلفة أقام بين سبع إلى خمس عشرة سنة في قرية كهك
منعزلاً عن العالم...

وقد شيد الله وردي خان والي فارس آنذاك مدرسة في شیراز باسم «خان»
ودعا الأخوند إلى العودة إلى مسقط رأسه شیراز ليقوم بتدريس مواطنيه. وحسب
أوامر السلطان الشاه عباس الثاني، لبي الملاً صدرا دعوة الله وردي خان فعاد
إلى شیراز وبدأ بتدريس مدرسة أبي علي سينا الفلسفي^(١).

وبسبب إقامته هذه وتدريسه ومؤلفاته اشتهرت مدرسة خان في شیراز وجاء
الكثير من طلاب العلم من أطراف وأكناف العالم ليتلمذوا من محضر الأخوند
في مدينته.

وفي رحلته الأخيرة إلى الحج وعند عودته ارتحلت روحه للقاء خالقها عام
١٠٥٠ هـ / ق / ١٦٤٠ م في البصرة ودفن جثمانه هناك^(٢).

وأما عن تلاميذ الملاً صدرا فإننا نجد الكثير من النصوص حولهم، إذ ذكر
هوارت^(٣) اسم القاضي سعيد كأحد تلاميذ الملاً صدرا إلا أننا لم نجد ما يثبت
هذا الادعاء. كما أنهم ذكروا الملاً محسن الفيض، وعبد الرزاق اللاهيجي
والشيخ حسين التنكابني من ضمن تلاميذ الملاً صدرا المشاهير، وكتبت
معلومات وافية عن حياتهم في مقدمة رسالة الأصول الثلاثة - لمؤلفها الدكتور
السيد حسين نصر - ويحسن أن يراجع القراء الكرام هذا العمل^(٤). وقد كتب
السيد جلال الدين الآشتياني في الصفحة السادسة عشرة من مقدمة كتابه
«منتخبات من أعمال الحكماء الإلهيين في إيران» الجزء الأول، ما يلي:

(١) روضة الصفا، ج ٨، ص ٥٨٤؛ ودائرة المعارف [الموسوعة] الإسلامية، ج ٤، ص ٥٤.

(٢) مقدمة الأصول الثلاثة، ص ١٢.

(٣) Ci Huart دائرة المعارف الإسلامية، ج ٤، ص ٥٤.

(٤) ذكر الآشتياني في الصفحة السادسة والتسعين من كتاب الشواهد أن تاريخ ولادة القاضي
سعيد هو عام ١٠٤٩، وتاريخ ولادة الشيخ حسين التنكابني عام ١١٠٤ هـ. كما أن
المرحوم السيد ابو الحسن رغبني ذكر في كتابه ٧ اشخاص كتلاميذ للأخوند.

إنَّ محمد بن علي رضا بن آقاجاني أحد تلاميذ المَلّا صدرا وهو شارح كتاب القبسات، ويظهر من شروحه أنَّه أحد أكثر فلاسفة عصره علماً، إلّا أننا لا نجد أي معلومات عنه في حين أنَّه يعد من فحول العلماء وأحد المتبحرين في الفلسفة والعلوم؛ وقد رأيت جزءاً قليلاً من شرحه المذكور آنفاً وسوف أقوم بتعريفه لاحقاً. كما أن الشيخ محمود البروجردي مصحح كتاب القبسات المطبوع في طهران عام ١٣١٣ هـ.ق ذكر في نهاية ترجمته للمير داماد مؤلف الكتاب: عند سفري إلى مدينة مشهد المقدسة رأيت في بيت أحد الأصدقاء في مدينة جرجان شرحاً على كتاب القبسات كُتب من قِبَل أحد تلاميذ المَلّا صدرا. وهذا الشرح هو النسخة ذاتها الموجودة في مكتبة المعهد الإيراني الفرنسي؛ وقد اخترنا في الجزء الثاني من كتابنا أجزاء من هذا الشرح. وأنوي (الآشتياني) أن أنشر هذا الشرح وهو أحد الأعمال النفيسة الحكيمة ككتاب مستقل^(١). (انتهى)

ولكن معرفتي بالمَلّا صدرا تعود إلى عام ١٩٣٧م إذ كنت حينها كنت في مدينة قزوین أذهب إلى إعدادية پهلوي وكنت مضطراً إلى المرور يومياً من أمام جامع الشاه الملكي وفي ظهيرة كل يوم كنتُ أرى جموعاً غفيرة تستمعُ في زاوية من الجامع إلى خطاب شيق وجذاب لرجل وقور وبهي الطلعة. وذاك الرجل ذاك كان المرحوم الحاج السيد أبو الحسن رفيعي القزويني ومحفله ذلك كان حلقة دراسية لشرح الأسفار للمَلّا صدرا. رونق محفله وجاذبية خطابه جعلاني أنا تلميذ الكتاب مفتوناً بحيث كنتُ أنسى في بعض الأحيان العودة إلى المنزل وتناول الغذاء، لأنني كنت أفضل طعام الروح على طعام الجسم.

وبعد مرور وقتٍ يسير سنحت لي فرصة للتلمذ لدى العالم المرحوم الحاج سيد محمد مهدي التقوي واعظ قزوین الشهير ودرستُ عنده «المقدمات» لعدة سنوات، وبعد دراسة الاشتقاق والصرف والنحو والسيوطي والجامي استطعتُ أن أحضر جلسات درس الأستاذ رفيعي شيئاً فشيئاً. وكذلك المرحوم الحاج سيد أحمد صفائي - أعلى الله مقامه - الذي أصبح أستاذ جامعة طهران لاحقاً، كما

---

(١) الآشتياني، منتخبات من أعمال الحكماء الإلهيين في إيران، المقدمة، ص ١٦.

أنه كان ممثل مدينة قزوین في مجلس الشوری الوطنی لفترة، وكان یزور منزل المرحوم تقوی بمعية الحاج آقا ضیاء الحاج سید جوادی، الذي ارتحل إلى جوار ربّه هو أيضاً - فتُجرى أحاديث شيقة ونقاشات مفيدة حول العلوم القديمة والجديدة وهناك تعلّمُ الكثير من مسائل العلوم العقلية والنقلية عن طریق المرحوم صفائي.

ومع نشوب الحرب العالمية الثانية التي اضطرت عائلتي بسببها إلى المهجرة إلى العاصمة طهران، وفقدت على أثر ذلك امتیاز الحضور في محضر الأستاذ رفیعی، درستُ لسنوات طويلة الكيمياء والعلوم الطبيعية واللغتين الفرنسية والانجليزية في جامعة طهران وكذلك درستُ الطب في جامعة شیراز، وبعدها لعدة سنوات أيضاً درستُ الطب في جامعتي بون وكولونيا في ألمانيا.

وفي عام ١٩٥٤م وتحت إشراف الأستاذ القدير والعزیز «وارنر كاسگل» مدير معهد الدراسات الشرقية في جامعة كولونيا تركتُ الطب واتجهت إلى الفلسفة وهناك تفرغت لدراسة أعمال الملاً صدرا. وبحصولي على مخطوطة «الواردات القلبية في معرفة الربوبية» الموجودة في متحف بريطانيا بلندن بدأتُ العمل بدراسة العرفان الإسلامي. في تلك الفترة لم تكن كل هذه البحوث والدراسات حول الملاً صدرا موجودة، لا في إيران ولا في الغرب. وقد اقترح عليّ أستاذي العزيز السيد عبد الله انتظام ترجمة هذه الرسالة إلى اللغة الفارسية؛ ومنذ عام ١٩٧٣م وتحت إشراف ومساعدة المستشرق القدير الأستاذ «رودلف زلهایم» - الإنسان الكامل الذي أدين له بالكثير حتى آخر عمري لمحبه ولطفه الوفيرين - بدأتُ بتصحيح وترجمة الرسالة المذكورة، وهنا أقدم هذا العمل المتواضع لعشاق العرفان والمحققين الكرام، وأتمنى أن ينال رضا المهتمين بهذا المجال.

تعريف المخطوطات

(١) مخطوطة «دا ١»: وهذه المخطوطة مُهداة من مكتبة الأستاذ السيد محمد مشکوة إلى المكتبة المركزية لجامعة طهران، واتخذتها كمخطوطة رئيسية لهذه الرسالة. وقد وضع الأستاذ «محمد تقی دانش بجوه» صورة لهذه المخطوطة في

متناول يدي وهنا أكرر شكري له مجدداً. وهو أول شخص وصف هذه المخطوطة وذكرها ضمن فهرست مكتبة مشكوة المهداة إلى جامعة طهران، المجلد الثالث، القسم الأول، صفحة ٣٩٧ - ٣٩٨، طهران ١٩٥٣ م. وحول مؤلف هذه المخطوطة، أي نور الدين محمد الكاشي ونسبته إلى مؤلف الرسالة، كتب الأستاذ دانش بجوه في هامش صفحة ٥٠٠ من كتاب الفهرست المذكور آنفاً، توضيحات وافية في كتاب باسم «منتخب التصانيف». وهذه المخطوطة هي الرقم السادس من دفتر ضمن المجموعة المرقمة ٢٥٢ وتحتوي على ٩ ورقات من ٣٧٤ ب حتى ٣٥٦^(١).

وقد كتبت هذه المخطوطة بخط النسخ بشكل جميل في ٢٨ صفحة ذات ٢٧ سطراً إلا الصفحة الأولى التي تحتوي على ٢٦ سطراً؛ وفي حاشية الصفحة الأخيرة كتبت هذه الفقرة:

بسم الله انتهت مقابلة هذه الكتب الأربعة المتناسبة المتتالية في الحكمة العرشية المتعالية من أصولها الأصلية التي خطها مؤلفها بيده البالية ومسوداتها الجليلة التي كتبها مصنفها بنفسه الجانية في شهر جمادى الآخرة سنة ألف ومائة وخمسة عشر من هجرة سيد البشر. وكتب هذه الأحرف مؤلف الثلاثة الأولى حشره الله مع أئمة الهدى بحق مقرّبي حضرته الأعلى. هي وقف مهر واقف.

لذلك فقد كتبت هذه المخطوطة بعد أربعة وستين عاماً من وفاة الملاً صدرا وهي منقولة عن مخطوطات المؤلف الأصلية، ويدلّ نوع الخط المستخدم في هذه المخطوطة على قدمها وهو يختلف جذرياً عن نوع الخط المستخدم في المخطوطات التي كتبت بعد ذلك. وهذه المخطوطة تحتوي على أربعين فيض وهي مكتوبة من قبل نور الدين محمد الكاشي تلميذ الملاً محسن الفيض^(٢)،

---

(١) انظر كتاب فهرست مكتبة مشكوة، المجلد الثالث، القسم الأول، ص ٥٠١ - ٥٠٢، رقم المخطوطة ٦٨٥.

(٢) انظر كتاب فهرست مكتبة مشكوة، المجلد ٣، القسم ١، ص ٥٠٠.

صهر وتلميذ الملا صدرا. وعلائم القوافي الشعرية في هذه المخطوطة ليست واضحة.

(٢) مخطوطة «دا ٢»: وهذه المخطوطة أيضاً من ضمن مكتبة مشكوة المُهداة التي وضع الأستاذ دانش بجوه صورة مستنسخة عنها في متناول يدي^(١). وقد ذكر الأستاذ دانش بجوه المعلومات الكاملة عن هذه المخطوطة في فهرست مشكوة (ص ٣٩٨، المجلد ١/٣، صفحة ٤١، المجلد ١). وتحتوي هذه الرسالة على ٤٣ ورقة ذات ١٦ سطراً إلا الصفحة الأولى وهي ذات ١٥ سطراً والصفحة الأخيرة التي كتبت في ٨ أسطر قصيرة وهي خاتمة الكتاب حيث كتب فيها ما يلي:

على يد أقل خلق الله إسماعيل بن حاجي إبراهيم، غفر الله لهما في شهر صفر المظفر من شهور سنة ألف ومائتين من الهجرة النبوية المصطفوية ونقلت هذه الدرة اليتيمة من نسخة قوبلت من نسخة كتبها المصنّف رحمه الله تعالى.

این کتابت روز جمعه شد تمام شد به توفیق خدای لاینام هر که خواند دعا طمع دارم زانکه من بنده گنه کارم^(٢)

ويشبه الخط «التعليق» في هذه المخطوطة بعناوينها الحمراء القانية وحاشية «منه مدّ ظلّه» وتبويبه للفيضيات مع مخطوطة «دا ١» تماماً. وعلائم القوافي ليست منظمة ومحددة، وإنما تم تحديد بعضها بالنقطة ويبدو أن الناسخ لم يكن دقيقاً جداً في عمله ونرى في هذه المخطوطة كثيراً من الشطب والتصحيح في حواشيتها.

---

(١) المخطوطة المرقمة ٥١٣ (ص ٣٩٨، المجلد ١/٣) والمخطوطة المرقمة ٣٢ (ص ٤١/ المجلد ١) تحتويان علي رقم التسجيل وهو ٨٨٤، أي أنهما بتعلقان بمجموعة واحدة ولكن بشهادة (ص ٤١، المجلد ١) تحتوي علي أربع رسالات وبشهادة (ص ٣٩٨، المجلد ١/٣) تحتوي علي خمس رسالات. وباعتقادي المتواضع هناك اختلاف بسيط بين الشرحين هذين.

(٢) انتهت هذه الكتابة يوم الجمعة/ وتمت بتوفيق الرب الذي لا ينام وكل من يقرأ، أطمع في دعائه/ فلأنني من العباد المذنبين

٣) مخطوطة «مج ١»: التابعة لمكتبة مجلس الشورى الوطني الإيراني وهي مسجلة برقم ٦٥٠٤١ ورقم الرف ٤٩٦٩. كتبت هذه المخطوطة بخط النسخ بشكلٍ بديع، وهي بالحجم الصغير ومن دون حواشي في الطرفين، وورق إفرنجي مذهب ونفيس وغلاف جلدي ممتاز بلون أحمر؛ وتحتوي المخطوطة على ٤٣ ورقة وتقع في ٨٥ صفحة. وقد سقط جزء من فيض ٣٥، ولم يذكر فيها اسم المؤلف وسنة التحرير وعلائم القوافي غير محددة بشكل منظم، بل حددت في بعض الأحيان بثلاث نقط وفي أحيان أخرى بنقطة واحدة وتارةً بدون علامة. والمجلد بقياس (١٠ × ١٦) سنتيم، ومذهب بنقوش الأزهار والأوراق؛ وعناوينها وعلائمها بلون أحمر قاني، وفي جميع أوراقها نرى حلقات وجداول مرسومة باللون اللازورد والأحمر... وفي ورقتين في بداية الكتاب هناك أثر ختم بيضوي «نصر الله التقوي»، وفي ورقة بعد نهاية الكتاب ثمة حلقة وجدول مرسومين إلا أنّ الصفحة بقيت بيضاء. الورقتان الأولى والورقتان في نهاية الكتاب بلون أبيض. وكل صفحة تحتوي على ١٥ سطراً باستثناء الصفحة الأولى وهي ذات عشرة أسطر. وتبويب الفيض هنا مثل المخطوطة الرئيسية^(١)؛ ويبدو أن هذه المخطوطة كُتبت نقلاً عن مخطوطة «دا ٢»، إلا أن مؤلفها شخص قليل الانتباه وجاهل إذ إنه قام بتغيير بعض الكلمات سهواً أو متعمداً وارتكب الكثير من الأخطاء الجسيمة.

٤) مخطوطة «مج ٢»: التابعة لمكتبة المجلس الشورى الوطني ومسجلة ضمن المجموعة المرقمة ٥٩٢ للمجلس وهي تحتوي على ٢٢ صفحة (١٠ × ٢١/٥) سنتيم، وكتبت بخط نستعليق وهي ذات ٢٤ سطراً رقيقاً. وفي نهاية المخطوطة كتبت هذه العبارة «وقد تمت كتابته في شهر جمادى الآخرة من شهور سنة ١٢٤٥».

والمؤلف غير معلوم، ومن الصفحة الرابعة عشرة وما بعدها كتبت مواضيع

(١) انظر كتاب فهرست مكتبة المجلس، المجلد ١٤، ص ٢٦٠ - ٢٦١، سنة ١٣٤٧ هجري شمسي (١٩٦٨ م).

متنوعة باللغتين العربية والفارسية في طرفي المخطوطة، وهي على الأغلب تفسير وتوضيح حول نفس الرسالة. وتبويب الفيضيات في هذه المخطوطة تتشابه مع المخطوطة الرئيسية ولكنها تبدو مخطوطة غير دقيقة. وقد حُدِّدت علائم القوافي في هذه المخطوطة بثلاث نقاط وكتبت القصائد العربية والآيات القرآنية بخط نسخ كبير. نقاط الحروف ناقصة وغير واضحة المعالم؛ وكتبت في الحاشية تفاسير بالفارسية والعربية وكذلك بعض الأحاديث. وفي الصفحة الأولى من هذه المخطوطة تنتهي رسالة «في سريان الوجود» للملا صدرا على النحو التالي:

...فهو أظهر في أن يخفي فاعرف.

إلى هنا كلامه أعلى الله مقامه، والحمد لله والصلاة على خاتم الرسالة. تَمَّت بعون الله وفضله يوم الجمعة من شهر جمادى الآخرة من ١٢٤٥.

لذلك من المؤكد أنه في مجموعة ٥٩٢ تم ضم إكسير العارفين أيضاً.

٥) مخطوطة «م ١»: وهذه المخطوطة تابعة لمكتبة طهران الوطنية وتُعرف برمز ٨٢٧/ع، ولكن مع الأسف اسم المؤلف وسنة تحريرها غير معلومين. كتبت المخطوطة بخط تعليق جميل وتحتوي على ٦١ صفحة وتنتهي الصفحة الأخيرة بهذه الجملة: «... في لذات البدنية فإن وجدت من استقامت على». لم تكتب صفحة ٦٢ لذلك فإن نهاية الرسالة غير معلومة. وتحتوي الصفحة على ٨ أسطر وكتبت بجوار «بسم الله الرحمن الرحيم» هذه الجملة «من فيوضات الحكيم الإلهي والعارف الرباني مولانا صدر الدين محمد الشيرازي الموسوم بالواردات القلبية»، وتحتوي باقي الصفحات على ١٢ سطراً وكل صفحة هي بقياس (١٦×٧ سنتيمتراً). وحُدِّدت القوافي بعلامة نقطة واحدة فقط^(١).

٦) مخطوطة «م ٢»: هذه المخطوطة أيضاً تابعة لمكتبة طهران الوطنية وذكرت في الصفحة ٢١٩ من كتاب فهرست مخطوطات تلك المكتبة الذي كتبه العالم

---

(١) ويعود الفضل في إعداد هذه المخطوطة إلى لطف ومحبة الصديق العزيز والأستاذ العالم الدكتور علي أفقه.

العارف السيد عبدالله أنوار والمنشور عام ١٩٦٥م؛ وهي ضمن مجموعة وموجودة من ص ٥١ حتى ٦٩. كتبت هذه المخطوطة بخط «نستعليق شكسته» ممتاز، وكتبت في أعلى صفحاتها وفي الحاشية^(١) قصائد باللغة الفارسية تعود لشعراء مختلفين مثل الملاً مظفر، بابا أفضل الكاشاني، الملاً خواجه علي ظهوري، الخيام، والشيخ أبي سعيد أبي الخير وغيرهم... وفي منتصف صفحة ٥١ من هذه المجموعة تنتهي رسالة إكسير العارفين للملاً صدرا التي كتبت في شوال عام ١١٤٩، ومن ثم تبدأ رسالة الواردات القلبية. وتعود أهمية هذه المخطوطة إلى علائم القوافي التي تم تحديدها بثلاث نقاط (:؛)؛ وتنتهي رسالة الواردات القلبية في منتصف صفحة ٦٩ بهذه الجملة: «وقد تمت كتيبه في شوال من سنة ١١٤٩»، ثم تبدأ رسالة «في سريان الوجود» للملاً صدرا. وتبويب فيضيات هذه المخطوطة مثل المخطوطة الرئيسية وباستثناء الصفحتين الأولى والأخيرة تحتوي كل الصفحات ذات ١٧ × ٢٩ سنتيمتراً على ٢٨ سطراً. والعيب الوحيد في هذه المخطوطة هو أنه لم يتم وضع النقاط في خطها. وقد ذكر السيد أنوار في الفهرست أن هذه المجموعة كتبت في مدينة قزوین. غلاف المخطوطة جلد أحمر سميك وبحجم ١٦٠ × ٢٦٥ ملم، والعناوين كتبت بالحبر الأحمر، والورق أصفهانى أصفر وأبيض قياسه ١١٠ × ٢٦٥ ملم وحددت القوافي بثلاث نقاط، وخطاطها هو خليل محمد زمان القزويني.

(٧) مخطوطة «ل» لقد استنسخت هذه المخطوطة عام ١٩٥٣م في متحف لندن، وهي من ضمن مجموعة مرقمة بـ ١٦٨٣٢ وكتبت بخط النسخ ولا شوائب فيها^(٢)، وتحتوي على ٥٦ صفحة بقياس ١٠ × ٢٠ سنتيمتراً، وهي ذات ١٩ سطراً بطول ٩ سنتيمترات. وجاء في نهاية الصفحة الأخيرة: تمت مقارنتها مع المخطوطة المنقول عنها في شهر محرم سنة ١١٦٩هـ. ق، وكتبت نقلاً عن مخطوطة بخط ابن المصنف... أبو طالب الحسيني علي النقي عفى عنهما. كتبت

(١) وقد وضع صديقي العزيز عبدالله أنوار هذه المخطوطة في متناول يدي.

(٢) انظر كتاب: فهرست مخطوطات متحف بريطانيا، ج ٢، ص ٨٢٩.

القصائد الفارسية الموجودة في النص بخط شكسته نستعليق، وفي الصفحة الأولى كتبت أعلى من بسم الله بخط شكسته هذه العبارة: مخطوطة الواردات القلبية من مصنفات الملاء صدرا الشيرازي؛ ونجد في الحاشية مخطوطة أخرى من المحتمل جداً أن تكون ديوان شعر فلسفي، كتب في صفحة «١٠٦ ب» منها «النور الثاني في معرفة الروح السمويات...» وتستمر هذه القصائد حتى صفحة ١١٦ ب النور الثاني عشر وأخيراً حتى صفحة ١٢١ أ... في شهر شعبان سنة ١١٧٠ هـ. ق... على يد العبد العاصي بن أبي طالب الحسين علي النقي في محال «الله آباد» من محال هندوستان...

لذلك فإن المخطوطة هذه كتبت في الهند ومن هناك انتقلت إلى متحف لندن؛ ومن بعد صفحة ١٢١ كتبت أحاديث وروايات باللغة الفارسية في الحاشية، ومن ثم نجد أنه قام بنسخ قصائد باللغتين الفارسية والعربية لبعض علماء العجم والعرب. وميزة هذه المخطوطة هي أن مصنفها قام بترجمة الكثير من مفردات النص إلى اللغة الفارسية بالحاشية، ويعد هذا الأمر عوناً كبيراً للقراء الإيرانيين. يختلف تبويب الفيضيات في هذه المخطوطة عن المخطوطات الأخرى، إذ بعد الفيض الثاني وفي صفحة «١٠٧ أ» والسطر السابع ومن كلمتي «أظهر الأشياء» يبدأ فيضاً جديداً. وترتيب الفيضيات هنا غير اعتيادي وليس هناك أي علاقة بينها من ناحية المفهوم؛ كما أنه لم تتميز أي قافية في هذه المخطوطة بعلامة ما.

(٨) مخطوطة «مج ٣»: التابعة لمكتبة مجلس الشورى الوطني المسجلة ضمن المجموعة ١٠٣ ودفتر رقم ٩٠١٩؛ وهي المخطوطة إياها التي أشار إليها العالم الجليل الدكتور سيد حسين نصر في الرسالة الفارسية المعنونة الأصول الثلاثة^(١)، والتي أوافقه الرأي في أن أخطاءها كثيرة. أشار الأستاذ دانش بجوه إلى هذه المخطوطة أيضاً في صفحتي ٢٠٣ و ٢٠٤ من المجلد الخامس لكتاب فهرست مخطوطات المجلس تحت مجموعة ١٨١٣ صف ١٥ من صفحة ٢٥٥

(١) انظر إلى رسالة الأصول الثلاثة المنشورة باللغة الفارسية، دار «بناد حكمت إسلامي صدرا» للنشر، تصحيح واهتمام الدكتور سيد حسين نصر، ١٣٨١، ص ٣٧.

حتى ٢٥٧، وكذلك صفحة ٣٠٤ المجلد ٩/١ من مجموعة ١٨٠٠٣ أ^(١).
وتحتوي هذه المخطوطة على ٢٩ ورقة، ٥٦ صفحة منها ذات ١٨ سطراً (١٣x)،
وتحتوي الصفحة ٥٧ على ٧ أسطر وباقي الصفحة وكذلك صفحتي ٥٨
و٥٩ تحتوي على قصيدة باللغة الفارسية في مناقب الإمام علي (عليه السلام). تاريخ
التحرير واسم المؤلف لم يذكر في المخطوطة وتم تحديد القوافي بعلامة هـ،
وتبويب الفيضيات وأسلوب تحرير الكلمات يشبهان مخطوطة «ل» تماماً.

٩) مخطوطة «مس»: وجدت هذه المخطوطة في جامعة طهران وأدين لصديقي
العزیز وابن مدينتي السيد محمد شيرواني - رئيس قسم مخطوطات المكتبة
المركزية لجامعة طهران - لإعطائي صورة مستنسخة عنها؛ وهذه المخطوطة ضمن
مجموعة المرقمة في المكتبة المركزية لجامعة طهران، وتحتوي على ٢٦ ورقة أو
٥٢ صفحة ١٢x ٥ سنتيمتر، في قطع جيبى ومكتوبة بخط «تعلیق» جميل، وبغير
الصفحة الأولى ذات ١٧ سطراً فإن الصفحات كلها ذات ١٨ سطراً، وفي أعلى
الصفحة الأولى كتبت هذه العبارة: «هو الله، الوارث القلبية» يا ناظم الملكوت
ومبدع الجبروت. وفي الصفحة الأخيرة التي تحتوي على أربعة أسطر من النص
الفلسفي نرى في السطر الخامس هذه العبارة: «واتقى قد فرغ كاتبه من تنميق هذه
الرسالة، وكذلك جاء في السطر السادس: تمت في ١١٨٨. وختم على
الصفحتين الأولى والأخيرة بختم واقف المخطوطة. وربما تكون هذه المخطوطة
من ضمن الكتب المهداة من قبل المرحوم جمال إمامي إلى جامعة طهران.
القوافي واضحة تماماً وتم تحديد القوافي بثلاث نقاط إلا أن تبويب الفيضيات
غير منظم؛ ومن الواضح أن محررها نسخها بدون دقة وبعجالة، حيث حذف
بعض الفيضيات (مثل الفيض ٢٥) أو غير أماكن الفيضيات (مثل الفيض ٢٦ التي
كتبها قبل الفيض ١٩) أو أطلق العنان لقلمه وأضاف بعض الكلمات أو حذفها

(١) يقول الأستاذ دانش بجوه إن رسالة الواردات القلبية طبعت مع رسالة الأصول الثلاثة
باهتمام الدكتور سيد حسين نصر، في حين أن الدكتور نصر صحح رسالة الأصول الثلاثة
وطبعها فقط. كما أنه أضاف بأن بدايتها تبدأ بـ «من كلام صدر المحققين مولانا صدر
الدين...»، ويبدو أن دانش بجوه اشتبه في أمر المخطوطة.

(مثل الفيض ٢٤ حيث كتب عبارة «كما روي» قبل «فالعالم...»). وفي حاشية صفحة ٣٣ أو من الورقة ١٧ رسم درجات الحكمة بشكل جميل (مثل مخطوطة «دا ١» ومخطوطة «مج ١» تماماً). وفي هذه المخطوطة وكذلك مخطوطة «ل» كُتب فيضا ٢٥، ٢٦ قبل الفيض ١٩، وكذلك الفيض ٢٤ قبل الفيض ٢٣. ونظراً إلى تشابه هذه المخطوطة بمخطوطتي «ل» و«مج ٣» صرفنا النظر عن هذه المخطوطة عند ذكر تطبيق المخطوطات، واستندنا إلى مخطوطة «ل» فقط.

(١٠) النسخة المطبوعة: التي نشرت بطباعة حجرية ضمن الرسائل التسع للملأ صدرت عام ١٣٠٢ هجري قمري في طهران، ولكن بسبب كثرة الأخطاء الطباعية وغير الطباعية صرفنا النظر عن هذه المخطوطة ولم نستند إليها. وهنا نذكر بعض أخطاء هذه المخطوطة:

الصفحة الأولى (٢٣٨ مجموعة الرسائل) كتب في السطر الثالث منها كلمة «والسلام» بعد «والصلوة» وقبل «النبى» - والسطر السادس حذفت كلمة «في» بعد «ما ألقى» - وجاء في السطر السابع من صفحة ٢٤٢ كلمة «موقوفها» بدلاً عن «موقوفة» وهذا خطأ - وفي السطر التاسع كتب خطأ «ليلقب» - وفي السطر الثالث من صفحة ٢٤٤ كتب «الليل الوشاء» بدلاً عن «الليلاء الوحشاء»، وفي السطر الخامس عشر من صفحة ٢٤٩ كتبت عبارة «مبدأ العقل» بدلاً عن «مُبدع العقل»، وهكذا... ويبدو أن مخطوطة «م ٢» استند عليها بوصفها المخطوطة الرئيسية ولكن من دون بذل أي دقة وتصحيح وحتى اهتمام؛ ولذلك تجاهلنا هذه المخطوطة بسبب وجود هذه الأخطاء الجسيمة.

* * *

الواردات القلبية^(١)

في معرفة الربوبية

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

بعد الحمد لمُبدع النفس والعقل، والصلاة على النبي والأهل، يقول الفقير إلى^(٢) ربّ العالمين، محمد المشتهر بـ«صدر الدين»، جعل الله عين عقله مُكحلةً بنور الهدى، وكشف عنها غيم غمّ الطبيعة والهوى:

أيّها الطالبُ للسعادة المؤبّدة، والشائق^(٣) إلى مصادفة الصور المجرّدة، إنّي هائف بك ببعض ما أُلقي إليّ^(٤) في روعي من وارد، وقُسِمَ لي شربي منه^(٥) في المَصادر قبل^(٦) المَوارد، ونوديْتُ من سرّي في سيري، ولم أقلّد فيه غيري. امتثالاً لما رسمت وانقياداً لما حكمت، فأوردته في كلمات عقلية غريبة، عن نفثات روعية عجيبة، مودعة في عدّة فصول، هي للحقائق دعائم وأصول، كتبتها لكلّ ذكي زكي^(٧)، وأرجو صونها عن كلّ غبي^(٨) غويّ، وسمّيتها بـ«الواردات»^(٩) القلبية في معرفة الربوبية.

(١) مع ٢ : + له ١ / ل : نسخة واردات قلبية من مصنفات ملاصدرا شيرازي.

(٢) ل : + رحمة. (٣) آس ١ : بسائق.

(٤) آس ١ : - إلى. (٥) آس ١ : - منه.

(٦) آس ١ : - قبل. (٧) آس ١ : زكي ذكي.

(٨) آس ١ : غنى. (٩) ل، دا ١ (حاشية)، دا ٢ : بالنسيجات.

والله^(١) الهادي إلى طريق^(٢) الرِّشَاد، وبه الاعتصام، وعليه التوكُّل والاعتماد.

فيض [١]

الوجود أوَّل الأوائِل التصوريَّة، وأعرَف الأشياء الفطريَّة، زائدٌ في التصور على الماهيَّة، لا على ما هو صرف الإثنيَّة، وهو الوجود الحق، والقيوم المطلق، الذي هو هو، بل لا هو إلَّا هو؛ لأنَّ ما لا يكون بذاته موجوداً، لا ينفك عنه هلاكه الذاتِي وإن صار بالارتباط إلى الحقِّ مشهوداً. وليُدعَنَّ^(٣) أنَّه ذاتٌ قائمٌ بذاته، والوجودات الإثباتية نِسْبُهُ وإضافاتُهُ وشؤونُهُ واعتباراتُهُ؛ كأنَّ الوجود القيوميَّ ماهيَّةٌ في نفسها، وما سواه من الوجودات والموجودات لوازمُهُ المنتزعة عنها. فالأوَّل غنيٌّ عمَّا عداه، بل لا موجود سواه، يتقدَّسُ عن شريك ونظير، إذ ليس لصرف الشيء إلى الإثنيَّة مصيرٌ.

جلَّ عن الوهم والخيال، ورُفِعَ عن الإحاطة والمثال. الأذهان العالية والسافلة في القصور عن اكتناه ذاته متشابهة متشاكلة، لا تحيط^(٤) بحقيقة العقول والأفكار، ولا تُدرِكُهُ^(٥) البصائر والأبصار، لا يحومُ حوم جِماه حائم، ولا يروم تحقيقَهُ^(٦) رائم، لا يلمَسُ بالأخماس^(٧)، ولا يُدرِكُ بالحواسِّ. العقلُ عن دركه كالوهم معزولٌ، والكلُّ في حقِّه كُفَّةٌ أضاليلٌ. الدائر حولَ جانبه يحارُّ^(٨)، والطالب نور جماله يتقيَّدُ بالأسْتار. لا يعلم كُنْهَهُ إلَّا الله^(٩)، ولا ينالُ بهذه البُغيَّة سواه، فبَطْنٌ عن عيون المحجوبين في عين ظاهريَّة، وظهر لقلوب

(١) م ١: والله والله.

(٢) آس ١: سبيل.

(٣) آس ١: ولنذعن.

(٤) دا ٢، آس ٢: يحيط.

(٥) آس ٢، مج ٢، ل: يدركه.

(٦) مج ١، آس ١، مس: بحقيقته/ مج ٢، م ٢: نحو حقيقته.

(٧) دا ٢ (حاشية): + المراد بالأخماس الأيدي، فإنَّ لكل كَفَّ خمس أصابع واللمس بها يكون غالباً من شيء.

(٨) آس ١: يحار.

(٩) م ١: + تعالى.

العارفين في عين باطنيته؛ وليس ذلك إلا تجليه بصورة ما أراد إظهاره، وتنزله إلى مراتب الأكوان عند أسباله و^(١)أستاره. وليس حال ما يُطلق عليه السوى والأغيار، إلا كحال الأمواج على البحر الزخار^(٢)، إذ كل ما يرتسم^(٣) في العقول والأذهان^(٤) فهو ينبعث من حيز القوة والإمكان، فهو ممّا تصوّرت في حقّه فاصل، بل من كلّ ما يقال ويظنّ مزابل، إنّيته أجلى^(٥) من أن يُستر^(٦)، وماهيته أخفى من أن تظهر^(٧)، وليس لجماله حجاب إلا النور، ولا لذاته نقاب إلا الظهور. ولم يمنع القلوب من الاستنارة والاستجلاء، بعد تزكيتها عن كدورات شهوات الدنيا، إلا شدة الإشراق^(٨) وضعف الأحداق.

كالشمس يمنعك اجتلاءك وجهها فإذا اكتست برقيق غيم أمكنا^(٩) فسبحان من اختفى عن بصائر الخلق نوره، واحتجب وجهه عنهم لشدة ظهوره.

فيض [٢]

ذاته صفاته - جلّت أسماؤه وتقدّست آلاؤه - قديم أزلي، باقٍ سرمديّ، معلّل العِلل، فاعلٌ غيرُ مُنفعل، يُبدىء ما يشاء ويفعل ما يريد. وفيضه لا ينقص، وجوده لا يببّد. لا يشغله شأن عن شأن، و﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾^(١٠). منشئ النشأة الأولى، ومُبدع الفطرة الثانية والدار الأخرى، رافعٌ من وحده إلى الجنة^(١١) العلّياء ومهبطٌ من جحده إلى قعر جهنّم السفلى، لا يصدر ما يصدر^(١٢) عنه عن همّة زائدة ولا طبيعة، بل هو عن القصد والطبيعة في رتبة

(٢) م ١: اللّخار.

(١) مع ١، م ١، م ٢: - و.

(٤) م ١: في الأذهان والعقول.

(٣) آس ١: يرسم.

(٦) مع ١، م ١: تستر.

(٥) مر: أجل.

(٨) آس ١: الإفتراق.

(٧) دا ١، دا ٢، مع ٢، ل، آس ٢: يظهر.

(٩) هزار ويكتب شب ٢٣٠، ج ٢، ص ٢٧ تا ٢٨ و ٣٨.

(١١) ل: + على.

(١٠) سورة الرحمن (٥٥)، آية: ٢٩.

(١٢) آس ٢: - ما يصدر.

رفيعة. إذ كلّ قصد بصير لغرض مواصلاً، فقاصده به يصير كاملاً، فلا مقتضي لجوده، سوى وجوده الذي لا تضرب له الأمثال، نفعاً ينال، أو صيناً يقال؛ وكلّ جود يُرى عليه مدحٌ وثناء، فهو عند العقلاء تجارةٌ وأخذٌ وعطاءٌ؛ ولأنّ الباعث للشيء على شيء مستخدماً له بتحصيله، بل مستعبداً^(١) له في تكميله. ومن الذي يستخدم المخدم المقصود، ويستعبد المعبود المسجود؟ فسبحان من فالتى^(٢) فاتحاً بيده مفاتيح الفواتح ومقاليد المساعي والمناجح، يتعاضم عن الدواعي والعِلل؛ لذلك قال: ﴿لَا يَسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾^(٣). أظهر الأشياء بلا فكرة ولا روية، بل كما تنشأ^(٤) الأفكار من العقول الذكيّة. كيف، ولا تحتاج^(٥) الرويّة^(٦) إلى الرويّة، فما ظنك بخالق أفكار البريّة^(٧). فلا غاية له في فعل الوجود إلّا إفاضة الخير والجود؛ بل ليس لجوده غاية سوى وجوده^(٨)، إذ هو غاية الغايات، ونهاية النهايات، إليه ينتهي كلّ موجود، وبه يُقضى^(٩) كلّ حاجة ومقصود؛ إنّما الغاية في فعله لما سواه من ذوي^(١٠) الفقر والحاجة وأولي المسكنة والفاقة^(١١) هو إيصال كلّ واحد إلى كماله، وإرواء كلّ وارد من مشرب جماله، إذ لم يخلق هذا الجسماني الفسيح والفلك الدوّار المسيح، إلّا لأمر عظيم خطير أعظم من هذا المحسوس الحقير.

فيض [٣]

علمه مُحيط بجميع الكلّيات والجزئيات، ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾^(١٢). علمه الذي هو نفس ذاته علّة لوجود مفعولاته، فأظهر كلّ

(١) آس ٢: مستبعد.

(٢) سورة انبياء (٢١)، آية: ٢٣. مقايسه كنيدي با اثولوجيا، ص ٦٧ «فبالحرّي أن لا تكون في المدبر الأوّل روية ولا فكرة» - «فليس يحتاج إلى إبداع بروية ولا فكرة».

(٤) آس ١: ينشأ.

(٥) آس ١، دا ٢، مع ٢، ا، م ٢: يحتاج.

(٦) همه نسخة ها جز «آس ١: الرويّة.

(٧) ل: الأفكار/ آس ١: البريّة.

(٨) ل: + ولا لجوده فاعل إلّا وجوده.

(٩) دا ٢: يقتضى.

(١٠) آس: ذو.

(١١) مع: + و.

(١٢) سورة سبأ (٣٤)، آية: ٣.

شيء بحكمته^(١)، ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾^(٢) بقدرته، وأوجد أعيان العالمين^(٣) برحمته؛ عَلِمَ الأشياء في قضائه السابق جملة وتفصيلاً، ثم نزلها بقدره^(٤) المعلوم تنزيلاً، رتبها بمقتضى مشيئته أحسن الترتيب، وخصصها على وفق عنايته بالتباعد والتقريب، أبدع المبدعات بقدرته فأبدى آزالها، وأنشأ الكائنات بحكمته^(٥) فسَمَّى آجالها، نَظَّمَهَا في سِلْك الزمان تقدماً وتأخيراً، وخلق كل شيء فقدره تقديرًا، ولم يحتج في ذلك إلى زمان ومكان، بل قال: ﴿كُنْ﴾^(٦) فكان. لأنه إذا بدأ^(٧) بإبداع^(٨) الأنواع، كان حصول الزمان والمكان^(٩) في حيز الامتناع، فكل ما تقدّم^(١٠) إيجاد الزمان والمكان، فحيطتهما له ليس في حدّ الإمكان، لا يحده المقدار، ولا تحويه^(١١) الأقطار، ولا تحيط^(١٢) به الجهات، ولا تكتنفه^(١٣) السماوات؛ وإنّه مستوٍ على العرش على الوجه المقدّس عن المماسّة والاستقرار والحلول والافتقار، فلا يحمله العرش، لأنه وحملته محمولون بلطيف قدرته ومقهورون تحت سلطنته في قبضته، وهو فوق الجميع وفوق العرش الرفيع فوقيّة لا تزيده^(١٤) قرباً إلى السماء، وبعداً من الثرى، بل ﴿رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ﴾^(١٥) عن العرش والسماء. كما أنّه ﴿رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ﴾ عن الثرى، وهو مع ذلك قريب من كل موجود، وأقرب إلى العبد من حبل الوريد^(١٦) ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(١٧)، تعالى أن يحويه^(١٨) مكان، كما تقدّس

-
- (١) آس ١، مر: لحكمته.
(٢) سورة طه (٢٠)، آية: ٥٠.
(٣) آس ٢: للعالمين.
(٤) آس ١، ل: بقدره.
(٥) آس ١: لقدرته (حاشية): لحكمته / مر: لحكمته.
(٦) اقتباس از سورة بقره، آية: ١١٧.
(٧) دا ٢: ابداء / مع ١، مع ٢: بدء / آس ١: ابداع / مس: بلذع.
(٨) آس ١: بأنواع.
(٩) آس ١: - المكان.
(١٠) نسخة ها جز امرا وه آس ١٢: بقدّم.
(١١) مع ١، مع ٢، م ١، م ٢: تحيط.
(١٢) مع ١، مع ٢، م ١، م ٢: يزيده.
(١٣) سورة غافر (٤٠)، آية: ١٥.
(١٤) سورة سبا (٣٤)، آية: ٤٧.
(١٥) آس ١، مر، مس: يحويه.
(١٦) آس ١، مر، مس: يكتنفه.
(١٧) آس ١، ل: يزيده.
(١٨) اقتباس از سورة ق (٥٠)، آية: ١٦.
(١٩) مع ١: تحويه.

أن^(١) يحده زمانٌ، بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان، وهو الآن على ما عليه كان؛ لا يزال في نعوت جماله وجلاله منزهاً عن الزوال، مقدساً عن التجدد والانتقال، وفي صفات كماله مستغنياً عن زيادة الاستكمال. والعقول الصافية معتمدة في تلك الحكومة، لخلوها عن الأزمنة والأمكنة المَحَقَّقة والموهومة. والأمور التدريجية بالقياس إلى العوالي والشوامخ كالدفعية. لا تَغَيَّرُ فوق سُدرة المنتهى^(٢)، بل هو عالم الثبات والبقاء، فما ظنك بإله كل عقل ونفس، فهو من أن يقع في التغير والتجسم أسمع^(٣) وأقدس.

ليس عند ربك صباح ولا مساء، ولا حدوث ولا فناء؛ فإذا لم يكن شيء في وقت موجوداً، فلأنه كان استعدادُه لقبول الفيض مفقوداً. والفاعل متى لم يكن على هذا المثال، لم يستحقَّ عند الحكماء رتبة الكمال؛ فإن لم يتناول لاسم الفاعل بهذا المعنى وضع وفرض، فهو لدى العاقل الفاعل المحض، وكل ما كان من الأفعال بالأجسام لا ثباتاً، فهو عند العقل بعيد أن يصير للباريء لاحقاً. وفعل لا يحويه ظنٌ ووهمٌ، لا ضير إن لم يكن له عندنا اسمٌ، فلو عُرف بالاسم كلُّ مستمى، لساوى كتاب الجاحظ كتاب الشفاء، فسبحان خالق الزمان، ومكوّن المكان ﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾^(٤) والأمثال العليا.

[٤] فيض

واجب الوجود، مبدأ كل فيض وجود. وإنه - تعالى^(٥) - حيّ قادر، جبار قاهر، لا يعتره قصور ولا عجز ولا فتور، ولا يعارضه فناء ولا موت؛ وإنه ذو الملك والملكوت والعزّ والجبروت، له القدر والقهر والخلق والأمر، ﴿وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَتٌ بِيَمِينِهِ﴾^(٦). والخلائق مقهورون في قبضته، لا يشدُّ عن

(١) مج ١، دا ١: عن أن. (٤) سورة إسرائ (١٧)، آية: ١١٠.

(٢) اقتباس از سورة نجم (٥٣)، آية: ١٤. (٥) دا ٢: يقال تعالى.

(٣) مج ١، م ١: أسمع. (٦) سورة زمر (٣٩)، آية: ٦٧.

قبضته مقدور، ولا تعزب^(١) عن قدرته تصاريث الأمور، ليست لغيره رتبة الإبداع، بل شأن من سواء^(٢) التحريك والإعداد^(٣). فكل ما لم يصد^(٤) صدوره مانع، فهو بمجرد إمكانه صادر عن الصانع. وكل ما له شرائط في الإيجاد ووسائله، لا بد منها في الإعداد، فهي أمور مرهونة بأوقاتها، موقوفة على المواد وانفعالاتها. وكلما^(٥) حدث استعداد في عالم المواد، اتصلت به صورة أو هيئة من المبدأ الجواد. والجود المنقطع لا يليق بواهب العقل؛ إذ كما يسمى اتصاله جوداً، يُلقب انقطاعه بالبخل. فبالجود المتصل خلق الله هذا الخلق العظيم، الذي تسمعه وتراه بالتأخير والتقديم. وليس ملاك التقدم في مبدعاته الهولاء والزمان، لكن الذات والرتبة والشأن، فسبحان من تقدس فناؤه عن غبار الحدوث والفناء.

فيض [٥]

جواهر المفارقات علوم إبداعية، وذواتها صور عقلية، ليست كألواح عليها رسوم، أو كصدور فيها علوم. وكما أن للأوهام^(٦) والتخييلات^(٧) آثاراً في العالم الصغير الأدنى، كذلك للعلوم والتعلقات^(٨) آثاراً في العالم الكبير الأعلى. فأول ما نثي به الوجود وانفتح منه باب الخير والجود جوهر قدسي واحد، لجميع الصور المحضة والدُّ؛ إذ لا مجال للكثرة أن تتكون^(٩) عن^(١٠) الباري^(١١) معاً، ولا سبيل للجسم أن يظهر عنه مبدعاً. وهو قلم^(١٢) الحق الأول، وناقش الحقائق والعلوم على ذوات^(١٣) المبادئ والعلل. وهو النور المحض الذي لا

(١) آس ٢: يعزب. (٢) آس ١: سواء.

(٣) آس ١: الانتزاع/ مج ١، مج ٢، م ١، م ٢: الإعداد.

(٤) آس ١: يصدر. (٥) آس ١: كل ما.

(٦) آس ٢: الأوهام/ م ٢: للعلوم. (٧) آس ٢: للتخييلات.

(٨) آس ١: التعلقات. (٩) آس ٢: يتكون.

(١٠) آس ٢: - عن. (١١) آس ١: للباري.

(١٢) آس ١: القلم. (١٣) ل: ذوات.

تفاوت فيه، والجوهر^(١) الإبداعي الذي لا ضدّ ينافيه، لا يقع فيه التغيّر^(٢) والتحويل، ولا يجوز عليه الانتقال والتبديل؛ مشرق أنواره، ظاهر آثاره، حارّ لما بدأ عنه، محيط بما تكوّن منه. وبعده الجواهر^(٣) العقلية القويمة، علل النفوس والأجرام الكريمة. فللفاعل على الفعل الشرف والفضل، وليس يحكم^(٤) بغير هذا العقل. ومتى سوّغنا مساواة النفس للعقل، أدّى^(٥) إلى مساواة^(٦) العقل للواحد العدل^(٧)، وما هذا إلّا فطريّ الفساد، حيث يؤدّي إلى انتقاض الوحدة وانثلام الانفراد.

فيض [٦]

فبدأ الباري بإبداع الصور المقدّسة عن تعلّق الأجرام، وثناها بالسابحات^(٨) الدائرات على^(٩) الاستمرار والدوام^(١٠). صوّر الأوّل عارية عن المواد، عالية عن^(١١) التهيؤ والاستعداد. والثواني محرّكات للأجرام الكريمة الشعاعية، مشوقات^(١٢) للذوات الثورية الإبداعية. والحقّ^(١٣) أنّ الكلّ مشتاقون إلى جمال ربّ العالمين، متواجدون في عظمة أوّل الأولين، مشغولون بالأعمال المقرّبة إليه، رقاصون^(١٤) في البارقات المزلفة لديه. هو الذي أدار رحاها، و﴿يَسِرُّ اللَّهُ بِجَهَنَّمَاءَ وَمُرْسَهُاءَ﴾^(١٥) ولكن لكلّ منها وسط يقاربه، ومشوق عقليّ يناسبه، وإلّا لما اختلفت الجهات والحركات. فتكثّرت العقول حسب تكثّر الأجرام الحيّة وتحرك الكرات. فسبحانّ القويّ القدير الذي قوّته أخرجت هذه

-
(١) ل: الجوهر.	(٢) دا ٢، مج ١: التغيّر.
(٣) دا ٢: الجوهر.	(٤) ل: يحكم.
(٥) دا ٢: ادأى.	(٦) آس ٢: - النفس... إلى مساواة.
(٧) آس ١، مر: - أدّى إلى مساواة... العدل.	
(٨) آس: بالسابحات.	(٩) مج ١، م ١: عن.
(١٠) آس ٢: الروام.	
(١١) دا ١، دا ٢، مج ١، مج ٢، م ٢: على.	(١٢) مج ١، م ١: مشوقات.
(١٣) آس ٢: أهل.	(١٤) مر: قاصدون.
(١٥) سورة هود (١١)، آية: ٤١.	

الأوائل^(۱)، وقدرته أبدعت هذه الوسائل، لتترقى^(۲) الهمم العالية إلى^(۳) أوجها وذروتها، ويتخلص من قيود الحضيض وخستها، بذكر مقامها الأصلي ونشاتها.

فيض [۷]

وآخر العقول الزواهر هو مبدأ عالم العناصر وكد خداه، به يدور رحاها، المبني على طبقات أربع، مستديرة الأشكال بالطبع. فماؤها الفيض المنحدر من بحر القضاء على ميزاب^(۴) القدر، وحبوبها مواد الكائنات، ودقيقها صور المركبات: من المعادن والحيوان والنبات. والرحوي لا يزاوُل تحريك الرحي ولا يباشره^(۵)، بل لحظات عينه التي لا تنام تدبره، كما قال ﴿وَلِصْنَعِ عَلِيٍّ عَيْنِي﴾^(۶) ﴿وَأَصْنَعِ الْفَلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا﴾^(۷) وتلاؤ وجهه الكريم سراج الذي ينيره^(۸) بأمر المبدع^(۹) العليم. فمن أراد أن يقف على تركيب الرحي، فليخرج منها^(۱۰) مهاجراً، ولغبطة لقاء تاجراً، حتى يطلع على الرحي والرحوي الذي «أشرقت بنوره» الأرض السفلى. شعر^(۱۱):

آسیابان را ببینی چون از او بیرون روی

واندر اینجا هم بدیدی چشمت ار بیناستی^(۱۲)

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾^(۱۳) فيكون «لهم قلوب يفقهون بها»^(۱۴). والحركة

(۱) آس ۲: للأوائل.

(۲) آس ۲: ليترقى.

(۳) آس ۱: - إلى.

(۴) آس ۱، مر: و(بجای «على ميزاب»).

(۵) مر: يباشره.

(۶) سورة طه (۲۰)، آية: ۳۹.

(۷) سورة هود (۱۱)، آية: ۳۷.

(۸) دا ۱ (زيرنويس): كما قال فأشرقت الأرض بنور ربها/ م ۱ (حاشيه)، دا ۲ (حاشيه): كما

قال تعالى - وأشرقت الأرض بنور ربها بخطه رحمة الله عليه/ ل (حاشيه) كما قال تعالى
أشرقت الأرض بنور ربها.

(۹) آس ۲: منه.

(۱۰) آس ۱: من المبدع.

(۱۱) دا ۲: بيت.

(۱۲) ديوان ناصر خسرو ج ۲، ص ۴۴۰.

(۱۳) سورة عنكبوت (۲۹)، آية: ۲۰.

(۱۴) اقتباس از سورة اعراف (۷)، آية: ۱۷۹. مقايسه كنيد با كشف الاسرار، ج ۳، ص ۷۸۲.

المأمورة في الآية المذكورة إنما هو سير الفكر الموجب لزيادة النور في قلوب العقلاء، لا سلوك الجسد المورث لظلمة الإعياء، وإلا فما دام الناظر في الرحي وظلمة الهيولى الليلاء الوحشا «لا يُبصر شيئاً سوى البخارات والغبار». وحينئذ يقول: شعر^(١)

بگذار حدیث آسپائی، کورا

گندم همه مردم است و آبش خون است^(٢)
ومن هذا الرحي العلوي، تفيض^(٣) النفوس والصور على الهيولى، وبهذا الاعتبار سمي كدخداء^(٤) العنصريات، و[أب]^(٥) الماديات. وهو المعلم الشديد القوى، المؤيد^(٦) بإلقاء الرحي إلى الأنبياء، وإلهام الحق للأولياء، والرؤيا الصادقة للاتقياء. وهو «الروح الأمين»^(٧) المذكور في قول الملك الحق المبين. وهو الرسول الكريم، المعدود خصاله العميم، في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾﴾^(٨). وهو جبرئيل على لغة السريانيين^(٩)، النازل^(١٠) على قلوب السالكين.

وبالجملة فكل ما سيجري في عالمنا هذا من الذوات والصفات والأفاعيل والحركات، يفيض عن هذا العقل الأخير بإذن الحق العليم الخبير، وهو بالحقيقة قلم الحق الأول، المبدع^(١١) لا يزال ولم يزل، والأرواح منا كالألواح، والكتابة تصوير الحقائق على الأرواح ورسم الطبائع على مواد

(١) دا ١: شعر/ دا ٢: بيت.

(٢) منسوب به خيام است. ر. ك: فرهنگ ایران زمین، ج ١٣، ص ٣١٦.

(٣) آس ١: يفيض.

(٤) همه نسخه ها جز «مج ٢٢ و» ل: الكد خدا.

(٥) مج ٢، مج ١، م ١، ل: اباء الماديات. (٦) ل: والمؤيد.

(٧) سورة شعراء (٢٦)، آية: ١٩٣، مقايسه كنيد يا كشف الأسرار، ج ٧، ص ١٥٣.

(٨) سورة تكوير (٨١)، آيات: ١٩ و ٢٠ و ٢١. مقايسه كنيد يا كشف الأسرار، ج ١٠، ص ٣٩٢.

(٩) آس، مر: الرّبّانيين.

(١٠) آس ١: الناظر.

(١١) آس: المبدأ.

الأشباح. إذ قلّم الحق ليس من^(١) أنبوبة ولا قَصَب، ولو حه لا يكون من خشب ولا ذهب. فبتعديله صورنا في مواد النطف منقوشة، وبتقويمه بساط الأشكال^(٢) على بسيط الهيولى مفروشة، وكتب أعمالنا بقبضه^(٣) وبسطه منوطة، وصحائف أعمالنا بحلّه وربطه مربوطة. فهو المودع^(٤) بأمر بارئه تلك الصور في جواهر الأمهات، المظهر لها في طبائع الأسطقات^(٥). والمتّم ما يبدو منها من^(٦) نفوس الحيوان والنبات. فهم بأمره موكلون، ولأعمالهم متممون، ولكلّ منهم جزء مقسوم من عالم الملكوت، ونصيب معلوم من آثار الجبروت، بل في كلّ قطرة من قطر الأمطار ومع كلّ نقطة من مياه البحار ومع كلّ ورقة من ورق الأشجار ومع كلّ ساعة من ساعات الليل والنهار جزء من الملكوت يدبره، ونصيب من الجبروت يسخره. فلذلك صارت الطبيعة تُظهر - على تغاير الأيام وممرّ الزمان ومع كلّ لحظة من لحظات العيان وفي كلّ حيّز ومكان - كوناً لأمر جديد، لا يفنى نوعها ولا يبيد. وأنّ ما منها بادٍ بالفساد، تُكوّن^(٧) مكان مثله بالمعاد. فهي قوّة صادرة لما تقدّم في الوجود، كقوّة حركة الدولاب الذي يبدو عن قوّة محرّكة لها بالتأييد. فسبحان من مُبدع أبدع البدائع وصورها، وجلّ من صانع صنع الصنائع ونورها. ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾^(٨)، إله الموجودات وربّ العالمين.

فيض [٨]

لا ميّت في عالم^(٩) الأثير، وإن كان الكلّ مسخّرة بزمّام التقدير. إذ هي مُكرّمة الذوات والصفات، مرفوعة عن أرجاس العنصريّات، فيها كواكب طالعة،

(٢) آس ١: الاستكمال.

(٤) آس ١: المودع.

(٦) ل: في.

(١) آس ١: - من.

(٣) ل: بقبظه.

(٥) مع ٢: اسطقات.

(٧) آس ١: يُكوّن.

(٨) سورة مؤمنون (٢٣)، آية: ١٤. ر. ك. كشف الأسرار، ج ٦، ص ٤١٤.

(٩) دا ١، دا ٢، مع ١، مع ٢، م ١، م ٢: في العالم.

وأنوار لامعة؛ روحانيون بذواتهم الشريفة، جسمانيون بأجسامهم اللطيفة، لكل منهم جنودٌ وأعوانٌ وحياةٌ وعرفانٌ، مربوطة^(١) بها النفس الكلية، بقوة عقلية تبدو عن مشيئة إلهية وعناية ربّانية. كيف، ولو عريت الأفلاك من الحياة، كان خير الأجسام في حيز الموات^(٢). وواهب العقل مزين الأرض المظلمة بالحيوان والنبات، لا يليق بجوده البخلُ بالحياة على الأفلاك الدائرات، والكواكب السائرات. وقد قال أستاذنا^(٣) الأقدم: «يجب أن يُعتَقَد في السماء ما هو أشرف وأكرم». والعجب كلّ العجب ممّن يتعجّب من هذا البحث القويم، الجاري على النهج المستقيم، ويقول في نفسه: كيف يكون الأفلاك أحياء ناطقة مطيعة شائقة^(٤) ولا رأس ولا ذنب ولا شهوة لها ولا غضب. فهذا المسكين المذبوح بلا سكين قتلُ سيوف الألفاظ والعبارات، جريحُ سهام المباني والإشارات، ما شاهد الحيوانات الأرضية إلا ذوات الرؤوس والأذنان من الكلاب والذئاب^(٥). ولم يتوهم نفسه إلا هذا^(٦) الهيكل المشكّل والمركب المفصل والقوى المتكثرة والآلات، والأعضاء والأدوات؛ ولم يعلم أنها غير داخلّة في مفهوم الحي الدراك، فمنع من إطلاق الحياة على الأفلاك. فلو تفكّر في نفسه تفكّراً مُشبعاً وتأمّل فيها تأمّلاً مُقنعاً، لعلم أنّ نفسه العاقلة المعقولة حيّة قائمة ناطقة فاهمة غير ذات رأس وذنب^(٧) وشهوة وغضب. ولعلّه نسي قوله تعالى حمداً لما في السماء: ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾^(٨)، بالواو والنون. وقوله: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَأَيْنَهُمْ لِيَ سَاجِدِينَ﴾^(٩)، وكيف يكون الجمادُ سابحاً وساجداً، ومسبحاً وممجّداً؟ وما وقع في بعض خطب أمير المؤمنين وسيّد الموحّدين، عليه وعلى أخيه أزكى صلوات المسبحين، من قوله: «ثُمَّ فَتَقَّ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ الْعُلَى فَمَلَأَهُنَّ أَطْوَاراً

(١) دا ١، دا ٢، مج ١، مج ٢، م ١، م ٢: مربوط.

(٢) أس: الموات.

(٣) دا ٢: أستاذنا/ مج ١، م ١: أستاذنا أرسطاطاليس.

(٤) ل: شائقة. (٥) دا ١: والذباب / مج ٢، ل: والذباب.

(٦) أس ١: هذه. (٧) أس، مر: لا ذنب.

(٨) سورة انباء (٢١)، آية: ٣٣. (٩) سورة يوسف (١٢)، آية: ٤.

من ملائكته. فَمِنْهُمْ سَجُودٌ لَا يَرْكَعُونَ، وَرُكُوعٌ لَا يَنْتَضِبُونَ، وَمُسَبِّحُونَ لَا يَسْأُمُونَ، لَا يَغْشَاهُمْ^(١) نَوْمُ الْعَيُونِ، وَلَا فِتْرَةُ الْأَبْدَانِ، وَلَا غَفْلَةُ النِّسْيَانِ^(٢)، يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَيُنَوِّرُ مَا قَرَّرْنَاهُ. فَالْنَفْسُ الصَّافِيَةُ عَلَّةُ دَوْرَانِهَا وَحَافِظَةُ أَزْمَانِهَا، مِنْ زِيَادَتِهَا وَنَقْصَانِهَا، فَسَبْحَانَ مَنْ صَوَّرَهَا وَدَوَّرَهَا بِالتَّدْبِيرِ، وَسَخَّرَهَا وَقَيَّدَهَا بِزَمَامِ التَّقْدِيرِ.

فيض [٩]

الْأَفْلَاكُ^(٣) كُلُّهَا أَحْيَاءُ نَاطِقُونَ، وَعَشَاقُ إِلَهِيَّونَ، وَعِبَادٌ صَالِحُونَ، ﴿غَلَّظَ شِدَادًا لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾^(٤) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَهُمْ لَا يَسْأُمُونَ^(٥)؛ لِدَوَامِ تَشْوِيقَاتِهِمْ بِدَوَامِ الْإِشْرَاقَاتِ الْعَقْلِيَّةِ عَلَى ذَوَاتِهِمْ، وَعَدَمِ شَوَاغِلِهِمْ عَنْ طَاعَةِ جَاعِلِهِمْ^(٦) مِنَ الدَّوَاعِي الشَّهْوِيَّةِ وَالصَّوَارِفِ الْغَضَبِيَّةِ، وَاسْتِحَالَةِ التَّفَاتِهِمْ إِلَى مَا تَحْتَهُمْ مِنَ الْكَائِنَاتِ الْمَدْرِيَّةِ وَالْأَجْسَامِ الْقَدْرِيَّةِ^(٧). عَلَى أَنِّي أَقُولُ: مَا يَرْتَمِي إِلَى نَفْسِهَا الْعَاشِقَةُ الْمَشْوُوقَةُ^(٨): - مِنْ أَشْعَةِ جَلَالِ الْأَزَلِ، وَأَضْوَاءِ كِبَرِيَاءِ جَمَالِ الْأَوَّلِ، وَأَنْوَارِ آثَارِ اللَّطْفِ وَالْعَنَاءِ، وَ^(٩)أَسْرَارِ غَرَائِبِ الْعَاطِفَةِ وَالْهَدَايَةِ - مَا، يَعُوقُهَا عَنِ الْإِلْتِفَاتِ إِلَى ذَاتِهَا النَّفِيسَةِ، فَضْلًا عَمَّا دُونَهَا مِنَ الْأُمُورِ الْخَسِيسَةِ. وَاعْتَبِرْ هَذِهِ الْحَالَةَ مِنْ نَفْسِكَ مَعَ شَوَاغِلِكَ الْبَدَنِيَّةِ، مِنَ الْأُمُورِ الْإِنْسِيَّةِ وَالْدِينِيَّةِ^(١٠)، مَتَى جَرَّدْتَ عَنْهَا نَفْسَكَ، وَبَعَدْتَ مِنْهَا حَسَّكَ، وَوَلَّيْتَ^(١١) وَجَهَ قَلْبِكَ إِلَى الْإِسْتِغْرَاقِ بِنُورِ وَجْهِ رَبِّكَ، كَيْفَ يَمْتَلِئُ^(١٢) نُورًا

(١) آس ١: لَا يَغْشَاهُمْ. (٢) مَقَابِسُهُ كُنُودٌ بِأَنْهَجِ الْبَلَاغَةِ ٨ تَا ٥ وَ ١٥.

(٣) ر. ك: مَصْطَلَحَاتُ فِلَسْفَى صَدْرِ الدِّينِ شِيرَازِي، ص ٣١.

(٤) سُورَةُ التَّحْرِيمِ (٦٦)، آيَةُ: ٦. (٥) اِقْتِبَاسٌ مِنْ سُورَةِ فَضَّلَتْ (٤١)، آيَةُ: ٣٨.

(٦) آس ١، مَر: جَاعِلُهُمْ / مَس: فَاعِلُهُمْ. (٧) مَج ١، ل: الْقَدْرِيَّة.

(٨) مَج ٢: الْمَوْشَقَةُ. (٩) آس ٢: (بِجَايِ مَنْ) وَ.

(١٠) آس ١: وَالْدِينِيَّة.

(١١) (دَر نَسْخَةِ ١٠٢٣ بِخَطِ مُؤَلِّفٍ) وَلَيْتَ آي: أَقْبَلْتُ.

(١٢) تَا ٢، مَج ١، ل، آس ١: تَمْتَلِئُ.

وحبوراً وفرحاً وسروراً، ويتأثر^(١) من نفسك هيكلك وبدنك، ويقشعر مخك وجلدك، لما بينهما من العلاقة الشوقية والرابطة^(٢) الذوقية؛ وتجد من ذلك لذة لا تشبهها^(٣) لذة، وبهجة لا تماثلها^(٤) بهجة؛ إنما هو روح من الرياح الهابة بين يدي رحمته، وزيحان من الرياحين الناشرة في رياض نعمته، قذف في نفسك، وانعكس إلى معسكر حسك، فيشرق على الإنسان من أثر العقل ما يكون به حياة نفسه وقوة بدنه وكمال حسه. فانفعلت من النفس القوى السافلة، كما كانت هي تنفعل عنها وعن الجنة^(٥) العالية. فإذا كانت حال نفسك المجردة على هذا المثال - مع عوائقها عن آثار البهجة^(٦) والجمال، وانفصالها عن عالم الرتبة^(٧) والكمال -، فما ظنك بنفوس كريمة عظميه البراءة^(٨) عن المواد والعلائق، شديدة التجرد عن الأضداد والخلائق، مع عدم شواغلها المانعة، وانتفاء عوائقها القاطعة. اللهم بهج عقولنا بأعاجيب سرادقات العلين، وهيج أرواحنا ببلذات أنوار المقرين.

فيض [١٠]

هيولى الأفلاك مصورة بالصّور اللائقة، ممتنعة الانتقال من السابقة إلى اللاحقة؛ فلها الحياة الدائمة والأجرام القائمة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من الدهماء والعجماء. فإن حركات الأفلاك ستؤول إلى فناء وقصور وهلاك وفتور، وإن بقيت^(٩) دهرأ مديداً وأمدأ بعيداً، لشرفها ونوريتها وثبات صورها وأنانيتها^(١٠). وإنما صنّع البارئ الأجرام الرفيعة^(١١) على هذه الصنعة

(١) ل: يتأسر. (٢) آس ١: الربط.

(٣) آس ٢: لا يشبهها. (٤) مر، آس ١، مج ٢، ل: يماثلها.

(٥) آس ١: الحجة/ مس: الجنة. (٦) مس: النتيجة.

(٧) آس ١، مر، دا ٢، مج ١، مر ١، ل: عالم الزينة.

(٨) آس ١: المبرأة. (٩) دا ٢: ابقيت.

(١٠) آس ١، مر: ايتها؟ (١١) دا ٢: الرفيعة.

من التبرؤ من^(١) الأضداد والأنداد، والتعري عن الكون المزاجي والفساد، ليكون دوام وجودها الإبداعي ما دام ثبات العالم الطباعي دالاً^(٢) على سرمدية مبدعها^(٣) الحق وديمومية صانعها المطلق. لأن حقيقة الحق أن لا يمانعه ضد، ولا يمانله نذ. وإذ كانت عظام الأجسام على هذه الشاكلة من الثبات والقوام والبقاء والدوام، فما ظنك بصور لم تعرف تجسداً أتى يكون تنعمها خلوداً ونابداً. وأما ذوات الصور المتضادة من الطبائع المتفاسدة، فهي لفرط تباعدها وتفاصلها من خاص ما يوصف به جاعلها، لن يصلح للديمومية الشخصية، كالصور الأسطقسية^(٤). فتفكر يا أخي في خلق السماوات والأرض، وما فيهما^(٥) من الرفع والخفض؛ لتعلم أن المبدع للكل بتمام قدرته، وبالغ أمره وحكمته، كيف تتم نقصان هذا الصنف من الأجسام الطبيعية، بإعطائها الديمومية النوعية، فصير عالم الأرض والسما، منتظماً بصنفي الثبات والبقاء، وجعل أحد الثباتين - وهو الأفضل - علة للآخر^(٦) وهو الأرذل، فظهر به طريقة الفعل والانفعال، بل حقيقة المبدأ والكمال.

فيض^(٧) [١١]

كل ما كان في الوجود^(٨) أقدم قديماً، فبحسب تقدمه كان في الشرف أرفع قديماً، وصار بالعكس أمر الإعادة، فما كان أخلف كان أنيل بالسعادة، إذ علة

(١) آس ١: عن.

(٢) آس ١: والآ.

(٣) ل: مبدعه.

(٤) ل: اسطقسية.

(٥) آس ١: فيها/ مر: عنهما (حاشية): يا عنها.

(٦) دا ٢: الأخرى.

(٧) دا ٢: فيض فيض.

(٨) دا ٢ (حاشية): + الواجب الوجود - تعالى - كالدائرة، والهيولى كالمركز، وسلسلة البدء: نصف قطر من المحيط إلى المركز، وسلسلة العود نصف قطر من المركز إلى المحيط، سلسلة البدء: الواجب - تعالى - والعقل والنفس والصورة النوعية والصورة الجسمية. سلسلة العود: الهيولى، الجسم المطلق، النبات، الحيوان، العقل الهيولاني، العقل بالملكة، العقل المستفاد، الواجب جل شأنه. نقل من خطه.

الشرف والتميز، هي الدنوّ من العلي العزيز. ففي البدء كلّ ما^(١) تقدّم كان أوفر اختصاصاً، وفي العود كلّ ما تأخر فهو أقرب إلى أن يجد^(٢) من الهيولى خلاصاً. فيبتدىء سلسلة النزول من الأنوار والعقول، ثمّ النفوس والصّور بعد العقل الأنور؛ وهكذا يتدرّج الوجود في النّأي عن منبع الخير والجود، حتّى وصل إلى هيولى المتضادات ومادّة المتفاسدات؛ فيرتقي إلى العناصر والأركان، ثمّ إلى الجماد والنبات والحيوان. وآخر رُتب الحيوان وكمالها هو الإنسان، ولهذا جاء زبده العناصر والأركان. وإذا بلغ إلى درجة العقل المستفاد، فقد حصل التخلّص من الأضداد، فعنده يقف الجود، وبه تتصل دائرة الوجود، كما قيل في الفرس^(٣):

دو سر خط حلقه هستی بحقیقت بهم تو پیوستی^(٤)
 وإنّما أطلّع واهبُ العقل من شجرة الأضداد بامتزاجها^(٥) ثمرة العقل المضيء في المعاد؛ لئلا يذهب^(٦) تلك القمامة^(٧) هدرأ^(٨)، وليصيب كلّ مخلوق^(٩) من السعادة قدرأ، وليعلم أنّ الغاية^(١٠) القصوى خلقة الإنسان وإن وجدت من فضالته سائر الأكوان، لئلا يفوت كلّ عنصر حقّه، ولا يقصر عن قابل مستحقّه. فانظر أيّها العارف في حكمة الصّانع البديع، وجود النافع المنيع، كيف بدأ^(١١) بالعقل وختم بالعاقل، وبينهما أمور متفاضلة^(١٢) متفاوتة بمراحل. وهل هذا إلّا

(١) آس ١: كلما. (٢) ل: يجد.

(٣) مج ١، مج ٢، م ١، م ٢، مر: + شعر.

(٤) در فرهنگ ایران زمین، ج ١٣، ص ٨٥ ضمن نامه ملاصدرا به میرداماد این شعر نیز آمده است. مرحوم آیت الله رفیعی قزوینی قبل از فوت بهنگام ملاحظه نسخه تصحیح شده اینجانب در حاشیه، آنرا از نجم الدین کبری (مرصاد العباد ومختصر المرساد) ذکر کرده اند.

(٥) مج ١: بامزاجها. (٦) آس ١، آس ٢: تذهب.

(٧) آس ١: القامة.

(٨) آس ١، مر: بدرأ/ دا ٢ (حاشیه): + القمامة: قم البيت كنسه، والقمامة بالضم: الكناسة، والجمع قمام، قم وقمت الشاة أكلت، والرجل أكل ما على الخوان، قم الخوان ما يؤكل عليه.

(٩) آس: - مخلوق. (١٠) م ١: غاية.

(١١) آس ١: بدی. (١٢) آس ١ (حاشیه): متفاضلة.

كالبذر المزروع، للنبت^(١) المرفوع، يتبدى أوله وهو لبّ، وينتهي بآخره وهو
 أيضاً لبّ. فالعقل الأوّل بذر العقلاء والألباء^(٢)، وما عداه من العقل سيقانه،
 والنفوس الكلّية أغصانه، والأجرام^(٣) الفلكيّة ساقاته وأفئانه، والبسائط^(٤)
 العنصريّة أوراقه، والنفوس الأرضيّة أزهاره، والنفوس الآدميّة نفائس أثماره،
 والعقول المستفادة لبوب^(٥) حبوبه^(٦) وأنواره. والروح المحمديّ لبّ الباب،
 وللوجود خاتمة الكتاب، عليه وآله السّلام من الملك العلام. فإرادتك يا إلهي
 أظهرت من الأضداد شجراً، وأطلعت من امتزاجها العقل المنير ثمرأ، فطوبى
 لمن لا يرى^(٧) سوى وصالك^(٨) إرادة، ولا يطلب غير لقائك سعادة.

فيض [١٢]

جلّ البارئ عن قصد الشّرور، بل قصد بالإيجاد الخير المنشور؛ فإنّ تبع شرّ
 قليل بالاتفاق، فلأنّ إيصال الخير لا يدوم إلّا على هذا السّياق، فشرّ يكون إلى
 الخير مطرّقاً، إذا تأمّلته كان خيراً مروّقاً؛ فلو أفاد الأضداد أجمع، كان جوده^(٩)
 قد انقطع؛ فالخير برضائه وأمره، والشرّ بقضائه وقدره، فلهذا أهمل مبدع
 العقل^(١٠) مع ما فيه من السّماح بعضّ الأشباح خلوة عن الأرواح. ولو لم
 يشر^(١١) من هذه الأضداد العقول المتصلة الأمداد، كان خطر الموات بالإضافة
 إلى الأحياء، كالعدم واللاشيء بالقياس إلى الأشياء؛ فالعالم إذا أطلق أنّ العالم
 ناطقٌ حيّ، فليس مراده سوى الأفلاك^(١٢) شيء؛ إذ العديم الرّوح من الجملة
 لا^(١٣) يستبين فيه من الحقارة والقلة، فلعلّ ما في بدن الإنسان من الموات
 والكثافة، يربو على ما في جوف الفلك بالإضافة، ولخلوص^(١٤) السّماء من

(٨) ل: وصلك.

(٩) نسخه ما جز «ل»: وجوده.

(١٠) آس ١: الكل / مر: الخلق.

(١١) آس ١: لم يشر.

(١٢) ل: سوا الأفلاك.

(١٣) ل: إلّا.

(١٤) آس ١، مر: لخصوص.

(١) آس: بالنبط.

(٢) آس ١: والأولياء.

(٣) ل: والأجسام.

(٤) آس ١، مر: البسائط.

(٥) ما ٢: لبّ.

(٦) آس ١: حيوة.

(٧) ما ٢: لا يرى.

أنواع الفساد، لزمتها دار الأضداد. وإنما يتبين عندك حقارة الكوائن
الفواسد^(١)، إذا طالعت عظم الأجرام الخوالد.

فيض [١٣]

فالصادر عن الواجب إما محض الخير، وإما الخير المستولي على الشر.
مثال القسم الأول عالم العقل وعالم الأفلاك، إذ هما مبرّءان من^(٢) الشرور
والهلاك الناشئان من التضاد، وإذ لا تضادَ فيهما فلا فساد. ومثال القسم الآخر
عالم العناصر والأركان وعرصه^(٣) الهلاك والبطلان. وذلك إنّما يكون لأجل
النفع في أشياء أخرى، لا يُهملها^(٤) خالق القوى والقدر؛ إذ لو لم يخلق لخلق
سربال الوجود، وقصّر رداء الجود، وبقي في كتم العدم عوالم كثيرة، ونفائس
جمّة غفيرة، بل أمثال^(٥) هذه الوقائع لازمة في الطبائع من مصادمات حركات
الأفلاك الموجبة للاستحالة والهلاك، على سبيل اللزوم والاستمرار^(٦) دون
الالتفات إليها من سُكّان عالم الأسرار، فإذن في ترك خير كثير لِشَرٍّ قليل شرٌّ
كثير لن يسوغ إهماله من المبدع العليم الخبير. مع ما علمت من أنّ هذا^(٧) الشرّ
اليسير بالنسبة إلى بسيط^(٨) الأرض حقيرٌ، مع حقارتها بالقياس إلى السماء^(٩)
الدنيا، المقهورة المطموسة تحت عالم الأنوار والأضواء الأسيرة في قبضة
الرحمان، ولا نسبة له إلى جناب الكبرياء، الباهر برهانه على الضياء. فقد لاح
أنّ الخير مرضيٌّ، والشرّ عرضيٌّ، فإذن تصوّر ذرّة الشرّ في بحر أشعة شمس
عظمة الخير لا يضرّها^(١٠)، بل يزيدها بهاءً وجمالاً وضياءً وكمالاً. كالشّامة
السوداء على الصورة^(١١) المليحة البيضاء يزيدها حسناً وملاحةً وإشراقاً
وصباحةً. ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾^(١٢) من تقصير عن الأفعال،

(١) آس ١، مر: والفواسد.

(٢) آس ١: عن.

(٣) ل: عرصه.

(٤) مع ٢، م ٢: لا يهملها.

(٥) مر: امثال.

(٦) آس ١: الاستمرار.

(٧) مع ١، م ١: هذه.

(٨) ل: بسيط.

(٩) ل: سماء.

(١٠) آس ١: لا يضرّ.

(١١) ل: على صورة.

(١٢) سورة صافات (٣٧)، آية: ١٨٠.

وفتور فعله عن تصوير الأمثال والأشكال، وجلّ جنباً الحق عن أمثال هذا
الخيال المحال.

فيض [١٤]

لا شيء من القوابل والموادّ أخسّ وأوهن من هبولى عالم الأضداد، بها
بلغت الخمسة مركزها، ونالت المنقصة حيّزها. إذ هي واقعة على حاشية
الوجود، نازلة في صفّ نعال مجلس الإفاضة والوجود، ولكنها شركة لانحباس
الحقائق الجسمانية، وشبكة لاصطياد النفوس الإنسانية. ولا شيء من الصور
الفائضة عليها من الوهاب أثقل وأكدر من التراب. فعالم الأجرام شبه كأس
خمر، يعلو صفوها ويسفل العكر^(١)، ولكن أنارها البارئ بالبشر، الذي معاده
المحلّ الأنور. ولو أمكن على غير هذا الوجه إيصال الجود، ما أخرجت هذه
الظلمة من العدم إلى الوجود، فللنفوس من هذه الظلمة يحصل دوام^(٢) الخلود
في النعمة. فواهب الوجود بالكرم والجود لو لم يمنّ بإيجاد الظلام، لما استمرّ
العالم على هذا النظام. فسبحانك يا أيّها العظيم الجواد على التحقيق، ما
أحسن ما هديت السبيل ودللت على الطريق. فلو لم يكن جودك على هذا
المثال من الإحكام، ما كان لائقاً بك يا ذا الجلال والإكرام.

فيض [١٥]

القوابل السفليّة والموادّ، مختلفة في مراتب القوّة والاستعداد، والنفوس
الأرضيّة، والصّور، متفاوتة في اللّطافة والكدر، مترتبة في القرب والبعد من
الخالق الأكبر، والعدل هو تسوية الموادّ والأشباح بحسب الصور والأرواح.
فالرحمة الإلهيّة والعناية الربّانية أعطت كلّ ذي حقّ حقّه، وأفاضت على^(٣) كلّ
ذي قابل ما استحقّه^(٤)؛ كالشمس تفيض أنوارها على المقابلات القابلات
لأنّارها بلا بخل وتقتير ولا قصور وتفتير^(٥)؛ ثمّ تسقى^(٦) بماء واحد هو ماء بحر

(٤) دا ٢، ميج ٢، م ٢، ل: مستحقّه.

(٥) آس ١: ولا تفتير.

(٦) نسخه ها جز آس ١١: يسقى.

(١) آس ١: الفكر.

(٢) آس: الدوام.

(٣) آس ١: - على.

الجود^(١) المسجور وحياء عين الوجود الطهور، الذي لن يبرح من اسكوب^(٢) الفضل سائلاً مانلاً، ومن^(٣) منبع الجود والعدل طائلاً نائلاً ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَرٍ﴾ ^(١١) وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ^(١٢) ﴿١٢﴾، أي ماء الفواعل العلوية، وماء القوابل السفلية، لتولد أنواع الصنائع، وأجناس البدائع. فلو كانت لمادة البصل قوة قبول الزعفران، ولحامل صورة الدفلى احتمال هيئة الأقحوان، لما ترك الواهب الأشرف الأفضل^(٥)، وما فاض عليهما الدفلى والبصل. بل خالق القوى والقدر، يقتضي^(٦) نظام الوجود على أفضل ما يمكن ويقدر، فلا تحسبن عين الجود^(٧) والكرم وينبوع الوجود والقدم غائرة، بل تفور فائرة. وكيف^(٨) يضمن بالشيء النزر اليسير، من^(٩) الذي سيان عنده القليل والكثير. ولا يختلجن في صدرك أن البصل لم يكن^(١٠) زعفراناً، والقيصوم ضيمراناً^(١١)، والوهم عقلاً، والجاهل الظالم عالماً عدلاً^(١٢)، والشرير خيراً^(١٣)، والأبله نحريراً؛ إذ لو كان كذلك، لاضطرّ السلطان إلى صنعة الكنس، والحكيم المتأله إلى مباشرة الرجس، فإذا تحقق تنوع الاستعدادات^(١٤)، وتبين^(١٥) تباين الصور والأرواح في الدرجات فأعظم السعادات لأجود الاستعدادات. فتفاوت أفراد الإنسان في الشرف والنقصان إنما هو لاختلاف القوابل والمواد ودرجات القوة والاستعداد. والفاعل الحق والجواد المطلق ينشعب^(١٦) عنه كل أثر، وما أمره ﴿إِلَّا وَحْدَةً كَلَمَجٍ بِالْبَصْرِ﴾ ^(١٧)، فسبحان من تنزه عن الفحشاء، وسبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء.

(١) آس ١: جود/ ب: - الجود.	(٢) آس ١، مر، مس: اسلوب.
(٣) دا ٢: - من.	(٤) سورة قمر (٥٤)، آيتان: ١١ و ١٢.
(٥) ل: والأفضل.	(٦) مج ١: تقتضي.
(٧) ل: عين الوجود.	(٨) دا ٢: كيف.
(٩) مج ٢، م ٢: - من.	(١٠) م ٢: لو لم يكن.
(١١) آس ١، مج ٢، ل، مر: ضميرانا/ دا ١ حاشية: الضيمران من ريحان البر والمكان الفارسي. ل: زهر خيصوم لادن وزير ضميران، ريحان آورده اند.	(١٢) مج ١، م ١، ل: خيراً.
(١٣) آس ١، مر: عادلاً.	(١٤) م ١: فتبين.
(١٤) ل: الاستعدادات.	(١٥) م ١: فتبين.
(١٦) مج ٢، م ٢: ينبعث.	(١٧) سورة قمر (٥٤)، آية: ٥٠.

فيض [١٦]

دأب الرحمة الإلهية، وسُنّة العناية الربّانية، أن لا يَمْنَع^(١) أمراً ضرورياً يحتاج إليه الأشخاص بحسب الطّباع، ولا يبخلَ لشيء^(٢) نافع في مصالح الأنواع^(٣). بل هو ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾^(٤) فهدى، وأعطى لكلّ حيٍّ حقّه فلم يتركه سُدى، فلا جَرَمَ بنى للإنسان^(٥)، من الموادّ العنصريّة بالوسائط النوريّة، هياكلَ كاملة البنيان مستوى الأركان على أفضل أنحاء وأتمّ استواء، ليكون^(٦) منازل للأرواح البشريّة وحبائل^(٧) لاصطياد^(٨) العلوم التصديقيّة والتّصوريّة. وفتح في هذه^(٩) الهياكل أبواباً شتى ومنافذ تترى، بعضها ينفذ^(١٠) إلى عالم الحسّ كالمشاعر الجليّة، وبعضها ينفذ^(١١) إلى عالم المُثُل كالمدارك^(١٢) الخفيّة. وجعل على^(١٣) كلّ باب من هذه الأبواب قوّة تُدرك^(١٤) النفس نوعاً من الحقائق عند استعلامها، وآلة تنال^(١٥) شطراً من العجائب في استخدامها. وللنفس في ذاتها بابٌ تنفذ به^(١٦) إلى عالم الملكوت، وتخرج منه إلى فضاء الجبروت؛ فإذا حصلت من هذه القوى والآلات مبادئ علومها من الأوائل والبدهيّات، ورُكّبتها تركيباتٍ حدّية أو رسميّة، وألّفها تأليفات اقترانيّة واستثنائيّة، اقتنصت^(١٧) النظريات من الأوليّات، وانتقلت من الحسيّات إلى العقليّات،

(١) آس ١، مر: تمنع.

(٢) ل: بشيء.

(٣) مج ٢، م ١، م ٢، ل: أنواع/ دا ١: الأعمال.

(٤) سورة طه (٢٠)، آية: ٥٠.

(٥) آس ١: الإنسان.

(٦) مج ٢: ليكوم.

(٧) آس ١: خبائل.

(٨) ل: الاصطياد. ر. ك: رسالة تصور وتصديق، ترجمه وشرح دكتر حائري يزدي.

(٩) آس ١: مر: لهذه.

(١٠) آس ١: تنفذ.

(١١) آس: تنفذ.

(١٢) مج ٢: كالمدارس.

(١٣) مر: - على.

(١٤) مج ٢: يدرك.

(١٥) مج ٢: ينال.

(١٦) مج ٢: - ٤.

(١٧) نسخه ها جز ١، دا ٢، ل: اقتنصت.

مستعينة^(١) - في انحفاظها^(٢) عن الغلط في الأفكار والخطأ الحاصل من تعلقها بعالم الهيولى - بآلة مستمارة بالميزان^(٣) الذي يُعَيَّر به نقد البراهين^(٤) من زيفها، ويوزن به^(٥) مناقيل الأدلة من ميلها وحيثها، عند صيرفي العقل الهادي إلى أصول الرأي وفروع النقل. فإذا جمعت^(٦) مع ذكائها^(٧) في العلم تعديلها في العمل، وأزاحت عن ذاتها أمراض الرذائل والعلل، فقد فارقت صورتها القوابل وشاكلت العقول الأوائل، في الإحاطة بالعقليات والتجرد عن الأجسام^(٨) والسفليات.

فيض [١٧]

إن الإنسان لمنقسم^(٩) إلى سرّ وعلن، ونفس وبدن. أمّا نفسه فجوهر^(١٠) ربانيّ وسرّ سبحانه ولطيفة ملكوتية وشعلة^(١١) لاهوتية وكلمة روحانية وخلق ربانيّ وفعل غير زمنيّ ولا مكانيّ. بل الحرف^(١٢) المكتوب بالكاف والنون والأمر الوارد من مثال ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾^(١٣)؛ وهو فعله الذي فعله بذاته، وأوجده^(١٤) بكلماته، وكلماته موجودة في مصنوعاته مسطورة في أرضه وسماواته^(١٥)؛ بها يتأمل الناظر إليها الواقف الحقّ القويم، ويعاين الصراط المستقيم. فتأمل هذا الكتاب المملوء^(١٦) من العلوم. وانظر إلى هذا الصراط الممدود بين الجنة والجحيم، لعلّك تنتبه^(١٧) من نوم الغفلة في مرقد الدنيا،

(١) مج ١، مج ٢، آس ١: مستعينة.	(٢) ل: انخفاضاها.
(٣) آس ١: بميزان.	(٤) آس ١: يعتريه فقد البراهين.
(٥) دا ٢: - به.	(٦) آس ١: اجتمعت.
(٧) دا ٢: ذكائها.	(٨) مج ٢، م ٢: الأجرام.
(٩) دا ٢: منقسم.	(١٠) ل، آس ١، آس ٢: + إلهي.
(١١) دا ٢: شغلة.	(١٢) مج ٢: الحروف.
(١٣) سورة آل عمران (٣)، آية: ٤٧ / سورة بقره (٢)، آية: ١١٧ / سورة فصلت (٤١)، آية: ٦٨.	
(١٤) مج ١: أوجده / دا ٢: أوجده.	(١٥) آس ١ (متن): سماء (حاشية): سماواته.
(١٦) ل: الملو.	(١٧) مج ٢: ينتبه / دا ٢: تنبه.

فتنجو^(١) من ظلمات بحر الهول، وتنفك من أسر الطبيعة الظلماء وقواها المظلمة الوحشاء، وترقى^(٢) إلى المحلّ الفاخر والمكان الظاهر، بحيث لا يلحقك الفساد ولا تحنّ^(٣) إلى دار الأجساد. وأما بدنه فهو هذا الهيكل المركّب تراكيّب^(٤) السفينة، بها يقطع بحر الجسمانيّات، ويعبر إلى إقليم الروحانيّات، حدّق بصيرة فؤادك، وبرّق سويداء سوادك، إلى هذا الزبر المرموز، والسرّ المكنوز^(٥). فتباً لمن ظنّ^(٦) - من أصحاب الجدل^(٧) المتوسّمين بعلم الأصول المترسّمين بتمهيد القواعد والأصول - أنّ الإنسان هو هذا الهيكل المحسوس المنقوش والبدن المتخلخل «المنقوش» لا غير، زعماء منهم أن ليس لله عالم آخر وراء هذه الأجسام الدنيّة^(٨)، وليس له خلائق غير هذه الديدان والحيوانات العفنة. وكلا القولين زيغ عن الصواب، مستهدف^(٩) لسهام^(١٠) العتاب. بل الحقّ أنّ في الوجود عالماً آخر وفيه خلائق روحانيين، وأشخاصاً^(١١) إلهيين، إليهم رجعى أنفس الناس إذا ظهرت عن الأدناس والأرجاس.

فيض [١٨]

الإدراك على قسمين: مشهور ومستور. فالمشهور حسّي والمستور نفسي. والحسّي متى وقع^(١٢) فيه الازدياد، تضاعف له الضعف والفساد. والنفسي متى توافرت أمداده^(١٣) وأعداده، تكاثرت عدّة العقل وعتاده، وما فيهما إلّا مناسب ما كان عنه صادراً. فالحسّي ظلاماً خائراً، والنفسي ضياءً باهراً، لأنّ أحدهما سُلالة الصور المجردة، والآخر سُلالة الأجسام المكثّرة المغيرة^(١٤). فكمال

-
- (١) م ٢: فتنجوا.
 (٢) ل: ترقا.
 (٣) آس ٢: ولا يجري/ دا ١، ٢، دا ٢، مج ٢، ل، آس: ولا يحنّ/ مر: ولا تجي..
 (٤) آس ٢: تركيب.
 (٥) دا ٢، مج ١: المكنون.
 (٦) دا ٢: - ظنّ.
 (٧) دا ٢: الجدل.
 (٨) ل، آس ٢: مستهدم.
 (٩) آس ١، آس ٢: اشخاص.
 (١٠) آس ٢: سهام.
 (١١) آس ١، مج ٢، م ٢، آس ١، مر، مس، آس ٢: وقعت.
 (١٢) دا ٢، مج ٢، م ٢، آس ١، مر، مس، آس ٢: وقعت.
 (١٣) آس ١، مر: ابداده.
 (١٤) مس: المغيرة/ آس: المعيرة.

النفس اتّصالها بالقدس وانتقاشها بهيئة الوجود الفائضة عن المبدأ المعبود. فكلّ ما كان تابعاً للهيولي بحال، يجب شخّ النفس منه على أميال، حتى تتصل^(١) بالعقل الفعال، وتتخلّص^(٢) عن التغيّر والزوال. إذ بانفصالها عن الهيولي تصير^(٣) من المكاره ناجياً، وتحلّ داراً يكون^(٤) للأبرار مناجياً، وهي الآن وإن لم تكن^(٥) في الهيولي بمحصور، إلّا أنّها من عشق توابعها كمأسور، فإذا فارقت منها وفازت^(٦) بالخلاص، اتّصلت بسعادة الصور المصاص، وهي كما علمت من التجسّم بالبعد، بعيدة من الهيولي والضدّ، فنالت الفوز بالسعادة المؤبّدة، بإذن ربّ الصور المجرّدة، فاتّصالها بالعالم الروحاني والمعدن النوراني من أعزّ المطالب وأعظمها وأشرف المآرب وأفقمها^(٧)، من جهة أنّه عالم المعاد، لأنّه مسقط الميلاد، إليه رجعى نفوسنا الطاهرات وعقولنا الزاهرات. كما في الكتاب العزيز: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ﴾^(٨)، فإنّ ﴿وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾^(٩). والأنفس^(١٠) الخبيثة المغموسة في بحر الطبيعة رؤوسها منكوسة، أعينها مطموسة، أرواحها محبوسة حيث غمست، أشباحها مكبوسة أينما قمست^(١١)، فإنّ ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ﴾^(١٢).

فيض [١٩]

النفس الإنسانية لها قوى ومشاعر، وحواسّ ومدارك بواطن^(١٤) وظواهر. ويرشدك إلى انحصار المشاعر الباطنية في مدرك الصور الجليّة ومدرك المعاني

(١) ل: اتّصل/ دا ١، دا ٢، مج ٢، م ٢، مر: يتّصل.

(٢) دا ١، دا ٢، مج ٢، م ٢، ل: مر: يتخلّص.

(٣) دا ٢: بصير/ دا ١، مج ٢، م ٢، ل: مس، آس ٢، مر: بصير.

(٤) م ١، ل: مس. مس: تكون. (٥) نسخه ها جز آس ٢٢: يكن.

(٦) آس ١، آس ٢، مر: فاضت. (٧) ل: أفقها.

(٨) سورة فاطر (٣٥)، آية: ١٠. (٩) سورة نور (٢٤)، آية: ٢٦.

(١٠) مع ١: والنفس. (١١) ل: قمشت.

(١٢) اس: وإن. (١٣) سورة نور (٢٤)، آية: ٢٦.

(١٤) ل: وبواطن.

الخفية - كما هو مشهور وفي الكتب مسطور -، انحصار المحسوس في الصور والمعاني في العالم الهيولاني، وإلا لزم تعطل شيء في سوق الطبيعة وكساده، لكن ذلك معلوم فساده، فإن الجواد الذي أعطى كل شيء خلقه، كما لا يبخل بشيء عن مستحقة، لأن ذاته ينبوع الخير والرحمة والفيض والنعمة، وكيف يشح بإفاضة الذرات الدائرة في ضوء الشمس من يكون^(١) قرص الشمس ورغيف القمر من أقراص تنور^(٢) نوره. والنار الكبرى في مقعر الفلك شعلة من بحر مسجوره، فكذا لا يبذر بالإعطاء والإفاضة والإجابة: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾^(٣) بل إحسانه بالكرم^(٤) وامتنانه بالفضل، إنما هو بالقسط والعدل.

فيض [٢٠]

مواضع جميع الحواس يجب أن تكون واقعة في الرأس، إذ موضعها من البدن موضع قلّة ناتئة، على قلعة عالية. وحرّاس القلاع يجب أن تكون^(٥) مشرفة عليها للصيانة والاطّلاع، كما قالت الحكماء: «الرأس صومعة الحواس»، إلا الحسّ اللمسي^(٦) المبتوث^(٧) في جملة البدن، المعرض للآفات والميخن، لحكمة جليلة خفية على بصائر كليّة.

فيض [٢١]

حامل جميع قوى^(٨) النفس الإنساني وخليفتها هو الروح البخاري الحيواني المنبعثة عن صفو الأخلاط أو لطافتها، انبعاث الأعضاء من كدر^(٩) الأخلاط وكثافتها، ينبوعها القلب الصنوبري الشكل المخروطي الهيكل. ومن ثمّ

(١) ل: تكون.

(٢) آس ١، آس ٢: ينور نوره/ مر ٢: حوره نوره.

(٣) سورة اسراء (١٧)، آية: ٢٧. (٤) آس ٢: - بالكرم.

(٥) مع ٢، آس ٢، مر ٢: تجب أن تكون، دا ١، دا ٢، مع ١، م ١، م ٢، ل: يجب أن يكون.

(٦) ل: الحس الجني. (٧) آس ١، آس ٢: المبتوث.

(٨) آس ١، آس ٢، ل: القوى. (٩) مع ٢: اكدر.

يتوزع^(١) على المواضع العالية والسافلة وينقسم^(٢) إلى النفسانية الصاعدة والطبيعية^(٣) الكبدية النازلة. وكل موضع يفيض إليه من سلطان نوره فهو حي، وإلا فليس من الحس والحركة في شيء. واعتبر بالسُّدِّ الواقعة في المجاري والأعصاب، كيف يورث الفلج والصرع كما يؤذي قلته إلى الماخوليا والاضطراب. وهذه الروح أحد موضوعات الطب الطبيعي الجسماني، كما أن^(٤) النفس الناطقة أحد موضوعات^(٥) الطب الإلهي الروحاني، الذي يبحث عنه الأنبياء والرسل المؤيدون بالوحي والإلهام، كما كانت الأطباء ممتحنين بالبحث والحدس التام^(٦). ومن هاهنا قيل تقريباً إلى أفهام المستعدين للمعرفة والإيقان: «إنَّ الأنبياء أطباء النفوس، كما أنَّ الأطباء أنبياء الأبدان». ونقل أيضاً من أهل الحكمة والشرعية: «أنَّ النبيَّ خادمٌ للقضاء كما أنَّ الطبيب خادمٌ للطبيعة». فمن هاتين الروحين ينشأ العلم بالعالمين، وتحصل المعرفة بالإقليمين، أعني الملك والملكوت، المبدعين عن الحي الذي لا يموت، وبهذين^(٧) الرجلين قام العلمان، وانتصب العلمان: علم الطب الذي هو علم الأبدان، وعلم الإلهيات الذي هو علم الأديان. فالروح الجسمانية^(٨)، هي مطيئة تصرفات النفس الإنسانية الدراكة الفعالة^(٩)؛ بإذن واهبها، من الله مشرقها، وإلى الله مغربها، فتصرف بها في البدن البالية الفانية، ما دات لتصرفاتها باقية. فإذا انقطع قبوله لها خلت، ولخراب البيت^(١٠) ارتحلت. كما نظمه بعض^(١١) الفرس^(١٢):

جان قصد رحيل کرد گفتم: بمر و^(١٣) گفتا: چکنم خانه فرو می آید^(١٤)

(١) آس ٢: تتوزع.

(٢) (٣) دا ٢، ل، آس ١، مس، مر: والطبيعة. (٤) ل: كأن.

(٥) مر: موضوعات. (٦) ل: التمام.

(٧) دا ١، دا ٢: بهاتين. (٨) مر، مس: الجسماني.

(٩) مر: الفعالية. (١٠) آس: لخراب البدن.

(١١) آس ٢: + في.

(١٢) آس ٢، آس ١، مس، مر، مع ١، مع ٢، مر ١، مر ٢ + شعر.

(١٣) آس: كه مرو.

(١٤) فروهنگ ايران زمين، ج ١٣، ص ٣١٥ ابن شعر را جزو كتاب خطي خيام ذكر کرده است.

فيض [٢٢]

إذا تحققت ما سردنا عليك، وفهمت ما ألقينا إليك، ووقفت على بعض الأسرار^(١) الحكيمية والحقائق العلمية في كيفية تدبير النفس للبدن، مع أن البدن كالثقل الكثيف^(٢) والنفس كالنور اللطيف. فكيف حصل بينهما إلف التدبير والتصرف وعشق المقارنة والاتفاق وألم المفارقة والافتراق، وكيف^(٣) يتصور الازدواج بين الظلمة والنور والحزن والسرور، والائتلاف بين العلوي الذي قال الله تعالى في شأنه تعظيماً لمكانه ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾^(٤)، ﴿إِنَّ كِتَابَ الْأَنْبِرِ لَفِي عِتَيْنِ﴾^(٥) والسفلي المشار إليها بقوله: ﴿إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي سِجِّينَ﴾^(٦)، إذ بينهما من المنافرة والمضادة في الماهية ما لا يخفى على أولي الفهم والروية. فتلطف الباري تعالى^(٧) بحكمته التامة، وأنعم بحسن عنايته العامة، بأن خلق من مادة النطفة البدن الكثيف، ومن لطافته القلب اللطيف، ومن صفو القلب الروح النابعة فيه^(٨)، التي هي في اللطافة والصفاء كالأفلاك، البعيدة عن الاختلاف الموجب للفساد والهلاك، وهياها لاستيکار^(٩) النفس الناطقة واستعشاشها، تكميلاً لصلاح معادها ومعاشها، التي هي شعلة ملكوتية فائضة من نور الأنوار، فيضان النور من الشمس على الأبصار، من غير أن ينتقص شيء^(١٠) من الواهب الحي؛ وإذ تصوّرت بحسك اشتعال الذبال المستعدة لقبول صورة النار من النار الشبيهة بالعقل الفعال، فتصوّر بحدسك^(١١) التهاب فتيلة النطفة المستعدة بواسطة زيت الروح الحيوانية، التي «يكاد يضيء ولو لم تمسه نار»^(١٢) لقبول النفس الإنسانية، التي هي شواظ من نيران ملكوتية، من واهبها الذي هو نور الأنوار

(٢) آس ٢: التنظيف.

(١) آس، آس ٢: أسرار.

(٤) سورة مريم (١٩)، آية: ٥٧.

(٣) دا آس، مس، آس ٢، مر: فكيف.

(٦) سورة مطففين (٨٣)، آية: ٧.

(٥) سورة مطففين (٨٣)، آية: ١٨.

(٨) م ١: إليه / ل: التابعة فيه.

(٧) مع ٢، م ٢: - تعالى.

(١٠) ل: سر.

(٩) ل: لاستيکار.

(١١) دا ٢: بحسك.

(١٢) اقتباس از سورة (٢٤)، آية: ٣٥: «يكاد زينها يضيء ولو لم تمسه نار».

اللاهوتية. وهذا القدر من الحكمة والمعرفة مَذَقَةٌ من ﴿وَقُدُورٍ رَاسِيَةٍ﴾^(١) وهلالٌ من بدور سائرات، يُشْبِعُكَ وَيُرِيكَ، وَيُبْصِرُكَ وَيُقْوِيكَ، وَيُغْنِيكَ عن الإطنابات المذكورة في شرحها في المبسوطات.

فيض [٢٣]

دع الرّاعبين في صحبتك والذّاهبين إلى منادمتك والتعلّم من إفادتك؛ فليس ذلك منهم مالٌ، ولا يحصل فيك^(٢) بهم حال ولا جمالٌ، ولا يدفع بمجالستهم منك ملالٌ ولا كلالٌ. واعلم أنّ إخوان الجهر أعداء السرّ، وأولياء الخلوة^(٣) خصماء الخلوة. إذا لقوك تملّقوك^(٤)، وإذا غبت عنهم سلقوك. من أتاك منهم كان عليك رقيباً، وإذا خرج عنك كان عليك خطيباً، أهل نفاق ونميمة، وأصحاب غلٍّ وخديعة، لا تغترّ^(٥) باجتماعهم عليك واحتشادهم لديك، فما غرضهم العلم والحال، بل الجاه والمال، وأن يتخذوك سلماً إلى أوطارهم وحماراً في حمل أثقالهم وأوزارهم. إن قصّرت في غرضٍ من أغراضهم، كانوا أشدّ أعوان^(٦) عليك، ويرون تردّدهم إليك حقّاً واجباً لديك. ويتوقعون منك أن تبذل عرضك ودينك لهم: فتعادي عدوّهم، وتنصر قرينهم وخليلهم، وتنتهض^(٧) لهم سفيهاً، وقد كنت فقيهاً، وتكون لهم تابِعاً خسيساً بعد أن كنت متبوعاً رئيساً. ولذلك قيل^(٨): «اعتزال العامّة مروءة تامّة». وهو قولٌ حقٌّ، وكلامٌ صدق، فإنّا نرى المدرّسين في زماننا كأنّهم في رُقٍّ دائمٍ وتحت حقٍّ لازمٍ ومثّةٍ ثقيلةٍ ممّن يتردّد إليه، فكأنّه يهدي تحفةً لديه، ويلقي حقّاً^(٩) واجباً عليه؛ وربّما لا يختلف إليه في الأدوار ما لم يتكفّل برزق له على الإدرار. ثمّ المدرّس المسكين والمولى الضعيف الدين لعجزه عن القيام بذلك من ماله، لا يزال يتردّد

(١) سورة سبا (٣٤)، آية: ١٣.	(٦) آس ١: أعواناً.
(٢) ل: لك.	(٧) مج ٢: ينتهض.
(٣) دا ٢: الخلوة.	(٨) م ١: ولذا قيل / ل: ولذلك قيل.
(٤) مج ٢: بملقوك.	(٩) آس ١: - حقّاً.
(٥) ل: لا تعتر.	

إلى أبواب السلاطين، ويقاسي الذلّ والشدائد مقاساة الذليل المَهين، حتى يكتب له^(١) بعد الإبرام التمام، على بعض وجوه الشُّحت بمال حرام^(٢). ثم يبقى في مقاساة القسمة على الأصحاب، والتوزيع على الطلاب: إن^(٣) سوى بينهم مقتته المبرّزون^(٤)، ونسبوه إلى الحمق والجهالة والظلم والضلالة^(٥) والقصور عن درك مصارف الفضل والفتور عن القيام في مقادير الحقوق بالعدل؛ وإن فاوت^(٦) بينهم سلقه السفهاء بالسنة حداد، وثاروا عليه ثوران الأسود والآساد. فلا يزال^(٧) في مقاساتهم في الدنيا، وفي مظالم ما يأخذه ويفرقه^(٨) في العقبي. والعجب أنه مع البلاء كله والداء جلّه تُمنّي نفسه العثور، وتُدليّه^(٩) بحبل الغرور أن في ما يفعله مريد وجه الله ومذيع شرع رسول الله^(١٠) وناشر علم دين الله، والقائم بكفاية طلاب العلم من عباد الله. لو لم يكن ضحكة للشيطان وسخرة لأعوان السلطان، لعلم بأدنى تأمل أن فساد الزمان لا سبب له إلا كثرة أمثال أولئك الفقهاء المحدثين^(١١) المحدثين في هذا الأوان، الذين يأكلون ما يجدون^(١٢) من الحلال والحرام، ويفسدون عقائد العوام باستجرائهم على المعاصي اقتداءً بهم واقتفاءً لأثارهم. فنعوذ بالله من الغرور والعمى، فإنه الداء الذي ليس له دواء.

فيض [٢٤]

فالعالم ينقسم إلى عالمين، ويدور على قطبين هما منشأ الإقليمين: أحدهما القطب الجنوبي الذي يليه إقليم الملكوت الفائض من المبدع الحي الذي لا يموت. وأصحابه أصحاب اليمين، في سدر مخضودٍ وطلح منضودٍ^(١٣). والآخر

-
- (١) مع ١ - له / : تكتب له.
 (٢) آس ٢ : الحرام.
 (٣) ل : - ان.
 (٤) آس ٢ : المبدرون.
 (٥) ل : والظلاله.
 (٦) ل : فادت.
 (٧) ل : زال.
 (٨) ل : تفرقة.
 (٩) آس ١، آس ٢ : تدليه / مس : تدليه.
 (١٠) دا ٢ : + صلى الله.
 (١١) همه نسخه ها جز ١ : - المحدثين.
 (١٢) مع ٢ : ما يجدوا.
 (١٣) اقتباس از سورة واقعه (٥٦)، آيات : ٢٧، ٢٨ و ٢٩.

القطب الشمالي الذي يليه إقليم ذوات الأجساد، المتوقفة الوجود^(١) على المادة والاستعداد^(٢). وأصحابه ﴿أَصْحَابُ الْمَالِ﴾^(٣)، تنالهم في المال وخامة العاقبة وسوء الحال، والاحترق بنار القطيعة^(٤) والوبال، ﴿فِي سَوْرٍ وَحِيمٍ﴾^(٥) وظل من يَمْشُرُ^(٦) ^(٥). وإلى كلا^(٦) العالمين ومجموع الإقليمين أشير بقول المبدع الخلاق: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾^(٧). ولكل من العالمين مشرق بدأ منه صبح أنواره، ومغرب ينتهي إليه نهاره.

فأما مشرق عالم الروحانيات فهو الموجود الأول وعلة العلل، عز سلطانه، ويهر برهانه. إذ من شمس عظمته انشق عمود غسق العدميات، واستبان شفق الوجود منتشراً في أهوية الهويات. ومن نور كبريائه انفلق بحر غياهب اللبسيات، واستنار نور صبح الجود من ماهية الأيسيات، فسبحان فالق الأصباح، ورب صباح الأرواح بنور الوجود، وإفاضة الجود. وأما مغربه فحيث ينتهي تلك الأنوار السارية، وهو النفس الناطقة البشرية. وأما مغربه فحيث ينتهي تلك الأنوار السارية، وهو النفس الناطقة البشرية، وأما مشرق عالم الجسمانيات فمن حيث تنكشف^(٨) تلك الأنوار وتتجسم^(٩)، وتتكدر^(١٠) وتتجرّم، وهو السماء الأولى، و﴿سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى﴾^(١١)، لكونه نهاية عالم الأرواح، وبداءة عالم الأشباح. وأما مغربه فحيث أكشف الأجسام الهاوية، وأكدر الأجرام النائية، فسبحان ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾^(١٢).

ثم لا يزال يمتزج هذه الأسطقسات والأركان إلى أن تنتهي آخر الأمر بيدن

(١) دا ٢: الجود/ ل: - الوجود.

(٢) مس: - وأصحابه أصحاب اليمين... والاستعداد.

(٣) سورة رافعه (٥٦)، آية: ٤١. (٤) آس ١، آس ٢: قطيعة.

(٥) سورة رافعه (٥٦)، آيتان: ٤٢ و٤٣. (٦) دا ١، مر: كلى.

(٧) سورة نحل (١٦)، آية: ٩٦.

(٨) مع ٢، م ١: ينكشف/ مس، ل: ينكشف/ آس ٢، مر: تنكشف.

(٩) مع ٢، ل: يتجسم. (١٠) مع ١، مع ٢، م ١: تنكدر.

(١١) سورة نجم (٥٣)، آية: ١٤. (١٢) سورة الرحمن (٥٥)، آية: ١٧.

الإنسان، ولا يزال بدنه يتصفى ويتوحد، ويتنقى ويردّد، حتّى ينتهي بروحه التي هي جسم لطيف، ينبعث^(١) من القلب في الأيسر من التجويف، وهي تشابه^(٢) جرم الفلك في صفاته ونقائه، ونوره وضيائه، وبعده عن التضاد المنشأ للفساد، فتصير^(٣) مرآة للنفس الناطقة، بها يدرك الوجود كلّ على هيئته ونقشه، وصورته^(٤) ورقشه، كلياً و^(٥) جزئياً. أمّا كليّاته ففي ذاته^(٦) العلّية، وأمّا جزئياته ففي تلك المرآة الجليّة. فإذا في الإنسان شيء كالملك، وشيء كالفلك. فمن حيث اعتدال مزاجه وعدم الأضداد، فقد شابه السبع الشداد، ومن حيث مفارقة صورته القوابل، يشاكل العلل الأوائل، فانظر إلى إتقان^(٧) حكمة المبدع كيف بدأ بالوجود من الأشرف فالأشرف حتّى اختتم بالأجسام، وافتتح بالأخس فالأخس حتّى انتهى إلى الأرض في الاختتام. ثم فتح فاتحة أخرى للإخلاص، بتنهيب ذهب الخلاص، وعكس الترتيب الأوّل من الأخس فالأخس، إلى النفس فالأنفس، حتّى بلغ به إلى أرواح هي كالأفلاك، ونفوس هي كالأملاك، إلى أن وصل إلى نفس خاتم الرّسل، وهادي السبّل، التي تشبه العقل الأوّل. والله سبحانه هو المبدأ والمنتهى، في البداءة والرّجعى.

فيض [٢٥]

الإنسان وإن عُجِنَ من الصّلصال وابتليّ بالحمل والفصال، والطين لا يصفو بالضرورة، والحمأ المسنون لا يخلو^(٨) من الظلمة والكدورة؛ وكثرت عند جوهر النبر الأعطية والأغشية، وانبعثت^(٩) منه الدواعي والأهوية، لكن إذا فضّله ربّه تفضيلاً، وعلمّه الأشياء جملةً وتفصيلاً، واختار البعد عن الشهوة والغضب، وقهر تشويشها^(١٠) بالعقل المهدّب، كان إلى نعيم الأبد ميثاقه^(١١) إذا خلّي عنه

(٧) م ١، ل: ايقان.

(٨) مج ٢، م ٢: لا يخ.

(٩) مج ٢، م ٢، ل: وانبعث.

(١٠) آس ٢: تشويشاً.

(١١) آس ٢: مشتاقه.

(١) آس ٢: تنبعث.

(٢) م ١: شابه/ آس ٢: يشابه.

(٣) دا ٢، مج ٢، آس ٢: فيصير.

(٤) ل: صورة.

(٥) مج ١، م ١، ل: أو.

(٦) ل: فانها.

وثاقه، وإلى عالم السَّرمَد اشتياقه إذا حصل عن المادة افتراقه. فلا تُبالِ أنت بالموت، فإنَّك لا تموت ولا تفنى، كما قال تعالى: خلقتك للبقاء^(١) بل تنقلب من دارك، وتنساب إلى دار قرارك. بل الذي يُروِّعك^(٢) أثقالك الباقية بعدك، وأحمالك المفقودة من عندك، فاطرح وافرح، وقد قال عليه السلام: «نجا^(٣) المُخَفُّونَ، وهلك المُثَقَّلُونَ»^(٤)، هوَّن على نفسك سكراته وغمراته، تتصوَّر^(٥) لقاء ربك ومرضاته، حُطَّ أوزارَ قفصِكَ وطُرَّ طيرَانَا، وشَمَّرَ إزارَكَ وسير سيرانَا، وإلا فتَهوي في مكانٍ سحيق، وفجَّ غامر عميق^(٦) ونعم ما قال الشعراء^(٧):

تا چند زجان مستمند اندیشی   تا کی زجهان پرگزند اندیشی
آنچه از تو توان ستد همین کالبد است   يك مزبله گو مباش چند اندیشی^(٨)

فیض [٢٦]

النفس وإن كانت شديدة التوجّه إلى الطّبيعة وأوزارها، كثيرة التلوث إلى المادّة وأقذارها، إلّا أنّها بسنّخها^(٩) من عالم نوراني^(١٠)، وبجوهرها^(١١) من محلّ روحانيّ هو دار الوجود وأثر عين الخير والوجود، المجرد عن ممازجة الموادّ وملازمة الفساد. فهي بحسب جوهرها شديدة الشرّ^(١٢) بالعود إلى المحلّ^(١٣) المعتاد، الذي يتحقّق به المعاد. فإذا^(١٤) انقشع عنها غيم غموم

(١) حديث قدسي. (٢) ل: يردعك.

(٣) دا ١، مج ٢، م ٢: نجى.

(٤) ل: المنقلبون حديث، ابن اثير، ج ١، ص ٣٤٣. المخفون: تندرونندگان، دونندگان.

(٥) مج ٢، م ٢، ل: بتصور.

(٦) اقتباس از سورة حج (٢٢)، آية: ٢٧: يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ.

(٧) مج ٢، م ٢: شعرا شعرا/ م ١: شعرا فارسية.

(٨) فرهنگ ایران زمین، ج ١٣، ص ٣٢٠ به سنائی منسوب کرده است؟

(٩) آس ٢: تسنّخها. (١٠) آس ٢: للنوراني.

(١١) آس ٢: تجوهرها. (١٢) دا ٢: الشرّة/ ل: الشر.

(١٣) ل: محل. (١٤) دا ٢: فاذا.

المُهْلِكَات، وارتفع عنها سحاب^(١) سموم المُتَلِفَات من المَلَكَات، أصبحت ظاهرة^(٢) بعد البدن غير دائرة بطول الزمن مرتقية من هبوط الأشباح إلى^(٣) شرف الأرواح، صاعدة من حضيض السفليين إلى أوج العوالي العلّيين، فظفرت بالمقصود، ووصلت إلى حضرة المعبود، وعينت الجمال الأحدي، وفازت بالوصول السرمدي. وقد يَشْكُ في بقاء النفس الإنسانية من يتمنى الخلود في هذه الخربة القذرة، ويرجوا البقاء في هذه المدرة^(٤) الكدرة^(٥)، يطمع في حطامها، ولا يقنع إلا بتمامها، ﴿قَدْ بَيَسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا بَيَسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾^(٦). فلهذا يودّون الإقامة ويكرهون العبور. كلاً بل يحبّون^(٧) العاجلة وشرورها، ويذرون الآخرة وشرورها، والأعين الناضرة والوجوه الناضرة^(٨). شعر^(٩):

عُيُونٌ مِنْ لُجَيْنٍ نَاطِرَاتٍ   كَأَنَّ جُفُونَهَا ذَهَبٌ سَبِيكٌ
عَلَى قَصَبِ الزَّبْرِ جَدَّ شَاهِدَاتٍ   بِأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ
رَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا، واجتهدوا ليلاً ونهاراً في طلبها مع علمهم بأنهم سيتركون غداً، ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾^(١٠)، نسوا قول الله تعالى حكاية عن الغابرين الدائرين من أصحاب الجحيم: ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ وَزُدُّوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾﴾^(١١).

فيض [٢٧]

قد أشرقت شمسُ اللاهوت على سطوح الأوكار^(١٢)، فخاب من آب إلى

-
(١) ل، آس ٢: سحاب.	(٢) ل، آس ١: زاهرة.
(٣) آس ٢: على.	(٤) مج ٢، م ٢: الدرة.
(٥) دا ١، دا ٢، مج ١، ل: المكذرة.	(٦) سورة ممتحنة (٦٠)، آية: ١٣.
(٧) ل، آس ٢، مر ٢: تحبون.	
(٨) القياس از سورة قيامه (٧٥)، آيتان: ٢٠ و ٢١.	
(٩) ل: حربية.	(١٠) سورة قيامه (٧٥)، آية: ٣٦.
(١١) سورة دخان (٤٤)، آيتان: ٢٥ و ٢٦.	(١٢) آس ١، آس ٢: الأفكار.

عالم «البوار»^(١). فما هذا العكوف في ظلمات الأجسام، وعبادة الهياكل كالأصنام. فهلُمُّوا إخوان الحقيقة! بالتوجه إلى الباب الأكبر، والإقبال بالكلية إلى^(٢) الجنب الأنور، فإنه باب ما خسر طالبه، وجناب ما خاب آبه. فسلام على ذات طهرت من رجس الهيولى وظلمة الجهالات، وخلّصت من غسق الطبيعة وضلال الأوهام والخيالات، قرّبت من مبدئها بقطع مسالك الناسوت، وتجلّى لمرآتها^(٣) قدس اللاهوت ساحت^(٤) في أفضية الملكوت، و^(٥) انطبعت في فضها نقوش^(٦) الجبروت، أدركت المعدوم الذي فات، وعلمت المنتظر الذي هو آت، كانت تقرأ مكتوب أسرار الغد من عنوان اليوم، وتقطف^(٧) ثمار الغيب من صنوان النوم، وترى^(٨) موعود الله ناجزاً، ومكنونه بارزاً، تخلّصت عن^(٩) ثقل الأشباح، وفرحت وراحت بخفة الأرواح، تركت القيود العشرة اللثام، وتبجّحت بصحبة العقول العشرة، الكرام، وهم خلاصة الوجود، المقربون إلى المعبود. فيا واهب الحياة ومحیی الأموات، ومُجري الأفلاك، ومالك الأملاك، خلّصنا عن الدائرات البائداث، وألحقنا بالزاهرات العائداث.

فيض [٢٨]

أنفع ما ارتاضت به نفسك الشريعة القويمة، فإنّ الجاحدين بها في معزل عن دار السلامة ومعدن الكرامة. وأحق ما وجهت له همّك الحكمة المستقيمة. فإنّ المعرضين عنها في حسرة وندامة، ﴿كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُونٌ﴾^(١٠)، وقد ﴿رَأَى عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(١١)؛ وذلك لتراكم جهالاتها، وكثرة غفلاتها،

(١) مقاييس كنيدي با سورة ابراهيم (١٤)، آية: ٢٨: دار البوار.

(٢) آس ١: علي.

(٣) آس ١: لمرآت.

(٤) مج ٢، م ٢: ساحت.

(٥) مج ١: أو.

(٦) ل: نقش.

(٧) نسخه ها جز «آس ١»: تعطف.

(٨) آس: ويرى.

(٩) ل: من.

(١٠) سورة مطففين (٨٣)، آية: ١٤.

(١١) سورة مطففين (٨٣)، آية: ١٥.

ورداة أخلاقها وأفعالها، وسوء ملكاتها وأعمالها، فقد حلّ عليها غضب
الجبار، وطُردوا إلى عالم البوار، رُدَّت إلى أسفل السّافلين، وحرّمت عليها جنة
العالمين^(١)، عمياء عن مشاهدة الأنوار، صمّاء عن سماع أصوات الأبرار. رقاد
مراقد الغفلات، هُجوع مهاجع الجهالات، عواشق غواسق الهيولى، سواك
ممالك الجاهلية الأولى، وإنّما استلذّوا تعب الأجساد واستطابوا، لما ذهلوا عن
طيب النفوس وغابوا، ونعم ما قيل^(٢) في الفارسية: شعر:

بروح من بشوى زنده تات بنمایم که از چه نوع مرا حظهای روحانیست^(٣)
وإنّما أجاز^(٤) العقل إجراء اسم اللذة على المحسوس^(٥)، لما كانت دالة
على النعيم^(٦) السرمدى المعدّ للنفوس. فازهد يا أخا الحقيقة^(٧) من تلوث
هذه الفانية القذرة، والاهتمام بهذه الشهواء العذرة، لا تُعمر هذه المقبرة
الظلماء، ولا تتوطن في هذه القرية الوحشاء فإن هَمَمْتَ بها ذُقت عذاب
الجحيم، وشربْتَ شرابَ الحميم. فاستعدّ للرحلة والانتقال، وانتفض^(٨)
للخروج عن العلائق والأثقال. فإن فعلت ذلك اختياراً، وإلا خرجت
اضطراً فاجهد في تحصيل ما أشارت إليه^(٩) الأنبياء، وتأمل الكتب^(١٠)
المنزلة من السماء، من الترغيب إلى النعيم، والتخويف عن الجحيم، ومدح
العالم الأعلى النورى وذمّ المنزل الأسفل العنصرى، فلعلّك تنبّه^(١١) من نوم
الغفلة، وتستيقظ^(١٢) من رقدة الجهالة. فحتمّ عليك أن تتلافى أمرك^(١٣)، قبل
أن توافي عمرك، فتضرّع بالأسحار إلى عالم الأسرار، لعلّك تنجو من
الهلاك، وتتصل بمالك الأملاك.

(٨) آس ٢: وانتفض.

(٩) ل: - إليه.

(١٠) م ١: كتب.

(١١) دا ٢: تنبّه.

(١٢) دا ٢: يستيقظ.

(١٣) آس ٢: مرّك.

(١) آس ١، دا ٢، مج ١: العالمين.

(٢) ل: ما قال.

(٣) آس ٢: حظهاست روحانى.

(٤) آس ٢: أجاد.

(٥) مس: المحسوس.

(٦) ل: نعيم.

(٧) آس: في الحقيقة.

بَعْدَ نَفْسِكَ عَنْ مُؤَانَسَةِ أَرْيَابِ الْحِجَالِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الرِّجَالِ، وَلَا تَقْنَعْ بِمَجْرَدِ الْقَبِيلِ وَالْقَالَ عَمَّا يَرِدُ عَلَى قُلُوبِ أَصْحَابِ الْوَجْدِ وَالْحَالِ، فَلَا تَكْتَفِ مِنَ الْعِلْمِ بِالْقَشُورِ، وَلَا تَصْبِرْ بِالْقِرطَاسِ^(١) الْمَنْقُوشِ مِنْ ﴿رَقٍّ مَنَشُورٍ﴾^(٢). أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ مِثْلَ الْمُقَلِّدِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُحَقِّقِ، كَالضَّرِيرِ عِنْدَ الْبَصِيرِ الْمُحَدِّقِ، وَمِثْلَ الْحَكِيمِ وَالْحَشَوِيِّ، كَالْمُجَاهِدِ^(٣) وَالْحَكْوِيِّ. مَا الْمُقَلِّدُ غَيْرُ الْمُتَأَلِّهِ إِلَّا نَبْهَرِحَ^(٤) مَغْشُوشِ قَصَارَاهُ لَوْحِ مَنْقُوشٍ، يَقْنَعُ بِظَوَاهِرِ الْكَلِمَاتِ، وَلَا يَعْرِفُ الثَّوْرَ^(٥) مِنَ الظُّلُمَاتِ، يَخْدُمُ ظَوَاهِرَ الْأَلْفَاظِ وَالْمُبَانِي، وَيَحْرَمُ عَنْ بَوَاطِنِ الْحَقَائِقِ وَالْمَعَانِي^(٦)، يَرُوي فِي الدِّينِ عَنْ شَيْخِ هِمٍّ، كَمَنْ يَقُودُهُ أَعْمَى فِي لَيْلٍ مَدْلِهِمْ، كَمَا قِيلَ: «أَخَذُوا عِلْمَهُمْ مَيْتًا عَنْ مَيِّتٍ، وَأَخَذْنَا عِلْمَنَا عَنِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ». يَظُنُّ أَنَّ الْإِنْسَانَ شَبَحَ وَشَكَلَ، وَأَنَّ الْحَيَاةَ^(٧) شَرَبَ وَأَكَلَ، وَأَنَّ الدِّينَ صَلَاةٌ وَصُومٌ، وَأَنَّ الْعُمُرَ لَيْلٌ وَيَوْمٌ. وَلَا خَبَرَ لَهُ عَنْ يَوْمِ خُلِقَ قَبْلَ هَذَا الْيَوْمِ الْمَعْهُودِ، وَظَهَرَ حَيْثُ لَمْ يَظْهَرِ هَذَا الزَّمَانُ الْمَوْجُودُ، وَذَلِكَ الْيَوْمُ هُوَ الْيَوْمُ الدَّائِمُ الَّذِي لَا لَيْلَ فِيهِ وَلَا ضِيَاءَ، وَلَا صَبَاحَ وَلَا مَسَاءَ. شَغَلُوا بِالدُّنْيَا الدُّنْيَا، وَغَفَلُوا عَنِ الْمَرَحَلَةِ الثَّانِيَةِ. أَرْيَابُ الظُّوَاهِرِ بِأَجْسَادِهِمْ، خَادِمُوا أَهْلَ الْبَاطِنِ^(٨) بِفُؤَادِهِمْ، وَنَعَمَهُمْ بِالْقِيَاسِ إِلَى نَعِيمِ أُولِي الْأَلْبَابِ كَالْقَشُورِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللَّبَابِ. وَلِكُلِّ مَا يَطْلِبُهُ وَيُنَاسِبُهُ^(٩)، فَذَلِكَ كَالثَّيْنِ وَالثُّخَالَةِ لِلْحِمَارِ وَالْبَقَرِ، وَهَذَا كَلْبَابُ الْبُرِّ لِلْإِنْسَانِ وَالْبَشَرِ. وَكَمَا أَنَّ الْقَشَرَ صَائِنٌ لِلُّبِّ، وَالْوَرَقَ حَافِظٌ لِلْحَبِّ، فَكَذَا أَهْلُ الدُّنْيَا بِأَشْغَالِهِمْ^(١٠) مُحَامِلٌ يَتَحَمَّلُونَ الْمَشَاقَّ لِعِمَارَةِ الظَّاهِرِ، وَأَهْلُ الْعُرْفَانِ يَحَقِّقُونَ الْمَعَارِفَ

(١) آس ١: عَلَى الْقِرطَاسِ. (٢) اقْتِبَاسٌ مِنْ سُورَةِ طُورٍ (٥٢)، آيَةُ: ٣.

(٣) آس ٢: + فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (٤) آس ٢: يَبْهَرِحُ.

(٥) دَا ٢: النَّونُ/ مَج ٢: تَعْرِفُ الثَّوْرَ.

(٦) آس ٢: - وَيَحْرَمُ عَنْ بَوَاطِنِ الْحَقَائِقِ وَالْمَعَانِي.

(٧) دَا ٢: الْحَيَاةُ/ ل: الْحَيَاتِ. (٨) دَا ٢: الْبَاطِلُ.

(٩) آس ٢: يَنَاسِبُهُ وَيَطْلِبُهُ. (١٠) ل، دَا ٢: بِأَشْغَالِهِمْ.

وبصوّرون الحقائق لعمارة الآخر، فيحفظونهم عن الشدائد: ويفرغونهم عن مزاوله الخبائث لملازمة المعابد، في تحصيل حقائق العقائد، وسلوك سبيل الله مبدأ الأوائل ومنتهى العوائد^(١).

فدُع حبيبي كلّ ذلك جانباً عن أبواب كلامه وفصوله، وزوائده وفضوله، وارجع إلى رأس الأمر وهو التدبّر في كلام الله وسُنّة رسوله، مستمعاً إليهما بقلب فارغ وفطرة صافية، متأملاً بقريحة عن نقوش أقاويل المبتدعين خالية، تستقبلك^(٢) من كلّ صوب أشخاص الحقائق في أجمل لباس، ينقلونك^(٣) بالترحيب^(٤) والإيناس، ويكون ذلك قُرّة أعين^(٥) أخفيت عن الناس. إذ بمجرد الكلمات المزخرفة والعبارات المزيّنة^(٦) التي تحصل^(٧) بالتعلّم والتعليم، لا يمكن الوصول إلى العليم الحكيم، بل بالعمل^(٨) والتخلّق بأخلاق الأنبياء والأولياء، وسلوك طريق الفناء والبقاء، فالسلام على صور تقية نقيّة، مُخلصة للبارى بمودة خفية.

(١) در حاشیه نسخه شماره ٣٧٠٨ مجلس شورای ملی کا وآس ٢ ومر: دا ١، آس، مر (هامش): واعلم أنّ درجات الحكمة ثلاث: أولها ترك الدنيا، والثانية مشاهدة الأنوار، والثالثة مراتب الفناء.

وإنّك ما لم تتخطّ الأولى لم يكن لك إلى الثانية مصعد وأنت من الثالثة أبعد؛ فابدأ بتزكية نفسك عن هواها، فقد أفلح من زكّيتها وقد خاب من دسّيها. واستحكم أساس المعرفة بالتقوى، ثم أرقّ درنها، وإلا كنت ممّن أتى الله بنيانهم من القواعد، فخرّ عليهم السّفوف إذ أتوها ولا تشتمل بترهات عوام الصوفية من الجهلة، ولا تركزن إلى أقاويل المتفلسفة جملة، فإنها فتنة مضلّة، والأقدام عن جادة الصواب مزلة وهم الذين إذا جاءتهم رسلهم بالبينات لمرحوا بما عندهم من العلم ﴿وَمَا كُنتُمْ بِمَعْلُومِينَ﴾ خليلي، وقانا الله وإياك شرّ هاتين الطائفتين، ولا جمع بينك وبين هؤلاء طرفة عين، (منه رحمه الله رحمة واسعة).

(٢) آس ٢: يستقبلك. (٣) آس ٢: تنقلونك.

(٤) دا ٢، مج ١، م ١، م ٢، ل، مر: بالترحيب.

(٥) آس ٢: عين. (٦) آس ٢: المرنة.

(٧) نسخه ها جز آس ٢: يحصل. (٨) دا ٢: بل العمل.

فيض [٣٠]

لا تُضَيِّعْ أنفاسك النفيسة، في استيفاء اللذات الخسيسة. وُلِدْتَ على الفطرة، فلا يهودنك أبواك. وُحِلِّقَتْ واضح الغرّة، فلا يسودنك أبواك. جُبِلْتَ حنيفاً، فلا تتمجس^(١)، وأنزلت طهوراً فلا تتنجس. إنَّ الله عدلٌ وسَوّاءٌ فلا تنحرف، ونوّرك وُصفًاك فلا تنكسف. جنّب نفسك عن سفساف الأمور، ولا تلتفت^(٢) إلى الأماني والغرور، فإنّه قد ثبت لكلّ أمن^(٣) فوتٌ وفي كلّ طرفة موتٌ، اكتسب همّةً عليّةً، واقتنص^(٤) نفساً أبيّةً، لا تنخدع بالدنيّات، ولا تنقد للسفليّات، استنكف عن الدنيا بما فيها، واتركها لأهاليها وبنيتها. لا تشتغل باكتساب حطامها، ولا تقصد^(٥) إلى جمع ثمارها وأكمامها. بل قصر نظرك على تصوّر الكلّيّات، وجرّد عقلك على تجريد العقليّات، حتّى تصل إلى حيث يكون تسبيحك وتقديسك غاية أنسك وأعظم لذّة تجدها من نفسك. فعند ذلك تأنف من الغذاء الجسماني ولا تحرص^(٦) عليه، وتشتاق^(٧) إلى الرّزق السّماوي الرّوحاني، فتسير في روضة الملكوت، وحيث تصير حيّاً لا تموت^(٨). فطوبى لقوم^(٩) لا يعرفون فوق عشقه سعادةً، ولا يريدون سوى^(١٠) لقائه إرادةً، ولا يكذّرون بغسق^(١١) رجاء جنة وخوف جحيم منبع عشق وعين تسنيم، فترى العاقل يختار على النعيم الأبد عشق الواحد الفرد الصمد، فإذا وُجدَ وتمّ عشق مولاه، فكيف تأسف همته إلى عشق من سواه. فسبحان من أذاق قلوب العارفين من لذّة الخدمة وحلاوة الميثاق ما ألهم قلوبهم عن ذكر^(١٢) الجنان، والالتفات إلى الحور الجسان. أنّه الجوارح عن الكسل، والنفس عن الملل، والعقل عن

(١) مع ٢: فلا يتمجس. (٢) دا ٢: ولا تلتفت/ مع ٢: ولا يلتفت.

(٣) مع ٢، م ٢: أن/ ل: أمن. (٤) ل: واقتنص.

(٥) نسخة ما جز: امره: ولا تصدّ. (٦) ل: ولا يحرص.

(٧) ل: يشناق.

(٨) دا ٢، مع ١، مع ٢، م ٢، ل: أس ١، أس ٢: لا يموت.

(٩) أس ٢: لمن. (١٠) ل: سواه.

(١١) أس ٢: لفسق. (١٢) ل: فذكر.

الزلل، والروح عن الأمل ونسيان الأجل، والسرَّ عن رؤية العمل، حتى تنجو
عن النقصان والخلل، وتقرب إلى الله عزَّ وجلَّ.

فيض [٣١]

الإنسان في سنخه قابلٌ لجميع النشآت العقلية والنفسية، مستجمعُ العوالم
الروحانية والحسية، له قابلية التلبس والوصول إلى أي شيء من الأنوار
القيومية، والأضواء اللاهوتية، وجامعية الاتصاف بكل هيئة من الهيئات البدنية،
والملكات الناسوتية^(١). فإن ساعدته السعادة^(٢) الأزلية، وما باعدته الشقاوة
الجبليَّة؛ وصادفته أسباب الهداية والارتقاء إلى الدرجات، وما صادفته موجبات
الشقاوة والانحطاط في الدرجات، فأثرت فيه الدعوة بالآيات والتأديب،
والتكليف بالطاعات والتهذيب، وقويت روحه بأغذيتها^(٣) وأشربتها الروحانية،
وهي الإيمان والعبادة والمعرفة والزهادة، وتحفّظت عن سمومها المهلكة
المردية^(٤)، وهي الكفر والجهالة والمعصية والضلالة، واستعدت لاقتباس^(٥)
أنوار التجلي من سرادقات الجلال، واستفاضت أضواء القدس من سُبحات
الجمال، صارت مشعشة^(٦) بالأشعة الربانية، مستضيئة بالأضواء^(٧) الرحمانية،
فانعكست على مملكة بدنه ومعسكر قواه الأنوار الواردة عليه عن مولاه^(٨)،
فصارت القوى له في جميع^(٩) أوامره وزواجره طائعات، ولسلوك سبيل الحق
مشيعات، بل ما كانت له عائقات ﴿فَأُولَٰئِكَ يَبْدُلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾^(١٠).
وإن عاقه عن ذلك ما عُجِنَ في سنخه^(١١) من تراحم صفات سبعة وتراكم دواع

(٢) آس ٢: السعادات.

(٤) آس ٢: الرذيلة.

(٦) مج ٢، ل: مشعشة.

(١) دا ٢: الناسوتية.

(٣) دا ٢: بأغذيتها.

(٥) ل: للاقتباس.

(٧) آس ٢: بأضواء.

(٨) دا ٢: عن مولده/ مج ٢: من مولده/ م ٢: من مولاه.

(١٠) سورة فرقان (٢٥)، آية: ٧٠.

(٩) ل: جمع.

(١١) دا ٢: في سنخه.

شهوية وغضبية، ما زجره زاجرٌ عما يهّمه ويهواه، لغلبة صفات نفسه وهواه، وما صده صاّدٌ عن مشتهاه ومُنَاه^(١) فاتّخذ إليه هواه^(٢)، فأضلّه وما هداه، فبداه قيّده^(٣)، وأبواه هوداه؛ فأولئك هم الأشقياء المردودون المقيّدون بالسلاسل والأغلال، المحجوبون عن مشاهدة الأنوار، المُشار إليهم في القرآن الهادي عن الضلال^(٤): ﴿كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(٥) وقد ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾^(٦). نعوذ بالله من هذا النسيان، ونسأله التوبة والإقالة، إنه وليّ الإحسان^(٧).

فيض [٣٢]

طوبى لِقَوْمٍ سَلَكَوا سَبِيلَ الْوَحْدَةِ وجابوها^(٨)، وسمعوا دعوة الحقّ فأجابوها، أَصِيبَتْ لَهُمُ الْآلَاءُ فما طربوا، وَصُبَّتْ عَلَيْهِمُ الْبَلَايَا فلم يضطربوا، وَضَعُوا طَائِعَ^(٩) الصمت على مخزن اللّهوات، وسدّوا^(١٠) بالجوع مجاري شياطين الشهوات، قرأوا^(١١) صحيفة الخطايا، فاستعذبوا مرارة الترك للدنيا، واستلّانوا خشوع المضجع، حتّى ظفروا بكنز النجاة من دار الجزع، عَبَرُوا جَسورَ الهوى، حتّى نزلوا بفناء العلم والتقوى. ناموا أحياناً فذاهبا

(١) آس ٢: مثواه.

(٢) اقتباس از سورة فرقان (٢٥)، آية: ٤٣.

(٣) نسخه ها: قيّده. در حاشية نسخه «دا ٢» و «مر» آمده است: المراد باليدين قوّته النظرية والعملية وبالأبوين الهيولى والصورة المشار إليهما في قوله ﴿يَكْسِبُونَ﴾: «كلّ مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه».

(٤) دا ٢، مج ٢، م ٢، ل، آس، مر: - الهادي عن الضلال. نسخه ها: قيّده. در حاشية نسخه «دا ٢» و «مر» آمده است: المراد باليدين قوّته النظرية والعملية وبالأبوين الهيولى والصورة المشار إليهما في قوله ﴿يَكْسِبُونَ﴾ كلّ مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه.

(٥) سورة مطففين (٨٣)، آية: ١٤. (٦) سورة سبأ (٣٤)، آية: ٥٤.

(٧) آس ٢: - نعوذ بالله من هذا النسيان ونسأله التوبة والإقالة إنه وليّ الإحسان.

(٨) دا ١ (حاشية): الجوب القطع. (٩) ل: تابع.

(١٠) مج ٢، م ٢: وصدوا. (١١) آس ٢: قرأوا.

حياة^(١)، عاشوا أمواتاً فماتوا أحياء، أجساد أرضية بقلوب سماوية، وأشباح
فرشية بأرواح عرشية، كائنين بالجثمان^(٢) بائنين بقلوبهم عن أوطان الحداث،
لأرواحهم حول العرش تطواف، ولقلوبهم من خزائن البرّ إسعاف، نفوسهم
في منازل الخدمة سيّارة، وأرواحهم في فضاء القرب طيّارة، يقول الجاهل
بهم فقدوا، وما فقدوا، ولكن سمّت^(٣) أحوالهم فلم يدركوا، وعلا مقامهم
فلم يملكوا^(٤). صرفوا وكدهم^(٥) إلى اقتناء العلوم والخيرات، وجدّوا في
القيام بالطاعات والتضرّع في الخلوات، وأقبلوا على تصفية النفوس بتهذيب
الأخلاق، وانعزلوا عما توجه إليه أهل الآفاق، وضحكوا على^(٦) أهل الغفلة
ضحك العاقل على الصبيان إذا اشتغلوا باللعب بالصولجان^(٧)، حتى تجرّدت
صُورهم عن علائق العالم الأدنى، وطهرت أنفسهم عن رجس الطبيعة ودنس
الهيولى. فعادوا إلى الوطن الأصلي، ووصلوا إلى الموقف الشامخ العقلي.
فإذا تخلصوا إلى معدن السرور ومقرّ النور عن عالم الزور والغرور وجناب
الدثور والثبور، امتزجوا بالروحانيات، والتحقوا بالقادسات الزاكيات، فتلقاهم
عشائر قدسية بالترحيب والتكريم، وهنأهم أحباب إلهية بالتحية والتسليم،
﴿فَنَحْنُ فِيهَا سَلَمٌ﴾^(٨). لتجرّدهم عن شرور المواد وآفات الأجسام. فتاهت
أرواحهم في الملكوت، وكشفت لها حُجب الجبروت. فخاضوا في بحر
اليقين، وتنزهوا في زهر^(٩) رياض المتقين، فصاروا سُكاري من أنوار جلال
الأول وجماله؛ وبقوا حيارى من فرط حسنه وكماله، فأصبحوا في جمال
الذات هائمين. وأمسوا بحق العبادة الذاتية قائمين، فأفاضوا ممّا شربوا جرعةً
للعطاش الطالبين. وألحوا^(١٠) ممّا وجدوا لمعةً لقلوب السالكين، فحَيَّ مَنْ

(١) دا ٢، ل: فذاثوا احياء. (٢) ل: بالجسمان.

(٣) آس ٢: همت. (٤) مج ٢: تملكوا/ ل: يملكو.

(٥) دا ١ (حاشية): الوكد بالضمّ السعي والجهد.

(٦) مر: - وانعزلوا عما توجهت إليه أهل الآفاق وضحكوا على.

(٧) دا ٢: بالصولجان. (٨) سورة يونس (١٠)، آية: ١٠.

(٩) دا ٢: في زهو (حاشية): زهر. (١٠) ل: والأحواء.

شَرِبَ جُرْعَةً، وتَنَوَّرَ قَلْبٌ مِنْ وَجَدَ مِنْهُ لَمْعَةً. فنطقوا بما نطقوا نظماً ونشراً، وأظهروا به^(١) ماظهروا به صحواً وسكراً. جزاهم الله عنا خيرَ الجزاء، ورضي الله عنا وعنهم يوم اللقاء.

فيض [٣٣]

قد أنكرت طائفةٌ من المتكلمين محبةَ الله وولايته^(٢) الخاصةً بالعلماء الراسخين والأبدال^(٣) المقرّبين، قائلين: «هل المحبةُ إلّا امتثال الأوامر»، لما يقرّر في أفهامهم القواصر، أنّها تستدعي مثلاً وخيلاً، يقتضي صوراً وأشكالاً. ولم يعلموا أنّ القوم قد بلغوا في رتب الذوق والإيمان إلى أتمّ من^(٤) المحسوس، وجادوا من فرط الشوق والوجدان بالأرواح والتّفوس. بل لحصر عقولهم في عالم الشهادة لا يهتدون من الحق إلّا إلى مجرد مفهوم الوجود، ولا يتطرّقون إلى حريم الشهود^(٥) المتجلّي في طيّ الغيب المنكشف للأرواح بلا ريب. فللكمال جمالٌ لا يدرك بالحواس، ولا يضبط بالنظر والقياس. اللهمّ لطف أسرارنا بإشراق المحبة في أرجائها، وشوّق أرواحنا إلى شهود جمالك بفنائها، حتّى تحيّر في سُبُحات وجهك وطاشت، ودهشت عند تجلّيات حُسينك وتلاشت. فحكم الشهود عليها بنفي الوجود وألزمها الإقرارَ بمن لا إله إلا هو الواحد القهار.

فيض [٣٤]

من لم يحصل له جذبة^(٦) من الحق، ﷻ، عن فكره وحسّه، لم يقدر على التخلّص من صفات نفسه، ولم يحصل له^(٧) من المعرفة بالله والاطّلاع على

(٥) دا ٢: المشهود، آس ، مر: الشهود.

(٦) آس ٢: جذبات.

(٧) آس ١، آس ٢: - له.

(١) مج ٢، م ٢: - ٤.

(٢) مج ١: ولاية.

(٣) مج ١، ل: والأبدال.

(٤) ل: - من.

الملكوت وتجلّي صفات ذي^(١) العزّة والجبروت، ما حصل لمن جذبه^(٢) الحيّ القيوم الذي لا يموت. فمواهبُ الله عزّ وجلّ، لا يقاس بها^(٣) كسبٌ ولا يحاذيها^(٤) عملٌ. فليس السالك الطالب كالمجذوب المطلوب، ولا المُعنى^(٥) المحبّ كالمنعم المحبوب. كم بين الاجتناء^(٦) والعناية، وبين الإنابة والهداية، قد فاوت الحقّ بينهما في العطاء والنصيب، فقال عزّ من قائل: ﴿اللَّهُ يَخْتِى إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾^(٧). لمّا فاجأ الحقّ سبحانه المجذوبين بالأمر العظيم الذي هالهم، أخذهم عنهم، فبقوا بلا هم. ودكّك جبال قلوبهم، ونقض بناءها^(٨) وهدم، ثمّ بناها بناءً ثانياً أعلى وأتمّ. فطهرهم^(٩) من الدّنس وصفاهم من الكدر، وجلّاهم بأحسن الجلاء ونور. فتصرّف فيهم المتصرّف في الملك والملكوت عالم الغيب والجبروت، فتكلّم بلسانهم كلاماً يريد ويختار، ويفعل على يديهم^(١٠) ما يشاء من الأفعال والآثار. فيتفطن منه الطالب أنّه إذا جاهد^(١١) وارتاض وتعاهد، يمكن أن تبدّل بشرّيته، وتزول ناسوتيته، فتفنى عنه الصفات الإنسانية، وتظهر فيه النعوت^(١٢) الربانيّة. وعند ذلك يفنى^(١٣) ما كان فانياً في الأزل، ويبقى^(١٤) ما كان باقياً لم يزل، ويعرف أنّ الذي كان يسمّيه^(١٥) غيراً، ما كان إلّا وهما وخيالا، والتوجه إليه لم يكن إلّا غيّاً وضلالاً، والموجود ما كان إلّا حقّاً. فينعدم^(١٦) في نظره الأكوان، ويبقى الملك الدّيان. فأولئك في الحقيقة عباد الرحمن، وغيرهم عبيد الهوى والهوان، وقد مدّح

(٢) ل: جزبه.

(١) ل: ذو.

(٤) نسخه ها: لا يحاذيه.

(٣) نسخه ها: به.

(٦) دا ٢، ل: الاحتباء.

(٥) آس ١: المغنى.

(٨) دا ٢، مج ١، م ١، م ٢، ل: بناها.

(٧) سورة شورى (٤٢)، آية: ١٣.

(١٠) ل: أيديهم/ آس ١: - يديهم.

(٩) ل: فطهرهم.

(١٢) آس ٢: النفوس.

(١١) آس ٢: جاهدوا.

(١٣) آس ٢، دا ٢، مج ١، مج ٢، م ١، م ٢، ل: نفى.

(١٤) دا ٢، آس ١، مج ١، م ١، آس ٢: وينعدم.

(١٦) آس ٢: وينعدم.

(١٥) دا ٢، م ١، ل: تسميه.

الرحمن عباده بإضافتهم إلى اسمه الرفيع، ونالوا^(١) به الشرف المنيع، كما قيل في وصف حالهم نيابة عن مقالهم:

كَفَى شَرَفًا أَنِّي مُضَافٌ إِلَيْكُمْ^(٢) وَأَنْتِي بِكُمْ أَذْعَى وَأَزْعَى وَأُغْرَفُ
إِذَا بِمُلُوكِ الْأَرْضِ قَوْمٌ تَشَرَّفُوا^(٣) فَلِي شَرَفٌ مِنْكُمْ أَجَلٌ وَأَشْرَفُ

فيض [٢٥]

المحبة كسائر الوجدانيات ظاهرة الإنسية، خفية الماهية؛ ومن اعتاد^(٤) أن يتصور حقائق الأشياء بتعريفات موصلة إليها من الحكماء، لا يجد من نفسه مجال أن لا يتكلم في تعريف الأمور الذوقية والوجدانية^(٥) وإن لم يكن ما ذكره من المعاني الحدية أو الرسمية، لغلبة تحقيق^(٦) الحقائق على نفسه وتنبه الطالب وإعلامه عن عقله وحده. فعرفها بعضهم بأنها ابتهاج بتصور حضرة الذات؛ وهذا تعريف بما يلزم المحبة في بعض الأوقات. وعرفها الطبيب بأنها مرض وسواسي هوائي، ينبعث عن خلط رديء سوداوي^(٧). وهو إنما يصلح - لو يصلح تعريفاً^(٨) - لبعض آحادها دون سائر أفرادها. وقال بعض أهل الذوق: إن المحبة صفة سرمدية وعناية أزلية. وقال بعضهم: إنها سرُّ الله تعالى أودع قلوب الموقنين وأفاض على أرواح المؤمنين. والقولان إشارة إلى المحبة الإلهية المفاضلة على خواص عباده بحسب العناية الأزلية^(٩). وما سنح على خاطر هذا

(١) آس ٢: وينعدم.

(٢) ل: إليهم.

(٣) ل: يشرفوا.

(٤) آس ٢: اعتمد.

(٥) ل: - والوجدانية.

(٦) ل: تحقق.

(٧) م ١: سوداوي.

(٨) ل: تعريفها.

(٩) در حاشية دا ١، مر: «سئل الجنيد عن المحبة؛ فأطرق رأسه ورمقت عيناه، ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلب طبعه، أحرق قلبه أنوار هيته، وصفا شربه من كأس وقده، وانكشف له الحيار من أستار غيبه وإن تكلم فبالله، وإن نطق فمن الله، وإن تحرك فبأمر الله، إن سكن فمع الله؛ فهو بالله ومع الله» (انتهى). وقال بعضهم: المحبة محو المحب بصفاته، وإثبات المحبوب بذاته. وقال آخر: أغصان تفرس في القلب. وقال آخر: المحبة نار حطبها أكباد المحبين. وقال آخر: المحبة سكر لا يصحو صاحبه إلا بمشاهدة محبوبه. إلى غير ذلك مما يجري هذا المجرى.

الضعيف وانشبح: أَنَّ المحبة وإن كانت معنى واحداً ومفهوماً فardاً، لكنها تختلف بحسب موصوفاتها وتفرق من جهة متعلقاتها، فترسم لذلك برسوم مختلفة مفترقة وتعاريف متعددة غير متفقة. فأما الإلهية فهي عبارة عن حقيقة واجبة وذات إلهية، إذا تعلقت بشيء مما سواه، توجب اصطفاؤه، وتقتضي^(١) إثاره إلى غيره، وإيصاله^(٢) إلى كمال نفسه وسره. وأما الكونية فهي^(٣) إن تعلقت بحال من الحالات وكمال من الكمالات، فهي عبارة عما هو مبدأ كمال ويأث لتحصيل^(٤) حال. وبهذا التعريف يشمل المحبة كل ما فيه كثرة وتفصيل وقوة وتكميل. ولهذا حكموا بسريان المحبة في جميع الموجودات وشمولها لقاطبة المهيئات، وإن لم تتعلق^(٥) بذلك فهي عبارة عن معنى روحاني يفني^(٦) المحب في محبوبه، ويفقد^(٧) الطالب في مطلوبه، انجذاباً إلى مطالعة كماله، وابتهاجاً بمشاهدة جماله. ولكونها أمراً ذوقياً روحانياً ومعنى شهودياً وجدانياً كلما يكون المدرك ألطف وأجل. يكون إدراكه أتم وأعلى. فهي بكمالها لا تكون إلا لأكمل الممكنات وسيد الكائنات وهو نبينا عليه وآله الصلاة والسلام من المفضل المنعام. بل^(٨) بكمالها وتامها لا تكون إلا لمبدع الأشياء والخالق لما يشاء. ولغيره آثار فائضة من بحر جوده، ورشحات [نائلة] من سحب وجوده.

فيض [٣٦]

﴿أَنَّ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾^(٩)، ومضت عليه برهة من الزمان ما كان مفهوماً مشهوراً. وهذه^(١٠) الدعوى غنية عن^(١١) البرهان، بل

(١) مج ٢، م ١، ل، آس ١، مر: يقتضي. (٢) ل: اتصاله.

(٣) نسخه ما جز إذا ٢، مج ١، م ١: + و.

(٤) ل: - لتحصيل.

(٥) دا ١، مج ٢، م ١، م ٢، ل، مر، آس ١، مس: لم يتعلق.

(٦) ل: تفنى. (٧) ل: تفقد.

(٨) دا ٢، مج ١، م ١، م ٢، ل: - بل. (٩) سورة انسان (٧٦)، آية: ١.

(١٠) ل: هذا الدعوى. (١١) م ١: من.

مشاهدة بالعيان، فإنّ البدن المخلوق من النّطفة الكائنة من الطّين اللازب المخمّر بيد القدرة في أربعين^(١) والعجين الصلصالي المسنون، الّذي مرّت على طينته أعصرُ وسنون، كيف يكون قديماً غير مسبوق بزمان، خالياً عن التّجدّد والحدثان؟ ثمّ بعد مرور الأيّام والشهور، وكرور الأعوام والذهور، خُلِقَ ﴿مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾^(٢)، حاصلة على أوسط مزاج، بين يبوسة الأرض ورطوبة الهواء وحرارة النار وبرودة الماء، بل بين يبوسة المعادن ورطوبة النبات وحرارة الحيوان وبرودة آثار الجوّ من الكائنات. وهذا التوسيط^(٣) سُمّي تعديلاً وتسويةً في القرآن، في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسُنُ مَا غَرَّكَ رَبِّكَ الْكَرِيمُ﴾^(٤) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾﴾^(٥). وصف هو تعالى نفسه في هذه الآية بصفّتين مناسبتين لتعديل^(٥) مزاج الإنسان، إشعاراً بأنّ هاتين الصفتين هما المقتضيتان^(٦) لخلقه من العناصر والأركان، ولولا الربوبية والكرم ما وُجد نوع بني آدم. ثمّ أفاض عليه أنوار الحواس^(٧) فاشتعل اشتعالاً قوياً، والتهب زيتها في فتيلتها التهاباً نورياً. فلمّا انفتحت بصيرته وقويت سيريرته، رأى تسعَ حقائق نيلية مكلّلة قبابها، مسدولة جلبابها، لامع سرايبها، مسدودة أبوابها، دائرة كؤوسها، ناكسة رؤوسها^(٨)، أمثال الطّاسات^(٩) المقبّبة، وأشباه^(١٠) الكاسات المضبّبة، فتحير وأنشد: شعر^(١١):

مائيم درين گنبد فيروزه اساس

جوينده رخنه اي چون مور^(١٢) اندر طاس

(١) مج ٢ + يوما. (٢) سورة إنسان (٧٦)، آية: ٢.

(٣) دا ٢، ل، آس: التوسط. (٤) سورة انفطار (٨٢)، آيات: ٦ و ٧ و ٨.

(٥) ل: تعديل. (٦) مج ٢، م ٢: المقتضين.

(٧) مج ٢: أنوار الحس.

(٨) اقتباس از سورة سجده (٣٢)، آية: ١٢.

(٩) آس ٢: طاسات. (١٠) مج ٢: أمثال.

(١١) ل: رباعي/ دا ٢، مج ٢، م ٢، آس ٢، آس ٢، مس: - شعر.

(١٢) دا ١: چه مور.

آگاه نه از منزل امید وهراس

سرگشته وچشم^(۱) بسته چون گاو خراس^(۲)

لأنه ما رأى في هذه الحقّة^(۳) مُشْعِداً^(۴)، وما أبصر في هذا الدبر دياراً
أحداً^(۵)، سوى سبع كعاب، أمثال كواعب وأتراباً^(۶) جائلة^(۷) بين هذه الحقائق،
تارة^(۸) بالتثليث والتسديس وطوراً بالمقابلة والاحتراق، فدهش وتوخش ثم
أنشد: شعر^(۹):

ما لعبت كانيم وفلك لعبت باز از روی حقیقتی نه از روی مجاز
بازیچه همی کنیم بر نطع وجود رفتیم به صندوق عدم يك يك باز^(۱۰)
فأحال الكائنات إلى الدّهر والطّبيعة، الّتي هي أخسّ^(۱۱) ما في الصّنيعة^(۱۲)،
وقصر نظره على^(۱۳) الأجسام والطّباع^(۱۴)، وما تعدّى^(۱۵) إلى نفائس عالم
الإبداع، بل نكر الصّانع المدبّر، وجحد البديع المقدّر، ففقد^(۱۶) المَلِك
وَصُواعه^(۱۷) فلهذا عبد الطّاغوت وسُواعه، وتوهم صنيعه نِدّه، فاتّخذ وديده وُدّه

(۱) مج ۲، م ۲: جیم.

(۲) ر. ك: فرهنگ ایران زمین، جلد ۱۳، ص ۲۰ - ۳۱۹ منسوب به خیام؟

مائیم در این گنید دیرینه اساس
آگاه نه از منزل واومید هراس
جوینده رفته ای چو مور اندر طاس
سرگشته وچشم بسته چون گاو خراس

(۳) م ۱: الخلقه/ آس ۱، آس ۲، دا ۱ (حاشیه)، مر، مس: الحلقة.

(۴) مشعبداً ر. ك: عید، ص ۲، سطر ۶:

مشعبد فلك از زیر حقه پیدا کرد
هزار بیدق سیمین بدست سحر نما

(۵) مج ۲: واحداً. (۶) سورة نبا (۷۸)، آیه: ۳۳.

(۷) ل، آس: حایله/ مج ۲، م ۲: حامله/ مس: جالیه.

(۸) آس ۲: نازله/ مج ۲: بین هذه تارة.

(۹) م ۱: شعرا شعر/ ل: رباعی/ دا ۲: - شعر.

(۱۰) خیام، ص ۱۸۳. (۱۱) ل: احسن.

(۱۲) م ۱: فی الطّیعة. (۱۳) ل: عن.

(۱۴) مج ۲: والطّیعة/ ل: والطّباع. (۱۵) م ۱: تعدي.

(۱۶) دا ۲: لیفقد.

(۱۷) القباس از سورة یوسف (۱۲)، آیه: ۷۲.

وهكذا أوساخ الدهرية، الذين انسلخوا عن الملة من جملة البرية، ومما تزيّن به أهل الإسلام برية.

فلما فُتحت بصيرته قليلاً، وتأمل تأملاً قليلاً، تحدّس أن هذه المتغيّرات الجارية على الكائنات، لا تتكوّن إلا من مكوّن غير متكوّن، ولا تتلوّن إلا من ملوّن غير متلوّن، فعثر على عيوبه واعترف بذنوبه، فاستغفر وتاب، وأقرّ وأتاب، وتيقّن^(١) علماً بالمبدأ الدائم والمقيم القائم. لكن تحيّر في حال العباد واضطرب فكره في مآل العباد، بل صرّح بنفيه^(٢) حيث درى أن الإنسان متكوّن من امتزاج ومزاج حاصل^(٣) فيما بين الأركان، فمهما فسد لا يرجى له عائدة، إذ ليس له ولغيره فائدة، فحكم بأنّه إذا مات مات، وسعاده ممّا قد فات، كما حكى الله عنه ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾^(٤)، مثل العشب والمرعى، فيصير^(٥) ﴿غُثَاءً أَوْ حُمُومًا﴾^(٦) وآية^(٧) فائدة له في الابتداء، حتى يعادله في الانتهاء، وأنشد: شعر^(٨):

زآوردن من نبود گردون را سود   وز بردن من جاء وجلالش نفزود
وز هیچ کسی نیز دو گشم نشنود   کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود^(٩)
فلهذا السبب أنكر النبوة المنذرة بالبعث وفوائدها، وأصرّ صريحاً على منع نشر موائدها. وهذه طريقة أهل الهند والبراهمة، وعليها جرت الصابئة المذكورة في كتاب الله في مواضع جمّة، عبدوا الكواكب وجعلوها إلى الحقّ سبيلاً هادياً ودليلاً، ﴿قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾^(١٠). فحصر مدار إصرارهم ونهاية إنكارهم واستنكارهم^(١١) في تلك المقالة، على أن البشر لا يصلح للرّسالة، لاشتراك

-
(١) آس ٢: تنفق.	(٢) م ١: بنفسه.
(٣) ل، آس ١، آس ٢: حاصلة.	(٤) سورة جاثية (٤٥)، آية: ٢٤.
(٥) مع ٢: فنصير.	(٦) سورة اعلیٰ (٨٧)، آية: ٥.
(٧) آس ٢: وآنه لا.	
(٨) ل: رهاهي / دا ٢، آس ١، آس ٢، مس: - شعر.	
(٩) غیام، ص ١١٩.	(١٠) سورة اسراء (١٧)، آية: ٩٤.
(١١) آس ٢: استنكارهم.	

أفراده في الحقيقة والماهية، فيستحيل تخصيص واحد دون آخر بخاصية النبوة. هذه غاية حجتهم الداحضة، ونهاية إنكارهم^(١) الغامضة. إلا أنها أوهن من بيت العنكبوت^(٢)، وأضيق مجالاً من جو الثابت، حيث يندفع بحرف واحد وكلمة يسيرة، و﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً﴾^(٣)، وهي ما قال الله تعالى^(٤) في مُحْكَم آياته^(٥): ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾^(٦). يعني أن نوع البشر وإن كانت^(٧) متماثلة الأفراد، لكنها متخالفة القوة والاستعداد، فلبعض النفوس مقدار عند الله، لا يعلمه أحد^(٨) سواه.

وأما الذي يحْكُم به العقل القويم، الناهج على الصراط المستقيم، هو ما تزيّن به أهل الإسلام، واعترف به أصحاب^(٩) الحكمة والكلام، من أنه لا بدّ في^(١٠) النبوة من جهتين: إحداهما نظراً إلى عناية المعبود بتكميل الناس في الشأنتين؛ فإن من لم يُهْمَل أخص^(١١) القدمين دون التقعير^(١٢)، ولم يضع تقويس الحاجبين بلا توتير^(١٣)، فبأن لا يُسَوِّغ الضنّة بإفاضة النبوة على روح من الأرواح البشرية مع كونه رحمةً للخلق والبرية، كان أولى وأليق وأحرى وأخلق. والثانية نظراً^(١٤) إلى احتياج العباد في أنور المعاش والمعاد إلى رئيس مطاع وأمير قاهر واجب الاتّباع. كيف والهيكل الإنسي الذي عالم صغير، متى لم يكن له مطاعٌ أميرٌ، يسوي كلّ واحدٍ من سكّانه وقواه على مكانه ومشواه، لخرب^(١٥) واضمحَلّ وانحلّ سريعاً، حيث أصبح كلّ واحد مطاعاً مطيعاً. بل لا

(١) آس ٢، مس: افكارهم. (٢) سورة عنكبوت (٢٩)، آية: ٤١.

(٣) آس ٢: + باذن الله / سورة بقره (٢)، آية: ٢٤٩.

(٤) معج ١: - الله / معج ٢: - الله تعالى. (٥) دا ٢: محكم كتاب.

(٦) اقتباس از سورة انعام (٦)، آية: ١٢٤. (٧) دا ٢: كان.

(٨) معج ٢: - احد. (٩) معج ٢: اهل.

(١٠) آس ٢: من. (١١) دا ٢: اخص.

(١٢) آس ٢، مر التعقير / مس: التعقير / آس ١: التفقر / دا ١: التفقر (حاشية): التفجير.

(١٣) آس ٢: توتير / مس توتير توتير / آس ١: توتر / دا ١ (حاشية): توتير، مر: وتر.

(١٤) آس ٢: - نظراً. (١٥) آس ٢: تخرب.

بَدَّ لِلْجَمِيعِ مِنْ أَمِيرٍ وَاحِدٍ يَنْتَهُونَ بِزَجْرِهِ. وَيَأْتَمِرُونَ بِأَمْرِهِ. ﴿وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾^(١). وَإِذَا كَانَ أَمْرُ^(٢) الْعَالَمِ الصَّغِيرِ، لَا يَتَمَشَّى دُونَ قَاهِرٍ أَمِيرٍ، فَمَا ظَنُّكَ بِعَالَمِ الْعُنَاصِرِ الْمَثَارِ لِأَثَارِ الْفِتَنِ الْمَكْمَنِ^(٣) لِأَنْوَاعِ الْمَفَاسِدِ وَالْمِحْنِ. فَقَدْ تَبَيَّنَ وَانْكَشَفَ أَنَّهُ لَا بَدَّ لِلْخَلْقِ مِنَ الْهَادِي إِلَى كَيْفِيَّةِ تَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ وَطَلَبِ الْمَسَاعِي وَالْمَنَاجِحِ، حَتَّى يَتِمَّ^(٤) الْعُنَايَةُ الْأَزَلِيَّةُ، وَيَكْمُلُ الْهُدَايَةُ الْإِلَهِيَّةُ.

فَالْحَقُّ الْحَقِيقُ بِالتَّحْقِيقِ وَالتَّصْدِيقِ أَنَّ الْحَقَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ وَسَوَّاهُ، وَدَبَّرَ الْأَمْرَ وَأَجْرَاهُ، ﴿ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾^(٥) وَعَلَاهُ، كَانَ مِنْ أَفْضَلِ رَحْمَتِهِ وَأَتَمَّ جُودِهِ وَنِعْمَتِهِ وَكِمَالِ الْإِحْسَانِ إِلَى نَوْعِ الْإِنْسَانِ، بَلْ إِلَى سَائِرِ الْأَكْوَانِ مِنَ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ، أَنْ اخْتَارَ طَائِفَةً مِنْ عِبَادِهِ وَاصْطَفَاهُمْ وَقَرَّبَهُمْ وَنَاجَاهُمْ وَكَشَفَ لَهُمْ عَنْ مَكْنُونِ عِلْمِهِ وَأَسْرَارِ غَيْبِهِ وَأَخْبَارِهِ. ثُمَّ بَعَثَهُمْ إِلَى عِبَادِهِ لِيَدْعُوهُمْ^(٦) إِلَيْهِ وَإِلَى جَوَارِهِ، لِيَسْتَضِيئُوا بِأَنْوَارِهِ، لِكَيْمَا يَنْتَبَهُوا^(٧) عَنْ نَوْمِ الْجَهَالَةِ، وَيَسْتَيْقِظُوا^(٨) عَنْ رَقْدَةِ الْغَفْلَةِ وَالْكَسَالَةِ، وَيُحْيُوا^(٩) حَيَاةَ الْعِلْمَاءِ وَيُعِيشُوا^(١٠) عَيْشَ السَّعْدَاءِ، وَيَبْلُغُوا^(١١) إِلَى كِمَالِ الْوُجُودِ فِي دَارِ الْخُلُودِ عِنْدَ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْوُدُودِ، كَمَا ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ وَرَمُوزِهِ، وَأَشَارَ فِي صَحْفِهِ وَكُنُوزِهِ.

فَيْضُ [٣٧]

النَّفْسُ الْمَحْجُوبَةُ بِفَطَانَتِهَا الْبُتْرَى وَبَصِيرَتِهَا الْحَوْلَى، لَا تَهْتَدِي^(١٢) إِلَى مَعْرِفَةِ

(١) سُورَةُ حَشْرِ (٥٩)، آيَةُ: ٧.

(٢) م ١، ل: الْأَمْرُ.

(٣) آس، ل، دَا ٢: الْمَكْمَنِ.

(٤) دَا ٢، مَج ١، م ١، آس ٢: تَتِمُّ.

(٥) سُورَةُ حَلِيد (٥٧)، آيَةُ: ٤.

(٦) مَج ٢: لِيَدْعُوهُ.

(٧) دَا ٢، مَج ١، م ١، ل، آس ١، آس ٢، مَس: يَنْتَبَهُونَ.

(٨) دَا ٢، مَج ١، م ١، ل، آس ١، آس ٢، مَس: يَسْتَيْقِظُونَ.

(٩) دَا ٢، مَج ١، م ١، آس ١، آس ٢، مَس: يَحْيُونَ ل: مُحْيُونَ.

(١٠) دَا ٢، م ١، مَج ١، ل، آس ١، آس ٢، مَس: يُعِيشُونَ/ مَج ٢: تَعِيشُوا.

(١١) دَا ٢، مَج ١، م ١، مَس ٧ آس ١، آس ٢: يَبْلُغُونَ/ ل: يَبْعَثُونَ.

(١٢) آس ٢: يَهْتَدِي.

حكمة الرسالة، ولا تُذعن^(١) للمتابعة، ولا تنقاد^(٢) للمطاوعة، بل تظهر^(٣) بالأنانية وطلب العلو والفرعونية. والذي يمنعها عن التقرمط والاستعلاء، ويردعها عن الغلبة والاستيلاء^(٤)، هو النور البارق القدسي، والبرهان النير العرشي، الذي يأتلق به القلب في أفق الهدى، المعجز للنفس والقوى، الدال على صدقه في الدعوى، المفيد لقوته العاقلتين النظرية والعملية، الهيئة الثورية والقوة القهرية؛ حتى صارت الأولى قوةً قدسيةً متأيدةً بالحكمة الكاملة، والثانية قوةً ملكيةً متأيدةً بالقدرة الشاملة.

فيض [٣٨]

الأسباب الموجبة لخوارق عادات الخلائق الصادرة عن الأنبياء ثلاثة بإذن مبدع الأشياء: صفاء ونقاء في النفس، وقوة نظرية قوية^(٥) في الحدس، وضعف سلطان المتخيلة من الحس.

أما الأول فهو أن جوهر النفس من سنخ الملكوت، والملكوتيون مؤثرة بالطبع في ذوات الجهات والسموت؛ إذ المواد والطباع مسخرة مطيعة طوعاً أو كرهاً لعالم^(٦) الإبداع. فالتنفس التي شعله من نارها تفعل^(٧) مثل آثارها، لكن على حسب طاقتها، كما أن الشعلة من النار تفعل^(٨) فعل النار من الإحراق وسائر الآثار، ولكن على قدر قوتها. وأول أثر يظهر من ذاتها هو بدنُّها ومعسكر قواها وآلاتها. وكل واحد من الإنسان يجد هذه الحالة من نفسها^(٩) بالوجدان. وإذا كان هذا واقعاً بالنظر الأول، فليجز وقوع نفس كبيرة وافية بتدبير مملكة أعرض وأطول، حتى يستوعب حكم تسخيرها وتدبيرها في انقياد الأجساد إلى

(١) آس ١، ل: يذعن.	(٢) ل: ينقاد.
(٣) آس ٢: يظهر.	(٤) آس ٢: والاستغلا.
(٥) آس ٢: - قوية.	(٦) مج ١: العالم.
(٧) آس ٢: يفعل.	(٨) آس ٢: يفعل.
(٩) آس ٢: نفسه.	

أن تعدى سلطانها إلى عالم الكون والفساد. وهذا كما انقلب إلى الهواء نار إبراهيم، بإذن ربه القديم، حيث قال^(١): ﴿يَنَارُ كُوفٍ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾^(٢). بل من^(٣) الجائز وقوع نفس عليّة جليلة يتعدى حكمها إلى فلق اليم، وإلى التصرف في الأفلاك بالخرق^(٤) واللم، كما كان الأول لموسى والثاني لمحمد المصطفى عليهما الصلاة والثناء.

فانظر إلى مراتب معجزات هؤلاء العظماء، من الرسل والأنبياء، لتستدل بها^(٥) على كمال أوصافهم ودرجات منازلهم عند خالقهم ومرسلهم، أما إبراهيم^(٦) فلما كان أَوَّاهًا حَلِيمًا، فأعطي إطفاء النار بماء حلمه تمامًا، حتى كانت عليه بردًا وسلامًا. وأما موسى فلما كان الغالب عليه حدة الغضب وشدة اللهب، فأوتي استيلاء على البحر حتى ﴿فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾^(٧) معجزة له على مضاد معجزة إبراهيم. وأما سيدنا وسيد الأنبياء والأصفياء، على جميعهم الصلاة والتحية والدعاء، فلما كان أعدل الأمزجة خلقًا، وأتم الناس وأكملهم^(٨) خلقًا، سلط على الأفلاك الأشفاف، الخالية عن الأطراف، بالرتق والفتق، والصمّ والشق، لمناسبة الاعتدال ومشابهة الكمال. فدفع الأضداد بالأضداد، وقهر الأنداد بالأنداد، كما يفلح الحديد بالحديد وينجح. وهذا هو العدل القويم، والصراط المستقيم. وهذه الخاصية لجوهر النفس الموجبة للآثار الغريبة والأحوال العجيبة المخالفة للمألوف المعهود الموافقة للحق المعبود، ليست موكولة إلى اختيار الخليفة من بني آدم، بل هي موهوبة من بحر الجود والكرم. ومن هذا يُعلم خطأ من ظن أن النبوة كسبيّة، و^(٩) يُحكم بأنها عطائيّة

(١) آس ١، آس ٢، ل: + على نبينا وعليه التحية والتسليم.

(٢) سورة انبياء (٢١)، آية: ٦٩. (٣) دا ٢: - من.

(٤) م ١: بالخرق. (٥) مج ٢، م ٢: يستدل بهم.

(٦) آس ٢: + ﴿...﴾. (٧) سورة شعراء (٢٦)، آية: ٦٣.

(٨) ل، آس ٢: أكملها. (٩) آس ٢: + لا.

موهبة. ولهذا قال أشرف أهل العالم: «فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِسِتَّةٍ»^(١)، وعد من^(٢) جملة الأوصاف الشيم، أنه أوتي جوامع الكلم، ثم قال: «وَلَا فَخْر»^(٣) أي بالكسبيات الاختيارية، لا بالموهبات الاضطرارية.

وأما السبب الثاني فهو أن القوة النظرية منقسمة إلى بالغة حد الكمال، وناقصة نازلة إلى رتبة الأردال. والبالغة تنقسم إلى ما يحتاج^(٤) إلى معلّم إنساني وآلة نظرية من علم قانوني، كما هو في أكثر الناس على تفاوت درجاتهم وتنوع استعداداتهم، وإلى ما لا يحتاج إلى تعلّم بشري ولا يفتقر إلى قانون نظري، بل تفهم الأمور الغيبية بلا توسط إنسان من عالم الأسرار، كما قال تعالى: ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا بِضَوْءٍ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾^(٥)، وأما النفوس البشرية، الناقصة^(٦) في القوة النظرية، فتتقسم إلى ما هو - أصلاً - لا يعقل، فهو واقع^(٧) في مقابلة^(٨) الأنبياء والرسول، ﴿لَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾^(٩) وذلك لجمود فطرته وخمود قريحته وقساوة قلبه ورين طبيعته ﴿كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ﴾^(١٠). وإلى ما يعقل ولكن بصعوبة وكلفة ومشقة وآفة، كما نرى^(١١) من المتعلّمين ما يمضي^(١٢) طول عمره في البحث والتكرار آناء الليل وأطراف النهار^(١٣)، ثم يرجع بخفي^(١٤) حنين،

(١) حديث، كنز العمال، ج ٥، ص ١٠٣. فضِّلْتُ على الأنبياء ستة، أعطيت جوامع الكلم ونُصِرْتُ بالرعب، وأحَلَّتْ لي الغنائم، وجُعِلَتْ لي الأرض طهوراً ومسجداً - سفينة البحار،

ج ١، ص ٥٩٧.

(٢) دا ٢: + من (مكرر).

(٣) حديث، ابن اثير، ج ٣، ص ٢٠٢.

(٤) دا ١، دا ٢، مج ١، مج ٢، م ١، م ٢: لا يحتاج.

(٥) سورة نور (٢٤)، آية: ٣٥.

(٦) ل: ان قصد.

(٧) مس: دافع.

(٨) آس ١، آس ٢: مقابل.

(٩) سورة اعراف (٧)، آية: ١٧٩.

(١٠) سورة بقره (٢)، آية: ٧٤.

(١١) مج ٢، آس ومس: كما ترى.

(١٢) ل: والمضي/ آس، آس ٢: من تمضي.

(١٣) اقتباس از سورة طه (٢٠)، آية: ١٣٠.

(١٤) دا ٢: يخفي/ مج ٢، م ٢، ل: نحفي.

وَيَصْبِرْ مَطْرَحًا لِلْعَارِ وَالشَّيْنِ. وَهُمْ الْمَذْكُورُونَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٥﴾ (١).

وَأَمَّا السَّبَبُ الثَّالِثُ فَهُوَ أَنَّ الْقُوَّةَ الْمُتَخَيِّلَةَ قَدْ تَكُونُ (٢) عَاصِيَةً فِي طَاعَةِ النَّفْسِ مُتَمَنِّعَةً طَآغِيَةً، وَقَدْ تَكُونُ (٣) عَاجِزَةً لَهَا طَائِعَةً، وَقَدْ تَكُونُ (٤) مُتَوَسِّطَةً بَيْنَ الْإِطَاعَةِ وَالْعَصْيَانِ وَالْإِنْقِيَادِ وَالطَّغْيَانِ. فَالْأَوَّلُ كَمَا لِلْعَوَامِّ حَيْثُ تَزَيَّنَتْ لَهُمْ قُبَاحُ صُورِ الْمُحَسَّوسَاتِ الْفَانِيَةِ، عَلَى حَسَابِ صُورِ الْمَعْقُولَاتِ الْبَاقِيَةِ، كَمَا إِلَيْهِ أُشِيرَ (٥) فِي الْقُرْآنِ: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾ (٦). وَاللَّهُ (٧) دَرَّ حَكِيمُ الشُّعْرَاءِ، حَيْثُ يَقُولُ (٨):

همه اندرز من بتو این است که تو طفلی و خانه رنگین است (٩)
وَأَمَّا الثَّانِي فَكَمَا لِلنَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ يَحْسَنُ (١٠) الضُّمُورَ وَالسَّوَانِحَ (١١) الْغَيْبِيَّةَ كَمَا هِيَ بَلَا خَبْطٍ وَتَفْرِيقٍ، مِثْلُ التَّمَاثِيلِ الْعَيْنِيَّةِ بَلَا غُلْطٍ وَتَرْوِيقٍ (١٢)، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ وَ (١٣) آلَهُ السَّلَامُ مِنَ الْمُبْدِعِ الْبَدِيِّ: أَسْلَمَ شَيْطَانِي عَلَى يَدَيَّ (١٤). أَمَّا الْوَاقِعَةُ فِي حُدُودِ الْأَوَاسِطِ مِنَ الْإِنْقِيَادِ وَالْعَصْيَانِ، كَمَا لِمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ، عَلَى نَبِيَّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْمَلِكِ الْمَنَانِ، حَيْثُ كَانَتْ مَانِعَةً مِنْ رُؤْيَا عَقْلِيَّةٍ لِمَوْلَاهُ، مَعِينَةً (١٥) عَلَى تَحْصِيلِ حَقَائِقِ مَا سِوَاهُ (١٦). وَقُوَّةُ هَذِهِ الْقُوَّةِ وَضَعْفُهَا قَدْ تَكُونُ فِطْرِيَّةً، وَقَدْ

(١) سورة كهف (١٨)، آيتان: ١٠٣ و ١٠٤. (٢) آس ١، دا ١، م ٢، ل: يكون.

(٣) دا ١، م ٢، ل: يكون. (٤) آس ١: يكون.

(٥) ل: أشير إليه. (٦) سورة فاطر (٣٥)، آية: ٨.

(٧) مج ٢، م ٢: فلله/ مج ١: والله. (٨) مج ١، م ١: + شعر.

(٩) حديقه سنائي، ص ٤٣١، شعر ١٥. (١٠) دا ١، مج ٢، م ٢، ل: بحسن.

(١١) مس: الصوانح.

(١٢) دا ١، م ٢، مر ١، مر ٢، مر ٢، آس ٢: ترويق.

(١٣) ل: + على.

(١٤) حديث، ابن اثير، جلد ٢، ص ١٩٣، شرح منتهى، جلد ٧، ص ٣٣٣. مقايسه كنيد بابن

حزم، ج ٤، ص ٣ و ر. ك انسان كامل، ص ٤٠٤.

(١٥) آس ١: معينة. (١٦) آس ١: - ما سواه.

تكون كسبية، إذ هي جرمانيّة قابلة للذبول والتحوّل والانتقال بتقليل الطعام والشراب، وتكثير السهر والاضطراب. وكلّ ما يضادّ قوتها، يكسر شهوتها، ولهذا اعتادت الصوفية التعوّد في الخلوات، وارتاضت جَوَاب الفلوات رياضةً للجسد وهواه، ومجاهدةً مع قواه، ذبيحاً لشموس النفس الشهواني، ونحرّاً لحقود الجمل الغضبي، تقرّباً بقرايينهما^(١) إلى قرينة المشاهدة والمواجهة، ورتبة الكمال والمشاهدة، ومن هاهنا زعمت الضعفاء من العقلاء أنّ النبوة كسبية. فالخاصية^(٢) الأولى موهيية، والباقيتان مكسوبيتان. فالحاصل أنّ النفس التي هي من جواهر الملكوت، ومن سنخ عالم الجبروت، متى تشبّعت بالمبادئ والعلل، في وصفي العلم والعمل، تفعل أمثال أفعالها^(٣) وإن كانت^(٤) أضعف منها وأنزل. وهذا كالحديدة الحامية المحمّرة، والزجاجة المملوءة^(٥) المصفّرة. فالأولى تفعل^(٦) فعل النار من الإشراق والإحراق، لا تصافها بصفاتها^(٧)، والثانية تتلون^(٨) بلون الخمر المصبوب فيها، كما يحيى البدن بالروح ويخفّ بخفتها. ولا تتعجب من عناية الخالق الرازق الوهاب، حيث ﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾^(٩)؛ ولا يَضِيقُ^(١٠) رحمته الكاملة، ولا تشخّ^(١١) سحابة^(١٢) جوده العاطفة الكافلة، فإنّ الفيض عامّ، والجود تامّ.

فيض [٣٩]

الوليّ الكامل والفاني المضمحلّ من طوى بساط الكون، وخلّص عن مضيق

-
(١) آس ٢: يفرانها.	(٢) آس ٢: فالخاصة.
(٣) مر، م ٢: فعلها.	(٤) م ٢، مر: كان.
(٥) م ٢: المملوء.	(٦) آس ٢: يفعل.
(٧) آس ٢: بصفاتها.	
(٨) آس ٢، دا ١، دا ٢، مج ٢، م ٢، ل: يتلون.	
(٩) سورة آل عمران (٣)، آية: ٣٧.	
(١٠) دا ٢، مج ١، مج ٢، م ١: ولا تضيق.	
(١١) دا ١، آس ١، م ٢، مس، مر، ل، مج ٢، م ٢: يشع/ مج ١: نشع.	
(١٢) م ١: سحاب/ دا ١: سخابة.	

البون، وخرج من الأين والبين، ووصل وفنى في العين. فإذا بقي في^(١) المحو. ولم يرجع إلى الصحو، كان مستغرقاً في الحق، محجوباً وغافلاً به^(٢) عن الخلق. كما كان قبل الفناء محجوباً و^(٣)غافلاً بالخلق عن الحق، لضيق وعاءه الوجودي وامتناع قبوله التجلي الذاتي الشهودي. فالموجود في مقام الفناء والشهود، اضمحلت الكثرة في شهوده، واحتجب التفصيل عن وجوده، ما زاع بصره عن مشاهدة جماله وسبحات وجهه وكماله. فإذا رجع بالوجود الحَقَّاني الموهوب إلى الصحو، وعاد إلى التفصيل بعد المحو، وسع صدره الحق والخلق وانشرح، وقام بإنباء الحقائق^(٤) والعلوم وسمح^(٥)، صار متوسطاً بين التشبيه والتعطيل، ناظراً بعين الجمع إلى التفصيل. وهناك اجتمع الفرق، وارتقو الفتق، واستتر النور في النور، وبطن الظهور في الظهور، ونودي من وراء سرادات العزة^(٦):

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ، زَائِلٌ^(٧)
 وإذا فرغ عن السير إلى الله وفي الله وعن الله، فانتصب في مقام الاستقامة والسير بالله، تستوي عنده^(٨) الخلوة والجلوة، والانعزال من الخلق والخلطة، غير محتجب برؤية الحق عن الخلق، ولا بملاحظة الخلق عن الحق، ولا مشتغلاً بوجود الصفات عن الذات، ولا بالذات عن الصفات، ولا محروماً بشهود الجمال عن الجلال، ولا بالجلال عن الجمال. و^(٩)في هذا المقام يطوي الزمان والمكان، ويتصرف في جميع الأكوان، تصرف النفوس في الأبدان^(١٠). ﴿وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾^(١١)، وَالْمَنْ الْجَسِيمَ، ﴿يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَبِعُ

(١) ل: من. (٢) ل، آس ١، آس ٢: - به.

(٣) ل: - و. (٤) ل: الخلائق.

(٥) آس ٢: بإنباء الحقائق وسمح. (٦) م ١: + شعر.

(٧) ليد، ص ٢٨. (٨) ل: عند.

(٩) ل: - و.

(١٠) دا ١: بالأبدان/ ل: لصرف النفوس في الأبدان.

(١١) سورة توبه (٩)، آيات: ٧٢ و ١١١.

عَلَيْهِ^(١). فسبحانك اللهم أعطنا فناءً يستلزم البقاء^(٢) الأبدي، ومحواً ينتج الصحو السرمدي، فيتم لنا الخلاص من مضائق الإمكان، والنجاة من طوارق الحدثان. فسقياً^(٣) لنفوس من الحق شعارها ودثارها، وعقول إلى الله مصيرها ومطارها.

فيض [٤٠]

قد أشير في هذه الرموز إلى كنوز لا يهتدي إلى معناها إلا مَنْ عَنِى نفسه بالمجاهدات حتى عرف المطلب، وثُبَّ في هذه الفصول على أصول لا يطلع على^(٤) مغزاها إلا من أتعب بدنه في الرياضات لكيلا ذاق المشرب. فإن أحللت العناية الربانية مشكلها، وفتحت بالهداية الإلهية معضلها، صرت طائراً في أفضية عالم الملكوت، وسابحاً في بحور حقائق اللاهوت. فاشكر ربك على قدر ما أهدى إليك من الحكم، واحمده على ما أسبغ عليك من النعم، واقتد بقول سيد الكونين ومرآة العالمين، عليه وآله من الصلوات أزكاها، ومن التحيات أنماها: «لَا تُؤْتُوا الْحِكْمَةَ غَيْرَ أَهْلِهَا فَتَضَلُّوْهَا، وَلَا تَمْنَعُوا أَهْلَهَا فَتَظْلِمُوْهَا»^(٥). فعليك بتقديسها عن الجلود الميتة، وعدم استيداعها إلا للأنفس الحية. كما قررها وأوصى^(٦) بها الحكماء الكبار أولو الأيدي والأبصار، لعكوفهم على^(٧) الحظوظ الدنية، وانهماكهم في اللذات^(٨) البدنية، فإن وجدت من استقامت على سُنَنِ الحق طريقته، وحُمِدَت عند خواصّ الخلق سيرته، فآتِه^(٩) ما آتاك الله من فضله، واسلك^(١٠) به طريق الحق كما هداك الله من قبله.

-
- (١) سورة آل عمران (٣)، آية: ٧٣. (٢) ل: بقاء.
 (٣) آس ٢: فسقنا. (٤) مج ٢، م ٢: عن.
 (٥) ر. ك: فيه ما فيه، ص ٧٠ «لا تعطوا الحكمة لغير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها عن أهلها فتظلموهم».
 (٦) دا ٢: أوصا. (٧) مج، ل، آس: عن.
 (٨) م ١: لذات. (٩) مج ١، مج ٢: فإِنَّه.
 (١٠) ل: واسلك.

وَلْيَكُنْ هَذَا آخِرَ مَا أَرَدْنَا إِبْرَازَهُ^(١)، وَنَهَايَةَ مَا قَصَدْنَا إِلْغَاؤَهُ^(٢)، فَإِنْ وَجَدْتَهُ مُخَالَفًا لِمَا فَهَمْتُهُ أَوْ اعْتَقَدْتُهُ، أَيُّهَا الطَّالِبُ بِالدُّوْقِ السَّلِيمِ، فَلَا تَنْكُرْهُ وَتَذْكُرْ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾^(٣). فَافْقَهَنَّ أَنَّ مَعَانِيَ الْحَقَائِقِ لَا تَنْحَصِرُ بِحَسَبِ فَهْمِ كُلِّ ذِي فَهْمٍ، وَرَمُوزِ الدَّقَائِقِ لَا تَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ كُلِّ عَقْلِ وَوَهْمٍ، وَأَيَقُنَنَّ أَنَّ مَنْ احْتَجَبَ بِمَعْلُومِهِ، وَأَنْكَرَ مَا وَرَاءَهُ^(٤) مَفْهُومِهِ، فَهُوَ مُوقِفٌ عَلَى حَدِّ عِلْمِهِ وَعُرْفَانِهِ، مُحْجُوبٌ عَنْ خُبَايَا أَسْرَارِ رَبِّهِ وَدِيَانِهِ. وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكَ وَلِمَنْ سَعَى وَوَعَى^(٥)، وَقَبِلَ الْوَصِيَّةَ وَاتَّقَى.

* * *

-
- (١) مج ١، مج ٢، م ٢: إبراده.
 (٢) (٤) آس ١: ماواه.
 (٣) (٥) آس ٢: دعى.
 (٢) مج ١: انقاده/ مج ٢، م ٢: العاره.
 (٣) سورة يوسف (١٢)، آية: ٧٦.

الفهارس العامة

فهرست الأحاديث الشريفة

- أبيت عند ربّي يطعمني ويسقيني» ٨٧
- «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار وهم في حال العذاب...» ١٩٢
- «أسلم شيطاني على يدي» ٢٧٦
- «أظنت السماء وحق لها أن تئطّ ليس فيها موضع قدم إلا وفيها ملك راکع أو ساجد» ٨٧
- «إن الله خلق الخلق في ظلمه ثم رشّ عليهم من نوره» ١٤٣
- «أنا والساعة كهاتين» ١٩٢
- «إني لأجد نفّس الرحمان من جانب اليمين» ٨٧
- «ثم فتق ما بين السماوات العلى فملاهنّ أطواراً من ملائكته فمنهم سجدوا لا يذكرون» ٢٣
- «زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها» ٨٦
- «عذاب الكافر في قبره، يسلّط عليه تسعة وتسعون تئناً، هل تدرون ما التئنين؟
- تسعة وتسعون حيّة،...» ٩٠
- «فُضّلنا على الناس بستة» ٢٧٥
- «لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتضلّوها، ولا تمنعوا أهلها فتظلموها» ٢٧٩
- «لا يزال العبد يتقرّب إليّ بالنوافل حتّى أحببته فإذا أحببته كنت سمعه الذي به يسمع» ١٢٣
- «للمؤمن في قبره روضة خضراء، ويوسع له قبره سبعين ذراعاً...» ٩٠
- «من مات فقد قامت قيامته» ٩١
- «نجا المخفّفون، وهلك المثقلون» ٢٥٤
- «وضع الله على كتفي يده، فوجدت برد أنامله بين ثديي» ٨٧
- «ويل لمن تلا هذه الآية ثم مسح بها سبلته» ١٤٥

* * *

فهرست الأشعار

۲۷۸ وکلّ نعیم لا محالة زائل كأنّ حفونها ذهب سبیک ۲۵۵ بأنّ الله لیس له شریک وأنی بکم ادعی وأرعی وأعرف ۲۶۶ فلی شرف منکم أجلّ وأشرف که از چه نوع مرا حظهای روحانیست ۲۵۷ تا کی ز جهان پرگزند اندیشی یک مزبله گو مباش چند اندیشی ۲۵۴ گفتا چکنم خانه فرو می آید ۲۴۸ به حقیقت بهم تو پیوستی ۲۳۸ وز بردن من جاه و جلالش نفزود کاین آمدن ورفتم از بهر چه بود ۲۷۰ جوینده رخنه ای چون مور اندر طاس سرگشته وچشم بسته چون گاو خراس ۲۶۹ از روی حقیقتی نه از روی مجاز رفتیم به صندوق عدم یک یک باز ۲۶۹ که تو طفلی و خانه رنگین است ۲۷۶	ألا کلّ شیء ما خلا الله باطل عیون من لجین ناظرات علی قصب الزبرجد شاهدات کفی شرفاً أنّی مضاف إلیکم إذا بملوک الأرض قوم تشرفوا بروح من بشوی زنده تات بنمایم تا چند ز جان مستمند اندیشی آنچه از تو توان ستد همین کالبد است جان قصد رحیل کرد، گفتم بمرو دو سر خط حلقه هستی ز آوردن من نبود گردون را سود وز هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود مائیم در این گنبد فیروزه اساس آگاه نه از منزل امید وهراس ما لعبتکانبیم وفلک لعبت باز بازیچه همی کنیم برنطع وجود همه اندرز من بتو این است

* * *

فهرست الأشعار العربية والفارسيّة

رقّ الزجاج ورقّت الخمر	فتشابها وتشاكل الأمر
فكأنه خمر ولا قدح	وكأنها قدح ولا خمر ١٥٤
وعين الرضا عن كلّ عيب كليله	وعين العداوة قد تبدي المساويا ١٤٩
این جفای خلق با تو در جهان	گر بدانی گنج زر آمد نهان
خلق را با تو چنان بدخو کند	تا تو را ناچار رو آنسو کند ١٤٩

* * *

فهرست الأشخاص

- أرسطاطاليس: ١٦١
الرسول ﷺ: ٨٦، ٨٧، ١٤٥
الشيخ الرئيس: ١٦١
فرفوريوس: ٧٤
محمد المصطفى ﷺ: ٧٤
النبي ﷺ: ٨٦، ٨٧

فهرست الكتب

- كتاب الشفا: ١٦٧، ٢٢٨
كتاب الجاحظ: ٢٢٨

فهرست أسماء الفرق والطوائف

(ح)	(ا)
الحكماء الأخيار: ١٤٦	الأئمة الأطهار: ١٤٦ ، ١٨٢ : ١٨٢
الحكماء: ٧٤ ، ١٣١ ، ١٦٠ ، ٢٢٨ ،	إبراهيم: ٢٧٤
٢٤٧ ، ٢٦٦ ، ٢٧٩	أصحاب الحكمة والكلام: ٢٧١
(د)	الأطباء: ٢٤٨
الدهرية: ٩٥ ، ٢٧٠	أمير المؤمنين: ٢٣٤
(ر)	الأنبياء: ٧٤ ، ٩٧ ، ١٤٦ ، ١٨٢ ،
الرُّسل: ١٨٢ ، ٢٧٤ ، ٢٧٥	١٩١ ، ٢٣٢ ، ٢٤٧ ، ٢٥٧ ، ٢٦٤ ،
الرهايين: ٨٧	٢٧٤ ، ٢٧٥
(س)	أهل الإسلام: ٢٧١
السنية: ٩٥	أهل الحكمة والشرعة: ٢٤٨
(ش)	أهل الكهانة: ٨٧
الشيعة: ٩٥	أهل الهند والبراهمة: ٢٧٠
(ص)	أولياء الله: ١٤٤
الصابئة: ٢٧٠	الأولياء: ٧٤ ، ٨٧ ، ١٤٦ ، ٢٣٢
الصابئين: ٩٥	(ج)
	الجاحظ: ٢٢٨
	جبرائيل: ٢٣٢

المجسّمة : ٩٥
محمد المصطفى : ٢٧٤
المشائين : ١٦١
المعظلة : ٩٥
الملاحدة : ٩٥
موسى : ٢٧٤ ، ٢٧٦

(ن)

النبي : ٢٦٧ ، ٢٧٦
النصارى : ٩٥
النواصبية : ٩٥

(ي)

اليهود : ٩٥

(ع)

العرفاء المتألهين : ٧٤
العقلاء : ٢٣٢
العلماء الراسخين : ٢٦٤
العلماء : ٢٧٢

(غ)

الغلاة : ٩٥

(ق)

القضاة : ١٨٢

(م)

المتكلمين : ٢٦٤
المجتهدين : ٩٥

فهرست المصطلحات

(أ)	(ت)
الأبد: ٩٥	التأخر: ١٣٤
إيليس: ١٤٣، ١٤٧	التقدم الزماني: ١٢٧
اتحاد العاقل والمعقول: ١٦١	التقدم بالطبع: ١٢٧
الأداة: ٧٨	التقدم: ١٣٤
الإدراك الحسي: ٢٤٥	التوحيد الحقيقي: ١٢٣
الإدراك النفسي: ٢٤٥	
الأزل: ١٣٥	(ج)
إسرافيل (النفس العليا): ١٣٦	جبرائيل: ١٣٦، ١٣٧
الاسم: ٧٨	
أصل كل سعادة حقيقية: ١٨٧	(ح)
الألواح القدريّة: ٨٤	الحذ: ٨١
أم الكتاب واللوح المحفوظ: ٨٤، ١٨٢	الحركة: ١٣٢
الإنسان الكامل: ١٠٣، ١٨٢	حزب الشيطان: ١٤٤، ١٤٦
(ب)	حزب الله: ١٤٦
البرهان اللّمي: ١٦٠	الحقيقة المحمدية: ٨٣
البرهان: ٨١	الحياة الجسمانيّة: ١٩٠
البيطرة: ٨١	الحياة النفسانيّة: ١٩٠

السعيد الحقيقي : ١٨٧

سلسلة النزول : ٢٣٨

(ش)

الشقي الحقيقي : ١٨٧

(ص)

الصور العقلية : ٢٢٩

الصور المقدسة عن تعلق الأجرام
٢٣٠

(ط)

الطب : ٨١

الطبيعة : ١٤٢ ، ١٥١

(ع)

العقل والمعقول : ١٦١

عالم الأثير : ٢٣٣

عالم الآخرة : ١١٧

عالم الأرواح : ٢٥٢

عالم الأسرار : ٢٤٠

عالم الأشباح : ٢٥٢

عالم الأضداد : ٢٤١

عالم الآفاق : ١٠١

(د)

دار الوجود : ٢٥٤

الدمر : ١٣٥

الدمقنة : ٨٢

الديمومية الشخصية : ٢٣٧

الديمومية النوعية : ٢٣٧

(ر)

روح الأرواح وقلب القلوب : ١٢٢

الروح الأعظم : ١٧٩

الروح الأمين : ٢٣٢

الروح الأول : ٨٣

الروح البخاري الحيواني : ٢٤٧

الروح الجسمانية : ٢٤٨

الروح الحيوانية : ٢٤٩

روح القدس : ١٢٢

الروح القدسي : ١٩٤

الروح المحمدي : ٢٣٩

الرياضة : ٨٢

(ز)

الزمان : ١٣٢ ، ١٣٥ ، ٢٢٩

(س)

السرمد : ١٣٥

عالم الأمر: ٨٨ ، ١٠٥

عالم الأنفس: ١٠١

عالم الخلق: ١٠٥

عالم الدنيا: ١٠٣

عالم الشهادة: ١٠٣

العالم الصغير الأدنى: ٢٢٩

العالم الصغير: ٩١ ، ١٠٧ ، ٢٧١ ، ٢٧٢

عالم العقل: ٢٤٠

عالم العقول المقدسة: ٨٤

عالم العناصر: ٢٤٠

عالم الغيب: ١٠٣

عالم القدر: ٨٤

عالم القضاء: ١١٧

العالم الكبير الأعلى: ٢٢٩

العالم الكبير: ٩١ ، ١٠١ ، ١١٧

عالم الملك:

عالم الملكوت الأعلى العقلاني: ١٧٦

عالم الملكوت الأوسط النفساني

السمائي: ١٧٦

عالم الملكوت: ٢٤٨

عالم النفس: ٨٤ ، ١١٩

عالم النفوس الإنسانية: ١٦٦

عالم نوراني: ٢٥٤

العبد الواصل والولي الكامل: ١١٢

العدل: ٢٤١

عزرائيل: ١٣٦ ، ١٣٧

العقل الأشرف: ٨٣

العقل الأول: ٢٣٩

العقل العملي والنفس الكاسية: ١٥٢

العقل الفعال: ٢٤٦ ، ٢٤٩

العقل المستفاد: ١٨٥ ، ١٩٤ ، ٢٣٨

العقل النظري والنفس الفاكهة: ١٥٢

العقل بالفعل: ١٥٥

العلل المقارنة: ١٦٠

علم الأحوال: ٧٧

علم الآخرة: ٨٣ ، ١١٧

علم الأفعال: ٧٧

علم الأفكار: ٨١

علم الإلهيات: ٢٤٨

علم الإمامة والخلافة: ٩٥

علم الربوبي: ١٦٠

علم الطب: ٢٤٨

علم الطبيعة: ٨١

علم الفتاوى والأقضية: ٩٥

علم النبوة: ٩٥

(ك)

كدخداء العنصريات: ٢٣٢

كلمات الله: ١٢١

الكلمة: ٧٨

اللوح المحفوظ: ١٧٩ ، ١٨٢

اللوح: ٨٤

(م)

مادة كل شقاوة: ١٨٧

المبادئ البعيدة: ١٥٩

المبادئ القريبة: ١٥٩

مبدأ عالم العناصر: ٢٣١

المبدأ: ٩٦ ، ١٥٩ ، ١٦٥

المحبة: ٢٦٧ ، ٢٦٨

المشاعر الباطنية: ٢٤٧

المعاد: ٩٦ ، ٢٣٨

المعلم الشديد القوى: ٢٣٢

المكان: ١٣٠

الملك: ١٤٧

الملكة: ٨٩

الملوك الأدنى البشري الأرضي:

١٧٦

الموت الجسماني: ١٩٠

علم النفس: ٩٦ ، ١١٧

العلوم الإبدائية: ٢٢٩

العلوم الحقيقية: ٩٧

علوم المشاهدة: ٧٧

(غ)

الغاية: ١٥٩ ، ١٦٥

(ف)

الفاعل المحض: ٢٢٨

الفلاحة: ٨٢

(ق)

القدر: ٨٤

القضاء: ٨٤

القلم الأعلى: ٨٣ ، ١٧٩

قلم الحق الأول: ٢٢٩ ، ٢٣٣

القلم: ٨٤

القوة الفكرية الإنسانية: ١٤٣

القوة المزاجية: ١٥١

القوة النامية: ١٤٢

القيامة الصغرى: ٩١

القيامة الكبرى: ٩١

الموت النفساني : ١٩٠

ميكائيل : ١٣٦ ، ١٣٧

(ن)

نشأة الطبع والحس : ٨٨

نشأة العقل : ٨٨

نشأة النفس : ٨٨

النفس الإنسانية : ١٥٢ ، ١٥٥ ، ١٥٧ ، ٢٤٢ ، ٢٤٦ ، ٢٥٥

النفس الحافظة : ١٥٢

النفس الحيوانية : ١٥٢ ، ١٥٥

النفس الفاعلة : ١٥٢

النفس الكاسية : ١٥٢

النفس الناطقة : ١٣٦ ، ١٥٢ ، ١٨٥ ، ٢٤٢

النفس النامية : ١٥٢

النفس النباتية : ١٥٤

النفوس الكلية : ٢٣٩

نور الأنوار : ٢٤٩

(هـ)

الهيولى : ٢٢٩ ، ٢٣٢ ، ٢٣٨ ، ٢٤١ ، ٢٤٦

(و)

واجب الوجود : ٢٢٨

الوجود الحق : ٢٣٣

الوجود : ٢٣٣

الولي الكامل : ٢٧٧

فهرست مصادر التحقيق

- ابن سينا، حسين بن عبدالله (الشيخ الرئيس أبو علي سينا)
- الإشارات والتنبيهات، تحقيق سليمان دنيا، دار المعارف مصر.
- الشفاء، الإلهيات، الطبيعيات، المنطق، باهتمام إبراهيم مذكور وتصحيح الأب قنواتي وسعيد زايد، افست كتابخانه آية الله مرعشي، القاهرة.
- رسائل ابن سينا، معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية، فرانكفورت، ١٩٩٩م.

- نجات، الهيات، چاپ دانشگاه (طبعة جامعة) تهران.
ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات مبارك بن محمد بن جزري
- النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر أحمد الراوي ومحمود محمد الطناحي. دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ١٣٨٣هـ. ش. ٢٠٠٤.

أرسطو

- المنطق، حققه وقدمه له عبد الرحمن بدوي، بيروت، مطبعة دار الكتب المصرية. القاهرة، بيتا.

أفلوطين

- أثولوجيا (أفلوطين عند العرب)، تحقيق وتصحيح، مقدمة عبد الرحمن بدوي، انتشارات بيدار، قم، ١٤١٣ هـ.ق.

بهمنيار بن مرزبان

- التحصيل، تصحيح وتحقيق مرتضى مطهري، دانشگاه تهران، ١٣٧٥هـ. ش.

الجويني

- الشامل، چاپ [طبعة] تهران.

جیلسون، اتین

- نقد تفکر فلسفی غرب، ترجمه احمد احمدی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها [مؤسسه دراسات وتصنيف کتب العلوم الإنسانية]، تهران، ۱۳۸۰ هـ.ش.

دانشگاه تهران

- فهرست کتابهای اهدایی آقای سید محمد مشکوة جلد سوم.

الرازي، فخر الدين أبو عبدالله محمد بن عمر

- المباحث المشرقية، تحقيق وتعليق محمد المعتصم بالله البغدادي، بيروت، ۱۴۱۰ هـ.ق.

الرازي، نجم الدين (دایه) أبوبکر بن محمد

- مرصاد العباد، تصحيح وتحقيق دکتر محمد امين رياحي، شرکت انتشارات علمي وفرهنگي، تهران، ۱۳۷۱ هـ.ش [۱۹۹۲].

الرضي، سید شریف

- نهج البلاغة، تصحيح الشيخ محمد عبده، الطبعة الرَّحمانية، مصر.
- السنائي الغزنوي، أبو المجد مجدود بن آدم.
- حديقة الحقيقة، تصحيح محمد تقی مدرسي رضوي، دانشگاه [جامعة] تهران، ۱۳۷۷ هـ.ش [۱۹۹۸].

ژیلسون، اتین

- نقد تفکر فلسفی غرب، ترجمه احمد احمدی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، تهران، ۱۳۸۰ هـ.ش.

السبزواري، حاج ملا هادي

- شرح منظومه، بخش منطق، چاپ سنگي.
- مجموعه رسائل، تعليق وتصحيح ومقدمه سيد جلال الدين آشتياني، انجمن اسلامي حکمت وفلسفه ايران، تهران ۱۳۶۰ هـ.ش.

سنائي غزنوي، أبو المجد مجدود بن آدم
- حديقة الحقيقة، تصحيح محمد تقي مدرسي رضوي، دانشگاه تهران،
۱۳۷۷هـ. ش.

السهورودي، شهاب الدين يحيى
- مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج ۱ و ۲، حكمة الإشراق، المشارع
والمطارحات، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، تهران، ۱۳۶هـ. ش.

الشيرازي، صدر الدين محمد بن ابراهيم
- الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة العقلية (الأسفار الأربعة)، انتشارات
بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران.

- الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية، انتشارات بنیاد حکمت اسلامی
صدرا، تهران.

- الحكمة العرشية، انتشارات مولی، تهران.

الطباطبائي، محمد حسين
- نهاية الحكمة، تصحيح وتعليق محمد تقي مصباح يزدي، انتشارات الزهراء،
تهران، ۱۴۰۵ هـ. ق.

فرغوريوس

- ايساغوجي، ترجمه ابن عثمان دمشقي.
القفطي، ابوالحسن علي ابن القاضي الأشرف
- تاريخ الحكماء، معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية، فرانكفورت، ۱۹۹۹م.

قبصري، داود

- شرح فصوص الحكم، چاپ سنگي (طبعة حجرية)، تهران، ۱۲۹۹هـ. ق.

القونوي، صدر الدين

- نصوص، باهتمام ابراهيم بن احمد اللاريجاني، چاپ سنگي، طهران،
۱۳۱۵ هـ. ش.

اللاهيجي، عبد الرزاق (فياض لاهيجي)

- شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام، مكتبة الفارابي، طهران وأصفهان، ١٣٨٤ هـ

مجلسي، علامه محمد باقر

- بحار الأنوار، دار الكتب الإسلامية، تهران، ١٣٧٦ هـ.ش [١٩٩٧].

مصباح يزدي، محمد تقی

- تعليقات بر نهاية الحكمة، انتشارات الزهراء، تهران، ١٤٠٥ هـ.ق.

مطهری، مرتضی

- خدمات متقابل إسلام وإيران، مجموعه آثار، ج ١٤، انتشارات صدرا. چاپ پنجم، فروردین ١٣٨٠ هـ.ش.

مولوي الرومي

- مثنوي معنوي، تصحيح نيكلسون، بنياد نشر ابجد، تهران، ١٣٨٠ هـ.ش.

ميدي، أبو الفضل رشيد الدين

- كشف الأسرار وعدة الأبرار (تفسير خواجه عبد الله انصاري)، تحقيق على اصغر حكمت، انتشارات امير كبير، تهران، ١٣٦١ هـ.ق.

بهری، یحیی

- مقاله مباني فلسفي رابطة وحي واعجاز، نشریه دانشکده ادبیات وعلوم إنسانی دانشگاه تبریز، شماره ١ و ٢، سال ١٣٧٠.

- عرفان نظري، دفتر تبليغات إسلامي حوزه علميه قم، ١٣٧٢ هـ.ش.

* * *

المحتويات

إكسير العارفين في معرفة طريق الحق واليقين

٧	..... إكسير العارفين في معرفة طريق الحق واليقين
٧	..... ١ - تقييم الحكمة المتعالية
١٢	..... (٢) الحركة الجوهرية
١٥	..... (٣) المعاد الجسماني
٣١	..... أسلوب الملاء صدرًا:
٣٥	..... الجزء الأول:
٣٨	..... الجزء الثاني
٤٢	..... الجزء الثالث
٤٤	..... الجزء الرابع
٦٥	..... تعريف المخطوطات
٦٦	..... أسلوب التصحيح

إكسير العارفين

في معرفة طريق الحق واليقين

٧٣	..... [المقدمة]
----	-----------------

الباب الأول

[في كمّيّة العلوم وقسمتها] [وفيه خمسة فصول]

٧٧	..... الفصل الأول: في تقسيم العلم مطلقاً وهو قسمان: دنيويّ وأخرويّ
----	--

٧٨	الفصل الثاني: في أقسام علم الأقوال بحسب ما يتعلّق به
٨٠	الفصل الثالث: في أقسام علم الأعمال
٨١	الفصل الرابع: في علم الأفكار وهو أربعة أقسام
٨٣	الفصل الخامس: في علم الآخرة
٨٧	تفريع عرشي

الباب الثاني

في معرفة النفس التي هي قابلة للعلوم

(وفيه عشرة فصول)

٩٥	الفصل الأوّل: في بيان سبب تعوّقها عن البلوغ إلى الغاية
٩٧	الفصل الثاني: في العلم الذي هو فرض عين الإنسان ولا بدّ لوجوده البقائي من تعلّمه
٩٩	الفصل الثالث: في أنّه بأيّ شيء ينال سعادة الآخرة ويدرك لقاء الله تعالى
١٠١	الفصل الرابع: فيما به يتوسّل إلى معرفة الآفاق والأنفس
١٠٤	تأييد استبصاري
١٠٥	الفصل الخامس: [في بيان «الكتاب الناطق»]
١٠٧	الفصل السادس: في معرفة الخلافة الإلهيّة في العالم الأرضي
١١١	الفصل السابع: في أنّ للإنسان عالماً آخر
١١٣	الفصل الثامن: في دلالة كتاب النفس على كتاب الله وكلامها على كلامه
١١٦	الفصل التاسع: في أنّ عالم الملكوت الذي هو باطن هذا العالم على قياس ملكوت عالم الإنسان الذي هو باطنه وغيب شهادته
١١٨	تنبيه
١١٩	تنبيه آخر
١٢١	الفصل العاشر: في تأكّد القول في كنيّة الوصول إلى العالم الربوبي ومشاهدة آياته الكبرى وملكوت السماوات العلى بمفتاح معرفة النفس الإنسانيّة ومطالعة آياتها الصغرى وملكوت الحواسّ والقوى

الباب الثالث

في أحوال البدايات [وفيه عشرة فصول]

- الفصل الأول: في أقسام البداءة والأولية ١٢٧
- الفصل الثاني: في ماهية المكان ١٣١
- الفصل الثالث: في ماهية الزمان ١٣٢
- تنبيه آخر ١٣٣
- الفصل الرابع: في البداءة والنهاية بحسب الوجود والهوية ١٣٤
- الفصل الخامس: في بدء وجود الإنسان ١٣٦
- إشارة ١٣٨
- الفصل السادس: في سجود الملائكة لآدم عليه السلام ١٤١
- الفصل السابع: في ماهية إبليس والشياطين ١٤٣
- الفصل الثامن: في أنّ إلهام الملك ووسوسة الشيطان يقع في النفوس على وجوه وعلامات أربعة ١٤٥
- وارد كسفي ١٤٧
- الفصل التاسع: في وجه الحكمة في خلق الشياطين ١٤٨
- الفصل العاشر: في ذكر المحصول من هذه الفصول ١٥٠
- طلوع نور جمعي من أفق سرّ حكمي ١٥٤

الباب الرابع

في معرفة النهايات [وفيه عشرة فصول]

- الفصل الأول ١٥٩
- إعلام وتنبيه ١٦٥
- الفصل الثاني: في الإبانة عن ماهية الغاية الأخيرة التي يتوجّه إليها الإنسان وشرحها ١٦٦
- الفصل الثالث: في أنّ منشأ احتباس النفس في الدنيا والمرتبة السفلى

١٦٩	.....	وحرمانها عن الارتقاء إلى العالم الأعلى هو البدن العنصري
١٧١	.....	نكتة وإشارة
١٧٣	.....	نكتة أخرى
١٧٤	.....	نكتة أخرى
		الفصل الرابع: في العناية الإلهية للإنسان وحبله المتين وعروته الوثقى
		التي إذا تعلقت النفس بها واستمسكت، قامت من عثراتها وزلاّتها
١٧٦	.....	الطبيعية والنباتية والحيوانية
١٧٨	.....	الفصل الخامس: في بيان آيات الآفاق والأنفس
١٨٣	.....	حكمة أخرى
١٨٤	.....	حكمة أخرى
١٨٦	.....	الفصل السادس: في بيان أصل السعادة وأصل الشقاوة الحقيقيتين
١٩٠	.....	الفصل السابع: في ماهية الموت
		الفصل الثامن: في معنى المغفرة وتحقيقها من فضل الله تعالى كما وعدّها
١٩٣	.....	عباده وبشرهم بها
١٩٤	.....	كشف وتحقيق
١٩٤	.....	تأييد فرقاني
١٩٥	.....	تأويل قدسي
		الفصل التاسع: في الإبانة عن قيام النفس بذاتها واستقلالها في الوجود
١٩٩	.....	وبقائها بعد بوار البدن الدنيوي
٢٠٢	.....	الفصل العاشر: في تعلّق هذه الأبواب الثلاثة بعضها ببعض

الواردات القلبية في معرفة الربوبية

٢٠٧	.....	الواردات القلبية في معرفة الربوبية
٢٠٨	.....	التعرف على الملاء صدرًا
٢١٢	.....	تعريف المخطوطات
٢٢٣	.....	الواردات القلبية في معرفة الربوبية

٢٢٤	.....	فيض [١]
٢٢٥	.....	فيض [٢]
٢٢٦	.....	فيض [٣]
٢٢٨	.....	فيض [٤]
٢٢٩	.....	فيض [٥]
٢٣٠	.....	فيض [٦]
٢٣١	.....	فيض [٧]
٢٣٣	.....	فيض [٨]
٢٣٥	.....	فيض [٩]
٢٣٦	.....	فيض [١٠]
٢٣٧	.....	فيض [١١]
٢٣٩	.....	فيض [١٢]
٢٤٠	.....	فيض [١٣]
٢٤١	.....	فيض [١٤]
٢٤١	.....	فيض [١٥]
٢٤٣	.....	فيض [١٦]
٢٤٤	.....	فيض [١٧]
٢٤٥	.....	فيض [١٨]
٢٤٦	.....	فيض [١٩]
٢٤٧	.....	فيض [٢٠]
٢٤٧	.....	فيض [٢١]
٢٤٩	.....	فيض [٢٢]
٢٥٠	.....	فيض [٢٣]
٢٥١	.....	فيض [٢٤]
٢٥٣	.....	فيض [٢٥]

٢٥٤	.....	فيض [٢٦]
٢٥٥	.....	فيض [٢٧]
٢٥٦	.....	فيض [٢٨]
٢٥٨	.....	فيض [٢٩]
٢٦٠	.....	فيض [٣٠]
٢٦١	.....	فيض [٣١]
٢٦٢	.....	فيض [٣٢]
٢٦٤	.....	فيض [٣٣]
٢٦٤	.....	فيض [٣٤]
٢٦٦	.....	فيض [٣٥]
٢٦٧	.....	فيض [٣٦]
٢٧٢	.....	فيض [٣٧]
٢٧٣	.....	فيض [٣٨]
٢٧٧	.....	فيض [٣٩]
٢٧٩	.....	فيض [٤٠]

الفهارس العامة

٢٨٣	.....	فهرست الأحاديث الشريفة
٢٨٤	.....	فهرست الأشعار
٢٨٥	.....	فهرست الأشعار العربية والفارسية
٢٨٦	.....	فهرست الأشخاص
٢٨٦	.....	فهرست الكتب
٢٨٧	.....	فهرست أسماء الفرق
٢٨٩	.....	فهرست المصطلحات
٢٩٥	.....	فهرست مصادر التحقيق
٣٠٣	.....	المحتويات

صدر الدين محمد الشيرازي
ملا صدرا

مجموعة الرسائل الفلسفية

المجلد الرابع

الحكمة العرشية، المسائل القدسية، المشاعر

ترجمة المقدمات: غسان حمدان

منشورات الجمل

صدر الدين محمد الشيرازي ملا صدرا، مجموعة الرسائل الفلسفية / المجلد الرابع،

ترجمة المقدمات: غسان حمدان، الطبعة الاولى

كافة حقوق النشر والاقتباس باللغة العربية

محفوظة لمنشورات الجمل، بيروت - بغداد ٢٠٢١

تلفون وفاكس: ٠٠٩٦١ ١ ٣٥٣٣٠٤

ص.ب: ١١٣/٥٤٣٨ - بيروت - لبنان

© Al-Kamel Verlag 2021

Postfach 1127. 71687 Freiberg a. N. - Germany

WebSite: www.al-kamel.de

E-Mail: alkamel.verlag@gmail.com

الحكمة الشرعية

تحقيق وتقديم

الدكتور أصغر داد به

مقدّمة على الحكمة العرشية

مظهر فلسفة صدر المتألهين الكلامية

ومثل المسائل الفكرية - الفلسفية الناتجة عن التطورات الاجتماعية، نشأت الفلسفة في العالم الإسلامي بالنقاشات الكلامية، إذ بدأت مباحث «حكم مرتكب الكبائر» أولاً ومن ثم مسألة «الجبر والقدر» وبعدها قضية «الجبر والتفويض»، وذلك بعد سلسلة أحداث في المجتمع الإسلامي في تلك الفترة، واستمرت لوقت طويل. في البداية تشكل التيار الكلامي للمعتزلة الذين كانوا يبحثون عن مكانة ومنزلة لمرتكبي الكبائر وبعدها ظهرت نظرية «منزلة بين المنزلتين» في باب حكم مرتكبي الكبائر، بواسطة واصل بن عطاء المخزومي (٨٠ - ١٣١ هـ ق) - أحد مؤسسي الحركة المعتزلية - ومن ثم وبعد سلسلة من الأحداث السياسية - الاجتماعية وظهور نظريات كلامية مختلفة وتقابل وجهات النظر وتعارضها إزاء الأخرى طوال العصر العباسي وخاصةً في عصور المأمون (الخلافة ١٩٨ - ٢١٨ هـ ق) والمعتصم (الخلافة ٢١٨ - ٢٢٧ هـ ق) والمتوكل (الخلافة ٢٣٢ - ٢٤٧ هـ ق) تشكّلت المدرسة الكلامية المعروفة بـ «الأشاعرة» أيضاً. وفي عام ٣٠٠ للهجرة صعد أبو الحسن الأشعري (٢٦٠ - ٣٣٠ ق) منبر جامع الكوفة وأعلن بيان مدرسة الأشاعرة المبنية على تعارض عقلانية المعتزلين والداعية إلى التمسك بالسنة والتقليد والتأكيد على النقل في مقابل العقل.

أدخل المنبع العقلي - الفلسفي للمعتزلة الأفكار والآراء الفلسفية في العالم الإسلامي، ومهد الطريق لحركة ترجمة الأعمال الفلسفية الإغريقية، التي بدأت في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة. وفي تاريخ الفكر الإسلامي يعتبر النصف الثاني من القرن الثاني حتى النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة هو

عصر الترجمة. ومع أنّ عدااء الأشاعرة للحركات العقلية - الفلسفية، وخاصةً جهود الغزالي (وفاة ٥٠٥ هـ) ضد الفلسفة أضّر كثيراً بالحركة الفلسفية ولكن مع ظهور الإمام فخر الدين الرازي (وفاة ٦٠٦ هـ) في عالم السنّة وكذلك ظهور الخواجه نصير الدين الطوسي (٥٩٧ - ٦٧٢) في عالم الشيعة، عادت المياه إلى مجاري الفلسفة مجدداً ليستمر الفكر الفلسفي - على الأقل في إيران الإسلامية التي كانت تُعد أرضاً خصبة لتقبّل الفلسفة. وعلينا ألا ننسى أن مصدر المباحث الكلامية الوليدة في العصر الأموي ومن ثم في العصر العباسي كان وليد الحكمة والفكر الإيرانيين، لأنّه قبل وقت طويل من بدء عصر ترجمة الأعمال الإغريقية إلى السريانية ومن ثم العربية وقعت حادثة «إعتزل عنا»^(١) (حوالي سنة ١٣٠ هـ. ق)، وتأسست بذلك مدرسة المعتزلة^(٢).

وتزامن ظهور أول فيلسوف مسلم أي أبي يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي (حوالي ١٨٥ - ٢٥٢ هـ. ق) مع ذروة الثورة الكلامية للمعتزلة. وكان الكندي من مؤيدي الثورة الفكرية - الفلسفية للمعتزلة وهذا يعني أن فلسفة أول فيلسوف مسلم نشأت من الثورة الكلامية. وقد وُلد الكندي في الكوفة، المدينة الحديثة التي بُنيت مع مدينتين أخريين جديدتين وهما البصرة وبغداد - المركزان الثقافيان للعالم الإسلامي في ذلك الوقت - في جوار التيسفون. وهذا يعني أن الفيلسوف

---

(١) والسبب فيه أنه دخل رجل على الحسن البصري فقال يا امام الدين لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة وهم وعبيدة الخوارج وجماعة يرجنون اصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان بل العمل على مذهبهم ليس ركناً من الإيمان ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة وهم مرجئة الأمة فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً. فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء أنا لا اقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً ولا كافر مطلقاً بل هو في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب على جماعة من أصحاب الحسن؛ فقال الحسن: اعتزل عنا واصل فسمى هو واصحابه معتزلة.

(٢) لقد بحث مؤلف هذه المقدمة حول هذا الأمر في مقال «الكلام والفرق في إيران». المنشور ضمن مقالة إيران في المجلد العاشر من الموسوعة الكبرى الإسلامية (دائرة المعارف بزرگ اسلامي).

العربي نشأ في محيط إيراني ومع الشعب الفارسي وتشرب من الثقافة الإيرانية المتأسلمة، حتى وصل إلى مكانة سامية في الفكر والفلسفة وفي جوٍّ مذهبي^(١). ولهذا لم ير الكندي أي تعارض بين الدين والفلسفة حيث اعتبرهما «العلم إلى الحقيقة»، وكان يعتقد أن الخلافات الظاهرية لبعض الآيات القرآنية مع الآراء الفلسفية يمكن حلها عن طريق التأويل^(٢). وحتى التأويل هو ظاهرة إيرانية ووليدة ثقافتها ويجب البحث عن جذورها في تأويل العلماء والمفكرين في العصر الساساني وفي حكاية تأويل الأفسستا وظهور «زند» و«پازند»^(٣)، وعلى هذا الأساس ألقى الكندي الضوء على أكبر مشكلة موجودة في مواجهة فلاسفة العالم الإسلامي؛ وهي مسألة أو لغز «المصالحة بين العقل والنقل» أو مزج الدين بالفلسفة، والاستنتاج بهذا المعنى: «ما حكم به العقل حكم به الشرع»^(٤).

ومع أنه اقترح الطريق الوحيد الممكن برأيه - أي طريق التأويل - لكن استخدام هذا الطريق وتقبله لم يكن أمراً يسيراً عند التيارات الفكرية الإسلامية المختلفة؛ ولو كان الأمر سهلاً ما كان الأمر مقبولاً لما كان الغزالي يكتب بعد قرنين ونصف من إعلان هذا الحل كتابه «تهافت الفلاسفة» وما كان ليتم تكفير الفلاسفة في المسائل الفلسفية - الفكرية - الدينية الثلاث المهمة، أي قدم العالم، وعلم الله، والمعاد الجسماني، ولما عدّوا من أصحاب البدع في سبع عشرة مسألة^(٥). ومع أن الفارابي (٢٦٠ - ٣٣٩ هـ.ق) وابن سينا (٣٧٠ - ٤٢٨ هـ.ق) وهما من كبار فلاسفة العالم الإسلامي حاولا بكل ذكائهما وعلمهما من

---

(١) تم بحث هذا الأمر في مقالة «كلام وفرق...».

(٢) الكندي، أبو يعقوب، رسائل الكندي الفلسفية بتصحيح محمد محمود الخضري، القاهرة، ١٣٦٩ هـ.ق / ١٩٥٠ م، ص ٥٢-٥٨.

(٣) داد به، أصغر، مقالة «الباطنية» دايرة المعارف بزرگ اسلامي [الموسوعة الإسلامية الكبرى]، طهران، ١٣٨١، المجلد الحادي عشر.

(٤) لقد أدخل الحكماء المتأخرين هذا الشعار من علم الأصول إلى الفلسفة.

(٥) انظر كتاب تهافت الفلاسفة، قدم له والحواشي لمحمد الغزالي: الدكتور صلاح الدين الهواري، صيدا، بيروت، لبنان، المكتبة العصرية، ٢٠٠٨ م / ١٤٢٩ هـ.ق، فهرست المحتويات: ٢٣٧ - ٢٤٠.

أجل التأويل والمزج إلا أنهما لم يصلا إلى الحل المطلوب ولم ينجحا بشكل كامل؛ وعلى سبيل المثال، تقبل ابن سينا كلام النبي الأمين وهو كلام الوحي الإلهي في باب المعاد الجسماني الذي لم يكن قابلاً للإثبات في نظامه الفكري - الفلسفي^(١). ومن الواضح أن هذا التقبل يعارض الإثبات العقلي - الفلسفي للمسألة ويظهر أن مفتاح حل لغز «مزج العقل بالنقل» و«المصالحة بين الدين والفلسفة» ما هو إلا مفتاح التأويل؛ ولكن من أجل فتح هذا القفل بهذا المفتاح يتطلب الأمر الوقت والجهود العقلية والفكرية لتمهيد أرضية لهذا المزج عن طريق التأويل. ويبدو أن تمهيد هذه الأرضية كان بحاجة إلى وقتٍ يقدر بحوالي ٨ قرون أي من عهد الكندي - أواخر القرن الثاني حتى أواسط القرن الثالث - إلى عصر صدر المتألهين - القرن الحادي عشر - حتى ينتهي الخصام والصراع الظاهري بعد مرور سلسلة تحولات سياسية واجتماعية وفكرية - فلسفية، إلى سلام وهدنة حقيقية.

ويبدو أنه يجب البحث عن نتاج مجموعة التحولات في ظل ثلاثة تطورات للفكر والفلسفة؛ والتطورات الثلاثة هي في الحقيقة ثلاث إحالات إلى ثلاثة وجوه من الشمولية الإيرانية ذات الطابع الإسلامي:

(١) تقبل التأويل: التأويل في اللغة يعني الإعادة، وفي اصطلاح العلوم الإسلامية يعني إعادة المعنى الظاهري بالمعنى المحتمل الباطني؛ مثل إعادة معنى «الحي» و«الميت» في الآية «يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ»^(٢) إلى «المؤمن» و«الكافر»^(٣). ومن منظر التأويل، للنصوص الدينية والحكمية المختلفة معانٍ أبعد من المعاني الظاهرية، معانٍ لم نحصل عليها في المواجهة الأولى ونصل إليها عن طريق التأمل. والتأويل هو ظاهرة لها معنى في المجتمعات الحضارية

---

(١) ابن سينا، إلهيات الشفاء، أوفست طبعة حجرية، قم، انتشارات بيدار، بيتا، ص ٥٤٤ (مبحث المعاد).

(٢) سورة الأنبياء (٢١)، الآية ٩٥.

(٣) الجرجاني، مير سيد شريف، التعريفات، مصر، طبعة حجرية، ١٣٠٦ هـ، ص ٢٢.

الراقية، لأن الحركة باتجاه الباطل ورؤية أمور تعجّل «عين السر» عن ملاحظتها لا تكون ممكنة إلا عن طريق ناس مثقفين نشأوا في جو مثقف وحضاري. وكان الشعب الإيراني المثقف في العصر الساساني وصلوا إلى هذه المكانة حيث كانوا يتكلمون عن تأويل الأفستا وخلقوا أعمالاً كـ «زند» و«پازند» لتأويل الأفستا وفك المعاني الباطنية لنصوصه. ويقول الهجويري إن «الزند هو التأويل» حيث كتب:

... الزندقة كلمة فارسية معربة، حيث تُعد الزند باللغة الفارسية التأويل، ولهذا السبب ومن أجل تفسير كتابهم (= الأفستا) يطلقون عليه زند وپازند^(١).

وبعد دخول الإيرانيين في الدين الإسلامي، دخلت وجهات نظرهم التأويلية والباطنية إلى العالم الإسلامي، وهكذا بدأت المحاولات من أجل العودة إلى أحد جوانب الحكمة الإيرانية. وفي مجال العلوم تجلّت الأفكار الباطنية بهيئة «التعقل المعتزلي» و«الظاهرية» في قالب «التقليدية الأشعرية». وهذه المواجهة التي كانت منذ بدايتها سياسية، ظهر غطاؤها السياسي بشكل كامل وجلي في العصر العباسي، وأصبحت أداة التصفيات السياسية بذريعة الحفاظ على العقيدة والدفاع عن الدين. ويعد قتل ابن المقفع (المقتول عام ١٤٢ أو ١٤٣ أو ١٤٥ هـ) في عصر المنصور - ثاني خلفاء العباسيين - (الخلافة ١٣٦ - ١٥٨ هـ) من ضمن هذه التصفيات. وفي عصر المهدي (الخلافة ١٥٨ - ١٦٩ هـ) ق، والد هارون الرشيد، تم استحداث محكمة خاصة وسلّموا رئاستها إلى جزار يعرف باسم «صاحب الزنادقة»، حتى يقوم بقتل وتصفية الإيرانيين المثقفين، الذين لم يكونوا من الملاحدة ولا من جماعة المانويين ولا من المنسويين بتهمة الزندقة، متى أراد وحسبما شاء؛ وكانت تهمتهم الوحيدة الباطنية النابعة عن فهمهم ودرايتهم. وقد دوّن كل من ابن النديم والجاحظ قائمة بأسماء المتهمين بالزندقة... وكانت فترة غلبة الباطنية على الظاهرية أو فترة العقلانية المعتزلية قصيرة جداً وتنحصر ذروتها في فترة خلافتي المأمون والمعتصم (١٩٨ - ٢٢٧

---

(١) الهجويري، كشف المحجوب، بتصحیح محمود عابدي، طهران، انتشارات سروش، ص

هـ.ق)؛ وبعد هذه الفترة ظهرت «الظاهرية» والعقيدة الأشعرية مجدداً. ومن هنا نفهم أن فتح الطريق للحل الوحيد للتضاد الظاهري بين الدين والفلسفة عن طريق التأويل - كما اقترحه الفيلسوف الإسلامي الأول، أي الكندي - تطلب فترة طويلة ولم تكن لتحقيق هذه الإمكانية في عصره، إذ لم تكن تنسجم مع الظاهرية العربية والتفكير القشري من قبلهم. وبعد التأويلات العقلانية لعصر المعتزلة آيات قرآنية تجرنا معانيها إلى التشبيه والتجسيد - مثل تأويل «استوى» في الآية ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ بـ«الاستيلاء» وتفضيل التنزيه على التشبيه والتجسد - سادت التفاسير المناهضة للعقل والآراء الظاهرية مجدداً؛ التفاسير ذاتها التي كان منشأها السطحية العربية، وتحافظ على مصالح نظام الخلافة. لأن ضرورة اجتياز السطحية هي التعقل ويحصل عنه الفهم والإدراك والعلم، الذي لا يتفق مع استبداد الخلفاء وأتباعهم. وهذا يستلزم فتح صفحة جديدة لينتصر العقل والفكر والباطنية على إبليس الجهل والظاهرية ويمهد الطريق للتأويل وبذلك تحقق تطلعات علماء كالكندي. ومع استقلال أجزاء من بلاد فارس في بداية القرن الثالث الهجري وتأسيس الدولتين الوطنيتين الصفارية (٢٥٤ - ٢٩٠ هـ.ق) في شرق إيران والسامانية (٢٦١ - ٣٨٩ هـ.ق) في خراسان وماوراء النهر وأجزاء من وسط إيران تحولت مدينة بخارى عاصمة الملوك السامانيين، الذين كانوا يهتمون بالثقافة والعلوم، إلى مركز العلم والأدب والفكر. استعادت بلاد فارس هويتها وأصبح الإسلام جزءاً من الهوية الإيرانية. وفي القرن الرابع، الذي يعتبر «العصر الذهبي لثقافة إيران الإسلامية»، وبعد ظهور الفردوسي، والفارابي وابن سينا، والبيروني وعشرات الآخرين في مجالات العلوم والأدب المختلفة، وصلت الثقافة الإيرانية بطابعها الإسلامي الجديد إلى ذروتها وانطلقت قافلة الثقافة برأسمالها «الإيراني» و«الإسلامي» النفيسين، واجتازت عقبات وتركزت لنا آثاراً قيمة؛ وفي الخط الفكري - الفلسفي وصلت إلى مفكر كبير نجح في مزج العقل بالنقل وإظهار جوهره آراء الكندي، التي لم يجدها المفكرون السابقون من دون شك؛ وكتابه الحكمة العرشية هو خير مثال على نجاحه هذا.

(٢) تعامل الفلسفة والعرفان: بعد نقاشات كلامية بين العلماء المعتزليين،

الذين استلهموا أفكارهم من الحكمة الأخلاقية الإيرانية وأفكار إيران القديمة، وبعد ترجمة الأعمال الفلسفية لكبار الفلاسفة الإغريق بين النصف الثاني من القرن الثاني إلى النصف الثاني من القرن الرابع، تشكلت الفلسفة في العالم الإسلامي، وخاصة في الإمارات الإيرانية المسلمة، إذ ظهر في القرن الرابع - أي العصر الذهبي للثقافة الإيرانية الإسلامية - مفكرون كبار من أمثال الفارابي وابن سينا، وأسسوا نظاماً فلسفياً يعرف باسم «الفلسفة المشائية» المبنية على العقل والاستدلال... وبعد تأليفه الشفاء والنجاة، الكتابين المهمين في الفلسفة المشائية، اتجه ابن سينا أكبر الفلاسفة العقلانيين في أواخر عمره إلى الحكمة الشرقية، واهتم بعد تصنيفه الإشارات والتنبيهات بتدوين الحكمة الشرقية وهي الحكمة الإشرافية وحكمة إيران القومية إياهما. ومع أن حكمته الشرقية ليست في متناول يدنا إلا أنه في نهاية أنماط كتاب الإشارات، وخاصة النمطين التاسع (مقامات العارفين) والعاشر (أسرار الآيات) يتجلى ميل وانجذاب الشيخ الرئيس إلى العرفان والحكمة الإشرافية. وهو أول مفكر وضع نظرياته، حتى قبل المنظرين العرفانيين، وقدم لنا نظاماً عرفانياً. ما السبب ليتجه فيلسوف عقلاني إلى العرفان ويتكلم عن الحكمة الشرقية والإشرافية؟ يبدو أن سبب هذا الاهتمام يعود إلى عودة الشعب الإيراني إلى الهوية الإيرانية وإعادة بناء هذه الهوية في القرنين الثالث والرابع؛ وفي هذه العودة من الضروري إحياء ثلاث مسائل اعتبرها «مثلث الهوية»: إحياء «اللغة والأدب القوميين»، و«الأسطورة والتاريخ القوميين» و«الحكمة القومية وفلسفتها». وعلينا البحث أيضاً عن الدين إذ له دور أساسي في تشكيل الهوية في القسم الأخير.

كان ابن سينا يعيش قبل ظهور الفردوسي؛ ومع أنه، خلافاً للفردوسي، لم يكتب كثيراً باللغة القومية - أي اللغة الفارسية - إلا أنه أدى دوراً مهماً وأساسياً في إحياء الحكمة القومية. كما أنه بدأ طريقاً سار عليه العرفاء من أصحاب العشق وكذلك السهروردي وأوصلوها إلى الكمال. وكلام السهروردي القائل بأن وجهات نظر ابن سينا الإشرافية ناتجة عن جزء من تصرفه في نظرياته المشائية وأن ما قدمها تحت عنوان أصول الحكمة الشرقية تختلف جذرياً عن وجهات

نظر الإشراقية وآراء الفلاسفة الخسروانيين^(١)، وكل هذا يدل^(٢) على أن ابن سينا فتح طريقاً تصل إلى المقصد والمقصود بعد جهود وتطورات كثيرة. وأثناء سير الفلسفة الإغريقية حتى الحكمة الإيرانية حدث تحولان مهمان في العالم الإسلامي: «عرفانية الفلسفة» و«فلسفة العرفان».

(أ) عرفانية الفلسفة: وهي تحولٌ تحقق بجهود شيخ الإشراق السهروردي. يعتبر الفلاسفة المشائين العقل أداة المعرفة، والبرهان أو الاستدلال البرهاني بمثابة أسلوب المعرفة؛ ويعتقدون أنه يمكن الوصول إلى معرفة الحقيقة بهذا الأسلوب. وقد شكك أهل العرفان في استطاعة العقل وإمكانيته من أجل الوصول إلى الحقيقة، ولهذا فهم لا يرون القياس أسلوباً مناسباً لنيل الحقيقة، ومن هذا المنطلق يصف مولانا جلال الدين الرومي قدمي الاستدلاليين بأنهما خشبيتان والقدم الخشبية لا قوة لها لتمكنها من النجاح^(٣). وفي قصته «البغاء والبقال» يسخر من القياس منتقداً إياه حتى يقول إنه لا يمكن معرفة الحقيقة بهذا الأسلوب^(٤). وفي مقدمة حكمة الإشراق وفي عبارة صغيرة يمكنها أن تكون مصداقاً لـ «خير الكلام ما قل ودل» يقدم السهروردي علم أسلوب الحكمة الإشراقية وهو علم أسلوب الحكمة الإيرانية إياها^(٥). وبالتأمل في كلامه، يتضح أن علم أسلوب الحكمة الإيرانية - الإشراقية تحتوي على ثلاث مراحل:

(١) المرحلة العقلية - الاستدلالية: وهو يشير إلى تأليفه أعمالاً مثل التلويحات، والمقاومات والمشارع، والمطارحات وكذلك اللوحات بأسلوب الحكماء المشائين وذلك قبل تأليفه كتابه حكمة الإشراق، ينصح في مقدمة كتابه

---

(١) القائلون بالحكمة الخسروانية أو أصالة الفلسفة الإيرانية قبل اليونانية.

(٢) السهروردي، مجموعة مصنفات، طبعة كوربان، طهران، پژوهشگاه (مؤسسة تحقيقات)، ١٣٧٢ هجري شمسي، ج ١، ص ١٩٥.

(٣) المشوي، طبعة نيكلسون، الدفتر الأول، البيت ٢١٢٨.

(٤) المشوي، الدفتر الأول، الأبيات ٢٤٧- ٢٦٢.

(٥) السهروردي، مجموعة المصنفات، طبعة كوربان، طهران، لجنة الفلسفة، ١٣٥٥ هجري شمسي، ج ١، ص ١٠.

المشارع والمطارحات طلاب حكمة الإشراق بأن تعلّم الفلسفة المشائية أي الفلسفة العقلية - الاستدلالية أمر ضروري جداً وطالما أنهم لم يصلوا إلى مهارة في الفلسفة العقلية - الاستدلالية لا يسيروا في طلب الحكمة الإشراقية، وبهذا لن يكون دخولهم إلى عالم هذه الحكمة أمراً ممكناً^(١). وخلافاً لتصور المؤمنين بالظواهر لا ينتفي العقل والاستدلال في حكمة الإشراق، ويشكل عام في المدارس العرفانية؛ بل إنهما يعدان شرطاً ضرورياً من أجل الوصول إلى الكشف والشهود ويعتبران الأرضية الممهدة للحركة الشهودية وأنّ التعقّل أساس الشهود، والشهود هي مرحلة عالية من التعقّل. ويعني هذا الكلام أنّه في الحكمة الإيرانية أو الإشراقية، فضلاً عن ضرورة استطاعة العقل في الاستدلال البرهاني، عليه أن يكسب قوة أخرى تُسمى بالشهود وذلك من أجل الوصول إلى الكمال؛ حتى يجتاز معرفة الظواهر ويصل إلى مرحلة معرفة الحقائق.

(٢) المرحلة الشهودية: باعتقاد السهروردي يمكن الوصول إلى الحقيقة عن طريق الشهود. ويطلق على الشهود، وهي كسب الحقيقة من دون واسطة، بـ«رؤية الحق بالحق»^(٢)؛ أي إنه في معرفة الحقيقة عن طريق الشهود، ليس هناك أي واسطة غير تلك الحقيقة إياها. وقد صرّح السهروردي بأن الحقائق التي ذكرها في حكمة الإشراق لم يحصل عليها عن طريق الفكر والاستدلال، بل وصل إليها عن طريق أمر آخر وأسلوب متفاوت عن الأسلوب الاستدلالي، ولا يمكن لشك أي مشكك أن يجعله يشك في الأمور التي حصل عليها:

وهذا سياق آخر وطريق أقرب من تلك الطريقة وأنظم وأضبط وأقلّ إتعاباً في التحصيل، ولم يحصل لي أولاً بالفكر، بل كان حُصُولُهُ بأمر آخر^(٣).

من الواضح أن كلامه هذا يدور حول الأسلوب الشهودي والإشراقي، ومراده من «أمر آخر» ليس شيئاً آخر غير الأسلوب الشهودي والإشراقي. وأداة هذا الأسلوب هي عقل له إمكانية الاستدلال البرهاني وكذلك إمكانية الشهود وقد

(١) المصدر ذاته، ج ١، ص ١٩٤. (٢) الجرجاني، التعريفات، ص ٥٧.

(٣) السهروردي، مجموعة المصنفات، ج ١، ص ١٠.

أطلق المؤلف عليه «العقل الإيراني - الأفلاطوني» أو «عقل العشق»^(١).

(٣) العودة إلى الاستدلال: الحقائق التي تصبح شهوداً هي مكتسبات شخصية وفردية، وتُعدّ معتبرة عند «الشاهد». إن انتقال المكتسبات الشهودية، ليس كما فهمها متلقيها بل هو أمر ممكن فقط عن طريق استخدام الألفاظ والاستدلال والتجربة الشهودية. وهذا الأمر يشبه إلى حد كبير الحب والتجربة الرومانسية حيث لو لم يجرب الإنسان الحب فلن يفقه الحب كما هو، فالألفاظ عاجزة عن نقل معنى الحب والتجربة الرومانسية، وستكون إجابة العاشق على سائله حول «ما هو الحب؟» خير مثال على كلامنا هذا:

سأل أحدهم ما هو الحب؟ أجاب حين تصبح مثلنا متعرفاً^(٢) وهو عالم بهذه المعاني للمرحلة الثالثة للحكمة الإشراقية، يقول السهروردي في عبارة قصيرة «ثم طلبتُ عليه الحُجّة»^(٣)، أي إنني اتجهت إلى الاستدلال بعد شهود الحقائق. من الواضح أن اتجاه السهروردي إلى الاستدلال حدث بهدف ذكر مكتسباته الشهودية ونقل هذه المكتسبات، إلى الآخرين قدر الإمكان؛ وأنَّ حكمة الإشراق بتعبيره هو نفسه تجلُّ لـ «طلب الحُجّة على المكتسبات الشهودية للسهروردي». وجميع الأعمال المنظومة والمنسوبة للعرفان تعدّ خير مصداق على هذا الطلب أي «طلب الحُجّة». وعلى هذا الأساس يمكن باختصار تسمية الأسلوب الإشراقي بالأسلوب «العقلي - القلبي» أو «الاستدلالي - الشهودي»، وهو أسلوب يحتوي على ثلاث مراحل: المرحلة المقدماتية أو العقلية الممهدة للشهود، والمرحلة الرئيسية أو مرحلة الشهود التي تُعدّ مركزاً للأسلوب أو قلبه، والمرحلة النهائية أو الاستدلالية وهي وسيلة انتقال المكتسبات الشهودية إلى الآخرين.

---

(١) انظر: داد به، «خرد إيراني» (العقل الإيراني)، في العقل والحقيقة والحدائق والأفكار والحوارات، باهتمام محمد صادقي، طهران، دار آرتاميس للنشر، ١٣٨٩ هجري شمسي، ص ٩ - ٣٥.

(٢) مولانا الرومي، في بداية الدفتر الثاني للمثنوي (طبعة نيكلسون، ص ٢٠٠).

(٣) السهروردي، مجموعة المصنفات، ج ١، ص ١٠.

ب) فلسفة العرفان: وهي تحوّل تحقق بجهود مؤلف الفتوحات والفصوص أي محي الدين بن عربي. والفلسفة كما قال عنها بعض المحققين لها جانب شمولي، وأن العرفان وجهها المعرفي وتعبير فلاسفتنا تبدأ من المبدأ، أي من «القوس النزولي»، أي مباحث الشمولية وتستمر في مبحث «القوس الصعودي»، أي المباحث المعرفية وتنتهي بمبحث «المعاد». في حين أن العرفان يبدأ من «القوس الصعودي»، أي المباحث المعرفية، ومن تأكيده على هذه المباحث أي تأكيده على حكاية سير السالك بمركب المعرفة باتجاه المقصد والمقصود، أي منزل الفناء، ينهي مباحثه. والتفرع إلى المباحث الشمولية لا يعد أصلاً عند العارفين لذلك فهم يكتفون بالإشارة إليها فقط. أن الأبيات الثمانية عشر في مقدمة المثنوي المعنوي المعروفة بـ«أنين الناي»، هي من ضمن المباحث المعرفية؛ وإن كان هناك كلام عن الشمولية فهو التشكي من «الفراق» و«شرح عذاب الشوق» وهما نتيجة «الابتعاد عن الأصل واستعادة أيام الوصال». ولو قمنا بدراسة المصطلحات المشتركة، في الشمولية بعلم المعرفة أي المصطلح المشترك في القوسين النزولي والصعودي في الأعمال العرفانية، سنجد اهتمام أهل العرفان بعلم المعرفة وتأكيدهم على هذا المجال وكذلك معنى هذا الكلام بأن للعرفان وجه معرفي أو إبستمولوجي (Epistemologic) بتعبير الغربيين، ويتضح لنا كمثال على ذلك أن «العشق عند أهل العرفان يحل مكان العقل» عند الفلاسفة، وفي الشمولية (القوس النزولي) يعتبر - كالعقل - المخلوق الأول ومبدأ الكثرة، وفي علم المعرفة (القوس الصعودي) أداة أو منبع المعرفة.

وتحت تأثيره بالفلسفة وبعد جهود السهروردي الحثيثة في «عرفانية الفلسفة» أقدم محي الدين بن عربي على «فلسفة العرفان». وقد تشكّلت مصطلحات مثل «التجلّي الأول والثاني» أو «الفيض الأقدس والفيض المقدّس»، و«الثبوت العلمي للموجودات في علم الحق (= الأعيان الثابتة) في ظل الفيض الأقدس» و«الظهور التدريجي للموجودات في عالم العين بسبب الفيض المقدّس» والمباحث الأخرى التي نتجت بتبع هذه المصطلحات والمعاني في أعمال ابن عربي وخاصة في الفصوص والفتوحات ومن ثم في أعمال شارحي الفصوص،

وهذه المصطلحات هي من ضمن مباحث الرؤية الكونية وانتشرت بعد مرحلة فلسفة العرفان من قبل ابن عربي. المقدمات التي كتبت على الفصوص، من مقدمة الفيصري حتى مقدمات الجامي على نقد الفصوص وكذلك على شرح فصوصه، وأيضاً المقدمة القصيرة والوافية لأسيري اللاهيجي على كتاب مفاتيح الإعجاز جميعها تُعد تبييناً وتوضيحاً لآراء ابن عربي بشكل عام وإظهار وجهات نظره الشمولية والمعرفية الخاصة به في كتاب فصوص الحكم بشكل خاص. وابن عربي الذي ألف أعمالاً مثل الفصوص والفتوحات بهدف تبيين وحدة الوجود وحاول أن يبين أنه كيف «الكثرة الظاهرية غير الحقيقية غير الواقعية» التي تصدر عن «الوحدة الحقيقية، ليس لها أصالة بتاتاً؛ وما هي إلا سلسلة «تجليات وجود أصيل حقيقي واقعي مستقل في مظاهر ومجالات متعددة» أو سلسلة «صور في المرآة». ومن أجل تبيين هذه المعاني لم يكن أمام ابن عربي غير الاستعانة بنظريات الفلاسفة في مجال المعرفة الكونية وتنظيم «المعرفة الكونية لوحدة الوجود» الخاصة به^(١).

(٣) تعاون الفلسفة والكلام: ومثلما جرى التعاون بين الفلسفة والعرفان والتعامل بينهما، جرى التعامل بين الفلسفة والكلام أيضاً، وحدث تأثير وتأثر متقابلان. ولو نظرنا جيداً سنرى أن علم الكلام - وغايته الدفاع العقلاني عن أصول الدين (التوحيد، النبوة، المعاد) وكذلك الدفاع عن أصول المذهب (في مذهب الشيعة: الدفاع عن العدل والإمامة) - بدأ برحيل النبي الأكرم ﷺ وبعد ظهور خلاف حول خلافته. ثم طُرِحَ هذا السؤال في باب «حكم مرتكب الكبائر» في العصر الأموي؛ وكذلك ظهرت مسألة «الجبر والقدر». وبعد طرح نظرية «منزلة بين المنزلتين» من قبل واصل بن عطاء - كجواب على سؤال «حكم مرتكب الكبائر» واختلاف الرأي بين واصل وحسن البصري - تشكلت جماعة

---

(١) ومثل أغلب العارفين استعان ابن عربي بالـ«التجلي» أو «عملية» التجلي، لتبيين الخلقة أو بتعبير أهل العرفان لتبيين «صدور الكثرة عن الوحدة»؛ حتى ضمن بيانه لصدور الكثرة عن الوحدة، يقوم بتبرير نظريته القائلة بوحدة الوجود وهي الغاية الأساسية والرئيسية لفلسفته. (انظر إلى: داد به، «التجلي»، موسوعة المعارف الإسلامية الكبرى، مجلد ١٤).

المعتزلة (حوالي سنة ١٣٠ هـ. ق). ثم في العصر العباسي، وبعد ترجمة الأعمال الفلسفية الإغريقية إلى السريانية والعربية، تأثر علم الكلام أيضاً، وظهرت الآراء الكلامية للمعتزلة التي تؤكد على العقل والعقلانية. وبعد التطورات السياسية - الاجتماعية أفضت الجهود النقلية للتقليديين في مواجهة عقلانية المعتزلين، إلى مدرسة الأشاعرة وظهور الآراء الكلامية للأشاعرة المؤكدة على النقل بدلاً عن العقل؛ ولكن بما أنه لا يمكن تنفيذ أي عمل من دون عقل لذلك استسلم الأشاعرة التقليديون المخالفون للعقل أمام حكمة العقل (بالطبع نوع من الحكمة)، وأعلنوا أن كل ما هو مخالف للعقل حتى الآيات القرآنية مثل ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾^(١)، يجب تأويله بعقلانية^(٢).

وكما قلنا تشكل علم الكلام - وهو علم برهانية أصول الدين - بعد التطورات السياسية، والاجتماعية، والثقافية، وبدأ هذا العلم في مجال الإلهيات بالمعنى الأخص (البحث عن الذات وصفات الرب وأفعاله)؛ وتحققت أهداف هذا العلم وهو الدفاع العقلاني عن أصول الدين ومن ثم أصول المذهب؛ وخير دليل على كلامنا هو الأعمال الكلامية المصنفة حتى القرن الثالث للهجرة. وقد تم تعامل الكلام مع الفلسفة على نحوين: الرفض، والتعاون.

(١) الرفض: مع أن فيلسوف العالم الإسلامي الأول - أي الكندي - تحدّث عن الانسجام الباطني بين الدين والفلسفة، وأكدّ الفلاسفة المسلمون المتأخرون على التناغم بين العقل والشرع حيث كانوا يرددون: «كلما حكم به العقل حكم به الشرع»، وطوال أكثر من ألف سنة بين هؤلاء الفلاسفة والكندي لم ينطق أحدٌ بغير ذلك ولم يظهر فيلسوف لا يتحدّث عن التناغم والانسجام بين الدين والفلسفة، ولكن مع ذلك دوماً ما كانت إحدى ساحات حروب المتكلمين، هي ساحة المواجهة مع الفلاسفة ونبذهم. وكان المتكلمون (أي الأشاعرة) يرفضون

(١) سورة طه (٢٠)، الآية ٥.

(٢) فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ج ١٧، ص ١٢-

١٤، ج ٢٢، ص ٥ - ٧؛ نفسه، البراهين، باهتمام محمد باقر السبزواري، طهران، جامعة

طهران، ١٣٤١ هجري شمسي (١٩٦٢ م)، ج، ص ٨٩ - ٩٥.

أي كلام فلسفي أو نظرية فلسفية يناهزان ظواهر الآيات القرآنية، ويبنون مباني الآراء الكلامية على أنقاض النظريات الفلسفية. ويُعد كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي ذروة هذه المواجهة والرفض. وقد قام الغزالي في كتابه هذا بتكفير الفلاسفة في ثلاث مسائل وهي: «قدم العالم»، و«سعة المعرفة الإلهية»، و«المعاد الجسماني»، واعتبر الفلاسفة من أصحاب البدعة في سبع عشرة مسألة. وعلى هذا المنوال، وفي حرب الكلام في مواجهة الفلسفة تشكلت سلسلة نظريات كلامية، وهي بدورها تُعد نوعاً من الآراء الفلسفية، مؤكداً على كلام أرسطو بأنه «إن وجب فعله فلسفياً يجب فعله فلسفياً وإن وجب عدم فعله فلسفياً يجب فعله فلسفياً أيضاً».

ب) التعاون: بعض المسائل هي فلسفية أساساً وبعضها الآخر كلامية أصلاً، والمباحث المعروفة بعلم الوجود أو معرفة الوجود أو المباحث التي يطلق عليها بـ«الأمور العامة» أو «الإلهيات بالمعنى الأعم» تُعد من ضمن المباحث الفلسفية؛ وكذلك المباحث المصنفة ضمن علوم معرفة الخالق (أو الإلهيات) وبتعبير الحكماء المسلمين المباحث المعروفة بـ«الأمور الخاصة» أو «الإلهيات» بالمعنى الأخص، تُعد مباحث كلامية. المواجهة بين الكلام والفلسفة ورفضهما للآخر، وهما نوع من التعامل، انتهيا أخيراً إلى التعاون الجاد. وعلى هذا المنوال استخدمت الفلسفة المباحث المعروفة بـ«معرفة الخالق أو الإلهيات بالمعنى الأخص» وضممتها إلى المباحث الفلسفية. وفي المقابل تقبل «الكلام» المباحث الفلسفية المعروفة بـ«علم الوجود أو الإلهيات بمعنى الأخص» وأضافها إلى المباحث الكلامية. وقد تجلّى هذا التعامل من القرن السابع وخاصةً في كتاب تجريد الكلام للخواجة نصير الدين الطوسي، وتم تمهيد الأرضية لهذا التعامل والتأثر المتقابلين، كما صرح بذلك ابن خلدون، في ثلاث مراحل أو ثلاث فترات متميزة.

كما قلنا يقسم ابن خلدون تاريخ علم الكلام (حتى عصره) إلى ثلاث مراحل من جهة طبيعة الأدلة المستخدمة: أولاً مرحلة ما قبل استخدام المنطق أو ميل المتكلمين إلى المقدمات العقلية المعارضة للمنطق (من عصر الأشعرى حتى

الغزالي)، والمرحلة الثانية هي مرحلة المنطق حيث اهتم المتكلمون بالمنطق والفلسفة بشكل جاد (من عصر الغزالي حتى فخر الدين الرازي حيث نشأ الكلام الفلسفي بجهوده)، وأخيراً مرحلة الاختلاط الكامل للمباحث الكلامية بالفلسفة (فترة ما بعد فخر الدين الرازي)^(١). ويمكن تسمية هذه الفترة بعصر الخواجة نصير الدين الطوسي، واعتبار كتابه تجريد الكلام خير دليل على هذا القول. ومع أنه صُنفت في هذه الفترة بعض الكتب مثل الباب الحادي عشر وشرحه وهو ذو طابع كلامي محض، ولكن مثل هذه الأعمال تعد استثناءً والغلبة تعود إلى الأعمال التي كانت تدون من منظور فلسفي، ويطلق عليها الكلام الفلسفي. وأثناء هذا التعامل والتأثير والتأثر المتقابلين، كما أصبح الكلام فلسفياً، سرى أيضاً أن الفلسفة أصبحت كلامية.

٤) الملاً صدرا والفلسفة الكلامية: من المعروف أن صدر المتألهين استعان بالنظم الفكرية الفلسفية الموجودة قبله، أي الفلسفة المشائية، والفلسفة الإشراقية، والعرفان، والتصوف والكلام، في صياغة نظامه الفلسفي المعروف بـ«الحكمة المتعالية»؛ بهذا المعنى أنه أثناء ظهور «النظرية الموافقة» المعروفة بـ«الحكمة المتعالية» كانت الأنظمة الرباعية للفكر - الفلسفة بمثابة أطروحة. والذهن الحكيم لصدر المتألهين كان بمثابة الأطروحة المخالفة؛ وعلى هذا المتوال، تشكلت الحكمة المتعالية على هذا التأثير والتأثر، عارضاً وجهات نظر أساسية في الحكمة الإيرانية - الإسلامية، مثل نظرية «أصالة الوجود»، و«وحدة حقيقة الوجود»، و«الحركة الجوهرية»، و«المعاد الجسماني»... ومع أن منشأ آراء صدر المتألهين هو المدارس والمصادر الأربعة التي ذكرناها أعلاه إلا أنه لا يمكن الشك مطلقاً في التأثير المحسوس للإشراق والعرفان على صدر المتألهين وعلى نشأة الحكمة المتعالية. ومثلما استعان الملاً صدرا بالأسلوب «البرهاني - الشهودي» أو «العرفاني - الفلسفي» الخاص بالسهروردي، وتأثر في تنظيره

(١) ابن خلدون، المقدمة، ترجمة محمد پروين گنابادي، طهران، پژوهشگاه (مركز دراسات)،

ج ٢، ص ٩٥٥ - ٩٥٦.

له «أصالة الوجود»، و«وحدة حقيقة الوجود» بعرفان العشق، فإن تأثيره بمولانا جلال الدين الرومي وديوانه المشنوي المعنوي لا يمكن إنكاره^(١). وقد قيل الكثير حول هذه المسائل ويمكن للأجيال اللاحقة أن تناقشها أيضاً، ولكن ما أريد قوله في معرض هذا الكلام هو أن «فلسفة الملائ صدى الكلامية» وتأثير كلامه في نشأة النظريات الفلسفية لصدر المتألهين» هما حقيقة يجب البحث عنها في كتابه الحكمة العرشية وهو آخر كتبه. ويتحدث كتابه هذا عن ثلاث مسائل كلامية أي «المبدأ»، و«المعاد» و«أحوال الآخرة»، وتقسيم مسائله فيها هو بالأسلوب الكلامي:

المشرق الأول: هو معرفة الخالق ويتحدث فيه عن هذه المعاني: «إثبات وجود الله»، و«التوحيد»، و«عينية الصفات مع الذات»، و«علم الله» و«أسماء الله» (الأسماء الحسنی)، و«فاعلية الحق تعالی» ومسألة «الحدوث الزماني للعالم».

المشرق الثاني: هو في معرفة المعاد. وفي هذا المشرق الذي يحتوي على ثلاثة إشراقات، يتحدث في الإشراق الأول بشكل مفصل نسبياً حول «معرفة النفس» حتى يمهّد الطريق للكلام عن المعاد. وفي الإشراق الثاني وهو يشير إلى آراء الفلاسفة حول «المعاد الروحاني» يتحدث عن «المعاد الجسماني» والمسائل المتعلقة به؛ وباقي المبحث هو إجاباته على «شبهات منكري المعاد ومنكري المعاد الجسماني»؛ وأخيراً في الإشراق الثالث يتحدث عن «أحوال الآخرة» أي عن «الموت»، و«تجسّم الأعمال»، و«نفخة الصور»، و«القيامة الصغرى والكبرى»، و«أرض المحشر»، و«الصراط»، و«نشر الكتب والصحائف»، و«كيفية ظهور الأحوال في يوم المعاد»، و«العرض» (تجمع النفوس في يوم المحشر)، و«الحساب والكتاب والميزان»، و«الجنة والجحيم»، و«الأعراف»، و«الطوبى»، و«حشر الحيوانات»، و... وكل هذه المعاني هي من المسائل الكلامية - الدينية

---

(١) همایي، جلال الدین، کتاب مولوی نامہ، طهران، نشر آگاہ، ۱۳۵۴ هجری شمسی، ج ۱، ص ۸۰ - ۸۶.

التي دخلت إلى الفلسفة الإسلامية تدريجياً، ووصل هذا الدخول والحضور إلى كمالهما في كتابه الحكمة العرشية.

وهنا في هذه الرسالة يبدو أنه لا يتحدث عن المسائل الرئيسية لفلسفته مثل «أصالة الوجود»، و«الوجود الذهني»، و«وحدة حقيقة الوجود»... إلا أن الملاءمة صدرت في الحقيقة يستعين بجميع مباحثه الفلسفية في الأسفار وأعماله الأخرى حتى يقدم على طرح المسائل الكلامية وبحوثها وإثباتها في مجالي المبدأ والمعاد ويؤسس نظاماً يمكن تسميته بـ«الكلام الفلسفي» أو «الفلسفة الكلامية» عليه. مع هذا الشرح فإن الملاءمة صدرت أثناء علمه على نظامه الفلسفي وتأسيسه للقواعد الخاصة به، بجتاز مرحلتين ويهتم بنظامه ويبدو أنهما يختلفان عن بعضهما الآخر، إلا أنهما وجهان لعملة واحدة. بعبارة أخرى، للحكمة المتعالية وجهان: الوجه العرفاني، والوجه الكلامي؛ الوجهان المتميزان لمدرسة شيراز، المدرسة التي أنجبت صدر المتألهين الشيرازي!...

بعد الهجوم المغولي على خراسان الكبرى وتخريبه لمدنها، حيث كانت المركز السياسي والإداري والثقافي لإيران، أصبح مركزان - أحدهما خارج الحدود الجغرافية الإيرانية والآخر في داخل الحدود الثقافية الإيرانية - بمثابة حاضنين للثقافة الإيرانية وهما: الروم (آسيا الصغرى) والهند^(١). وكذلك أدى مركزان داخل البلاد هذا الدور أيضاً، أولهما «القلاع الإسماعيلية» التي بتدبير وحكمة جلال الدين حسن حاكم الموت^(٢) كانت ملجأ - لحدود نصف قرن - للعلماء والمفكرين الذين شردتهم الهجمة المغولية، وقد عاش علماء كبار مثل بابا أفضل الكاشاني والخواجه نصير الدين الطوسي سنوات طويلة في هذه القلاع وتفرغوا للبحوث والتأليف فيها؛ وثانيهما «مركز مراغة وتبريز» الذي تأسس بتدبير الخواجه نصير الدين الطوسي وكان «سراجاً مشتعلًا في ليلة

(١) صفاء، ذبيح الله، تاريخ الأدب في إيران، طهران، ١٣٣٩ هجري شمسي.

(٢) الجويني، عطا ملك، تاريخ جهانگشاي (الفتوح)، باهتمام العلامة محمد القزويني، ليدن،

١٣٥٥ هـ/١٩٠٧ م، ج ٣، ص ٢٤٨.

ظلماء»^(١) على حد قول جرجي زيدان وأصبح منقذاً للعلوم والفلسفة الإيرانية في النصف الثاني من القرن السابع وكذلك طوال القرن الثامن^(٢).

ولكن المركز الذي حلّ مكان خراسان وحافظ على الثقافة الإيرانية لمدة قرنين، أي من القرن الثامن وحتى القرن العاشر وأنجب شخصيات أدبية وعلمية وفلسفية وجعل جهود علماء كبار مثل الخواجة نصير الدين الطوسي ثمر، هو مركز فارس أو بتعبير شمس قيس الرازي «مأمن فارس»^(٣) أو «مدرسة شيراز» حيث دخلتها تدريجياً الثقافة الوليدة في خراسان الكبرى والمستمرة في مراكز الهند والروم (خارج الحدود الإيرانية)، وكذلك في مركز القلاع الإسماعيلية^(٤)، ومن ثم في مركز مراغة وتبريز. وقد تأسست مدرستان فيها: مدرسة شيراز الأدبية بزعامة الشاعر مشرف الدين سعدي الشيرازي^(٥) في القرن السابع، التي انتهت بالشاعر شمس الدين محمد حافظ الشيرازي^(٦)، ومدرسة شيراز الفلسفية^(٧).

---

(١) زيدان، جرجي، تاريخ آداب اللغة العربية، باهتمام شوقي ضيف، القاهرة، دار الهلال، ج ٣، ص ٢٥٠.

(٢) داد به، اصغر، «كلام وفرق» دائرة المعارف بزرگ اسلامي (الموسوعة الإسلامية الكبيرة)، المجلد العاشر.

(٣) شمس قيس الرازي، المعجم في معانين أشعار العجم، باهتمام العلامة محمد القزويني ومحمد تقي مدرس الرضوي، طهران، ١٣٥٦ هجري شمسي، ص ٩.

(٤) حول دور القلاع السماعيلية في حفظ وانتقال الثقافة الإيرانية انظر إلى: داد به، مقالة «الدعوة»، دائرة المعارف [موسوعة] التشيع، المجلد السابع.

(٥) تميزت كتاباته بأسلوبها الجزل الواضح وقيم أخلاقية رفيعة، مما جعله أكثر كتاب الفرس شعبية. عاصر محنة غزو المغول للعالم الإسلامي فاضطر إلى التطواف في الأناضول والشام ومصر والعراق ليستقر آخر الأمر في مسقط رأسه شيراز. نظم الشعر بالفارسية والعربية، ومن أشهر آثاره: «الگلستان» و«البستان». وكان من شدة تأثر سعدي باللغة العربية أن اعتبره بعض النقاد الأدبيين أحد أبرز المؤثرين بالقصيدة العربية من ناحية ما أدخلته أشعاره من نظم موسيقية جديدة عبر اقتباس النظم العروضية الفارسية.

(٦) (نحو ٧٢٥ - ٧٩٢ هـ)؛ يعتبر أشهر شعراء الفرس الغنائيين غير منازع. وقد لقب بـ «حافظ» لحفظه القرآن الكريم بقراءاته الأربع عشرة.

(٧) داد به، مدرسة شيراز الأدبية ودور سعدي، سعدي شناسي، باهتمام كوروش كمالي سروستاني، شيراز ١٣٧٨ هجري شمسي، ص ١٢٢ - ١٢٥.

بزعامة قطب الدين الشيرازي (٦٣٤ - ٧١١ هـ) ومن ثم عضد الدين الإيجي (٧٥٦ هـ) صاحب الموسوعة الكلامية - الفلسفية المعروفة باسم المواقف في القرن الثامن. وقد انتهت هذه المدرسة بظهور صدر المتألهين^(١) وأصبحت فارس مركزاً للثقافة الإيرانية وآدابها بتدبير الأتابكة السلغريين - وفي الحقيقة بدراية وتدبير وزارتهم ومستشاريهم الحكماء - مصونة من هجمات المغول وحافظت على هذا المركز حتى ظهور الصفويين ومركزية أصفهان. والمفكرون الكبار لمدرسة شيراز هم: القاضي عضد الدين الإيجي (وفاة ٧٥٦ هـ)، وسعد الدين التفتازاني (وفاة ٧٩٢ هـ)، ومير سيد شريف الجرجاني (وفاة ٨١٦ هـ)، وجلال الدين الدواني (وفاة ٩٠٨ هـ)، وعائلة الفلاسفة الدشتكية أي الأمير صدر الدين الدشتكي (وفاة ٩٠٣ هـ)، وابنه غياث الدين منصور الدشتكي (وفاة ٩٤٨ هـ) وحفيد الأمير صدر الدين المعروف باسم مير صدر الدين الثاني (وفاة ٩٦١ هـ)، حيث يعد جميعهم حسب زعم هنري كوربان «سلالة عائلية من الفلاسفة». إن التأمل في أعمال المفكرين التابعين لمدرسة شيراز يلقي الضوء على هذه الحقائق:

أولاً، إن ماهية فكر هؤلاء المفكرين، بشهادة أعمالهم، كلامية غالباً. وفي مدرسة شيراز انتشر الكلام الأشعري أولاً، ثم بعد تحوّل بعض كبار هذه المدرسة إلى المذهب الشيعي (مثل الدواني وعائلة الدشتكي من غياث الدين منصور وما بعده) حل الكلام الشيعي بدلاً من الكلام الأشعري وأخذت الباطنية - وهي لازمة التفكير الشيعي - تزيج الظاهرية - وهي لازمة الأشعرية - عن مكانها.

(١) حول مدرسة شيراز الفلسفية انظر: كاكايي، قاسم، «المكتب الفلسفي الشيرازي»، فارس شناخت، فصلنامه فرهنگي وپژوهشي [المجلة الدورية الخاصة بالثقافة والدراسات]، بنياد فارسي شناسي، السنة الثالثة، العدد الخامس، ربيع ١٣٨٠ هجري شمسي؛ ذاته، ست مقالات بأسماء «شيراز، مهد عرفان...». خردنامه صدرا، العدد الثاني، شهرپور ١٣٧٤، و«آشنائي با مكتب شيراز» [التعرف على مدرسة شيراز]، خردنامه صدرا، من العدد الثالث، فروردين ١٣٧٥ لغاية العدد الثامن، صيف ١٣٧٦ هجري شمسي (١٩٩٧ م).

ثانياً، دور عنصرَي الإشراق والعرفان، خاصةً في الفكر الفلسفي - الشيعي، مهم جداً في هذه المدرسة؛ وبسبب حضور هذين العنصرين في مدرسة شيراز يطلق على المدينة «برج الأولياء».

ثالثاً، يجب البحث عن أغلب مسائل صدرا الفلسفية، الجذور التي قامت عليها شجرة الحكمة المتعالية العملاقة في المدرسة الشيرازية؛ ويمكن تقسيم مدرسة شيراز نظراً لارتباطها بصدر المتألهين إلى قسمين المتقدم والمتأخر:

(أ) القسم المتقدم، الممهّد لظهور فلسفة الملاً صدرا. في هذا القسم تشكّلت العناصر والمواد الضرورية لنشأة فلسفة الملاً صدرا أو الحكمة المتعالية وظهورها.

(ب) القسم المتأخر، أو بتعبير البعض مدرسة شيراز الثانية وهي مدرسة صدرا الفلسفية إياها. وقد تشكّلت هذه المدرسة بعد عودة صدر المتألهين إلى شيراز بين السنوات (١٠٢٠ إلى ١٠٢٢ هـ. ق).

وهنا نتطرق إلى موضوع هام وهو أن التأمل في النقاط المهمة الثلاث لنشأة الحكمة العرشية أو الفلسفة الكلامية لصدر المتألهين - وهي تجلٍ لحكمته المتعالية - يبين لنا بأن:

- الملاحظة الأولى هي أن الحقيقة حقيقة، وهذا أمر موّحد وكلام الكندي أيضاً، وكما أشرنا إلى هذا الأمر في بداية بحثنا، تم ذكره نظراً إلى وحدة الحقيقة. والكلام هو أن «الفلسفة كالدين والدين كالفلسفة علم الحقيقة أو معرفة الحقيقة». لذلك لو نظرنا جيداً سنرى أنه ما من خلاف بين الدين والفلسفة. وهذا ليس رأي الكندي فقط، وإنما رأي جميع الفلاسفة المسلمين؛ كما أن تاريخ الفلسفة الإسلامية يؤكد على وجهة نظر الفلاسفة حول هذا الأمر؛ كما أنه يقدّم لنا صورة وافية عن جهودهم لإزالة الاختلاف الظاهري بين الدين والفلسفة، وبعبارة أخرى، إن جهودهم كانت من أجل المزج بين العقل والنقل والوفاق بين الدين والفلسفة.

وفي معرض كلامنا عن الملاحظة الأولى، من الضروري أن نذكر أن أغلب

الفلاسفة المسلمين كانوا إيرانيين؛ وأن الكندي الذي يطلق عليه «الفيلسوف العربي» نشأ في إيران الثقافية وفي الجو الذي كانت تسيطر عليه الثقافة الإيرانية وفكرها، أي في مدينة الكوفة. الكوفة والبصرة ومن ثم بغداد هي مدن بُنيت بالقرب من تيسفون، وكان سُكانها - خاصة الكوفة والبصرة - إيرانيين غالباً وكانت الثقافة الإيرانية سائدة في تلك الديار؛ وهذه الثقافة هي ثقافة دينية لأن ثقافة المشرق بشكل عام وإيران بشكل خاص هي ثقافة دينية؛ وفي جو هذه الثقافة لا بد أن تميل الفلسفة إلى الدين ويغلب عليها الطابع الديني.

- الملاحظة الثانية، هي أن الحل الوحيد لإزالة الخلاف الظاهري بين الدين والفلسفة هو «التأويل»، الحل المعروف والمقترح منذ البداية، حيث كان المعتزلة العقلانيون يقومون بتأويل الآيات القرآنية. وفي البداية كان الأشاعرة يعارضون أي تأويل إلا أنهم في النهاية اتجهوا إلى تأويل الآيات بل حتى «أقاموا معرضاً لتأويل الأحاديث» على حد وصف جولد تسيهر. وفي فترة دخل فيها العرفان مجال الفلسفة حيث امتزج الاثنان، أي في عصر السهروردي - وخاصة في الوقت الذي امتزجت فيه الفلسفة بالكلام، والكلام بالفلسفة أي بعد فترة ظهور الخواجة نصير الدين الطوسي - تنامي الاستشهاد بالآيات والروايات بهدف التأكيد الديني على المسائل الفلسفية وشاع التأويل، حيث لم يكن الاستشهاد بالآيات والروايات في مجال الفلسفة نافعاً من دون الاستعانة بالأسلوب التأويلي.

- الملاحظة الثالثة، هي أن الفيلسوف كالفنان وخلفاً للعالم (عالم العلوم الطبيعية) يتأثر بالأوضاع والتطورات الاجتماعية والتربوية والسياسية في عصره. وصدر المتألهين فضلاً عن كونه وريث التراث الذي تحدثنا عنه، درس في المدرسة الكلامية - العرفانية الشيرازية وتربى فيها، وتأثر بهذه المدرسة وآرائها السائدة؛ أي الآراء الكلامية ووجهات النظر العرفانية. ونقل التراث الكلامي - الفلسفي لمدرسة شيراز إلى أصفهان بعد ظهور الصفويين ومركزية هذه المدينة، في الجو المذهبي الضروري لثبات حكم الصفويين واستمرار قوتهم أمام الهيمنة العثمانية، وجعل التبيين العقلي - الفلسفي لأصول الدين والمذهب ضرورياً أكثر

من أي وقت مضى. مجموعة هذه الأسباب وخاصة الضرورة الأخيرة، التي طردت الملاً صدرا من أصفهان إلى قرية كهك في أطراف مدينة قم، من جهة والسير التكاملي لمزج العقل بالنقل والوفاق بين الدين والفلسفة - الأمر الذي بدأ منذ عصر الكندي وآل إلى عصر الملاً صدرا - من جهة أخرى، جعل الكشف عن الوجه الكلامي للحكمة المتعالية جنباً إلى جنب وجهها العرفاني، أمراً ضرورياً ملحاً.

والرسالة الصغيرة والموجزة والقيمة في الوقت ذاته أن الحكمة العرشية هي مرآة تعكس هذه الضرورة. وفي هذه الرسالة - التي قيل عنها بأنه يمكن البحث فيها عن أمهات مطالب الأسفار الأربعة - يقدم الملاً صدرا جميع الإمكانيات الفلسفية في خدمة المسائل الدينية - الكلامية والمعروفة بالمبدأ والمعاد، ويهتم بإزالة الخلافات الظاهرية بين الدين والفلسفة مستعيناً بالتأويل حتى يبين أن الحقيقة التي تبحث الفلسفة عن كشفها وإدراكها هي الحقيقة إياها التي يُبحث عنها في الدين. وأيضاً من أجل اثبات وجود الحق المتعالي لا يستعين ببرهان الحدوث كما يفعل المتكلمون لأنه يعتبر هذا الأسلوب غير كافٍ، وإنما يثبت واجب الوجود بالأسلوب الفلسفي وعن طريق البرهان الوجودي، ويبين أن معرف ذات الحق هو جوهر ذات الحق ولا شيء آخر. ثم يستشهد بالآية الكريمة ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾^(١) ليجعل النقل يوافق على مسألة عقلية. كما أنه في مسألة التوحيد لا يلجأ إلى برهان «التمانع» الكلامي، بل إنه يستنتج مستنداً إلى القاعدة الفلسفية المعروفة بالـ «بسيط الحقيقة فهو بوحدة كل الأشياء» بأن ما من شريك للواجب الوجود؛ لأن واجب الوجود تام الحقيقة هو كامل الذات وغير متناوٍ، ولو تصورنا حداً لوجوده سيكون ذلك الحد أمراً غير الوجود الذي سيطر على وجود الحق، وهذا أمر محال لأنه في هذه الحالة سيتحول الواجب إلى زوج تركيبى كالممكنات. كما أن موضوع الخلف لا يتفق مع كون الواجب بسيط الحقيقة فالتوحيد ينفي أي تركيب عن ذات الحق المتعالي أيضاً.

(١) سورة آل عمران (٣)، الآية ١٨.

ويقدم الملاً صدرا، بأكثر الأساليب فلسفياً، على حل الألغاز الثلاثة التي جعلت الغزالي يكفر الفلاسفة، أي مسألة علم الله، ومسألة حدوث العالم، ومسألة المعاد الجسماني.

وضمن تأكيده على هذا المعنى بأن علم الحق المتعالي نسبةً إلى جميع الأشياء، أعم عن الكلي والجزئي، هو حقيقة واحدة والعلم بجميع الأشياء في عين وحدته، وأن كلام الحق المتعال بأن ﴿لَا يَفَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾^(١)، وعلى هذه المنوال بذكره «جميع الأشياء» باعتبارهم المتعلقين بعلم الله، ينهي القضية المثيرة للجدل والباعثة على التكفير أي أن «المتعلق» بعلم الله هو الكلّيات، وعن طريق الكلّيات يعلم الله بالجزئيات.

كما أنه يصرّ على الحدوث الزماني للعالم كلّه وذلك بتأكيده على نظرية «تجدد الأمثال»^(٢) التي نتيجتها أن وجود جميع الموجودات مسبقة بالعدم الزماني.

(١) سورة الكهف (١٨)، الآية ٤٩.

(٢) ذكر تجدّد الأمثال بثلاثة طرق: أ) التجدّد في الأعراض وهو وجهة نظر الأشاعرة والمُبْتَنِي على أصل «العرض لا يبقى زمانين»، وأنّ الله يخلق مثله ويضعه مكانه. في وجهة النظر هذه إن الجوهر ثابت. ب) تجدّد الجواهر والأجسام والوجه المتكامل له هو «الحركة الجوهرية» في فلسفة الملاً صدرا، وقد طُرِحَ أولاً بشكل بدائي بهذا السؤال «كيف يمكن أن يكون الجوهر ثابتاً في حين أن العرض يتحول؟» من قِبَل الجاحظ وقد طور الملاً صدرا هذه القضية إلى نظرية واستعان بها في حل الكثير من المسائل الفلسفية مثل نظرية «جسمانية حدوث النفس وروحانية بقائها». ج) التجدّد إلى ما سوى الله، وهو وجهة نظر عرفانية وبناءً عليها يتحول كل ما هو سوى الله بشكل مستمر؛ وهو مستمر بين «العدم والوجود» و«الخلق» (نظرية الخلق المستمر). وبإعادته النظر في تعريف «الجوهر» وتعريفه بـ«الوجود القائم بالذات» - على الرغم من اجتناب الحكماء من تسمية الله بالجوهر (لأن الحكماء يعتبرون الجوهر ماهية، وليس الوجود) - اعتبر ابن عربي الله «الجوهر»، أي الوجود الوحيد القائم بالذات وما سوى الله هو «العرض» أي الوجود غير القائم بالذات، مكرّراً شعار الأشاعرة القائل بأن «العرض لا يقاس زمانياً». وعلى هذا المنوال، طرح نظرية تجدّد الأمثال. كما أنّ المولانا جلال الدين الرومي أيضاً في ديوانه المعروف بالمشنوي وفي الدفتر الأول منه، أي من بعد الأبيات ١١٤٤، قدّم هذه النظرية بشكل علني:

كل نفس منك تصبح عالماً   ونحن لا نعلم عن التجدّد شيئاً في البقاء
بأنّي العمر جديداً كالساقية الجديدة   إلا أنّه يبدو مستمراً في الجسد =

وفي نهاية باب المسألة الثالثة أي «المعاد الجسماني» يقول إنه لو في قضية خلق الإنسان تتشكل الروح من الجسم: «الجسم = البدن الروح» أي إن الروح أو النفس هي «جسمانية الحدوث»، وتتحول في ظل الحركة الجوهرية إلى موجود روحاني وباري أي تصبح «روحانية البقاء»، فهناك أي في يوم الحشر روح الإنسان هي التي ستشكل جسمه أو بدنه الآخرى: «الروح الجسم = البدن». وعلى هذا المنوال، فإن روح الإنسان بسبب كسبه للفضائل والرذائل وظهور الملكات النفسانية طوال حياة الإنسان في هذا العالم وفي ظل مقدرة النفس على الخلاقية في ذلك العالم، سوف تخلق جسماً متناسباً مع خلقياتها لصاحب الروح. وبهذا الطريق لا ينجح فقط الملاء صدرا بإثبات المعاد مستعيناً بالفلسفة وإنما يحل اللغز الديني - الكلامي لتجسم الأعمال أيضاً، ويوضح معاني الأحاديث الناطرة على تجسم الأعمال مثل حديث «يحشر المرء مع من أحبه...»، ويبين كيف أن بعض الناس سيحشرون على شكل حيوانات (على سبيل المثال إلى ذئاب، وفئران، ودببة والخ...)؛ وبسبب ملكاتهم النفسانية وخلقياتهم الحيوانية تخلق أرواحهم أجساماً متناسباً مع ملكاتهم النفسانية ليحشروا بأجسامهم الجديدة تلك كما قال مولانا جلال الدين في ديوانه المشوي المعنوي:

يا من مزقت قمصان الناس كما حل بيوسف

سوف تستيقظ على شكل ذئب من هذا السبات العميق

وقد باتت جميع خصالك كالذئاب

فإنك ستمزق من الغضب أعضائك^(١)

والمراد من هذا الكلام هو أن نعرف بأن صدر المتألهين هو أول حكيم

= وفي باب «تجدد الأمثال» انظر إلى مقال «تجدد الأمثال»، داد به، دائرة معارف التشيع، المجلد الرابع، ومصادر المقال.

(١) المشوي، دفتر الرابع، البيتان ٣٦٦٢ - ٣٦٦٣، انظر مقال في باب «تجسم الأعمال»، لأصغر داد به، «تجسم الأعمال»، دائرة معارف التشيع، المجلد الرابع.

اهتم بطرح مسائل ومباحث دينية - كلامية برؤية فلسفية وتبيين فلسفي، وأوضح هذه المسائل وبرزها بشكل عقلاني وظريف. كما أنه بعد حدوث تطورات وتغييرات في الحكمة الإسلامية منذ عصر الكندي حتى عهده، استخدم أسلوباً يعتبره الكندي حلاً لاجميع المشكلات التي قد يواجهها أي فيلسوف في تعامله مع المسائل الدينية، على أحسن نحو؛ وقام بالتأويل العقلاني لمسائل تبدو معانيها الظاهرية منافية للعقل، من ضمنها تأويل «شجرة الطوبى» إلى العلوم الجزئية الموجودة في نفوس وبواطن أفراد الإنسان، وتأويل «الصراط» إلى «طريق معرفة الله» وإلى «النفس الإنسانية»، حيث تكون مكان العلم وتصل بالإنسان في العالم الآخرة إلى مقصده ومقصوده (الجنة/ لقاء الله). وكذلك تأويل «الميزان» إلى «العدل» بعد هذا التفسير القائل بأن الميزان هو المعيار الصحيح لمعرفة مقدار الشيء وحجمه، ومن البديهي يجب أن يكون متناسباً مع الموزون، ومثلما يكون الميزان ميزان الأجناس المادية فإن أمراً معنوياً سيكون ميزان الأمور المعنوية...

أسلوب التصحيح:

تم تصحيح كتاب الحكمة العرشية قبل أكثر من خمسة عشر عاماً بالأسلوب الالتقاطي وذلك بناءً على سبع مخطوطات لم يكتب أغلبها بخط مقروء، وحتى ذات أخطاء عديدة، ومن ثم نُشر مطبوعاً. والمخطوطات السبع هي كما يلي:

(١) را: المخطوطة التابعة للمكتبة المركزية لجامعة طهران المرقمة بـ ٤/ ٣٦٣٨^(١). وتعد الحكمة العرشية الرسالة الرابعة من مجموعة ٣٦٣٨ والتي جاءت ضمن الصفحات (٢٩٦ - ٣٧٥). الخط: نستعليق، عدد الأسطر: ٢١ سطراً، تاريخ الكتابة: القرن الثاني عشر للهجرة.

(٢) مر: المخطوطة التابعة لمكتبة آية الله المرعشي النجفي في مدينة قم

---

(١) فهرست مخطوطات المكتبة المركزية لجامعة طهران، ج ١٢، ص ٢٦٤٣، طهران، ١٣١٨ هجري شمسي.

والمرقمة بـ ٧٥٧٧/٤^(١). وتعد هذه الرسالة الرابعة من مجموعة ٧٥٧٧، وقد جاءت ضمن الصفحات (ر ١٢٤ - ١٥٥ پ). الخط: نستعليق، الكاتب: عبد الملك بن محمد إبراهيم الدواناتي، العناوين بلون أحمر أو لم يكتب بعضها؛ ونرى في الورقة الأولى تملكها من قبل الميرزا أبو الفضل الطهراني بتاريخ شعبان ١٣٥٤ هـ. ق مع ختم مكتبته الشخصية. الغلاف: جلد بُني، عدد الأوراق: ١٩٧، عدد الأسطر: ١٩ سطراً، قياس الصفحة: ٢١ × ١٥ سنتيم.

(٣) مج: المخطوطة التابعة لمجلس الشورى الإسلامي المرقمة بـ ٢٦/٤٩٤٢^(٢). وتحتوي مجموعة ٤٩٤٢ على ٥٦ رسالة. الخط: شكسته نستعليق، القرن الحادي عشر، الورق: أصفهانى، عدد الأسطر متنوع، الغلاف: جلد أزرق، قياس الغلاف ٢٤ × ١٤ سنتيم، العنوان والعلائم: بلون أحمر في بداية فهرست بعض رسائل المجموعة، وملاحظة باسم محمد المدعو بالحسين وتاريخ ١٣٣١ وختم (شمس العلماء)، وفيها أربعة أشكال هندسية. رقم التسجيل ٦٥٠١٣ وتعد رسالة الحكمة العرشية الرسالة السادسة والعشرين من مجموعة الرسائل وكتبت بخط شكسته نستعليق في الصفحات من (٦٣ پ - ٨٢ ر) وفي خمسة وعشرين سطراً بقياس ١٠ × ١٩ سنتيم، وكتب عنوانها بخط «النسخ» عريض وبلون أحمر.

(٤) مج ١: المخطوطة التابعة لمجلس الشورى الإسلامي المرقمة بـ ١/٥٤٣٨^(٣) وتحتوي مجموعة ٥٤٣٨ على سبع رسائل. وقد جاءت رسالة الحكمة العرشية كأول رسالة ضمن الصفحات (١ پ - ٣٨ ر). الخط: النسخ، الكاتب: محمد حسن الجويني الشيرازي، تاريخ الكتابة: ١٢٧٣، عدد الأوراق: ٧١،

---

(١) فهرست مخطوطات مكتبة المرعشي النجفي، ج ١٩، ص ٣٨٤، قم، ١٣٥٣ هجري شمسي.

(٢) فهرست مخطوطات مكتبة المجلس الشورى الإسلامي، ج ١٤، ص ١٧١ - ١٨٤، طهران، ١٣٤٧ هجري شمسي.

(٣) المصدر ذاته، ج ٦، ص ٣٤١ - ٣٤٢.

نوع الورق: إفرنجي، عدد السطور ٢١، الغلاف: جلد أسود وذو وجه واحد فقط، قياس الغلاف: ١ × ٢١ سنتيم، العناوين: بلون أحمر، محل الكتابة: شيراز، رقم التسجيل: ٦٢٣٣٧.

(٥) مج ٢: المخطوطة التابعة لمكتبة مجلس الشورى الإسلامي المرقمة بـ ١٨١٦/١^(١). وتحتوي مجموعة ١٨١٦ على رسالتين. وقد جاءت رسالة الحكمة العرشية كأول رسالة ضمن الصفحات (١ - ١١٩). المجموعة كلها كتبت بخط نستعليق وتعود إلى كاتب واحد، وبين النسختين هنا عدة صفحات بيضاء ونُقلت على إحداها سبع رُباعيات تعود لمولانا جلال الدين الرومي. ويشاهد على جانب الصفحات ٢٧، ٢٩، و٣٨ (من العرشية) حواشي مكتوبة من قبل المصنف بعلامة «منه». وكتبت بعض الفقرات نقلاً عن المصحح في توضيح المفردات الصعبة الموجودة في مخطوطة العرشية، في حواشي بعض الصفحات. تعود هذه المجموعة إلى مكتبة آقا علي مدرس وثمة أثر ختم له ولابنه آقا حسن موجود على ظهر آخر صفحة. القياس: رقعي ١٦ × ١٢ سنتيم، الغلاف: جلد أحمر، عدد الصفحات: ٧٤، عدد الأسطر: ١٣، رقم التسجيل: ٢٧٨٨٥.

(٦) مج ٣: المخطوطة التابعة لمكتبة مجلس الشورى الإسلامي المرقمة بـ ١٨٠٢/١^(٢). وتحتوي مجموعة ١٨٠٢ على خمس رسائل وقد جاءت الرسالة الأولى وهي الحكمة العرشية ضمن الصفحات (٤ - ٥٠). كتبت هذه المجموعة بخط النسخ من قبل توفيق ابن الكربلائي حسن اللاهيجاني وفي تاريخ واحد، وجاء تاريخ الكتابة عام ١٢٤٤ للهجرة تحت رسالة القضاء والقدر (الرسالة الثانية ضمن المجموعة) وكذلك رسالة حدوث العالم (الرسالة الثالثة ضمن المجموعة)، وكتب الكاتب اسمه في نهاية رسالة حدوث العالم. القياس: وسط، ١٦ × ١٥ سنتيم، الغلاف: أسود، عدد الصفحات: ٢٠٢، عدد الأسطر: ٢٣، رقم التسجيل: ١٦٠٥٥.

(١) ذاته، المجلد ٥، ص ٢٣٠.

(٢) المصدر ذاته، المجلد ٥، ص ٢٠٢، ٢٠٣، ٢٣١.

(٧) مج ٤ : مخطوطة من ضمن المجموعة المهداة من قبل إمام جمعة مدينة خوي إلى مكتبة مجلس الشورى الإسلامي وهي برقم ١٠/١^(١). وتعد الحكمة العرشية لصدر المتألهين الرسالة العاشرة من هذه المجموعة وقد جاءت ضمن صفحات (٢٠٤ - ٢٦٦). كتبت هذه المخطوطة بخط الكاتب الحاج محمد حسن وبتاريخ ١٢٧٥ هـ. ق.

وهنا من الضروري أن أذكر فضل تقدّم وكذلك تقدم فضل الأستاذ غلام حسين آهني، وأضيف أنه قرأ أولاً مخطوطة الحكمة العرشية وقام بتصحيحها بناءً على المخطوطات الثلاث المكتوبة في تواريخ (١٢٧٩، ١٢٣٥، ١٣١٥ هـ. ق) وترجمها إلى الفارسية، ونشرها في أصفهان عام ١٩٦٢ باسم «العرشية» وقد استعنت بالمخطوطة المصححة من قبله في تصحيح الحكمة العرشية وضبطها، وهنا أخصه بجزيل شكري.

---

(١) ذاته، المجلد ٧، ص ١١٠ - ١١١.

هذه الرسالة الموسومة بالحكمة العرشية من افاد انصاري

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعلنا من شمس صدره ملائمة فوعل في من ربه وادعنا من عباده الى عباده المأمونين
 من عباده وعلم من لدنه وهدانا الى صراط المستقيم بالفضل وجعل لهم لسان صدوق في الآخرة والصلوة على
 خير من ازل الى الخاتمة اشرف من اوتاه الحكيم لفضل الخطاب محمد وآله الغايبين من ميراث النبوة والحمد لله
 الاوتاه في الفتح المعاني عليهم السلام ولهم الدواعي والاعمال والعباد فيقول الله تعالى ان يغفروا له
 محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اجل ان الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من ذنبه في هذه رسالة اذكر فيها ما يقع في المسائل
 الروية والمعالم القدسية التي انار الله بها قلبي من عالم الرحمة والورع لم يزل وصلت اليها ايدي انكار
 المعصية والارادة في كل يوم من الزمان في خزائنه احد من خلاصة المشهور في الحكمة السخيرة وفيها اذ لم يذوق
 الحكمة شاد في كل يوم من الزمان في خزائنه احد من خلاصة المشهور في الحكمة السخيرة وفيها اذ لم يذوق
 من معالي النور والكتاب في كل يوم من الزمان في خزائنه احد من خلاصة المشهور في الحكمة السخيرة وفيها اذ لم يذوق
 انظر في ذكره لا خال في المصير وان كانت شدة الجبال واليد ليس عظم الاعداء نور الحكمة والفضل
 واوليا ظلم الشياطين المظرودين في كل غصن بوجه الله القديم واوليا به من شر عداوة العالمين
 وحببت بلكة للعظيم والوانه عظمت ادهم العظيمة التي ان شئت بها امت على ابد امت
 واما شدة ذلك فاذ ان اسات وطلعت الشمس فقد استغفرت وقد قبلت ومن عمل بها
 او ظلم نفسه كذا عفو ارسا وده السبل المروية في هذه الرسالة الموسومة بالحكمة
 العرشية بعضها يدرج في الايمان بالله وبعضها يدرج في العلم باليوم الآخر واما
 العناء

بسم الله الرحمن الرحيم

الحكمة الشرعية

تحقيق وتقديم

الدكتور أصغر داد به

[المقدمة]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي جعلنا ممن شرح صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وأوجدنا من عباده الذين آتاهم رحمة من عنده وعلماً^(١) من لدنه، وهداهم إلى صراط الله الحق باليقين، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. والصلاة على خير من أنزل إليه^(٢) الكتاب، وأشرف من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، محمد^(٣) وآله الفائزين من ميراث النبوة والحكمة بالحظ الأوفى والقدر المعلى ﷺ؛ ولهم الدعاء من الحق الأعلى.

وبعد^(٤)، فيقول العبد الذليل المحتاج^(٥) إلى عفو ربه الجليل، محمد الشيرازي، المدعو بصدر الدين - جعل الله^(٦) قلبه منوراً بنور المعرفة واليقين -: هذه رسالة أذكر فيها طائفة من المسائل^(٧) الربوبية المعالم^(٨) القدسية التي أنار الله^(٩) بها قلبي من عالم الرحمة والنور، ولم تكن وصلت إليها أيدي^(١٠) أفكار^(١١) الجمهور^(١٢). ولا يوجد^(١٣) شيء من هذه الجواهر الزواهر في خزانة^(١٤) أحد من

-
(١) مع ٣: علمنا.	(٢) مع ١: الله.
(٣) دا: + صلى الله.	(٤) مع ٣، مع ٤: أما بعد.
(٥) مع، مع ١، مع ٢، مع ٣: - المحتاج.	(٦) مع ٣: + تعالى.
(٧) مع ٤: - المسائل.	(٨) مع ٣: العالم.
(٩) مع ٣: + تعالى.	(١٠) مع ٣: - أيدي.
(١١) مع ٣: ألهم.	(١٢) مر: جمهور.
(١٣) مع ١: - يوجد.	(١٤) دا: خزانته.

الفلاسفة المشهورين والحكماء المتأخرين^(١) المعروفين، حيث لم يؤتوا من هذه الحكمة شيئاً، و^(٢) لم ينالوا من هذا^(٣) التور إلا ظلاً و^(٤) شيئاً؛ إذ لم يأتوا البيوت من أبوابها، فحرموا من شراب المعرفة بسرابها. بل هذه قوابس مقتبسة من مشكاة النبوة والولاية، مستخرجة من ينابيع الكتاب والسنة، من غير أن تكتسب^(٥) من مناولة كتب^(٦) المباحثين^(٧) أو مزاولة صحبة المعلمين. ذكرتها لتكون تبصرة للسالك الناطرين وتذكرة للإخوان المؤمنين، وإن كانت شنة للجهال والجدليين وغطاء^(٨) لأعداء نور الحكمة واليقين وأولياء ظلمات الشياطين المطرودين. ولكنتي^(٩) اعتصمت بوجه الله القديم وأوليائه من شرّ عداوة المعاندين، واحتجبت^(١٠) بملوكته العظيم وأنواره من ظلمات أهوام المعطلين.

إلهي إن^(١١) افتخرت، فيما^(١٢) أنعمت عليّ، وقد أمرت ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾^(١٣). وإن أسأت أو ظلمت نفسي^(١٤)، فقد استغفرتُ، وقد قلت: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سَوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾^(١٥).

وهذه المسائل المرسومة^(١٦) في هذه الرسالة الموسومة^(١٧) بالحكمة العرشية بعضها يندرج في الإيمان بالله وبعضها يندرج^(١٨) في العلم^(١٩) باليوم الآخر. وهذان العلمان المشار إليهما^(٢٠) في كثير من آيات القرآن^(٢١) بالإيمان بالله

(١) مج ١: - المتأخرين. (٢) دا: - و.

(٣) نسخه ها: هذه (ظاهراً «هذا» صحيح است).

(٤) مج ٣: أو.

(٥) مر، دا مج ٣، مج ٣، مج ٤: يكتسب. (٦) تمام نسخ بجز «مج ٤»: الكتاب.

(٧) مر، دا: الباحثين. (٨) مر، دا: غيظا.

(٩) مر، دا: ولكن. (١٠) دا: احتجت.

(١١) مر: - إن. (١٢) مر، دا، مج ١، مج ٢، مج ٣: فيما.

(١٣) سورة فصحى، آية: ١١. (١٤) مج ٤: - نفسى.

(١٥) سورة نساء، آية: ١١٠. (١٦) مج ٣: الموسومة.

(١٧) مج ٣: - الموسومة. (١٨) دا: يندرج.

(١٩) مج ١: - العلم. (٢٠) دا: إليها.

(٢١) مج ٣: - في الإيمان... آيات القرآن.

واليوم الآخر، هما^(١) أشرف العلوم الحقيقية التي بها يصير الإنسان من حزب ملائكة الله المقربين؛ وبإنكارها^(٢) وجحودها^(٣) يقع في ضلال^(٤) مبين، ويخرج عن رتبة المؤمنين، ويحتجب عن جمال رب العالمين، ويحشر مع الشياطين: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (١٤) ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُونُ﴾ (١٥) ﴿٥﴾.

فهذا أوان^(٦) الشروع^(٧) في عرض هذه الأنوار على^(٨) صحائف الأذهان والأفكار، والحوالة إلى كُتُبنا المبسوطة في إقامة الحجّة والبرهان على كل^(٩) من المسائل والأنظار^(١٠)، إلا إشارة خفية^(١١) يكتفي بها القرائح اللطيفة، ويهتدي بها النفوس المتوقّدة الشريفة؛ ونوردها في مشرقين^(١٢).

* * *

-
- (١) مج ٤ : - هما .
(٢) ٢ : بإنكارهما .
(٣) ١ : وجودها / مج ٢ : جحودها .
(٤) ١ : ضلال .
(٥) سورة مطففين، آيات : ١٤ و ١٥ .
(٦) ١ : أول .
(٧) مج ٤ : أن نشرع .
(٨) مج ١ ، مج ٢ ، مج ٣ ، مج ٤ : - هذه الأنوار على .
(٩) مج ٣ : + مسألة .
(١٠) ١ : - الأنظار .
(١١) مج ، هامش مج ٤ : خفيفة / مج ١ : حقيقة .
(١٢) مج ٣ : المشرقين .

المشرق الأول

في العلم بالله

وصفاته وأسمائه وآياته

(وفيه قواعد)

[١] قاعدة لدنيّة (١)

في تقسيم الموجود وإثبات (٢) أوّل الوجود (٣)

إنّ (٤) الموجود إمّا (٥) حقيقة الوجود أو غيرها؛ ونعني بحقيقة الوجود ما لا يشوبه شيء غير الوجود من (٦) عموم أو خصوص أو حدّ أو نهاية أو ماهيّة أو نقص أو عدم. وهو المسمّى بـ «واجب الوجود».

فنقول: (٧) لو لم يكن حقيقة الوجود موجودة، لم يكن شيء من الأشياء موجوداً، لكنّ اللازم باطل بديهة (٨)؛ فكذا الملزوم.

أما بيان اللزوم (٩)، فلأنّ (١٠) غير حقيقة الوجود إمّا ماهيّة من الماهيات أو وجود خاصّ مشوب بعدم أو قصور. وكلّ ماهيّة غير الوجود فهي (١١) بالوجود موجودة لا بنفسها. كيف (١٢)، ولو أخذت نفسها مجردة عن الوجود، لم تكن نفسها نفسه (١٣) فضلاً عن أن تكون موجودة، لأنّ ثبوت شيء لشيء فرع على (١٤) ثبوت ذلك الشيء و (١٥) وجوده؛ وذلك الوجود إنّ كان غير حقيقة الوجود، ففيه تركيب من الوجود بما هو وجود و (١٦) خصوصيّة أخرى؛ وكلّ خصوصيّة غير

(٩) دا: اللازم مع ٣: - أما بيان اللزوم.

(١٠) دا: فإنّ.

(١١) مع ٤: هي.

(١٢) دا: + والواجب.

(١٣) مر: لنفسها.

(١٤) دا: - على.

(١٥) مر: - و.

(١٦) مع ١: - و/مع ٤: من.

(١) مع ٤: شريفة (هامش: لدنية).

(٢) دا: ثبات.

(٣) مع ٣: - وإثبات أوّل الوجود.

(٤) دا: أما أن.

(٥) دا: + أن.

(٦) دا: + و.

(٧) مع ٣، مع ٤: ونقول.

(٨) دا: بديهة.

الوجود^(١) فهو^(٢) عدم أو عديمي، وكلّ مرگب متأخر عن بسيطه^(٣) مُفْتَقِرٌ إليه. والعدم لا دخل له في موجودية الشيء و^(٤)تحصله وإن دخل في حدّه ومفهومه؛ وثبوت كلّ مفهوم لشيء وحمله عليه - سواء كان ماهية أو صفة أخرى، ثبوتية أو سلبية - فهو فرع على وجود ذلك الشيء، والكلام عائد إليه، فيتسلسل أو ينتهي إلى وجود بحث^(٥) لا يشوبه شيء.

فظهر أنّ أصل موجودية كلّ موجود^(٦) هو محض حقيقة الوجود الذي لا يشوبه شيء غير الوجود. فهذا الحقيقة لا يعترها^(٧) حد ولا نهاية ولا نقص ولا قوة إمكانية ولا ماهية، ولا يشوبها عموم جنسي أو نوعي أو فصلي أو عرضي^(٨) عامي أو^(٩) خاصي؛ لأنّ الوجود متقدّم^(١٠) على هذه الأوصاف العارضة للماهيات، وما^(١١) لا ماهية له غير الوجود^(١٢) لا يلحقه عموم ولا خصوص. فلا فصل له، ولا تشخّص له بغير ذاته، ولا صورة له، كما لا فاعل له ولا غاية^(١٣)؛ بل هو صورة ذاته ومصوّر كلّ شيء، لأنّه كمال ذاته، وهو^(١٤) كمال كلّ شيء، لأنّ ذاته بالفعل من جميع الوجوه^(١٥). فلا معرف له ولا كاشف له إلا هو، ولا برهان عليه إلا ذاته؛ فشهد بذاته على ذاته وعلى وحدانية^(١٦) ذاته، كما قال: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾^(١٧)؛ لأنّ وحدته ليست وحدة شخصية

(١) مج ٣: - ففيه... غير الوجود.

(٢) مج ١، دا، مر: بسيط.

(٣) مج ٢: أو.

(٤) دا: يحسب.

(٥) مج ٣: - موجودية كلّ موجود/ مج ٤: كلّ وجود.

(٦) دا: لا يغيرها.

(٧) دا: + أو فصلي.

(٨) دا: و.

(٩) مج ٣، مج ٤: مقدم.

(١٠) مج ٤: - ما.

(١١) مج ٢، مج ٣، مج ٤: + و.

(١٢) مج ٣: + له.

(١٣) مر، دا، هو/ مج ٤: - كمال ذاته وهو.

(١٤) مج ٤: الوجود.

(١٥) دا: وحدانيته.

(١٦) سورة آل عمران، آية: ١٨.

توجد بفرد^(١) من طبيعته^(٢)، ولا نوعية ولا جنسية توجد لمعنى كلي^(٣) من المعاني وماهية من الماهيات^(٤)؛ ولا أيضاً^(٥) وحدة اجتماعية^(٦) توجد لعدة^(٧) من الأشياء قد^(٨) صارت بالاتحاد في الوجود أو الاجتماع شيئاً واحداً؛ ولا أيضاً اتصالية كما للمقادير أو المتقدرات^(٩)؛ ولا غير ذلك من الوحدات النسبية كالتماثل والتجانس والتشابه^(١٠) والتطابق، والتضاييف أيضاً - كما ستعلم^(١١) وإن جَوَزْتُهُ الفلاسفة - والتوافق وغير ذلك من أقسام الوحدات الغير الحقيقية. بل وحدته وحدة أخرى مجهولة الكنه كذاته^(١٢)، إلا أن^(١٣) وحدته^(١٤) أصل كل^(١٥) ألوحداث، كما أن وجوده أصل الوجودات، فلا ثاني له. وكذا علمه الوجداني نفس حقيقة العلم^(١٦) الذي لا يشوبه جهل، فيكون علماً بكل^(١٧) شيء من^(١٨) جميع الوجوه، وهكذا القول في جميع صفاته الكمالية.

* * *

-
- (١) مر، مج ١، مج ٢، مج ٣: لفرد.
(٢) دا، مج ٤: الطبيعة/ مج ١، مج ٢، مج ٣: طبيعة.
(٣) مج ٢: كل.
(٤) مج ١: المهية.
(٥) مج ٣، مج ٤: + وحدته.
(٦) مر: إجماعه.
(٧) مج ٤: عدة.
(٨) دا، مج ١، مج ٢، مج ٤: + و.
(٩) مر، مج ١: المقدرات.
(١٠) مر: - والتشابه.
(١١) مج ٣: + إن شاء الله تعالى/ مج ٤: + إن شاء الله.
(١٢) مر، دا: لذاته.
(١٣) مج ٢: لأن.
(١٤) مج ١: - وحدة أخرى... وحدته.
(١٥) مج ٣، مج ٤: لكل.
(١٦) مر، دا: علم.
(١٧) مج ٣: لكل.
(١٨) مج ٣: في.

[٢] قاعدة عرشية^(١)

[في بسيط الحقيقة...]

كل ما هو بسيط الحقيقة فهو بوحده كل الأشياء، لا يعوزه شيء منها إلا ما هو من باب النقص والأعدام والإمكانات^(٢). فإنك إذا قلت: «ج» ليس «ب»، فحيث كونه «ج» إن كانت بعينها حيث أنه^(٣) ليس «ب» حتى يكون^(٤) «ج» بعينه مصداقاً^(٥) لهذا السلب بنفس ذاته، فكان^(٦) ذاته أمراً عديمياً، ولكان كل من عقل «ج» عقل «ليس ب»، لكن التالي باطل، فالمقدم كذلك؛ فثبت أن موضوع الجيمية مركب الذات - ولو بحسب الذهن - من معنى^(٧) وجودي به يكون «ج»، ومن معنى^(٨) عديمي^(٩) به يكون «ليس ب»^(١٠) وغيره من الأشياء المسلوقة عنه. فعلم أن كل ما يسلب عنه أمر وجودي فهو غير بسيط مطلقاً، فينعكس^(١١) نقيضه^(١٢): كل بسيط^(١٣) الحقيقة^(١٤) مطلقاً^(١٥) فغير مسلوب عنه أمر وجودي^(١٦).

(١) مع ٤: مشرفية.	(٢) مر، دا: الإمكان.
(٣) مع ٣، مع ٤: كونه.	(٤) مع ٢: تكون.
(٥) مر: مصداق.	(٦) مر، دا: فكانت.
(٧) مع ٤: تعين.	(٨) مع ١: تعين معنى / مع ٤: تعين.
(٩) بجز مع ١٢ بقية نسخ: - عديم.	(١٠) مر، دا: + بب.
(١١) مع ٣، دا، مر، مع ٤: فبعكس.	(١٢) مع ٣، مع ٤: النقيض.
(١٣) مع ٣: بسيطة.	(١٤) مع ٤: - الحقيقة.
(١٥) مع ٢: - مطلقاً.	
(١٦) نسخه جايي: + فهو ليس بسيط الحقيقة، بل ذاته مركبة من جهتين: جهة بها هو كلاً، وجهة بها هو كلاً.	

فثبت أنّ البسيط كلّ الموجودات من حيث الوجود والتّمام، لا من حيث النّقص^(١) والأعدام. وبهذا^(٢) ثبت علمه بالموجودات علماً بسيطاً وحضورها عنده على وجه أعلى وأنتم، لأنّ العلم عبارة عن الوجود بشرط أن لا يكون مخلوطاً بمادّة. فافهم يا حبيبي وأغنّتم.

* * *

---

(٢) مج ٤ : فهذا.

(١) مج ١ : النّفايض.

[٣] قاعدة مشرقية^(١)

[في توحيده تعالى]

واجب الوجود واحد لا شريك له، لأنه تام الحقيقة كامل الذات غير متناهي القوة والشدة، لأنه^(٢) محض حقيقة الوجود بلا حد ونهاية، كما علمت. إذ لو كان لوجوده حد أو تخصص^(٣) بوجه من أوجوه، لكان تحدده وتخصّصه بغير الوجود، فكان له^(٤) محدّد^(٥) قاهر عليه ومخصّص محيط^(٦) به، وذلك محال. فما من كمال وجودي وخير إلا وفيه^(٧) أصله ومنه^(٨) نشوءه.

وهذا هو البرهان^(٩) على توحيده، فلا يمكن تعدّد الواجب^(١٠)؛ لأنه لو تعدّد، لكان المفروض واجباً محدود الوجود ثاني الاثنين، فلم يكن^(١١) محيطاً بكل وجود، حيث تحقق وجود لم يكن له ولا حاصلًا منه فائضاً من الله؛ فحصلت فيه^(١٢) جهة عدمية امتناعية أو إمكانية، فكان زوجاً تركيبياً كالممكنات، ولم يكن بحث^(١٣) حقيقة الوجود الذي لا يشوبه حد وعدم^(١٤). هذا خلف. فثبت أن لا ثاني له في الوجود، وأن كل كمال وجودي رشح^(١٥) من كماله.

-
(١) مج ٤: مشرقية.	(٢) مج ١: لا.
(٣) مج ١: تخصيص.	(٤) مج ٣: - له.
(٥) مر: محدّد مجدّد/ مج ٣: محدّد.	(٦) دا: + مجدّد.
(٧) مج ٢: منه.	(٨) مج ٢: فيه.
(٩) مج ٣: برهان.	(١٠) مج ٤: + الوجود.
(١١) مج ٢: فلا يكون.	(١٢) مج ٢: - فيه.
(١٣) دا: بحث/ مج، مج ١: تحت/ مج ٣: نجب.	
(١٤) مج ٣: علم وحد.	(١٥) مج ٣: ترشح.

وكل خير لمعة من لوازم نور جماله، فهو أصل الوجود، وما سواه تبع^(١) له مفتقر إليه في تجوهر ذاته.

وهم وإزاحة^(٢)،

إنَّ أوَمَنَ الطَّرِيقِ وَأَضْعَفَ الْحُجَجِ عَلَى التَّوْحِيدِ طَرِيقُهُ بَعْضُ الْمَتَأَخِّرِينَ نَسَبُهَا إِلَى^(٣) ذَوْقِ الْمُتَأَلِّهِينَ - حَاشَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ - مَبْنِيَّةٌ^(٤) عَلَى كَوْنِ مَفْهُومِ الْمَوْجُودِ الْمَشْتَقِّ أَمْرًا شَامِلًا عَامًّا، وَكَوْنِ الْوُجُودِ شَخْصِيًّا^(٥) حَقِيقِيًّا مَجْهُولَ الْكُنْهِ. قَالُوا: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوُجُودُ الَّذِي^(٦) هُوَ مَبْدَأُ اشْتِقَاقِ الْمَوْجُودِ أَمْرًا قَائِمًا بِذَاتِهِ^(٧) هُوَ حَقِيقَةُ الْوَاجِبِ، وَوُجُودٌ غَيْرُهُ عِبَارَةٌ عَنْ انْتِسَابِ ذَلِكَ الْغَيْرِ إِلَيْهِ؛ فَيَكُونُ الْمَوْجُودُ^(٨) أَعَمُّ مِنْ تِلْكَ الْحَقِيقَةِ وَمِنْ غَيْرِهَا الْمُنْتَسِبِ إِلَيْهِ؛ وَمَعْنَاهُ: أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْوُجُودِ الْقَائِمِ بِذَاتِهِ وَمَا هُوَ^(٩) يَنْتَسِبُ^(١٠) إِلَيْهِ، وَمَعْيَارُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ^(١١) مَبْدَأُ الْأَثَارِ^(١٢). ثُمَّ بِالْغَوَا فِي أَمْرِ سَهْلِ الْمُؤَوَّنَةِ، وَهُوَ أَنَّ الْوُجُودَ لَوْ كَانَ قَائِمًا بِذَاتِهِ، يَصِحُّ^(١٣) إِطْلَاقُ الْمَوْجُودِ عَلَيْهِ؛ وَأَهْمَلُوا مَا هُوَ مَلَكَ الْأَمْرِ، وَهُوَ أَنَّ^(١٤) ذَاتَهُ تَعَالَى هَلْ^(١٥) هُوَ عَيْنُ مَعْنَى^(١٦) الْوُجُودِ الْمَطْلُوقِ الَّذِي يَثْبِتُ لِلْأَشْيَاءِ^(١٧) بَعْضُ أَنْحَائِهِ أَوْ أَفْرَادِهِ، أَمْ لَا. عَلَى أَنَّ هَذَا أَلْبَابَ مَسدودٍ عَلَيْهِمْ؛ حَيْثُ زَعَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوُجُودِ الْمَطْلُوقِ الشَّامِلِ

(١) مر: منبع. (٢) دا: إناحة (سهو القلم كاتب).

(٣) مج ٤: + طريقة.

(٤) مج ١، مج ٣، مج ٤: مبنى / مر، دا: ٢ يبنى.

(٥) مج ٢: شخصا. (٦) دا: الذهنى (سهو القلم كاتب).

(٧) مج ٤: + و. (٨) دا: الوجود.

(٩) مج ١: - هو. (١٠) مر، دا: منتسب.

(١١) مج ٣: + بك واژه ناخوانا به شكل تقريبي «ان».

(١٢) مج ١: لآثار. (١٣) مر، مج ٤: لصح.

(١٤) مج ٣: - أن.

(١٥) مج، مج ١، مج ٢، مج ٣: - هل / مج ٤: أ.

(١٦) مج ١: - معنى. (١٧) جز مج ٣ ساير نسخ: الأشياء.

للموجودات معنى إلا الأمر^(١) الانتزاعي المصدري المعدود من المعقولات
الذهنية التي لا يُطابقها شيء.

ثم ليت شعري كيف وضع الرجل اللغوي أو العرفي لفظاً مشتقاً، ولم يفهم
بَعْدُ مفهوم مبدأ الاشتقاق؟ وكيف يكون المشتق أعرف المفهومات ومبدؤه أخفى
المجهولات، بل ممتنع التصور؟ وكيف يكون المشتق معنى واحداً ومبدؤه مردداً
بين أمرين: أحدهما تلك الذات المجهولة^(٢) الكُنه، وثانيهما النسبة إليه، والنسبة
إلى المجهول^(٣) مجهولة أيضاً؟

بل الحق أن هذا المفهوم العام^(٤) عنوانٌ لأمرٍ محققٍ حاصلٍ في الأشياء،
متعدد حسب تعددها، مقولٌ بالتشكيك عليها بالأشدية والأقدمية ومقابلتهما^(٥).
وأكمل الموجودات^(٦) وأشدها هو الوجود^(٧) الحق الذي هو محض حقيقة
الوجود^(٨) لا يشوبه شيء غير الوجود، وهو أظهر الموجودات^(٩) وأوضحها
بحسب نفسه؛ لكن لفرط^(١٠) ظهوره وقهره واستيلائه على المدارك والأذهان
صار مُحْتَجِباً عن العقول والأبصار، فحيثية خفائه بعينها حيثية ظهوره. وعلى
هذا تبتني^(١١) مسألة التوحيد، وبه يفتح بابه لا بغيره أصلاً.

***

(١) دا: لأمر. (٢) مر: - المجهولة.

(٣) مع ٣: المجهولة.

(٤) مر، دا، مع ٣: + الذي هو مبدأ اشتقاق الموجود المطلق/ مع ٤: - العام.

(٥) مع ١، مع ٢، مع ٣: مقابلتها. (٦) مر: الموجودات.

(٧) دا: الموجود. (٨) مع ٤: + و.

(٩) مع ٣: الموجودات. (١٠) مع ١: - لفرط.

(١١) دا: منين/ مع ١: مع ٢، مع ٣، مع ٤: تبتني.

[٤] قاعدة

[في أنَّ صفاته تعالى عين ذاته]

صفات تعالى عين ذاته ؛ لا^(١) كما يقوله^(٢) الأشاعرة من إثبات^(٣) تعددها في الوجود، ليلزم^(٤) تعدد القدماء الثمانية ؛ ولا كما قالت المعتزلة من نفي مفهوماتها رأساً وإثبات آثارها وجعل الذات نائبة منابها، كما في أصل الوجود عند بعض - تعالى عن التعطيل والتشبيه - ؛ بل على نحو يعلمه الراسخون في العلم من الأمة الوسط الذين^(٥) لا يلحقهم الغالي ولا يقربهم^(٦) المقصر.

* * *

-
(١) مع ١ - لا .	(٢) ها : يقول .
(٣) مر : أسباب .	(٤) مع ٣ ، مع ٤ : ولا لزم .
(٥) ها : لا يعلمون .	(٦) مع ١ : ولا يقربهم .

[٥] قاعدة مشرقية

[في أن علمه تعالى حقيقة واحدة]

علمه بجميع الأشياء حقيقة واحدة، ومع وحدته علم بكل شيء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذ لو بقي شيء لم يكن ذلك العلم علماً به^(١) لم يكن هو حقيقة العلم، بل كان علماً بوجه وجهلاً بوجه، وحقيقة الشيء بما هي^(٢) حقيقة الشيء غير ممتزجة بغيره، وإلا فلم يخرج جميعه من القوة إلى الفعل. وقد مر أن علمه يرجع إلى وجوده؛ فكما أن وجوده تعالى لا يشوب بعدم شيء من الأشياء، فكذلك علمه بذاته - الذي هو حضور ذاته - لا يشوب بعينية^(٣) شيء من الأشياء؛ لأن ذاته مَشِيء الأشياء ومحقق الحقائق، فذاته أحق بالأشياء من الأشياء بأنفسها. إذ الشيء مع نفسه بالإمكان، ومع مشيئه ومحققه بالوجوب، ووجود الشيء أكد^(٤) من إمكانه.

ومن استصعب عليه أن يكون علمه تعالى مع وحدته علماً بكل شيء، فذلك لظنه أن وحدته عددية وأنه واحد بالعدد. وقد سبق أنه ليس كذلك؛ بل هو واحد بالحقيقة وكذا سائر صفاته، ولا شيء غير حقيقة الحق واحد^(٥) بالحقيقة. بل الأشياء الممكنة لها وحدات أخر^(٦) غير هذه الوحدة، كالشخصية و^(٧)النوعية

(١) مع ٣ : + و .

(٢) مع ٣ : آخر (بجاء «وحقيقة الشيء بما هي»).

(٣) مع ١ : بعينه .

(٤) دا : إلا .

(٥) مع ١ ، مع ٢ : واحداً .

(٦) مر : أخرى .

(٧) دا : فهي .

والجنسية والاتصالية وما يجري مجراها، وهذا^(١) من غوامض الإلهية. فما عند الله هي الحقائق المحصلة المتأصلة^(٢) التي تنزل^(٣) الأشياء منها منزلة^(٤) الأشباح والأظلال، فما عند الله أحق بالأشياء مما عند أنفسها^(٥).

* * *

---

(١) مج ٣ : هذه. (٣) مج ١ : نزل.
(٢) مج ١ : - المتأصلة / مج ٣ : المتأصلة (٤) مج ٣ : بمنزلة.
المحصلة. (٥) مج ٢ : نفسها.

[٦] قاعدة

[في أنّ علمه ليس صوراً مرتسمةً]

علمه بالممكنات ليس صوراً مرتسمة في ذاته، كما اشتهر من معلم الفلاسفة والمشائين، وتبعهم أبو نصر وأبو علي وغيرهما.

ولا كما ذهب إليه الرواقيون وتبعهم الشيخ المقتول والعلامة الطوسي والمتأخرون من كون علمه بالممكنات عين ذوات الممكنات الخارجية، لأنّ علمه قديمٌ والممكنات كلّها حوادث.

ولا ما ذهب^(١) إليه المعتزلة، لبطلان شبيّة المعدومات.

ولا ما توهّمته^(٢) الأشاعرة من أنّ العلم قديمٌ ولم يتعلّق بممكن^(٣) إلا وقت حدوثها^(٤).

ولا أيضاً كما ينسب إلى أفلاطون من أنّ علمه تعالى ذوات قائمة بأنفسها وصور^(٥) مفارقة عنه تعالى وعن المواد.

ولا^(٦) الذي نسب إلى فرفوربوس من اتّحاده تعالى بالمعقولات على ما^(٧) فهمه الجمهور من الاتحاد.

ولا الذي تجسّمه واقتحمه بعض المتأخرين، ولم يمكنهم تحصيله من العلم

(١) مج ١، مج ٢، مج ٣، مج ٤: ذهب.

(٢) همه نسخه ما جز امج: توهّمه.

(٣) دا: ممكن.

(٤) مر: حدوثه.

(٥) مج ٣: صورة.

(٦) مج ٢: + إلى.

(٧) مج ٤: كما.

الإجمالي. بل^(١) على نحو ما^(٢) أشرنا إليه وقرّناه على وجه محضّ مشروع في^(٣) كتبنا المبسوطة.

ثمّ ما أشدّ في السخّافة قول من زعم أنّ هذه الصور^(٤) المادّية - مع انغمارها في المواد، وامتزاجها بالأعدام والأغشية والظلمات اللازمة للأمكنة والأزمنة والأوضاع - صور علميّة حاضرة عنده تعالى حضوراً^(٥) علمياً. والبرهان قائم على أن^(٦) هذا النّحو^(٧) من الوجود المادّي وجود ظلماني محتجب بنفسه عن نفسه؛ وهو بحسب هذا النّحو حضوره لذاته عين غيبة ذاته^(٨) عن ذاته، وجمعيّته عين افتراقه، ووحدته عين^(٩) قوّة كثرته، واتّصاله عين قبول انقسامه.

وقل لي^(١٠) أيّها^(١١) الرجل العلمي! إذا كان هذا الوجود بما هو هذا الوجود معلوماً بالذات للبارئ^(١٢) حاضراً عنده بصورته المغمورة في المادّة الوضعيّة التي لا ينالها الحسّ فضلاً عن الخيال وما فوقّه إلّا بصورة أخرى، فإدراكه^(١٣) تعالى لها هل^(١٤) هو إحساس لها أو تخيل؟ والله سبحانه أجلّ من^(١٥) الحسّ والخيال. أو تعقل^(١٦)؟ فكيف يكون المعقول بما هو معقول بالفعل صورة مادّية و^(١٧)قابلاً للقسمة المقداريّة والإشارة الوضعيّة؟ والوجود العقلي نحو من الوجود مخالف ومباين للوجود الوضعي؛ فمحال^(١٨) أن يكون التعقل تجسّماً والمجسّم معقولاً.

(١٠) مر، مج ٣، مج ٤ : - لي.

(١١) مج ٤ : يا أيها.

(١٢) مج ٢ : + تعالى.

(١٣) مج ١ : - فإدراكه.

(١٤) مج ٤ : - هل.

(١٥) مج ٤ : عن.

(١٦) مج ٤ : التعقل.

(١٧) مج ١ : - و.

(١٨) مج ٤ : محال.

(١) مج ٣ : + هو.

(٢) مج، مر، دا مج ٤ : - ما.

(٣) مج ١ : من.

(٤) مج ١، مج ٢ : الصورة.

(٥) دا : حضور.

(٦) مج ٣ : - أن.

(٧) مج ٣ : - النّحو.

(٨) مج ١ : وأنه.

(٩) مج ٣ : - عين.

ولا تُضغ^(١) إلى قول من يقول: «هذه المكونات الجسمانية وإن كانت في حدود أنفسها جسمانية متغيرة، لكنها بالإضافة إلى ما^(٢) فوقها من المبدأ الأول وعالم ملكوته معقولات ثابتة^(٣) غير متغيرة». وذلك^(٤) لأنّ نحو وجود الشيء في نفسه لا يتبدّل بعروض الإضافة. وكون الشيء مادياً عبارة عن خصوصية وجوده، ومادية الشيء وتجرده عنها ليسا^(٥) صفتين خارجيتين عن ذات الشيء، كما أنّ جوهرية^(٦) الشيء الجوهر ووجوده الخاص شيء واحد، وكذا عرضية العرض ووجوده. فكما أنّ وجوداً واحداً لا يكون جوهرأ وعرضأ باعتبارين، كذلك لا يكون مجردأ ومادياً باعتبارين.

نعم لو قيل: هذه الصّور^(٧) المادية حاضرة عنده تعالى بصورها المفارقة بالذات، وبتبعيتها هي أيضاً معلومة بالعرض، لكان^(٨) مُوجَّهاً. وقد مرّ أنّ ما عند الله^(٩) هي الحقائق^(١٠) المتأصلة من الأشياء، ونسبتها إلى ما عند الله كنسبة الظلّ إلى الأصل.

* * *

-
- (١) مج: لا تضغ. (٢) مج ١: - ما.
(٣) مج ١: ثانياً.
(٤) دا: + لكنها بالإضافة إلى ما فوقها. (ظاهراً تكرر زايد جملة قبل است).
(٥) مج ٣: ليستا.
(٦) مج ٣، مج ٤: + الجوهر.
(٧) مج ١، مج ٢، مر، دا: الصورة.
(٨) مج ٤: لكانا.
(٩) مج ٢، مج ٣: + تعالى.
(١٠) مر: - بالذات... هي الحقائق.

[٧] قاعدة (١)

في كلامه تعالى (٢)

الكلام ليس - كما قالته الأشاعرة - صفة نفسية ومعاني (٣) قائمة بذاته تعالى (٤) سموها الكلام النفسي، لأنه غير معقول، وإلا لكان علماً لا كلاماً. وليس أيضاً عبارة عن مجرد خلق الأصوات والحروف الدالة على المعاني، وإلا لكان كل (٥) كلام (٦) كلام الله تعالى. ولا يفيد التقييد بكونه على قصد إعلام الغير من قبل الله (٧) أو على قصد الإلقاء من قبله؛ إذ الكل من عنده ولو أريد بلا واسطة، فهو غير جائز أيضاً، وإلا لم يكن أصواتاً وخروفاً.

بل هو عبارة عن إنشاء كلمات (٨) تامات، وإنزال آيات محكمات وأخر متشابهات في كسوة ألفاظ وعبارات. والكلام قرآن وفرقان باعتبارين. وهو غير الكتاب، لأنه من عالم الخلق (٩): ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَأَزْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ (١٠). والكلام من عالم الأمر، ومنزله القلوب والصدور، لقوله: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ﴾ (١١) بإذن الله، وقوله: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ يَبْنِي فِي صُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ (١٢)، وما يعقلها إلا العالمون (١٣).

(١) مج ٤ : + الكلبة.	(٨) مج ١ : - كلمات.
(٢) مر، دا : سبحانه.	(٩) مج ٣ : - الخلق.
(٣) مج ٢ : معان.	(١٠) سورة عنكبوت، آية : ٤٨.
(٤) مج ٤ : + و.	(١١) سورة شعراء، آيات : ١٩٣ و ١٩٤.
(٥) مج ٣ : - كل.	(١٢) سورة عنكبوت، آية : ٤٩.
(٦) مج ١ : - كلام.	(١٣) مر، دا : - وما... العالمون.
(٧) مج ٤ : + تعالى.	

والكتاب يدركه كل أحد^(١): ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً﴾^(٢)، والكلام ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾^(٣) من أدناس عالم البشرية. والقرآن كان خلق النبي ﷺ دون الكتاب، والفرق بينهما كالفرق بين آدم وعيسى^(٤): ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(٥). وآدم^(٦) كتاب الله المكتوب بيدي قدرته:

وَأَنْتَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ الَّذِي بآيَاتِهِ يَظْهَرُ^(٧) الْمُضْمَر
وعيسى قوله الحاصل بأمره، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه. والمخلوق باليدين في^(٨) باب التَّشْرِيف ليس كالموجود^(٩) بحرفين؛ ومن زعم خلاف ذلك، فقد أخطأ.

***

-
- (١) مج ١: واحد.
(٢) سورة اعراف، آية: ١٤٥.
(٣) سورة واقعه، آية: ٧٩.
(٤) دا: - عيسى.
(٥) سورة آل عمران، آية: ٥٩.
(٦) مر، مج ١، مج ٢، مج ٣، مج ٤: فآدم.
(٧) مج ١: فيظهر.
(٨) مج ٢، مج ٣: من.
(٩) مج ٣: كالموجودين.

[٨] قاعدة مشرقية

[في أن كل كلام كتاب من وجه...]

المتكلم من قام به الكلام، والكاتب من أوجد الكلام، أي الكتاب^(١)، ولكل منهما^(٢) مراتب^(٣). فكل كتاب كلام من وجه، وكل كلام^(٤) كتاب من وجه آخر؛ إذ كل متكلم كاتب بوجه، وكل كاتب متكلم أيضاً بوجه. مثال ذلك في الشاهد: الإنسان إذا تكلم بكلام في المعهود، فقد صدرت^(٥) عن نفسه في ألواح صدره ومنازل أصواته ومخارج حروفه^(٦) صور وأشكال حرفية وهيئات كلامية. فنفسه ممن أوجد الكلام، فيكون كاتباً بقلم قدرته في لوح نفسه - بفتح ألفاء - ثم في منازل أصواته؛ وشخصه ممن^(٧) قام به الكلام، فيكون متكلماً. فاجعل ذلك مقياساً لما فوقه، وكن من الناصحين المصلحين، ولا تكن من المتخاصمين.

***

(١) مر: أي الكاتب/ مج ١، مج ٢: - أي الكتاب/ مج ٣، مج ٤: + بل الكتاب.

(٢) مج ١: منها. (٣) مج ٣: - مراتب.

(٤) مج ٣: - من وجه وكل كلام. (٥) مج ٣، مج ٤: صدر.

(٦) مج ١: خروجه. (٧) مج ٤: فمن.

[٩] قاعدة عرشيّة

[في أنّ كلّ معقول فهو عاقل]

كلّ معقول الوجود فهو عاقل أيضاً، بل كلّ صورة إدراكيّة - سواء كانت معنويّة أو^(١) محسوسة - فهي^(٢) متحدة الوجود مع مدركها. وبرهان^(٣)ه الفائض من عند الله هو: أنّ كلّ صورة إدراكيّة لها ضرب من التّجرّد عن المادّة، ولتكن^(٤) حبة مثلاً، فوجودها في نفسه^(٥) وكونها محسوسة شيء واحد لا تغاير فيه أصلاً؛ ولا يمكن أن تفرض^(٦) لتلك الصّورة المخصوصة نحواً من الوجود^(٧) لم تكن هي^(٨) بحسبه محسوسة، لأنّ وجودها وجود إدراكيّ^(٩) لا كوجود السّماء والأرض وغيرهما^(١٠) في الخارج، فإنّ وجودها ليس وجوداً^(١١) إدراكيّاً، ولا ينالها^(١٢) الحس ولا العقل إلّا بالعرض^(١٣) وتبعية^(١٤) صورة إدراكيّة مطابقة لها.

فإذا كان الأمر كذلك، فنقول: تلك الصّورة المحسوسة التي وجودها^(١٥) نفس محسوسيتها لا يمكن أن يكون وجودها وجوداً مبايناً لوجود الجواهر

(١) مر: و. (٢) مج ٣: فهو.

(٣) مج ٣، مج ٤: والبرهان.

(٤) مر: ولكن/ دا، مج ١، مج ٢، مج ٤: وليكن.

(٥) مج ٣: نفسها.

(٦) مج ٣، مر، دا، مج: يفرض.

(٨) مج ٣، مج ٤: - هي.

(٧) مج ٢: + و.

(٩) (١٠) دا: - وغيرهما.

(٩) مج ١: وجوداً إدراكيّاً.

(١٢) (١٢) مر: لا تنالها/ دا: ولا تنالها.

(١١) مر: موجود.

(١٣) مج ٣: - بالعرض.

(١٤) (١٤) مر، دا، مج ٢: بتبعية/ مج ٣: وتبعية. (١٥) مج ٣: وحدها.

الحاس^(١) بها حتى يكون لها وجود وللجوهر^(٢) الحاس^(٣) وجود^(٤) آخر وقد
لحقتهما^(٥) إضافة الحاسية^(٦) والمحسوسة، كما للأب والإبن اللذين لهما ذاتان
وجود كل^(٧) منهما غير عارض الإضافة، وقد يعقلان^(٨) لا من جهة الأبوة
والبنوة؛ لأن ذلك ممتنع مثله فيما نحن فيه. لأن الصورة^(٩) الحسية ليست ممّا^(١٠)
يتصور أن يكون لها وجود لا تكون^(١١) هي بحسبه محسوسة، فيكون ذاتها بذاتها
غير محسوسة، وبعرض إضافة لها إلى الجوهر الحاس^(١٢) صارت محسوسة^(١٣)،
كالإنسان الذي ليس في وجود ذاته بذاته أباً، ولكن صار^(١٤) أباً بعروض حالة
إضافية تعرض^(١٥) لوجود ذاته؛ بل ذات الصورة الحسية بذاتها محسوسة. فإذا
كانت نفس وجودها محسوسة الذات، سواء وجد في العالم جوهر حاس^(١٦)
مباين^(١٧) لها، أم لا، حتى أنه لو قطع النظر عن غيرها، أو فرض أن ليس في
العالم جوهر حاسّاس مباين، كانت هي في تلك الحالة وفي ذلك الفرض^(١٨)
محسوسة الذات؛ فتكون^(١٩) ذاتها محسوسة لذاتها، فيكون ذاتها بذاتها^(٢٠) حسّاً
وحاسة ومحسوسة، لأن أحد المضافين^(٢١) بما هو مضاف لا ينفك عن صاحبه
في الوجود ولا في^(٢٢) مرتبة^(٢٣) من مراتب ذلك الوجود. وعلى هذا لقياس حكم
الصورة المتخيّلة والمعقولة في كونهما عين المتخيّل^(٢٤) والعاقل.

-
- (١) مع ١، الحاس.
(٢) مر، دا: للجواهر/ مع ٣: - الحاس... للجوهر.
(٣) مع ١: الحاس.
(٤) مع ٣: وجوداً.
(٥) مع ٤: لحقتها.
(٦) مع ١: الحاسية.
(٧) مع ٢: + واحد.
(٨) مر: تعلّقان/ دا: تعلّقان.
(٩) مع ١: + واحد.
(١٠) مر، دا، مع ١، مع ٢، مع ٤: لا يكون.
(١١) مع ١: الحاس.
(١٢) مع ٤: صارت محسوسة.
(١٣) مع ١: حسّاً.
(١٤) مع ٤: صارا.
(١٥) مع ١: عرض.
(١٦) مع ٤: وفي ذلك الفرض.
(١٧) مر: مباين.
(١٨) مع ١، مع ٢، مع ٤: ليكون.
(١٩) مع ٣: المضافين.
(٢٠) مع ٤: في.
(٢١) مع ٣: التخيّل.
(٢٢) مع ٤: المرتبة.

وقول بعض المتقدمين^(١) من الحكماء باتحاد العاقل والمعقول، لعلّه^(٢) رام بذلك مثل ما قرّناه. ومن قدح على مذهبه، وطعن فيه من الاتحاد بين العاقل والمعقول - وهم أكثر المتأخرين -، فلم يدرك غوره ولم ينل طوره ولم يصل إلى ما شاءه^(٣). والذي أقيم البرهان على نفيه من الاتحاد^(٤) بين أمرين^(٥) هو أن يكون هناك أمران موجودان بالفعل متعددين، ثم صاراً^(٦) موجوداً^(٧) واحداً، وهذا ممّا لا شبهة في^(٨) استحالة^(٩).

وأما صيرورة ذات واحدة بحيث تستكمل^(١٠) وتقوى^(١١) في ذاتها، وتشتدّ^(١٢) في طورها إلى أن نصير^(١٣) بذاتها مصداق أمر لم تكن مصداقاً له من قبل^(١٤)، وتنشأ أمور لم تنشأ^(١٥) منها سابقاً، فذلك غير مستحيل، لسعة^(١٦) دائرة وجودها. وليس اتحاد النفس بالعقل الفعّال إلا صيرورتها في ذاتها عقلاً فعّالاً للصور، والعقل ليس يمكن تكثرها^(١٧) بالعدد؛ بل له وحدة أخرى^(١٨) جمعيّة، لا كوحدة عدديّة تكون^(١٩) لشخص من أشخاص^(٢٠) نوع واحد بالعموم.

فالعقل الفعّال مع كونه فاعلاً لهذه النفوس المتعلقة بالأبدان، فهو أيضاً

-
(١) مج: المتأخرين.	(٢) مج: - لعله.
(٣) مج ١، مج ٢: - ما / مج ٣: ما شاء.	(٤) دا: اتحاد.
(٥) مج ١، مج ٢: الأمرين.	(٦) مج ٣، مج ٤: صار.
(٧) دا: موجود.	(٨) مج ٤: فيه.
(٩) مر: استحالة.	(١٠) مج ١، مج ٢: يستعمل.
(١١) مج ٣، مج ٤: تقوى.	(١٢) مج، مج ١، دا، مر: يشتدّ.
(١٣) دا: يصير.	(١٤) مج، مج ١: قبله.
(١٥) مج ١: لم ينشأ / مج ٣، مج ٤: - أموراً لم تنشأ.	(١٦) مر، دا: لسعة.
(١٧) مر، دا: لسعة.	(١٧) مج ٢: تكثره.
(١٨) مج ٤: + من.	
(١٩) نسخه ها جز امر: يكون / مج ١: لا يكون.	
(٢٠) مج ٣: الأشخاص.	

غاية^(١) كمالية مترتبة^(٢) عليها^(٣)، وصورة عقلية لها محيطتها بها. وهذه النفوس كأنها رقائق^(٤) منشعبة عنه إلى الأبدان، ثم راجعة إليه عند استكمالها وتجردها. وتحقيق هذه المباحث يستدعي^(٥) كلاماً مبسوطاً لا تسعه هذه الرسالة.

* * *

-
(١) مر: غايته.	(٤) مج ٤: دقائق.
(٢) دا: مرتبة.	(٥) مج: تستدعي.
(٣) مج ٤: علوماً.	

[١٠] قاعدة (١)

في أسمائه تعالى

قال تعالى^(٢): ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾^(٣) (الآية). وقال: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾^(٤) (الآية).

اعْلَمْ أَنَّ عَالَمَ الْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ عَالَمٌ عَظِيمٌ الْفُسْحَةُ جَدًّا، فِيهِ جَمِيعُ الْحَقَائِقِ مَفْصُلة^(٥)، وَهِيَ مِفَاتِيحُ الْغَيْبِ وَمَنَاطُ عِلْمِهِ تَعَالَى^(٦) لِتَفْصِيلِي بِجَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ^(٧)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا﴾^(٨) إِلَّا هُوَ^(٩)؛ إِذَا مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَيُوجَدُ^(١٠) فِي أَسْمَائِهِ^(١١) تَعَالَى الْمَوْجُودَةُ بِأَعْيَانِهَا^(١٢) بِوُجُودِ ذَاتِهِ عَلَى وَجْهِ أَشْرَفٍ وَأَعْلَى^(١٣) الْوَاجِبَةِ بِوُجُوبِ ذَاتِهِ، كَمَا أَنَّ مَاهِيَّةَ الْمُمْكِنِ مَوْجُودَةُ بِوُجُودِ ذَلِكَ الْمُمْكِنِ مَجْعُولَةٌ بِجَعْلِ الْوُجُودِ بِالْعَرَضِ، إِلَّا أَنَّ الْوَاجِبَ بِالذَّاتِ لَا^(١٤) مَاهِيَّةَ لَهُ، لِأَنَّهُ مُحَضَّ حَقِيقَةُ الْوُجُودِ بِلا شُوبٍ مَرْتَبَةٌ^(١٥) لَمْ يَكُنْ هُوَ بِحَسَبِهَا غَيْرَ مَوْجُودٍ. وَهَذَا مِنَ الْحِكْمَةِ الْمَضْنُونَةِ بِهَا عَلَى غَيْرِ أَهْلِهَا الْمُخْتَصِّ بِدَرْكِهَا^(١٦) الْكَمَلُ مِنْ أَهْلِ^(١٧) الْكُشْفِ وَالْعُرْفَانِ^(١٨). وَهَذِهِ

(١) مج ٣: + مشرقة.	(٢) مج ١: - تعالى/مج ٤: الله تعالى.
(٣) سورة بقره، آية: ٣١.	(٤) سورة اعراف، آية: ١٨٠.
(٥) مج ٣، مج ٤: متصلة.	(٦) مج ٢: - تعالى.
(٧) مج ٤: لجميع الانبياء.	(٨) مج ١: - ومناط... لا يعلمها.
(٩) سورة انعام، آية: ٥٩.	(١٠) دا: وجد.
(١١) دا: اسماء.	(١٢) مر، دا: أعيانها.
(١٣) مر: وأعل أشرف/ دا: وأعلى في أشرف.	(١٤) مر: - لا.
(١٥) دا: مرتبة/ مج ٣، مج ٤: مهية.	(١٦) مر، مج ١: يدركه.
(١٧) دا: - أهل.	(١٨) مج ٣: العيان.

الأسماء^(١) ليست ألفاظاً وحرفاً مسموعة، وهذه المسموعات اللفظية هي أسماء الأسماء^(٢). والمعتنون بهذا العلم حقّقوا ودوّنوا مسائل كثيرة فه على النّظم الحِكْمي على ترتيب الحكمة الرّسميّة المبتني على مبادئ وموضوعات وأقسام أصليّة وفرعيّة ومطالب وغايات، لانقسام أسمائه العظام إلى جواهر وأعراض، وأعراضها إلى مقولات تسعة من كمّ وكيف وأين ووضع ومتى و^(٣)إضافة وجدة وفعل وانفعال. على^(٤) أن^(٥) الجميع^(٦) بسائط عقلية موجودة بوجود واحد واجب لذاته^(٧)، وهذا من عجائب أسرار عظمة الله تعالى^(٨).

* * *

-
- (١) مج ١ : - أسماء.
(٢) مج، مج ١ : - ليست... أسماء الأسماء.
(٣) دا : - و.
(٤) مج ٤ : إلا.
(٥) مج ٣ : - أن.
(٦) مر : جميع.
(٧) مج ٣، ٤ : بذاته.
(٨) مر، دا، مج ٤ : - تعالى.

[١١] قاعدة (١)

[في نحو فاعليّة كلّ فاعل...]

فاعليّة كلّ فاعل إمّا بالطبع أو بالقسر أو بالتّسخير أو بالقصد أو بالرّضا أو بالعناية أو بالتّجلي. وما سوى الثلاثة^(٢) الأول إراديّ البتّة^(٣). والقسمان^(٤) الأولان خاليان^(٥) عن الإرادة البتّة، وأمّا الثالث فيحتمل الأمرين.

وصانع العالم فاعل بالطبع عند الذّهرية والطّباعيّة، وبالقصد مع الدّاعي عند بعض المتكلّمين، و^(٦) بالقصد الخالي عند الأكثرين منهم، وبالرّضا عند الإشرافيين، وبالعناية عند المشائين، وبالتّجلي عند الصّوفيّين^(٧) ﴿وَلِكُلِّ وُجْهٌ مِّنْ مَّوَلَّيْهَا فَانْتَبِهُوا خَيْرَتِ﴾^(٨).

(١) مج ٣ : + مشرقة.

(٢) مج ٤ : تلكه.

(٣) مج ٢ : - البتّة.

(٤) مج ٣ ، مج ٤ : - والقسمان.

(٥) مج ، مج ٣ ، مج ٤ : الخاليان.

(٦) مج ، مج ١ ، مج ٢ ، مج ٤ : - و.

(٧) مج ٣ : الصّوفية.

(٨) سورة بقره، آية : ١٤٨.

[١٢] قاعدة مشرقية

في حدوث العالم

العالم كله حادث زمني، إذ^(١) كل ما فيه^(٢) مسبوق الوجود بعدم زمني متجدد^(٣)؛ بمعنى أن لا هوية من^(٤) الهويات ولا شخص من الأشخاص - فلكاً كان^(٥) أو عنصراً^(٦)، بسيطاً كان أو مركباً، جوهرأ كان أو عَرَضاً - إلا وقد سبق عدمه وجوده ووجوده عدمه سبقاً زمنياً. وبالجمله^(٧) كل جسم وجسماني متعلق الوجود بالمادة بوجه من الوجوه. فهو متجدد الهوية غير ثابت الوجود والشخصية ببرهان^(٨) لاح لنا من عند الله^(٩)، لأجل التدبر في بعض آيات كتابه العزيز، مثل قوله^(١٠) تعالى: ﴿بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾^(١١)، وقوله: ﴿وَرَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾^(١٢) وغير ذلك من آيات^(١٣) المشيرة إلى تجدد هذا العالم ودثوره والذالة^(١٤) على زوال الدنيا وانقطاعها، كقوله تعالى^(١٥): ﴿كُلُّ مَن عَلَيْهَا فَإِنَّ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾﴾^(١٦).

-
- (١) مج ٤: و. (٢) مر، دا: باقية.
 (٣) مر: + و. (٤) مر: - من.
 (٥) مج: - كان. (٦) دا: عنصرياً.
 (٧) «وبالجمله» تا «المهيمنون الذين لم ينظروا» از نسخه «مر» ساقط است.
 (٨) همه نسخه ها جز «دا»: برهان. (٩) مج ٣: + تعالى.
 (١٠) دا: قول.
 (١١) سورة ق، آية: ١٥. دا، مج ٣: + قوله تعالى: ﴿عَلَىٰ أَن يُدَلَّ أَنتَلَكُم وَتُنشِئَكُم فِي مَا لَا تَمْلِكُونَ﴾ (سورة واقعه، آيات: ٦٠، ٦١).
 (١٢) سورة نمل، آية: ٨٨. (١٣) مج ١: آيات.
 (١٤) دا: والذالة. (١٥) دا: - تعالى.
 (١٦) سورة نمل، آية: ٨٨.

وقوله: ﴿وَالسَّمَوَاتِ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ﴾^(١)، وقوله: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾^(٢) وقوله^(٣): ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾^(٤).

وهذا البرهان مأخوذ من إثبات تجدد^(٥) الطبيعة^(٦) التي هي صورة جوهرية سارية في الجسم، وهي مبدأ قريب لحركته^(٧) وسكونه. وما من جسم إلا وفي هذا الجوهر الصوري الساري في جميع أجزائه، وهو مبدأ قريب لميله، سواء كان ذا ميل - بالفعل أو بالقوة - مستدير أو مستقيم، والمستقيم إلى المركز أو من المركز؛ وهو أبداً في التحول والتبدل والسيلان بحسب جوهر ذاته.

وحركته^(٨) الذاتية الوجودية أصل جميع الحركات في الأعراض الأينية والكمية والوضعية والاستحالات الكمية والكيفية. وبها يرتبط^(٩) الحادث بالقديم لا بغيرها من الحركات العرضية؛ لأن تلك الطبيعة^(١٠) هويتها هوية التجدد والانقضاء والحدوث والانصرام، ولا سبب لحدوثها وتجددها؛ لأن الذاتي غير معلل بعلة غير علة الذات. والجاعل إذا^(١١) جعلها، جعل^(١٢) ذاتها المتجددة؛ وأما تجددتها، فليس بجعل وتأثير مؤثر فاعل.

وهذا بعينه مثل ما قالته الفلاسفة في باب الزمان من أن^(١٣) هويته^(١٤) لذاتها متجددة منقضية^(١٥) سيالة: لكننا نقول: الزمان مقدار التجدد والتبدل. والحركة^(١٦) معناها تجدد حال الشيء وخروجه من القوة إلى الفعل تدريجاً، وهي أمر نسبي عقلي مصدري انتزاعي، لأنها نفس التجدد والخروج المذكور، لا ما به التجدد^(١٧) والخروج منها إليه.

(١٠) دا: - الطبيعة.

(١١) دا: إذ.

(١٢) دا: - جعل.

(١٣) مع ٤: - من أن.

(١٤) دا: هوية.

(١٥) دا: مقتضه.

(١٦) مع ٣: فالحركة.

(١٧) مع ٣، مع ٤: - والخروج... التجدد.

(١) سورة زمر، آية: ٦٧.

(٢) سورة إبراهيم، آية: ١٩.

(٣) مع ٣: + جل وعلا/نا: + جل وعلى.

(٤) سورة مريم، آية: ٤٠.

(٥) دا: مجدد.

(٦) دا: الطبقة.

(٧) دا: قرب الحركة.

(٨) دا: حركة.

(٩) مع ٢: يرتبط.

والفرق بينهما كالفرق بين الوجود بالمعنى الانتزاعي الذي هو من المعقولات
الذهنية، وبين الوجود بمعنى ما به^(١) يوجد الشيء ويطرد العدم عنه^(٢)، وما به
الخروج من القوة إلى الفعل - وهو الفرد التدريجي من المقولة^(٣) - كما جاز أن
يكون كيفاً أو غيره من الأغراض، فجاز^(٤) أن يكون جوهرأ صورأ مادأ متجدد
الوجود، تدريجي الهوية لا الماهية.

وبرهان كون الطبيعة^(٥) الجسمانية جوهرأ سيال الوجود متجدد الذات والهوية
مذكور في الأسفار الأربعة وفي رسالة على حدة على وجه مفصل مشروح.
ونقلنا اتفاق الفلاسفة الأقدمين في هذا الباب من دثور العالم وزواله وتجدد^(٦)
كل من الهولي^(٧) والصورة، وأن كل شخص م الأجسام الطبيعية^(٨) - فلكية
كانت أو عنصرية - حادث زمني.

وأما الكلبي الطبيعي^(٩)، فليس عندنا موجودأ بالذات، خلافاً للمشهور من
رأي الحكماء؛ بل بالعرض، خلافاً لجمهور المتكلمين. فالكلبي الطبيعي - أعني
الماهية بلا شرط - ليس بقديم ولا حادث. وحدوثه تابع لحدوث أفرادها، وكذا
قدمه لقدمها؛ إذ ليس هو في حد ذاته واحداً شخصياً محصل الوجود، فلا دوام
له^(١٠) في ذاته. وإذا كانت الأفراد كلها حادثة^(١١)، فلا دوام له لا بالذات ولا
بالعرض إلا في علم الله تعالى.

وأما النفوس بما هي نفوس، فوجوداتها أيضاً متبدلة^(١٢) حادثة، إذ حكمها
حكم سائر المنطبعات في المواد؛ إذ نحو وجودها تعلقي، والوجود التعلقي^(١٣)

(٨) دا: الطبقة.

(٩) مج ٣: - الطبيعي.

(١٠) مج ٣: - له.

(١١) مج ١: - فلا دوام... حادثة.

(١٢) دا: متبدل.

(١٣) دا: المتعلق.

(١) مج ٤: - ما به.

(٢) مج ٣: - عنه.

(٣) دا: المقولة.

(٤) دا: فجاز.

(٥) دا: الطبقة.

(٦) مج ٤: تجرد.

(٧) دا: الهوية.

يَتَبَدَّلُ^(١) يَتَبَدَّلُ^(٢) ما يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ^(٣) الْأَجْسَامِ. وَالنَّفْسُ مَا دَامَتْ نَفْسًا، مُتَعَلِّقَةً
بِالْبَدَنِ بِجَنْبِهَا الْأَيْسَرِ وَجْهَتِهَا^(٤) السُّفْلَى، وَهِيَ الطَّبِيعَةُ^(٥). وَلَهُ بِالْقُوَّةِ جِهَةٌ عَقْلِيَّةٌ
وَجَنْبُ^(٦) عَالِيَةٌ إِذَا خَرَجَتْ بِحَسَبِهَا^(٧) مِنَ الْقُوَّةِ إِلَى الْفِعْلِ، تَصِيرُ^(٨) عَقْلًا مُحَفَّضًا
هُوَ صُورَةٌ نَوْعِهَا.

وَأَمَّا الْمَفَارِقَاتُ الْمُحَضَّةُ وَالصُّورُ الْمُجَرَّدَةُ، فَفِيهَا كَلَامٌ آخَرُ يَعْرِفُ
الْمُؤَخِّدُونَ^(٩) الْمَكَاشِفُونَ مِنْ أَنْ^(١٠) لَا وَجُودَ لَهَا^(١١) بِحَسَبِ أَنْفُسِهَا^(١٢)،
وَذَوَاتِهَا مَطْمُوسَةٌ مَنْغَمَسَةٌ فِي بَحْرِ الْأَحْدِيَّةِ، وَهِيَ^(١٣) صُورٌ^(١٤) مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ
تَعَالَى وَحُجْبٌ إِلَهِيَّةٌ وَسَرَادِقَاتٌ عَظُمَتْهُ. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هَذِهِ الْحُجْبُ النَّوْرِيَّةُ،
لَاخْرَقَتْ^(١٥) سَبْحَاتُ وَجْهِهِ كُلِّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ^(١٦)، كَمَا وَرَدَ فِي
الْحَدِيثِ. فَلَهُ سَبْحَانَهُ^(١٧) شُؤُونَ إِلَهِيَّةٌ وَمَرَاتِبُ نَوْرِيَّةٌ لَيْسَ هِيَ مِنْ أَفْرَادِ الْعَالَمِ
وَلَا مِنْ^(١٨) جَمَلَةٍ مَا سِوَى، لِأَنَّهَا صُورٌ مَا فِي الْقَضَاءِ^(١٩) الْإِلَهِيِّ^(٢٠) وَالْعَالَمِ
الرَّبُّوبِيِّ^(٢١)؛ وَتِلْكَ الصُّورُ هُمُ الْمَهْتَمُونَ الَّذِينَ لَمْ يَنْظُرُوا^(٢٢) إِلَى ذَوَاتِهِمْ فَقَطَّ،
لَفَنَائِهِمْ عَنْ ذَوَاتِهِمْ وَانْدَكَكَ جَبَلُ إِنْثِيَاتِهِمْ^(٢٣)، مَعَ كَوْنِهِمْ أَشْعَةً وَأَضْوَاءَ عَقْلِيَّةً.

-
(١) دَا: مَبْدَل.	(٢) مَج ١: - يَتَبَدَّل.
(٣) دَا: عَن.	(٤) دَا: جِهَةٌ.
(٥) دَا: الطَّبِيعَةُ.	(٦) مَج ٤: جِهَةٌ.
(٧) دَا: - بِحَسَبِهَا.	(٨) مَج ١، مَج ٤: يَصِيرُ.
(٩) دَا: + وَإِنَّ.	(١٠) مَج ١: - أَنْ.
(١١) مَج ٢: - لَهَا.	(١٢) مَج ٤: نَفْسُهَا.
(١٣) مَج ٤: - هِيَ.	(١٤) مَج ٣، مَج ٤: صُورَةٌ.
(١٥) مَج، مَر: لَاخْرَقَتْ.	(١٦) دَا: وَالْأَرْيَاحِينَ.
(١٧) جَزْ إِذَا سَايَرُ نَسَخ: سَبْحَات.	(١٨) مَج ١: وَالْأَمِنْ.
(١٩) دَا: الْقَضَايَا.	(٢٠) مَج، مَر، دَا: + مِنْهُ.
(٢١) مَج، مَر: الرَّبُّوبِيَّةُ.	
(٢٢) مَر: - وَبِالْجَمَلَةِ كُلِّ جِسْمٍ وَجِسْمَانِي... هُمُ الْمَهْتَمُونَ الَّذِينَ لَمْ يَنْظُرُوا.	
(٢٣) مَج ١: أَهْنَاتِهِمْ.	

للتور الأول، باقية ببقائه لا بإبقائه^(١). وليست هذه الرسالة^(٢) ما^(٣) يسع فيه بيان هذا المطلب الغامض الشريف، والمقصود هاهنا الإشارة إلى حدوث الأجسام وصورها وقواها. وأمّا العقل، فلم يثبت وجوده عندنا، والمتكلمون^(٤) أنكروه؛ فلا حاجة بنا إلى أن نتكلم^(٥) في نحو^(٦) حدوثه.

* * *

-
(١) مع ٣، مع ٤ - لا بإبقائه.	(٤) مع ١ : المتكلمين.
(٢) با : + له.	(٥) مع ١ : يتكلم.
(٣) مع ٢ : منا.	(٦) مع ٢ : - نحو.

[١٣] قاعدة

[في الفاعل المباشر للتَّحريك]

الفاعل المباشر للتَّحريك في جميع أقسام الحركة ليس إلا الطَّبيعة^(١)، وهي مبدأ كلِّ حركة بالذَّات، سواء كان^(٢) باستخدام النَّفس إيَّها كما في الحرِّى الإرادِيَّة، أو بقسر قاسر كما في القسريَّة^(٣) كحركة الحجر إلى^(٤) فوق، أو غيرهما كما في المسمَّاة بالطبيعيَّة؛ فالحركة بمنزلة شخص روحه الطَّبيعة^(٥) والذي استشكله بهمنيار موافقاً لأستاده في النَّفسانية من أنَّه كيف استحالت^(٦) الطَّبيعة^(٧) بحركة الأَعْضاء^(٨) خلاف ما يوجه ذاتها طاعة للنَّفس ولو صحَّ ذلك، لوجب أن لا يحصل إعياء عند تكليف النَّفس إيَّها^(٩) خلاف مقتضاها، ولا رعشة عند تجاذب مقتضى النَّفس^(١٠) ومقتضى الطَّبيعة.

إنَّما ينحل^(١١) إشكاله بأنَّ الطَّبيعة^(١٢) المسخَّرة للنَّفس طوعاً - التي هي قوَّة من قواها تستخدمها^(١٣) وتفعل^(١٤) بتوسَّطها أفاعيل البدن^(١٥) - غير الطَّبيعة^(١٦)

(١) دا: الطَّبيعة.	(٩) مج ٢: - إيَّها.
(٢) مر، دا: كانت.	(١٠) مج ١: - مقتضى النَّفس.
(٣) دا: القرية.	(١١) دا: يتحل.
(٤) مر: - إلى.	(١٢) دا: الطَّبيعة/مج ١: - الطَّبيعة.
(٥) مر: الطَّبيعة/دا: الطَّبيعة.	(١٣) مر، دا، مج ٢: يستخدمها.
(٦) مج ٣، مج ٤: استخدمت.	(١٤) مج ٣: تعقل.
(٧) دا: الطَّبيعة.	(١٥) مر: لبدن.
(٨) دا: فحركة للأعضاء.	(١٦) دا: الطَّبيعة.

الموجودة في عناصر البدن^(١) وأعضائه^(٢) بالعدد؛ بل تلك مرتبة^(٣) من مقامات النفس، والتي تبقى في البدن بعد انقطاع علاقة النفس غير ما ذكرنا؛ وإنما يقع الإعياء والرَّعْشَة والمرض والفساد وغير ذلك بسبب تعصّي^(٤) الثانية^(٥) عن طاعة النفس، دون الأولى. فللنفس طبيعتان^(٦) مقهورتان: إحداهما^(٧) منبعثة عن ذاتها، والثانية لعنصر البدن؛ يخدم إحداهما^(٨) لها^(٩) طوعاً، والثانية كرهاً.

تفريع:

فعلى هذا يظهر صحّة كلام الفيلسوف الأوّل أنّ حركة الفلك طبيعّية، وأنّ نفسه منطبعة^(١٠). والذي ظهر لنا بالبرهان الكاشف النّير أنّ ذات الفلك وطبيعته ونفسه^(١١) الحيوانيّة شيء واحد بالوجود والتّشخّص، متفاوت في النّشآت الثلاث. وليست للفلك نفس مجرّدة، بل له نفس حيوانيّة خياليّة حاكية لصورة عقليّة متشبّهة^(١٢) بها متّصلة بها كاتّصال الشعاع بالنور، كما أنّ طبيعة^(١٣) الفلك متّصلة بنفسه^(١٤) الخياليّة كاتّصال الظّل بالشّخص؛ لكنّ طبيعة الفلك ونفسه الحيوانيّة بقوّتها العلميّة^(١٥) دائرتان هالكتان، لتجدّدهما وسيلانهما، وله^(١٦) كلمة باقية عند الله ثابتة في علمه، لقوله^(١٧): ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾^(١٨) (الخ^(١٩)).

(١) مج ٢: بالبدن.	(١١) دا: وطيقة ونفس.
(٢) مج ٢: - أعضائه.	(١٢) دا: تشته.
(٣) دا: مرتبه.	(١٣) دا: طبقة.
(٤) دا: تعطي.	(١٤) دا: بنفس.
(٥) مج ٣: الذاتيه.	(١٥) مج ٢، مج ٣، مج ٤: العملية.
(٦) مج ١: طبيعتا.	(١٦) مج ٤: لها.
(٧) مر، دا: أحدهما.	(١٧) مج ٤: + تعالى.
(٨) دا: أحدهما.	(١٨) سورة نحل، آية: ٩٦.
(٩) مج ٣: - لها.	(١٩) مر، دا: - الخ.
(١٠) دا: منطبقة.	

نفس^(۱) الفلك منطبعة فقط عند هذا الفيلسوف وأصحابه، مجردة فقط عند صاحب الشفاء وتلاميذه^(۲). وعند بعض الأواخر، الفلك ذو نفسين: إحداهما^(۳) منطبعة^(۴) تدرك^(۵) الجزئيات، والأخرى مجردة تدرك^(۶) العقل وتشبه^(۷) به^(۸) في التحريك الوضعي حركة غير متناهية.

والكل باطل عندنا؛ بل له نفس واحدة بسيطة حيوانية تتصور الأوضاع^(۹) المتصلة تصوراً بعد تصور على الاستمرار التجديدي، تدرك^(۱۰) مثال الجواهر العقلي على سبيل الحكاية التي من شأنها^(۱۱)، فيسري منها قوة جرمانية في^(۱۲) مادة الفلك تباشر التحريك^(۱۳) الوضعي حركة بعد حركة على حسب تخيل^(۱۴) بعد تخيل، ولها اتصالات متجددة إلى غايتها العقلية. فللفلك في كل حين خلق ولبس جديد وكون وفساد، وهكذا إلى أن يرث الله^(۱۵) الأرض ومن عليها. وفي الحكمة العتيقة: «إن السماء سيصير نحاساً مذاباً ينقلب كله ناراً» فليست للفلك نفس ناطقة بعد العقل المدبرة إياه تدبيراً إلهياً^(۱۶).

(۱) از «نفس الفلك» تا «منه» قدس سره در نسخه های «مج ۱»، «مج ۳» و «مج ۴» موجود است واز دیگر نسخه ها ساقط شده است/ ظاهراً این قسمت: «نفس الفلك مطبقة...» تلبيراً إلهياً جزء متن کتاب نبوده بلکه تعلیقه ایست از خود مصنف که بعضی از ناسخان به اشتباه آنرا در متن آورده اند زیرا که اولاً درسه نسخه اصلاً نیامده و ثانیاً در نسخه های دیگر هم با عبارت (منه قدس سره) ختم شده است؛ بخصوص که از نظر محتوا، جمله معترضه محسوب می شود. (ویراستار).

(۲) مج ۳، مج ۴: تلامته.	(۳) مج ۳: أحدهما.
(۴) مج ۳: منطبقة.	(۵) همه نسخه ها جز «مج ۴» يدرك.
(۶) مج ۳: يدرك.	(۷) مج ۱، مج ۴: تشبه.
(۸) مج ۴: تشبه.	(۹) مج ۴: اوضاع.
(۱۰) همه نسخه ها جز «مج ۱۴»: يدرك.	(۱۱) مج ۳: شا.
(۱۲) مج ۳: و.	(۱۳) مج ۳: مباشرة للتحريك.
(۱۴) جز «مج ۱۳» و «مج ۱۴» سایر نسخ: تخيل.	
(۱۵) مج ۳: إله.	
(۱۶) مج ۳: إلهامها/ همه نسخه ها جز «مج ۱۴»: + منه قدس سره.	

توضيح إكمالي:

إذا علمت أنّ لكلّ فلك محرّكاً مُزاوِلاً، ومحرّكاً^(١) مفارقاً هو الغاية في الحركة؛ وأنّ مباشر التحريك السماوي أمر متجدّد الهويّة سيّال الذّات، ظهر^(٢) لك أنّ الدّنيا دارُ فناءٍ و^(٣) زوال وانتقال^(٤)، والآخرة دارُ قرارٍ؛ و^(٥) أنّ هذه الدّار وما فيها منقلبة^(٦) إلى دارٍ آخرة، وأنّ السّماوات مطويّات والكواكب ساقطة وحركتها واقفة^(٧) وأنوارها مطموسة. فإذا قامت القيامة، كوّرت الشّمس وانكدرت النّجوم، ووقف الفلك عن الدّوار^(٨) والكواكب عن السّيار. وذلك لا محالة كائن لا ريب فيه، ولكن^(٩) علم السّاعة عند الله تعالى^(١٠).

* * *

-
(١) دا: متحرّكا.	(٦) مر، دا: منقله.
(٢) مر: ظر.	(٧) مر، دا: وافقه.
(٣) مج ٣: + دار.	(٨) مر، دا: التدوار.
(٤) دا: اتصال/مج ٣، مج ٤: - انتقال.	(٩) مج ٤: وليكن.
(٥) مج ٤: - و.	(١٠) مر، دا، مج ٤: - تعالى.

المشرق الثاني

في علم المعاد

(وفيه إشارات)

الإشراف الأول

في معرفة النفس

(وفيه قواعد)^(١)

---

(١) مج ١ : - فيه قواعد.

[١] قاعدة (١)

[أهميّة معرفة النفس]

أعلم أنّ معرفة النفس^(٢) من العلوم الغامضة^(٣) التي ذهلت عنها أئفلاسفة
ذهولاً شديداً مع طول بحثهم وقوّة فكرهم وكثرة خوضهم فيها، فضلاً عن
غيرهم من الجدليّين^(٤)؛ إذ لا يستفاد هذا العلم إلا بالاعتباس من مشكاة النبوة
والتتبع لأنوار^(٥) الوحي^(٦) والرّسالة ومصابيح الكتاب والسُّنة الواردة في طريق
أئمتنا أصحاب الهداية^(٧) والعصمة عن جدّهم خاتم الأنبياء - عليه^(٨) وآله أفضل
صلوات المصلّين وعلى^(٩) سائر الأنبياء والمرسلين.

* * *

-
(١) مج، مج ١، مج ٢، مج ٢، دا: - قاعدة.	(٢) مج ١: + وفيه قواعد.
(٢) مر: - النفس.	(٣) مج ١: ١ + وفيه قواعد.
(٤) مج ٣: الجدليّين.	(٥) مج ٣: الأنوار.
(٦) مر: لوعي.	(٧) مر: الهداية.
(٨) مج ٤: - عليه.	(٩) مج ١: - على.

[٢] قاعدة

[في أنّ للنفس الإنسانية مقامات]

إنّ للنفس الإنسانية مقامات ودرجات كثيرة من أول تكونها إلى آخر غابتها، ولها نشآت ذاتية^(١) وأطوار وجودية. وهي في أول النشأة التعلّقية^(٢) جومر جسماني، ثمّ تتدرّج^(٣) شيئاً فشيئاً في الاشتداد، وتتطوّر^(٤) في أطوار الخلق إلى أن تقوم بذاتها، وتنفصل^(٥) عن هذه الدار إلى دار^(٦) الآخرة وترجع إلى ربّها.

فهي جسمانية^(٧) الحدوث^(٨)، روحانية البقاء. وأوّل ما يتكوّن من نشأتها قوّة جسمانية^(٩)، ثمّ صورة^(١٠) طبيعية، ثمّ نفس حاسّة على مراتبها، ثمّ مصوّة، ثمّ مفكّرة^(١١) ذاكرة، ثمّ ناطقة، ثمّ يحصل لها^(١٢) العقل النظريّ بعد العمليّ على درجاته^(١٣) من حدّ العقل بالقوّة إلى حدّ العقل بالفعل والعقل الفعّال وهو الزوج الأمريّ المضاف إلى الله^(١٤) في قوله: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾^(١٥)؛ وهو كائن^(١٦) في عدد^(١٧) قليل من أفراد البشر، ولا بدّ في حصوله من جذبة ربّانية

(١) دا: ذاتيته.	(١٠) مج ٣، مج ٤: صور.
(٢) مر، مج ١: التعلّقيه.	(١١) مج ٣: - مفكّرة/ مج ٤: + ثم.
(٣) همه نسخة ها جز ١٢: يتدرّج.	(١٢) مج ٣، مج ٤: له.
(٤) همه نسخة ها جز ١٣: يتطور.	(١٣) دا: درجات.
(٥) مر، دا، مج ١: ينفصل.	(١٤) مج ٢، مج ٣، مج ٤: + تعالى.
(٦) دا: النار.	(١٥) سورة اسراء، آية: ٨٥.
(٧) دا: جسماني.	(١٦) مج ٣: كان.
(٨) مج ٣: + و.	(١٧) مج ٣، مج ٤: قدر.
(٩) دا: جسماني.	

لا يكفي فيه العمل والكسب، كما ورد في الحديث^(١): «جذبة من جذبات الحق توازي^(٢) عمل الثقلين»^(٣).

***

(١) مج، مج ١، مج ٢، مر، دا: - في الحديث.

(٢) مر، دا: يوازي.

(٣) مج، مج ٢، مر، دا: + كما قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عَلَقًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَعُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُنْفَخُونَ ۝﴾ (سورة مؤمنون، آية: (٢٣)، آيات ١٢ تا ١٦). وكما قال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَارٍ ثُمَّ مِنْ طِينٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّلُ اللَّيْلَ نَهَارًا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ وَأَنَّهُ يَمُوتُ لَيْلًا وَنَهَارًا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَتَنبِذُوا آلَاءَ اللَّهِ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكُتُبُ﴾ (سورة حج، آية: (٢٢)، آيات ٦ و ٧). وأمثال هذه الآيات الدالة على ثبوت النشأة الأخرى للإنسان من جهة نقله من الأطوار وحركاته الجوهرية الاستكمالية وتوجهه الطبيعي إلى غايته الذاتية الموجبة للقاء الله تعالى في الدار الآخرة كثيرة وافر كما يظهر لمن تصفح وتنبع مع التدبر والتبصر. منه قدس سره.

[٣] قاعدة

[في نشوء قوى النفسانيّة]

أول ما ينشأ من روائح عالم الغيب ونسائم الملكوت في ذي^(١) الروح من القوى^(٢) النفسانيّة قوّة اللمس، وهي^(٣) نعم^(٤) الحيوانات وتسري في الأعضاء من جهة الروح البخاري، ومدركاتها صور أوائل الكيفيات الأربع وما يجري مجراها؛ ثم قوّة الذوق لإدراك صور المطعومات التسعة وما يتركب^(٥) وما يتركب^(٦) منها؛ ثم الشم^(٧) المدرك لصور الروائح، و^(٨) هي الطّف من الأولين؛ والطّف الخمس و^(٩) أشرفها قوّة السمع والبصر. وقوّة البصر للمبصرات بالفاعل أشبه منها بالقابل، والسمع^(١٠) بالعكس بالقياس إلى المسموعات. ومدركاتها الخمس - كما أشرنا في^(١١) اللمس - مثل نورية غيبية^(١٢) موجودة في عالم آخر، لا الكيفيات^(١٣) المسماة بالمحسوسات إلا بالعرض، فهي من^(١٤) من جنس الكيفيات النفسانيّة.

وإن سألت الحق، فهذه القوى ليست قائمات^(١٥) بالأعضاء، بل الأعضاء

(١) دا: - ما.	(٢) دا: - ذي.
(٣) مع ٣، مع ٤: القوّة.	(٤) دا: هو.
(٥) دا: نعم.	(٦) مع ١، مع ٢، مع ٣: - تركب.
(٧) دا: أنتم.	(٨) مع ١: - و.
(٩) مر: - و.	(١٠) دا: + والبصر وقوّة.
(١١) مع ٣: و.	
(١٢) مع، مر: عينه/دا: غيبه/ مع ١: غلبة.	
(١٣) مع ٢: كالكيفيات.	(١٤) مر: - من.
(١٥) دا: قائل.	

تقوم^(١) بأمرها؛ لأن البرهان ناهض على^(٢) أن الحال بالشئ الذي وجوده في نفسه هو^(٣) وجوده لمحلّه لا يمكن^(٤) أن يكون وجوده في عالم ووجود المحلّ في عالم آخر؛ فالحال^(٥) والمحلّ^(٦) في عالم واحد، والمدرك والمدرك^(٧) من نحو واحد.

فالحرارة الملموسة بالذات مثلاً ليست التي وجدت في الجسم المجاور للعضو كالنار، ولا التي في العضو المتسخن^(٨) المسمى^(٩) باللامس؛ بل صورة أخرى غائبة^(١٠) عن هذا العالم حاصلة في نشأة النفس، تدركها^(١١) بقوتها^(١٢) اللمسية. وكذا القياس في سائر المحسوسات وما فوقها. وفيه سرّ.

* * *

-
- (١) مج ٢: مقوم/مر، دا، مج ١، مج ٣، مج ٤: يقوم.
(٢) عبارت «على أن الحال... لمحلّه» در «مج ٤» تکرار شده است.
(٣) مج ١: هي.
(٤) دا: لا یکن.
(٥) دا: في الحال.
(٦) مج ٣: فالمحل.
(٧) دا: - والمدرك.
(٨) مج ١، مج ٣، مج ٤: المستحق.
(٩) مج ١: - المسمى.
(١٠) مج ١: غايته.
(١١) مر: تدركه/دا: تدركه/مج، مج ١، مج ٢، مج ٤: يدركها.
(١٢) دا: تقويتها/مج ١، مج ٢: بقوة/مج ٣، مج ٤: بالقوة.

[٤] قاعدة

[للنفس في ذاتها حواس خمسة]

للنفس في ذاتها سمع وبصر وشم وذوق ولمس غير هذه المكشوفة، وقد تعطل هذه بمرض أو نوم أو إغماء أو زمانة^(١) أو موت وتلك الحواس غير منعزلة عن فعلها^(٢)؛ وهذه الظواهر حجب وأغشية عليها، وهي أصل هذه الدّائرات^(٣) وفيه سرّ.

* * *

---

(١) دا: زمانته.
(٢) مج: بقلها.
(٣) دا: الاثرات.

[٥] قاعدة

[في حقيقة الإبصار]

الإبصار ليس بخروج الشعاع من البصر، كما ذهب إليه الرياضيون، ولا بانطباع شبح المرئي في العضو الجليدي، كما ذهب إليه الطبيعيون؛ لفساد^(١) كل واحد منهما بوجوه عديدة مذكورة في الكتب. ولا أيضاً بمشاهدة النفس للصور الخارجية القائمة بالمادة، كما ذهب إليه الإشراقيون - حسبما هو المشهور - واستحسنه جمع من المتأخرين، كأبي نصر الفارابي وشهاب الدين المقتول؛ لأنه باطل من وجوه ذكرناها في حواشينا على حكمة الإشراق:

منها: إن البرهان قائم على أن ما في المواد الخارجية ليس ممّا^(٢) يتعلّق به إدراك بالذات، ولا من شأنه الحضور الإدراكي والوجود الشعوري.

ومنها: إن تلك الإضافة غير صحيحة، إذ النسبة^(٣) بين ما لا وضع له وبين ذوات الأوضاع المادية ممتنعة^(٤) إلا بواسطة ما له وضع؛ و^(٥) على تقدير صحتها بالواسطة لم يكن إضافة علمية إشراقية، بل وضعيّة ماديّة، إذ^(٦) جميع أفاعيل القوى المادية وانفعالها بمشاركة الوضع.

بل الحق في الإبصار - كما أفاده الله^(٧) لنا بالإلهام - أن النفس^(٨) تنشأ^(٩)

---

(١) دا: لقاد.

(٢) مج ٣: - منا/مج، مج ١، مج ٤: بما. (٣) دا: الشبه.

(٤) دا: ممتنعة. (٥) مج ٤: - و.

(٦) مج ١: أر. (٧) مج ٣: - تعالى.

(٨) دا: أنفس. (٩) مج ٢: ينشاء.

منها بعد حصول هذه الشرائط المخصوصة بإذن الله صور^(١) معلقة قائمة بها
 حاضرة عندها متمثلة^(٢) في عالمها، لا في هذا العالم؛ والناس في غفلة عن
 هذا، ويزعمون أن^(٣) هذه الصور المنغمرة في المواد ممّا يتعلّق به الإدراك
 والذي حصلناه من كيفية الإبصار هو الحريّ باسم الإضافة الإشرافية، لأنّ
 المضاف إليه كالمضاف موجود بوجود نوري بالذات. وقد علمت أيضاً أن^(٤)
 الصور الإدراكية كلّها موجودة في عالم آخر^(٥) ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ
 عَاكِدِينَ﴾^(٦).

(١) ذاء، مر: صوراً.

(٢) مج ١: مشتملة.

(٣) ذاء - أن.

(٤) مج ١: - أن.

(٥) مج ٤: - آخر.

(٦) سورة انبياء، آية: ١٠٦.

[٦] قاعدة

[في تجرد القوة الخيالية]

إنّ القوة الخياليّة للإنسان جوهر مجرّد عن^(١) هذا العالم، أعني عالم الأكوان الطبيعيّة والموادّ المستحيلّة والحركات، وعليه براهين قطعيّة أوردتها في الأسفار الأربعة. وهي ليست مجرّدة عن الكونين^(٢)، وإلاّ لكانت عقلاً ومعقولاً، بل وجودها في عالم آخر يحذو حذو هذا العالم^(٣) في كونه مشتملاً على أفلاك وعناصر وأنواع سائر الحيوانات والنباتات وغير ذلك بأضعاف هذا العالم. وجميع ما يدركه الإنسان ويشاهده بقوّة خياليّة وحسّه^(٤) الباطن ليست حالة في حرم الدماغ، ولا في قوّة حالة في تجويفه^(٥)، ولا هي موجودة في أجرام الأفلاك، ولا في عالم منفصل عن النفس كما زعمه أتباع^(٦) الإشراقيين؛ بل هي قائمة بالنفس، لا كقيام الحالّ بالمحلّ، بل كقيام الفعل بالفاعل^(٧). وتلك الصّور الحاضرة في عالم^(٨) النفس قد تتفاوت^(٩) في الظهور والخفاء والشدة والضعف وكلّما كانت النفس الخياليّة أشدّ قوّة وقوى جوهرأ وأكثر رجوعاً إلى ذاتها وأقلّ التفاتاً إلى شواغل هذا البدن واستعمال قواه المحرّكة، كانت الصّورة المتمثلة عندها أتمّ ظهوراً وأقوى وجوداً.

(١) دا: - عن. (٢) مع: الكونيّين و.

(٣) مع ٤: «قاعدة واسعة العالم» بجای «آخر يحذو حذو هذا العالم».

(٤) مع ١: حسية. (٥) مع ٢: + بل.

(٦) دا: اطباع. (٧) مر، دا: بالفعل.

(٨) مع، دا: علم.

(٩) دا: تفاوتت/ سائر نسخه ها جز «مر»: بتفاوت.

وهذه الصور إذا قويت واشتدت، كانت لا لنسبة^(١) بينها وبين موجودات هذا العالم في تأكد الوجود والتحصّل وترتّب^(٢) الأثر؛ وليست هي كما ظنّ الجمهور^(٣) أنّها أشباح مثاليّة لا يترتّب^(٤) عليها آثار الوجود كما في المنامات غالباً، لأنّ ذلك بسبب اشتغال النّفس^(٥) بالبدن عند التّوم أيضاً؛ وتماّم ظهور تلك الصور وقوّة وجودها إنّما يكون^(٦) بعد الموت، حتّى أنّ التي يراها^(٧) الإنسان بعد^(٨) الموت تكون هذه الصور^(٩) - التي يراها^(١٠) في هذا العالم - كالأحلام بالنسبة^(١١) إليها، ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: «النّاس نيامٌ فإذا ماتوا انتبهوا»^(١٢) حينئذٍ صار الغيب شهادة والعلم عيناً. وفيه سرّ المعاد وحشر الأجساد.

***

-
(١) مع ٢: + فيها.	(٢) دا: ترتيب.
(٣) مع ١: الجمهور.	(٤) مر، مع ٢، مع ٣: لا ترتب.
(٥) مع ٢: - النّفس.	(٦) مع ١: تكون.
(٧) مع ٢: تراها.	(٨) دا: بحر.
(٩) مر: الصورة.	(١٠) دا: سيراها/ مع ١، مع ٢: تراها.
(١١) دا: بالنسبة.	
(١٢) شرّ گلشن راز، ص ١٢٠، ج زوارا احاديث مشنوی، ٨١.	

[٧] قاعدة

[في نفسية النفس]

نفسية النفس ليست إضافة عارضة لوجودها^(١) كما زعمه الجمهور من الحكماء من أنّ نسبتها إلى البدن كنسبة الملك إلى المدينة والربان^(٢) إلى السفينة، بل نفسية النفس إنما هي نحو وجودها، لا كحال الملك والربان^(٣) وغيرهما ممّا له ذات مخصوصة يعرضها إضافة إلى غيره بعد وجود الذات. إذ لا يتصور للنفس ما دام كونها نفساً^(٤) وجود لم يكن هي بحسبه متعلقة بالبدن مستعملة لقواه إلا أن تنقلب^(٥) في وجودها^(٦) وتشتدّ في تجوهرها حتى تستقل^(٧) بذاتها وتستغني^(٨) عن التعلّق بالبدن ﴿وَيَنْفَلِبْ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾^(٩) أو ﴿سَيَصِلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾^(١٠) ﴿إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَاكِدِينَ﴾^(١١).

***

-
(١) همه نسخه ها جز «دا»: لوجوده.	(٢) مج ١: الرّيان.
(٣) مج ١: الرّيان/ دا، مر: + الأب.	(٤) دا: نفسها/ مج ٣: - نفسا.
(٥) مج ٢: ينقلب.	(٦) دا: - في وجودها.
(٧) دا: سقبل/ مج ٣، مر، مج ١: يستقل.	(٨) همه نسخه ها جز «مج ٣»: يستغني.
(٩) سورة انشقاق، آية: ٩.	(١٠) سورة مسد، آية: ٣.
(١١) سورة انبياء، آية: ١٠٦.	

[٨] قاعدة

[في سبق كينونة النفس على البدن]

للنفس أَلَدَمِيَّة كينونة سابقة على البدن من غير لزوم التَناسُخ، ولا استيجاب^(١) قدم النفس كما اشتهر عن أفلاطون، ولا تعدد^(٢) أفراد نوع واحد وامتيازها من غير مَادَّة واستعداد، ولا صيرورة النفس منقسمة بعد وحدتها كالمقادير المتصلة، ولا تعطيلها قبل الأبدان؛ بل^(٣) كما بيَّنا دليله وأوضحنا سبيله في حواشي حكمة الإشراق بما لا مزيد عليه. وإليه الإشارة في قول تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾^(٤) وقوله ﷺ: «الأرواح جنودٌ مُجَنَّدَةٌ». (الحديث). وعن أبي عبد الله عليه السلام^(٥): «إِنَّ اللَّهَ^(٦) خلقنا من نور عظمته^(٧)، ثُمَّ صَوَّرَ^(٨) خلقنا^(٩) من طينة^(١٠) مكنونة تحت العرش، فأسكن ذلك النور فيه فَكُنَّا نحن بشراً نورانيين، وخلق أرواح شيعتنا^(١١) من طينتنا». وروى محمد بن بابويه قدس سره^(١٢) في كتاب^(١٣) «التوحيد»، مُسْنَدًا عن أبي عبد الله عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ^(١٤)

(١) دا: الاستيجاب.

(٢) مج ١: لاتعداد.

(٣) مج ١: - بل.

(٤) سورة أعراف، آية: ١٧٢.

(٥) دا: صلى الله/ مج ٣: ص.

(٦) مج ٣: + تعالى.

(٧) مج ٣: + وجلاله.

(٨) مج ٣، مج ٤: صَوَّرَنَا.

(٩) مج ٣، مج ٤: - خلقنا.

(١٠) مر: طينته.

(١١) مج ٣: - شيعتنا.

(١٢) مج ٤: قس/ مج ٣: ر.

(١٣) دا: - كتاب.

(١٤) دا: - إِنَّ اللَّهَ.

- وَكَفَى^(١) - خلق المؤمنين من طينة الجنان وأجرى فيهم من روحه^(٢). وعن أبي جعفر عليه السلام مثله وهو «أَنَّ اللَّهَ خلق المؤمنين من طين الجنان وأجرى صورهم من ريع الجنان». وعن أبي عبد الله عليه السلام «المؤمن أخو المئمن، لأنَّ أرواحهم من روح الله وَكَفَى، وأنَّ روح^(٣) المؤمن لأشدَّ^(٤) اتصالاً بروح الله^(٥) من اتصال الشمس بالشعاع»؛ والروايات في هذا الباب من طريق أصحابنا لا تحصى^(٦) كثرة، حتى أنَّ كينونة الأرواح قبل الأجساد كأنَّها كانت من ضروريات مذهب الإمامية رضوان الله عليهم.

* * *

(١) مع ٤ : اشد.
(٥) دا : - الله.
(٦) دا : لا يحصل.

(١) مع ٤ : تعالى.
(٢) مع ٣، مع ٤ : نوره.
(٣) دا : + الله وَكَفَى.

[٩] قاعدة

[في إثبات الإنسان النفساني والحيوان البرزخي]

إنَّ في باطن هذا^(١) الإنسان المخلوق من العناصر والأركان إنساناً^(٢) نفسانياً وحيواناً برزخياً بجميع أعضائه^(٣) وحواشه وقواه، وهو موجود الآن، و^(٤) ليست حياته^(٥) كحياة هذا البدن عرضية واردة عليه من خارج، بل له حياة^(٦) ذاتية. وهذا الإنسان النفساني جوهر متوسط في الوجود بين الإنسان العقلي والإنسان الطبيعي. وهذا يشبه^(٧) ما ذهب إليه معلّم الفلاسفة في كتاب «معرفة الربوبية» فقال^(٨):

إنَّ في الإنسان الجسماني الإنسان النفساني والإنسان العقلاني. ولست أعني أنَّه هما، لكنني أعني به أنَّه متصل بهما وأنَّه^(٩) صنم لهما^(١٠). وذلك أنَّه يفعل بعض أفاعيل الإنسان العقلي وبعض أفاعيل الإنسان^(١١) النفساني؛ وذلك لأنَّ في الإنسان الجسماني كلتا الكلمتين، أعني النفسانية والعقلية، إلَّا أنَّهما^(١٢) فيه قليلة ضعيفة نزره^(١٣)، لأنَّه صنم الصنم.

-
(١) دا: هذه.	(٨) مج ٣، مج ٤: - فقال.
(٢) دا: الفسانا.	(٩) مج ٣: ذاته.
(٣) مج ١: اجزائه.	(١٠) مج ٤: لها.
(٤) مج ٤: - و.	(١١) مج ٢: - العقلي... الإنسان.
(٥) مج ٣: حياته ليست.	(١٢) مج ٣: لها.
(٦) دا: - وهو موجود. - له حياة.	(١٣) مج ١، مج ٢، مج ٣، مج ٤: نذر.
(٧) دا: انبه/ مج ٣، مرة، مج ٤: شبه.	

وقال في موضع آخر منه: «إنّ هذا الإنسان هو صنم للإنسان الأول الحق». وقال أيضاً:

إنّ قوى هذا الإنسان وحياته^(١) وحالاته ضعيفة، وهي في الإنسان الأول قوّة جدّاً؛ وللإنسان الأول حواس قوّة^(٢) ظاهرة أقوى وأبين وأظهر من حواسّ هذا الإنسان، لأنّ^(٣) هذه إنّما هي أصنام لتلك، كما قلنا مراراً. (انتهى).

و^(٤) أعلم أنّ مذهب هذا العظيم إثبات الإنسان العقلي والفرس العقلي والحيوانات العقلية والنبات^(٥) العقلي بأنواعه^(٦)، والأرض العقلية^(٧) والنار الحقّة^(٨) الإلهية، والسمّاءات العلى العقلية، وسائر الصّور المفارقة الإلهية، والطّبائع^(٩) النوعية^(١٠) الموجودة في علم الله^(١١) وعالم قضائه ومظاهر أسمائه الباقية عند الله ببقائه؛ لأنّها ليست مستقلة الوجود^(١٢)، لكنّها من شؤون الذات وحجب^(١٣) الربوبية، وهو بعينه مذهب أستاذه: أفلاطون وسقراط في باب الصّور. وصاحب الشّفاء لم يتيسّر له تحصيل هذا المطلب وسلوك سبيله، ولذلك صار^(١٤) يطعن على القول بوجودها ويقترح في شأن أفلاطون وسقراط قدحاً عظيماً، وكأنّه لم ينظر لى كتاب «أثولوجيا»، أو كأنّه لم ينسبه إلى أرسطاطاليس، بل إلى أفلاطون.

وبالجملة^(١٥) هذه المسئلة من إحدى الغوامض الحكيمية التي من أوتيتها، فقد

(١) مج ٣، مج ٤: خيالاته.	(٢) دا: - قوّة.
(٣) مج ٤: فإنّه/ دا: لأنّه.	(٤) مج ٣، مج ٤: - و.
(٥) مج ١: النباتات.	(٦) مج ٣، مج ٤: - بأنواعه.
(٧) مج ٤: - العقلية.	(٨) دا: - الحقّة/ مج ٣: جنة.
(٩) مر، دا: للطّبائع/ مج ٣، مج ٤: والطّبائع/ مج ١: الطّبائع.	(١١) مج ٣، مج ٤: + تعالى.
(١٠) مج ٢: - النوعية.	(١٢) مج ١: حجت.
(١١) مج ٢: - النوعية.	(١٣) مج ١: حجت.
(١٢) مج ١: + و.	(١٤) دا: - صار.
(١٣) مج ١: حجت.	
(١٤) دا: - صار.	
(١٥) مج ٣: + بان/ مج ٤: + ان.	

أوتي خيراً كثيراً، ولم يتيسر لأحد من الفلاسفة بعد عصر السابقين الأولين تحقيقها وتهذيبها عن المطاعن والشكوك إلا لبعض^(١) من هذه الأمة المرحومة - حمداً له وشكراً على فضله وكرمه^(٢).

* * *

(١) مج ١، مج ٢: بعض.

(٢) مج ١، مج ٢، مج ٣، مج ٤ ومن عجب ما ورد في هذا الباب من طريق أصحابنا الإمامين عليه السلام في كتاب التوحيد لابن بابويه عليه السلام، مسنداً عن جابر بن زيد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: ﴿أَفَعَبْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ (سورة ق، آية: ١٥)، قال عليه السلام: «يا جابر تأويل ذلك أن الله عز وجل إذ أفنى هذا الخلق وهذا العالم، جدد خلقاً من غير فحولة وإناث يعبدونه ويوحدونه، وخلق لهم أرضاً غير هذه الأرض تحملهم وسماء غير هذا السماء بظلمهم. لعلك ترى أن الله إنما خلق هذا العالم الواحد أو ترى أن الله لم يخلق بشراً غيركم، بلى والله لقد خلق ألف ألف عالم وألف ألف آدم، أنت في آخر تلك العوالم وأولئك الأدميين». اعلم أن قوله عليه السلام: «جدد خلقاً آخر» يدل على أن ذلك العالم. وجوده بعد وجود هذا العالم، وقوله: «أنت في آخر تلك العوالم وأولئك الأدميين» يدل على تأخر وجود هذا العالم عن ذلك، ولا منافاة بين الحكمين، إذ السابقة بحسب المبدئية الفاعلية، والآخرية بحسب النهاية والغاية. وتحقيق ذلك منوط بعلم المبادئ والغايات والبحث عن أحكامها، وكذلك ما وقع التنبيه إليه في الآية من قوله تعالى: ﴿أَفَعَبْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ﴾، هذا بحسب السابقة والمبدئية، وقوله: ﴿بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾، هذا بحسب اللاحقية والغائية، فافهم يا حبيبي واغتنم. منه قدس سره.

[١٠] قاعدة

[في أنّ أفراد البشر متفقة النوع]

أفراد البشر متفقة النوع هاهنا^(١) واقعة تحت حدّ واحد نوعيّ مرّكب من جنس قريب وفصل قريب مأخوذ^(٢) من مادة بدنيّة وصورة نفسانيّة^(٣). لكنّ النفوس الإنسانيّة بعد اتّفاقها في النوع في بداءة الأمر ستصير بحسب نشأة أخرى^(٤) وفطرة ثانية^(٥) مخالفة الذّوات كثيرة الأنواع واقعة تحت أجناس أربعة؛ لأنّها في أوّل تكوّنها بالفعل صورة كماليّة لمادّة محسوسة ومادّة روحانيّة من شأنها أن تقبل^(٦) صورة عقليّة تتحد^(٧) بها وتخرج^(٨) بسببها من القوّة إلى الفعل، أو صورة وهميّة شيطانيّة كذلك، أو صورة حيوانيّة بهيميّة، أو سبعيّة، تحشر^(٩) إليها وتقوم^(١٠) بها عند البعث في نشأة أخرى لا في هذه النشأة، وإلاّ لكان تناسخاً لا حشراً؛ والتناسخ ممتنع والحشر الجسمانيّ واقع.

فالإنسان^(١١) في هذا العالم بين أن يكون ملكاً، أو شيطاناً، أو بهيمة، أو سبُعاً. وسيصير ملكاً^(١٢) إن غلب عليه العلم والتّقوى، أو شيطاناً مريداً إن غلب عليه المكر والحيلة^(١٣) والجهل المرّكب، أو بهيمة إن غلبت^(١٤) عليه آثار

(٨) مج ١، مج ٢، مج ٣: يخرج.

(٩) مج ٢: يحشر.

(١٠) همه نسخه ها جز مج ١٣: يقوم.

(١١) دا: فإنّ الإنسان.

(١٢) دا: ملكان.

(١٣) مر، دا: الحيل.

(١٤) مج ١، مج ٣، مج ٤: غلب.

(١) مج ٤: - هاهنا.

(٢) مج ٣: مأخوذة.

(٣) دا: نفسانيّة/ مج ٣، مج ٤: + و.

(٤) مج ٣، مج ٤: الآخرة.

(٥) همه نسخه ها جز مج ١٤: الثانية.

(٦) مج ١، مج ٢: يقبل.

(٧) همه نسخه ها جز امر، مج ١٣: يتحد.

الشهوة، أو سبعاً إن غلبت^(١) عليه^(٢) آثار الغضب والتهجم. فإن الكلب كلبٌ بصورته^(٣) الحيوانية لا بمادته^(٤) المخصوصة، والخنزير خنزيرٌ بصورته لا بمادته. وكذا سائر الحيوانات التي بعضها تحت صفات النفس الشهوية^(٥) على أقسامها، كالبغال والحمير والشاة^(٦) والفأرة والهرة والطاووس، والذئب وغيرها. وبعضها تحت صفات النفس^(٧) الغضبية^(٨) كالأسد والذئب والنمر والحية والعقرب والعقاب والبازي^(٩) وغير ذلك.

فبحسب ما يغلب على نفس^(١٠) الإنسان من الأخلاق والملكات يقوم يوم القيامة بصورة مناسبة لها^(١١)، فيصير^(١٢) أنواعاً كثيرة في الآخرة؛ كما نطق به الكتاب الإلهي كقوله^(١٣): ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾^(١٤)، وقوله^(١٥): ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ الْبُزُوفُ﴾^(١٦). وعلى ما ذكرنا بحمل^(١٧) آيات النسخ^(١٨) في القرآن، كقوله تعالى^(١٩): ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمٌّ أَسْأَلُكُمْ﴾^(٢٠)، وآيات أخرى كقوله^(٢١): ﴿تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٢٢) وكقوله تعالى^(٢٣): ﴿يَمْعَشَرُ الْجِنَّ فَدِ اسْتَكْرَدُ مِنَ الْإِنْسِ﴾^(٢٤)

(١) مج ٣، مج ٤: غلب.	(٢) مج ١، مج ٢: عليها.
(٣) دا: بصورة.	(٤) دا: بمادة.
(٥) جنين است هامش «مج ودا»/ مج (متن) وسائر نسخ: البشرية.	(٦) مر، دا: + والذئب.
(٧) مج ٣: - النفس.	(٨) مج ١: الفضيلة.
(٩) مج ٤: - والعقاب والبازي.	(١٠) مج ٣: - نفس.
(١١) مج ٤: - لها.	(١٢) مج ٣: فتصير.
(١٣) مج ١: - كقوله/ مج ٣، مج ٤: + تعالى. (١٤) سورة فصلت، آية: ١٩.	(١٥) مج ٣، مج ٤: + تعالى/ تمام نسخ جزء «مج ٢٢: + و.
(١٦) سورة روم، آية: ١٤.	(١٧) مج ٣: تحمل.
(١٨) مج ١، مج ٢: - النسخ.	(١٩) مج ١، مج ٢: - تعالى.
(٢٠) سورة أنعام، آية: ٣٨.	(٢١) مج ٢، مج ٤: + تعالى.
(٢٢) سورة نور، آية: ٢٤.	(٢٣) مج ٣، مج ٤: وقوله.
(٢٤) سورة أنعام، آية: ٢٤.	

وكقوله: ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾^(١). وقول الصادق عليه السلام: «يحشر الناس على صور أعمالهم» وفي رواية «على صور نيّاتهم»، وفي رواية «يحشر بعض الناس على صورة يحسن»^(٢) عندها القردة والخنازير. وإلى هذا يُؤوّل^(٣) كلام أفلاطون وفيثاغورس^(٤) وغيرهما من الأولين الذين كانت^(٥) كلماتهم مرموزة و^(٦) حكمتهم مقتبسة^(٧) من مشكاة نبوة^(٨) الأنبياء عليه السلام.

والذي يذكر^(٩) في كتب الحكمة الرّسميّة - أنّ شيئاً واحداً لا يكون صورةً لشيء ومادة لشيء آخر - إنّما يتمّ بحسب نشأة واحدة وفيما لا تعلق^(١٠) له أصلاً بمادة جسمانيّة، فإنّ النفس المتعلّقة بالمادة من شأنها أن تتصوّر^(١١) بصورة^(١٢) بعد صورة وتتحد بها.

وأيضاً الصّورة الجِسميّة^(١٣) مع كونها صورة لمادة جسمانيّة بالفعل فهي معقولة بالقوة، ونحن قد أقمنا البرهان على ثبوت الحركة الجوهريّة في جميع الطبائع الماديّة. والنفس الإنسانيّة أسرع المكوّنات استحالةً وانقلاباً في الأطوار الطّبيعيّة^(١٤) والنّفسيّة والعقليّة. وهي في أوّل فطرتها التّكوينيّة نهاية عالم المحسوسات وبداءة عالم الرّوحانيّات، وهي^(١٥) باب الله الأعظم الذي^(١٦) يؤتى منه إلى الملكوت الأعلى، وفيها أيضاً من كلّ باب من أبواب الجحيم جزء مقسوم؛ وهي السّد^(١٧) الواقع بين^(١٨) الدّنيا والآخرة، لأنّها صورة كلّ قوّة في هذا العالم ومادة كلّ صورة في عالم آخر؛ فهي مجمع بحريّ الجسمانيّات

-
(١) سورة تكوير، آية: ٥.	(٢) مر: نحن/ دا: نحن.
(٣) مج ٢: يول.	(٤) مج، مج ٤: فيثاغورث.
(٥) مج ٢: كان.	(٦) مج، مج ١، دا: - و.
(٧) دا: مقتبسة.	(٨) مج ٣، مج ٤: - نبوة.
(٩) مج ٢، مج ٣: تذكر.	(١٠) همه نسخة ما جز ١١: لا يعلّق.
(١١) همه نسخة ما جز ١٣: يتصوّروا.	(١٢) مج ١: صورة.
(١٣) جز ١٣ ومج ١٤ سائر نسخ: الحسيّة.	(١٤) دا: الطّبيّة.
(١٥) دا: + من.	(١٦) مج ٣، مج ٤: التي.
(١٧) دا: الرّ.	(١٨) مج ٣: من.

والروحانيات. وكونها آخر المعاني الجسمانية^(١) دليل على^(٢) كونها أول المعاني الروحانية؛ فإن نظرت إلى جوهرها في هذا العالم^(٣)، وجدتها مبدأ^(٤) جميع القوى الجسمانية^(٥) ومستخدم سائر الصور الحيوانية و النباتية^(٦)؛ وإن نظرت إلى جوهرها في العالم العقلي، وجدتها في بداءة الفطرة قوة محضة لا صورة لها في عالم العقل^(٧)، لكن من شأنها أن تخرج^(٨) في^(٩) باب العقل والمعقول من القوة إلى الفعل. ونسبتها الآن^(١٠) إلى صور^(١١) ذلك العالم نسبة البذر^(١٢) إلى الثمرة والنطفة إلى الحيوان. وكما أن النطفة^(١٣) نطفة^(١٤) بالفعل^(١٥) حيوان بالقوة، فكذا^(١٦) النفس بشر بالفعل عقل بالقوة؛ وإليه الإشارة في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾^(١٧).

فالمماثلة^(١٨) المذكورة بين نفس النبي ﷺ وسائر النفوس من^(١٩) البشرية في هذه النشأة؛ ولما خرجت بالوحي الإلهي من القوة إلى الفعل، صار أفضل الخلائق وخير البرية وأقرب إلى الله من كل نبي وملك، لقوله ﷺ: «لي مع الله^(٢٠) وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل»^(٢١).

***

(١) دا: الجسمانيته.	(٢) مج ٤: - على.
(٣) مج ١: + العقلي.	(٤) دا: مبدع.
(٥) دا: الجسمانيته.	(٦) دا: النباتية.
(٧) دا: العقلي.	(٨) مر، مج ١، مج ٤: يخرج.
(٩) مج ٣، مج ٤: من.	(١٠) مج، مج ٣، مج ٤: بالان.
(١١) مج ٣، مج ٤: صورة.	(١٢) نسخه ها: البزر.
(١٣) مر: النطفة.	(١٤) مر: نقطة.
(١٥) مج ٢: + إلى.	(١٦) مج ٢: وكذا.
(١٧) سورة كهف، آية: ١١٠.	(١٨) مر: فالمماثلة.
(١٩) مر، مج ٢: - من.	(٢٠) مج ٣: - الله.
(٢١) بحار الأنوار، ج ٨٢، ص ٢٤٣ نيز شرح تعرف، ج ٢، ص ٦١٣، ج ٤، ص ١٤٢٣.	

[١١] قاعدة

[في قلة عدد النفوس الخارجة من القوة إلى الفعل]

أعلم أنّ النفوس الخارجة من القوة إلى الفعل في باب العقل والمعقول نادرة الوجود قليلة العدد^(١) جداً في أفراد الناس^(٢). والغالب من أفراد النفوس هي النفوس^(٣) الناقصة التي ممّا^(٤) لم يصر^(٥) عقلاً بالفعل، ولكن لا يلزم من ذلك بطلان تلك النفوس بعد الموت، كما ظنه إسكندر^(٦) الأفروديسي. إذ^(٧) يبني^(٨) ذلك الظن على أنّ العالم عالمان: عالم الأجسام الماديّة وعالم العقول^(٩)، وليس كذلك، بل إنّ في الوجود عالماً آخر حيوانياً محسوس الذات لا كهذا العالم، يدرك بحواس حقيقيّة^(١٠) لا بهذه الحواس^(١١) الدائرة^(١٢). وذلك العالم منقسم إلى جنة^(١٣) محسوسة، فيها نعيم السّعداء من أكل وشرب ونكاح وشهوة ووقاع وكلّ ما تشتهيهِ الأنفس وتلذّ الأعين^(١٤)، ونار محسوسة، فيها عذاب^(١٥) الأشقياء^(١٦) من جحيم^(١٧) وزقوم وحيات وعقارب؛ ولو لم يكن ذلك العالم، لكان ما^(١٨) ذكره حقّاً لا مدفع له، فلزم^(١٩) تكذيب الشرائع والكتب الإلهيّة من إثبات البعث للجميع.

-
(١) مر، مج ٣، دا: قليلة العدد نادرة الوجود.	(٢) مج ٣، مج ٤: الإنسان.
(٣) همه نسخه ما جز «مج ٢»: نفوس.	(٤) مر، مج ١، مج ٣، مج ٤: - ممّا.
(٥) مج ٣، مج ٤: لم تصر.	(٦) مج ٢: الإسكندر.
(٧) مج ٣: و.	(٨) مر، دا: مبني/ مج ١، مج ٢: يبني.
(٩) مج ٣: المعقول.	(١٠) مج ٢: حقيقته/ بقيه نسخه ما: حقيقة.
(١١) مج ٣: + الظاهره.	(١٢) مج ٤: - الدائره.
(١٣) دا: جنة.	(١٤) مج ١: - تلذ الأعين.
(١٥) مج ٣: + اليم.	(١٦) مج ٣: للأشقياء.
(١٧) مر، دا، مج ١، مج ٢: حميم.	(١٨) دا: - ما.
(١٩) مر، دا: يلزم.	

وشيوخ الفلاسفة أبو علي نقل^(١) ما ذهب إليه إسكندر وما قدر على دفعه في رسالة الحُجَج العشر و^(٢) غيرها. على أنه قد مال إليه في رسالة أخرى في سؤالات أبي الحسن العامري عند اتصاله بالشيخ؛ وبالجملية المنقولة^(٣) من إمام المشائين على رواية إسكندر أن النفوس الناطقة الهيولانية منفسخة^(٤) بعد الموت، وعلى رواية ثامسطيوس أنها باقية. وهذا مشكل على ضوابطهم، لأنها إذا كانت باقية و^(٥) لم يرسخ^(٦) فيها رذيلة نفسانية تعذبها ولا^(٧) فضيلة عقلية تلتذ بها^(٨) ولا أمكن أن تكون معظلة من الفعل والانفعال^(٩)، فقالوا: إنَّ عناية الله واسعة، فلا بد أن يكون لها سعادة وهمية ضعيفة من جنس ما يتصور من الأوليات، كقول القائل: الكل أعظم من الجزء وما أشبهه^(١٠)، ولذلك قيل: نفوس الأطفال بين الجنة والنار. هذا ما قاله^(١١) الشيخ. وما أدري أي سعادة تكون في إدراك العمومات^(١٢) الأولية؟

وأما النفوس العامة الغير الفاجرة التي لم تكتسب شوقاً إلى العلوم النظرية، فالفلاسفة عن آخرهم لم يكشفوا القول عن معادها^(١٣) ومعاد من في درجتها، إذ ليست لها درجة الارتقاء إلى عالم القدس العقلي، ولا يصح القول برجوعها إلى أبدان الحيوانات، لبطلان التناسخ، ولا بفنائها رأساً، لما علم من استحالة الفساد على^(١٤) غير المنطبعات.

فطائفة اضطروا إلى القول بأن نفوس الصالحاء والزهاد تتعلق^(١٥) في الهواء

-
(١) مر: فعل.	(٢) مر، مج ١، مج ٢: أو.
(٣) دا، مج ١: المنقول.	(٤) مج، مج ٤: بمنفسخة.
(٥) مج ٣، مج ٤: - و.	(٦) دا، مج ١، مج ٢: يترسخ.
(٧) دا: + فضل.	
(٨) دا، مج ٢: تلذها/ مج ٣، مج ٤: تلذها.	
(٩) مج ٣: - والانفعال.	(١٠) دا: أشبه.
(١١) دا: قال.	(١٢) مج ٣، مج ٤: المفهومات.
(١٣) مج ٣: منادها.	(١٤) نسخه ها جز ١ دا: إلى.
(١٥) دا: يتعلق.	

بجرم مرگب من بخار ودخان^(١) يكون^(٢) موضوعاً لتخييلاتهم، ليحصل^(٣) لهم سعادة وهمية، وكذلك لبعض الأشقياء فيه.

وطائفة أخرى زيفوا هذا القول في الجرم الدخاني^(٤) وصوبوه في الجرم السماوي، وصاحب الشفاء نقل هذا الرأي من بعض العلماء ووصفه بأنه ممن لا يجازف^(٥) في الكلام - والظاهر أنه عنى به أبا نصر الفارابي - واستصوبه قائلاً: «يشبه أن يكون ما قاله بعض العلماء ممن لا يجازف^(٦) في الكلام حقاً». وكذا صاحب التلويحات استحسّن القول بالتعلق بالجرم^(٧) الفلكي في السعداء؛ وأما الأشقياء، فقال: إنه ليست لهم قوة الارتقاء إلى عالم السماء ذوات نفوس نورية وأجرام شريفة، قال: والقوة تحوجهم^(٨) إلى^(٩) التّخيل الجرمي. وليس يمتنع^(١٠) أن يكون تحت فلك القمر وفوق كرة النار جرم كروي غير منخرق هو^(١١) نوع بنفسه موضوعاً لتخييلاتهم من نيران وحيات تلسع^(١٢) وعقارب تلذع^(١٣) وزقوم يشرب. فهذه أقوال هؤلاء الأفاضل. وهي عن مسلك حقيقة العرفان ومنهج أنوار القرآن بعيدة بمراحل، كما بيّناه في الشواهد الربوبية من وجوه المفاصد العقلية اللازمة لها.

* * *

(٨) همه نسخة ها جز «مع ٣»: يحوجهم.

(٩) مع ٣: - إلى.

(١٠) دا: يمتنع.

(١١) مع ١: و.

(١٢) مع ١: يلسع.

(١٣) مع ١: يلدع.

(١) مع ١، مع ٢: دخان وبخار.

(٢) مع ١: تكون.

(٣) مع ١، مع ٢: لتحصل.

(٤) دا: الدخان.

(٥) مع ١: لا يحازف.

(٦) مع ١: لا يحازف.

(٧) مع ٣، مع ٤: + السماوي.

الإشراق الثاني

في حقيقة المعاد وكيفية حشر الأجساد

و^(١) أمّا معاد الأرواح وثبوت السّعادة الحقيقيّة^(٢) للمقرّبين والشّقاوة بإزائها للأشقياء المردودين فهو ممّا^(٣) بيّناه في كتبنا المبسوطة، ولا خلاف معنا للفلاسفة فيه^(٤) وإنّ كان التّحقيق^(٥) فيه فوق ما حصلوه وضبطوه. ونحن الآن في بيان حشر الأبدان، وفيه قواعد.

***

---

(٤) مع ٣، مع ٤ : - فيه.

(٥) مر: تحقيق.

(١) دا، مع ٤ : - و.

(٢) مع، مر: الحقيقة.

(٣) مع ١ : ما.

[١] قاعدة

في أصول تكشف^(١) الحجاب

عن كيفية حشر الأجساد

وأن الأبدان الإنسانية الشخصية محشورة في القيامة كما وردت به الشريعة الحقّة، كما قال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾^(٢) وقوله: ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾^(٣) ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾^(٤) وقوله^(٥): ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾^(٦) أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْتَبُرُ فِي صُدُورِكُمْ^(٧) (الآية).

وهي سبعة أصول:

الأصل الأول: إنَّ تقوم كل شيء^(٨) بصورته لا بمادته وهي عين ماهيته وتام حقيقته^(٩) ومبدأ فصله الأخير^(١٠)، فهو هو^(١١) بصورته لا بمادته؛ حتى لو فرض تجرّد صورته عن مادته، لكان هو بعينه باقياً عند ذلك التجرد. وإنّما الحاجة إلى المادّة لقصور بعض أفراد الصّور عن التّفرد بذاته دون التّعلّق الوجودي بما يحمل لوازم شخصه^(١٢) ويحمل إمكان وقوعه ويقرّبه^(١٣)

(١) م، مج ١: يكشف.

(٢) سورة مؤمنون، آية: ١١٥.

(٣) سورة يس، آيات: ٧٧ و٧٨.

(٤) سورة يس، آيات: ٧٧ و٧٨.

(٥) سورة يس، آيات: ٧٧ و٧٨.

(٦) سورة يس، آيات: ٧٧ و٧٨.

(٧) سورة يس، آيات: ٧٧ و٧٨.

(٨) سورة يس، آيات: ٧٧ و٧٨.

(٩) سورة يس، آيات: ٧٧ و٧٨.

(١٠) سورة يس، آيات: ٧٧ و٧٨.

(١١) سورة يس، آيات: ٧٧ و٧٨.

(١٢) سورة يس، آيات: ٧٧ و٧٨.

(١٣) سورة يس، آيات: ٧٧ و٧٨.

باستعداده إلى جاعله ويرجح^(١) وقت حدوثه على سائر الأوقات. ونسبة المادة إلى الصورة^(٢) نسبة النقص إلى التمام؛ والشئ مع تمامه واجب الحصول بالفعل ومع نقصه ممكن بالقوة. ولهذا ذهب بعض باتحاد المادة بالصورة. وهذا حق عندنا لا شبهة فيه كما أوضحنا سبيله في الأسفار الأربعة، لأن^(٣) هذا المطلب لا يتوقف عليه.

الأصل الثاني: إنَّ تشخص الشئ عبارة عن نحو وجوده الخاص - مجرداً كان أو مادياً -، وأمّا المسمّى بالعوارض المشخصة فهي من^(٤) أمارات وجود الشخص ولوازمه لا من مقوماته، ويجوز تبديلها شخصاً إلى شخص أو^(٥) صنفاً إلى صنف مع بقاء هذا الشخص بهويته^(٦) العينية، كما يشاهد من تبدل أوضاع^(٧) زيد وكمياته^(٨) وكيفياته^(٩) وأيونه وأوقاته، وزيد زيد بعينه.

الأصل الثالث: إنَّ الوجود^(١٠) الشخصي ممّا يجوز أن يشتد ويتقوى^(١١)، وإنَّ الهوية الجوهرية ممّا تشتد^(١٢) وتتحرك^(١٣) في جوهريته^(١٤) حركة متصلة على نعت^(١٥) الوحدة الاتصالية، والواحد بالاتصال واحد بالوجود والتشخص. وقول المشائين «إنَّ كلَّ مرتبة وحد^(١٦) من الأشد والأضعف نوع آخر» وإن كان حقاً لكن^(١٧) بشرط أن^(١٨) يكون ذلك الحدّ حدّاً بالفعل، لا من الحدود المفروضة في الاشتداد، فإنها غير موجودة^(١٩) بالفعل، وإلا يلزم^(٢٠) حصول

(١) مع ١: ترجح.

(٢) مر، دا، مع ٤: إلا أن.

(٣) مع ٤: - أر.

(٤) مع ٣، مع ٤: أعضاء.

(٥) مع ٤: - كيفياته.

(٦) مع ٢: تقوى / مع ١، مع ٣: يقوى.

(٧) مر، مع ١، مع ٢، مع ٤: يتحرك.

(٨) مع ١: نعت.

(٩) مع ٤: - كيفياته.

(١٠) مع ٢، مع ٣، مع ٤: موجود.

(١١) مع ٢، مع ٣، مع ٤: يلزم.

(١٢) مع ٢، مع ٣، مع ٤: وجود.

(١٣) مع ٢، مع ٣، مع ٤: وجود.

(١٤) مع ٢، مع ٣، مع ٤: وجود.

(١٥) مع ٢، مع ٣، مع ٤: وجود.

(١٦) مع ٢، مع ٣، مع ٤: وجود.

(١٧) مع ٢، مع ٣، مع ٤: وجود.

(١٨) مع ٢، مع ٣، مع ٤: وجود.

(١٩) مع ٢، مع ٣، مع ٤: وجود.

(٢٠) مع ٢، مع ٣، مع ٤: وجود.

أنواع غير متناهية بالفعل^(١) محصورة بين حاصرتين في كل اشتداد^(٢). بل الموجود بالفعل هو الأمر الشخصي^(٣) المتوسط بين هذه^(٤) الحدود المفروضة في كل حركة واستحالة، سواء كانت في الجوهر أو في الكيف أو^(٥) غيره.

والذي يكشف عن ذلك ويدفع به الإشكال أن الوجود هو الأصل^(٦) المقدم^(٧) في الموجودية، والماهية تبع له اتباع^(٨) الظل للشخص، والمتصل الواحد له وجود واحد^(٩) وله حدود مفروضة؛ ومتى^(١٠) كان الوجود واحداً، كانت الماهية واحدة^(١١) غير متكثرة^(١٢)؛ لكن إذا انتهى إلى حد^(١٣) وقف عنده، كان متعين^(١٤) الماهية التابعة^(١٥) لذلك الحد. وبالجمله كلما^(١٦) كان الوجود أشد وأقوى، كان أكمل ذاتاً^(١٧)، وأتم^(١٨) جمعية للمعاني والماهيات، وأكثر آثاراً وأفعالاً. ألا ترى أن نفس الحيوان لكونها أقوى وجوداً من سائر النفوس النباتية والصُّور^(١٩) العنصرية^(٢٠) تفعل أفاعيل النبات والجماد والعناصر وما يزيد^(٢١) عليها^(٢٢)، ويفعل نفس الإنسان أفاعيلها كلها مع النطق، والعقل يفعل الكل بالإنشاء، والبارئ يفيض على كل شيء ما يشاء.

الأصل الرابع: إن الصور المقدارية والأشكال وهيئاتها كما^(٢٣) تحصل^(٢٤)

-
(١) مج ٤: - حصول أنواع غير متناهية بالفعل. و + كونها.	(١٢) مج ١: متكرره.
(٢) مج ٤: + مع أنه غير متناو.	(١٣) مج ٤: - و.
(٣) دا: الشخص.	(١٤) مج ٤: تعين.
(٤) مج ٢: هذا.	(١٥) مج ٤: تابعه.
(٥) مج ٢، ٣، مج ٤: و.	(١٦) مج ٤: ذاتياً.
(٦) مر، مج ١، مج ٣: + و.	(١٧) مج ١: الصعود.
(٧) مر، دا، مج ٣: المتقدم.	(١٨) مج ٤: زيد.
(٨) مج ٢: كالاتباع.	(١٩) مج ١، ٢، مج ٤: كلما.
(٩) مج ٣: - له وجود واحد.	(٢٠) مج ٤: العنصريات.
(١٠) مج ٢: - واحدة.	(٢١) مج ٤: عليه.
(١١) مج ٤: شيء.	(٢٢) دا، مج ١، مج ٣: يحصل.

من الفاعل لأجل استعداد المواد ومشاركة القوابل، فهي قد تحصل^(١) أيضاً بالإبداع بمجرد تصورات الفاعل وجهاته^(٢) الفاعلية^(٣) من غير مشاركة قابل ووضعه واستعداده. ومن هذا القبيل وجود الأفلاك والكواكب من تصورات المبادئ والجهات الفاعلية^(٤) وعليه تعالى بالنظام الأتم، من غير سابقة قابلة واستحقاق. ومن هذا القبيل^(٥) أيضاً إنشاء الصور الخيالية القائمة لا في محل بمحض الإرادة من القوة الخيالية التي قد علمت أنها مجردة من هذا العالم، وأن تلك الصور ليست قائمة بالجرم الدماغي و^(٦) لا بالأجرام^(٧) الفلكية. كما زعمه قوم - ولا في عالم مثالي شبحي^(٨) غير قائم بهذه النفس، بل هي قائمة بالنفس موجودة في صقع نفساني، لكن الآن ضعيفة الوجود، و^(٩) من شأنها أن تصير^(١٠) أعياناً موجودة بوجود أقوى من وجود الصور المادية. وليس من شرط حصول الشيء لشيء وقيامه به حلوله فيه، فإن صور الموجودات حاصلة لذات تعالى قائمة به من غير حلولها^(١١) فيه، بل حصولها لفاعلها أكد من حصولها لقابلها. قال بعض المحققين: «كل إنسان يخلق بالهمة^(١٢) ما لا وجود له في خارج محل همته، ولكن لا يزال الهمة تحفظه^(١٣) ولا يؤوده^(١٤) حفظه إياها» فتمى طرأت غفلة عليه، عدم ذلك المخلوق». (انتهى).

الأصل الخامس: إن القوة الخيالية من الإنسان، أعني مرتبة نفسه^(١٥) الخيالية

(١) هـه نسخة ما جز مع ٣: يحصل. (٢) مع، مع ٢: جهات.

(٣) مع، مع ١: الفاعله.

(٤) مع ٤: - من غير مشاركة... المبادئ والجهات الفاعلية.

(٥) مع ٣: - وجود الأفلاك والكواكب... ومن هذا القبيل.

(٦) مع ٤: - و. (٧) مر: في الأجرام.

(٨) مع ١، مع ٢، مع ٣: كلي. (٩) مع ١، مع ٣: - و.

(١٠) فاع: يصير. (١١) مع ١: حلول لها.

(١٢) مع، مر، فاع، مع ١، مع ٢: بالوهم/ مع ٣: بالهم.

(١٣) مر: يحفظ/ فاع، مع ١، مع ٢، مع ٣، مع ٤: يحفظه.

(١٤) هـه نسخة ما جز مع ٣، مع ٤: لا يؤدها.

(١٥) مر، مع ١: نفس.

جوهراً^(١) منفصل الوجود ذاتاً وفِعْلاً عن هذا البدن المحسوس والهيكل الملموس، كما مرَّ^(٢) ذكره. فهي^(٣) عند^(٤) تلاشي هذا القالب باقية لا يتطرق^(٥) الدُّنور والخلل إلى ذاتها وإدراكاتها، وعند الموت يصل إليها سكرات^(٦) الموت ومراراته^(٧)، لاستغراقها في هذا البدن، وبعد الموت تتصوّر^(٨) ذاتها إنساناً مقدّراً^(٩) مشكّلاً على هيأته^(١٠) التي كانت عليها في الدُّنيا وتتصوّر^(١١) بدنها ميتاً مقبوراً.

الأصل السادس: إنّ جميع ما يتصوّرهُ الإنسان بالحقيقة ويدركه بأيّ إدراك كان - عقلياً أو حسّياً، في الدُّنيا أو^(١٢) في الآخرة^(١٣) - ليست بأُمور^(١٤) منفصلة عن ذاته مباينة لهويّته، بل المدرك بالذات له إنّما هو موجود في ذاته^(١٥) لا في غيره. وقد مرَّ أنّ المبصر بالذات من السَّمَاوَات والأَرْض وغيرهما ليست هي^(١٦) الصُّور الخارجيّة^(١٧) الموجودة في المواد الهيولانيّة الموجودة في جهات هذا العالم، وإنّما الحاجة لإدراكها إلى مشاركة المواد ونسبتها^(١٨) الوضعيّة في الأمر، لكون^(١٩) الحاسّ^(٢٠) من الإنسان أمراً بالقوّة في كونه حسّاساً^(٢١)؛ فاحتاج إلى وضع خاص وشرائط مخصوصة للآلة الإدراكيّة بالنسبة إلى مادّة ما هو المدرك بالعرض، وهو الصُّورة^(٢٢) الخارجيّة المماثلة لما هو الحاضر عند

-
- (١) مج، مج ١، مج ٢، مج ٤: - جوهراً. (٢) مج: - مر.
 (٣) مج ٣، مج ٤: - فهي. (٤) مر: - عند.
 (٥) مج ١: لا بطرق. (٦) مر: سكر.
 (٧) مر، مج ١، مج ٢: مرارته. (٨) همه نسخة ها جز (١٨): يتصور.
 (٩) (١٠) دا:، مج، مج ٢: مقداراً/ مج ٣، مج ٤: مقدارياً.
 (١١) همه نسخة ها جز (١٢): يتصور. (١٢) مج ٣، مج ٤: و.
 (١٣) مج ١: + و. (١٤) دا: أمور.
 (١٥) مر: ذاتها. (١٦) مج ٤: ليس هو.
 (١٧) مج ١: الخيالية/ دا: الخيالية الخارجيّة. (١٨) دا: نسبها.
 (١٩) مج، مج ٢، مج ٣، مج ٤: تكون. (٢٠) دا: الخامس.
 (٢١) همه نسخة ها جز (٢٢): حسّاساً. (٢٢) مج ٤: الصور.

النفس المدرك بالذات. فإذا وقع الإدراك على هذا الوجه مرة أو^(١) مرّات، فكثيراً ما يشاهد^(٢) النفس صورة من الشيء في عالمها من غير توسط مادة خارجية، كما في المبرسم والنائم وغيرهما. ففي حالة الموت لا مانع من^(٣) أن يدرك^(٤) النفس جميع ما يدركه و^(٥) يحسّه^(٦) من غير مشاركة مادة خارجية أو آلة بدنية منفصلة من^(٧) عالم النفس وحقيقتها.

الأصل السابع: إنّ التصورات والأخلاق والملكات النفسانية ممّا يستتبع^(٨) آثاراً^(٩) خارجية، وهذا كثير الوقوع، كحمرة الخجل وصفرة الوجل وانتشار آلة الوقاع عند تصوّر الجماع وإنزال المنى في النوم. وقد يحدث المرض الشديد من التوهم، فيصبّ^(١٠) الخلط الرديء الفاسد في البدن من غير سبب خارجي، وقد جُرب^(١١) هذا وأمثاله. ومن شاهد الرجل الغضبان عند حدوث غضبه - وهو كيفية نفسانية^(١٢) - كيف^(١٣) ينتشر^(١٤) الدم^(١٥) في عروقه وتشتدّ^(١٦) حمرة وجهه، ثم يسودّ^(١٧) ويتحرّك^(١٨) أوداجه وتضطرب^(١٩) أعضاؤه، وتطلع على^(٢٠) قلبه نارٌ تحرق^(٢١) أخلاط بدنه وتفني^(٢٢) رطوباته، وقد يعمى بصره عند ذلك

(١) مج ١، مج ٢: و.

(٢) در نسخه «مج ٤» عبارت «تشاهد النفس تلك الصور من دون حاجة فيها إلى تلك المواد» جانشین عبارت «يشاهد النفس صورة من الشيء... المبرسم والنائم وغيرهما» كه ضبط دیگر نسخه هاست، شده است.

(٣) مج ٤: - من. (٤) مج ٣، مج ٤: تدرك.

(٥) مج، مر، مج ٢، مج ٤: - و.

(٦) مج، مج ١، مج ٢، مج ٣: يُحسّه/ مج ٤: يحسّر/ دا: بحسه..

(٧) مر، مج ١، مج ٣: مج ٤: عن. (٨) دا، مج ٤: تستبع.

(٩) مج: آثار.

(١٠) همه نسخه ها جز «مج ١»، مج ٤: فينصب.

(١١) مج ١: جرت. (١٢) مج، مج ٢، مج ٣، دا: + و.

(١٣) مج ٣: - كيف. (١٤) مج ٢: ينشر.

(١٥) مج ٤: - الدم. (١٦) مج ٤: يشتدّ.

(١٧) مج ٤: يسود. (١٨) مج ٣: تتحرك.

(١٩) مر، دا، مج ١، مج ٢، مج ٤: يضطرب. (٢٠) مج ٤: - وتطلع على.

(٢١) نسخه ها جز «مج ٣»: يحرق. (٢٢) مج ١: نفى.

لامتلاء كهف^(١) دماغه من سواد الأدخنة^(٢) المتولدة فيه^(٣)، ورُبّما يموت غيظاً،
لفساد مزاج الرّوح، وانقطاع مادة حيّاته من الدّم الصّالح لِتَكُون^(٤) روحه
البخاري. فبعد تمهيد هذه الأصول نقول^(٥) إن شاء الله تعالى^(٦).

***

-
(١) مج ٢، مج ٤ : كيف.	(٤) دا، مج، مج ٢ : لِيَكُونَ.
(٢) دا : + المتوسطة.	(٥) مج : - نقول.
(٣) مج ١ : - فيه.	(٦) مج ٤ : العزيز/ دا : - تعالى.

[٢] قاعدة

[في المعاد الجسماني]

إنَّ المُعاد في يوم المُعاد هذا الشَّخص الإنسانِي^(١) المحسوس الملموس المركَّب من الأضداد الممتزج من الأعضاء والأجزاء الكائنة من المواد، مع أنَّه يتبدَّل^(٢) عليه في كلِّ وقت أعضاؤه وأجزاؤه وجواهره وأعراضه حتَّى قلبه ودماغه؛ سيَّما روحه البخاري الَّذي هو أقرب جسم طبيعيٍّ إلى ذاته. و^(٣)أزلَّ منزل من^(٤) منازل نفسه في هذا العالم، وهو كرسيُّ ذاته وعرش استوائه ومعسكر قواه وجنوده، وهو مع ذلك دائم الاستحالة والتَّبدل^(٥) والحدوث^(٦) والانقطاع. فإنَّ العبرة في بقاء البدن بما هو بدن شخصيٍّ إنَّما هي بوحدة النَّفس؛ فما دامت نفس^(٧) زيد هذه النَّفس، كان بدنه هذا البدن، لأنَّ نفس الشَّخص تمام^(٨) حقيقته وهويَّته. وهذا كما يقال: إنَّ هذا الطَّفل ممَّن^(٩) يشيب أو^(١٠) هذا الرَّجل الشاب^(١١) كان طفلاً، وعند الشَّيب قد زال عنه جميع ما كان له عند الطُّفولة من الأجزاء والأعضاء، بل إصبعه هذا صدق أنَّه الإصبع الَّذي كان له عند^(١٢) الطُّفولة^(١٣)، مع أنَّه قد عدم في ذاته مادَّة وصورة، ولم يبق بما هو جسم معيَّن

(١) مع: الإنسان. (٢) مع ٢: تبدل.

(٣) مع ٢، مع ٣، مع ٤: - و/مع ١: + أنه.

(٤) دا: - من. (٥) مع ٣: + والقبول/مع ٤: والقبول.

(٦) مع ٣: وحدث. (٧) مر: - نفس.

(٨) مع ٤: التمام. (٩) مع ٤: - ممَّن.

(١٠) مع ٤: و. (١١) مع ٣: الشاب/ دا: تشابه.

(١٢) مر، دا، مع ٢، مع ٣: في.

(١٣) مع ٤: - من الأجزاء والأعضاء... كان له عند الطُّفولة.

في ذاته من نوع معين، وإنما بقي بما هو إصبع لهذا الإنسان لبقاء نفسه، فهذا ذلك بعينه من وجه، وهذا ليس بذلك بعينه من وجه^(١)، وكلا الوجهين^(٢) صحيحان بلا تناقض.

فالإنسان الشخصي المعاد بعد الموت هو هذا الإنسان بعينه. ولا يقدح في ذلك أن هذا البدن الدنيوي مضمحل كائن فاسد مرتكب من الأضداد والأخلاق الكثيفة^(٣) العفنة^(٤)، وأن البدن الأخروي لأهل الجنة نوراني باقي شريف حتى^(٥) بذاته^(٦) غير قابل للفناء والموت والمرض والهرم، وأن بدن الكافر ضرره كجبل أحد، وصورته صورة الكلب والخنزير أو غير ذلك، يذوب في النار ﴿الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ﴾^(٧) ثم يتبدل عليهم جلودهم وأعضاؤهم كما قال تعالى: ﴿كَلَّمَ نَبِيَّكُمْ جُلُودَهُمْ﴾^(٨) (الآية). وقد^(٩) روي أنه يكلف^(١٠) بالصعود إلى عقبة في النار في سبعين خريفاً؛ كلما وضع^(١١) يده عليها ذابت، فإذا رفعها عادت؛ وكذا رجله إذا وضعها ذابت، وإذا رفعها عادت^(١٢).

فقد علم أن هذا البدن محشور في القيامة مع أنه بحسب المادة غير هذا البدن؛ و^(١٣) ذلك بحكم الأصل الأول والثاني، وهو أن الشيء بصورته^(١٤) هو ما هو لا بمادته، وأن بقاء الوجود بشخصه لا ينافيه تبدل العوارض، ونفس المادة من حيث خصوصيتها^(١٥) من العوارض.

-
- (١) دا: - وهذا ليس بذاك بعينه من وجه. (٢) مج ٣: الوجهان.
 (٣) مج ١: الكيفية. (٤) مر: العفنة/ مج ٢: العفنة.
 (٥) مج ٤: - حي.
 (٦) مر، مج ١، مج ٢، مج ٣: لذاته/ مج ٤: في ذاته.
 (٧) سورة همزة، آية: ٧. (٨) سورة نساء، آية: ٥٦.
 (٩) مج ٤: - قد.
 (١٠) مر، مج ١، مج ٢: تكلف/ دا: - يكلف. (١١) مج ٤: وضعت.
 (١٢) مج ٤: - وكذا رجله... ورفعها عادت.
 (١٣) مج ٤: - محشور في القيامة... غير هذا البدن و.
 (١٤) دا: بصورة. (١٥) مج ٤: خصوصيتها.

ثُمَّ إِنَّ كُلَّ مَا يَشَاهِدُ الْإِنْسَانُ فِي الْآخِرَةِ وَيَرَاهُ^(١) مِنْ أَنْوَاعِ النَّعِيمِ مِنَ الْحُورِ
وَالْقُصُورِ وَالْجَنَّاتِ وَالْأَشْجَارِ وَالْأَنْهَارِ وَ^(٢)أَصْدَادِ هَذِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ الَّتِي فِي
النَّارِ، لَيْسَتْ بِأُمُورٍ خَارِجَةٍ عَنْ ذَاتِ النَّفْسِ مَبَايِنَةً لَوْجُودِهَا، وَأَنَّهَا أَقْوَى تَجَوُّهَرًا
وَأَكْدَ تَقَرُّرًا وَأَدْوَمَ حَقِيقَةً مِنَ الصُّورِ الْمَادِيَّةِ الْمُتَجَدِّدَةِ الْمُسْتَحِيلَةِ^(٣) بِحَكْمِ
الْأَصْلِ الرَّابِعِ. فَلَيْسَ لِأَحَدٍ^(٤) أَنْ يَسْأَلَ عَنْ مَكَانِهَا وَوَضْعِهَا وَجِهَتِهَا: هَلْ هِيَ
فِي دَاخِلِ هَذَا الْعَالَمِ أَوْ خَارِجَهُ؟ أَوْ هَلْ هِيَ فَوْقَ مُحَدَّدِ الْجِهَاتِ أَوْ فِيمَا بَيْنَ
أَطْبَاقِ^(٥) السَّمَاوَاتِ أَوْ دَاخِلِ ثَخْنِهَا^(٦)؟ لَمَّا عَلِمْتَ أَنَّهَا نَشَأَتْ أُخْرَى وَ^(٧)لَا نِسْبَةَ
بَيْنِهَا وَبَيْنَ هَذَا الْعَالَمِ مِنْ جِهَةِ الْوَضْعِ وَالْمَقْدَارِ.

وَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: «إِنَّ أَرْضَ الْجَنَّةِ الْكَرْسِيُّ وَسَقْفُهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ» لَيْسَ
الْمُرَادُ^(٨) الْفُضَاءَ الْمَكَانِيَّةَ الَّتِي لَجِهَاتٍ^(٩) هَذَا الْعَالَمِ بَيْنَ ذَلِكَ^(١٠) وَفَلَكَ
الثَّوَابِ^(١١)، بَلِ الْمُرَادُ مَا هُوَ بِحَسَبِ مَرْتَبَةِ بَاطِنِهَا^(١٢) وَغَيْبِهَا^(١٣)؛ فَإِنَّ الْجَنَّةَ
مِنْ^(١٤) دَاخِلِ غَيْبِ السَّمَاءِ. وَكَذَا مَا وَرَدَ مِنْ «أَنَّ الْجَنَّةَ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ»^(١٥)
وَالنَّارَ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى لَيْسَ الْمُرَادُ إِلَّا مَا هُوَ^(١٦) دَاخِلٌ حِجْبِ هَذَا الْعَالَمِ.
وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ دَائِمَةٌ^(١٧) مُخَلَّدَةٌ، وَ^(١٨)نَعِيمُهَا غَيْرُ زَائِلَةٍ، وَفَوَاقِهَا غَيْرُ
مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ بِحَكْمِ^(١٩) الْأَصْلِ الْخَامِسِ.

وَأَنَّ كُلَّ مَا يَشْتَأِقُ إِلَيْهِ الْإِنْسَانُ وَيَشْتَهِيهِ^(٢٠)، يَحْضُرُ عِنْدَهُ دَفْعَةً، بَلْ نَفْسُ

(١) دَا: يَرَى. (٢) مَج ٤: أَوْ.

(٣) مَج ١، مَج ٢، مَج ٤: - وَأَنَّهَا أَقْوَى تَجَوُّهَرًا... الْمُتَجَدِّدَةُ الْمُسْتَحِيلَةُ.

(٤) مَر: الْأَحَدُ. (٥) دَا: اطْبَاعُ.

(٦) مَج ١: تَحْتِهَا. (٧) مَر، مَج ١، مَج ٢، مَج ٣، مَج ٤: - وَ.

(٨) م: + وَ. (٩) مَج ٣: بَيْنَ جِهَاتٍ.

(١٠) دَا، مَج ٤: فَلَكَ. (١١) مَج ١، مَج ٤: - الثَّوَابِ.

(١٢) مَج ٣، مَج ٤: بَاطِنِهَا. (١٣) مَج ٣، مَج ٤: غَيْبِهَا.

(١٤) مَر: - مِنْ. (١٥) مَج ٣: السَّابِقَةُ.

(١٦) مَج ٤: + مِنْ. (١٧) مَج ٤: - دَائِمَةٌ.

(١٨) مَر: - وَ. (١٩) مَج ١: بِحُلِّ.

(٢٠) مَج ٤: تَشْتَهِيهِ.

تصوّره نفس حضور ذلك، وإنما اللذات والنّعيم^(١) والّتنعمات^(٢) بقدر الشّهوات؛
و^(٣) هذا بحكم الأصل السّادس.

وَأَنَّ منشأ ما يصل إليه الإنسان ويجازى^(٤) به الإنسان^(٥) في الآخرة من خير
أو شرّ أو جنة أو نار إنّما يكون في ذاته من باب ألّتيات والتّأمّلات^(٦)
والاعتقادات والأخلاق، وليس^(٧) مبادئ تلك الأمور بأشياء مباينة^(٨) الوجود
والوضع له بحكم الأصل السّابع.

وَأَنَّ بعض أفراد البشر في كمال ذاته بحيث يصير من الملائكة المقربين
الّذين^(٩) لا يلتفتون إلى ما سواه و^(١٠) إلى شيء^(١١) من لذات الجنة وطبقات
نعيمها؛ وذلك بحكم الأصل الثّالث.

* * *

-
- (١) مر، دا، مج ٣: - والنّعيم.
(٢) مج ١، مج ٢، مج ٣، مج ٤: - و.
(٣) مج ٣: - ويجازى (جای دو کلمه سفید است).
(٤) مج ٣: - به الإنسان (جای دو واژه در «مج ٣» سفید است).
(٥) مر، مج ١٣: - والتّأمّلات.
(٦) مج ١، مج ٢، مج ٣، مج ٣٤: - والتّأمّلات.
(٧) مج ٢: المباينة.
(٨) دا: ليست.
(٩) مج ٤: الذي.
(١٠) مج ١، مج ٢، مج ٤: - و.
(١١) مج ٤: - إلى شيء.

[٣] قاعدة

في وجوه الفرق بين الأجساد والأبدان الدنيوية والأخروية في نحو الوجود الجسماني

وهي كثيرة:

منها: إنَّ كلَّ جسد في الآخرة ذو روح، بل ^(١) حيّ ^(٢) بالذات، ولا ينصرف هناك بدن لا حياة له بخلاف الدنيا، فإنَّها ^(٣) يوجد ^(٤) فيها أجسام غير ذوات ^(٥) حياة وشعور؛ والذي فيه الحياة، فإنَّ ^(٦) حياته ^(٧) عارضة له زائدة ^(٨) عليه.

ومنها: إنَّ أجسام هذا العالم قابلة لنفوسها ^(٩) على سبيل الاستعداد، ونفوس الآخرة فاعلة لأبدانها على وجه الإيجاب. فها هنا يرتقي الأبدان والمواد بحسب استعداداتها واستحالاتها إلى أن يبلغ ^(١٠) إلى حدود النفوس ^(١١)، وفي الآخرة ينزل الأمر من النفوس ^(١٢) إلى الأبدان.

ومنها: إنَّ القوَّة هاهنا مقدَّمة ^(١٣) على الفعل زماناً والفعل ^(١٤) متقدِّم عليها ذاتاً، وهناك ^(١٥) القوَّة متقدَّمة على الفعل ذاتاً ووجوداً.

-
(١) مع ٤: + هي.	(٢) مع ٤: حية.
(٣) دا: - فإنَّها.	(٤) مع ٤: توجد.
(٥) مع: ذات.	(٦) مر، دا: فإنه.
(٧) دا: حياة.	(٨) مع ٤: فائدة.
(٩) مع ٤: للنفوس.	(١٠) مر، دا: تبلغ.
(١١) دا: النفس.	
(١٢) دا: - وفي الآخرة ينزل الأمر من النفوس.	
(١٣) مر: مضممة.	(١٤) مر: - والفعل.
(١٥) مع ٣: هو هناك.	

ومنها: إِنَّ الفعل هاهنا أشرف من القوة لآته غاية لها؛ هنالك^(١) القوة أشرف من الفعل لأنها فاعلة له^(٢).

ومنها: إِنَّ أبدان الآخرة وأجرامها غير متناهية على حسب أعداد تصورات النفوس وإدراكاتها، لأنّ براهين تناهي الأبعاد غير جارية فيها، بل في جهات وأحياز ماديتين^(٣). وليس أيضاً فيها تزاحم وتضايق، ولا بعضها من بعض في جهة خارجة ولا داخلية. ولكلّ إنسان سعيد عالم تامّ برأسه أعظم من هذا العالم لا ينتظم مع عالم آخر في سلك^(٤) واحد، ولكلّ من أهل السعادة ما يريد^(٥) من الملك بأيّ فسحة يريدّها، وإلى هذا المعنى أشار أبو يزيد بقوله: «لو^(٦) أنّ العرش وما حواه دخل^(٧) في زاوية من زوايا قلب أبي يزيد^(٨) لما أحسن بها^(٩)».

و^(١٠) منها^(١١): إِنَّ أجساد الآخرة وأعظامها^(١٢) من الجنات والأنهار والغرفات والبيوت والقصور والأزواج المطهرة والحدود وكلّ ما لأهل الجنة من الخدم والحشم والعبيد والغلمان وغيرها موجودة بوجود واحد هو وجود إنسان واحد من أهل السعادة، لأنّه محيط^(١٣) بها تأييداً من الله^(١٤) ونزلاً من غفور رحيم^(١٥). وليس كذلك حال الشقي الجهنمي بالنسبة^(١٦) إلى ما^(١٧) يصل إليه من النيران والأغلال والسلاسل والحيات وغيرها، لأنّه^(١٨) محاط بها، كما قال الله تعالى، فقد^(١٩) ﴿أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾^(٢٠) وقوله^(٢١): ﴿وَلِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾^(٢٢) ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَكِيدِينَ﴾^(٢٣).

(٢) مج ٤: - له.	(١) ديكر نسخ جز «مج»: هناك.
(٤) مج ٣: فلك.	(٣) مج، مج ٤، دا: ماديتين.
(٦) مج، مج ٢، مج ٤: لولا/ مج ١: أولاً.	(٥) مر، دا: ما يريد.
(٨) مج ٤: - أبو يزيد بقوله... قلب أبي يزيد.	(٧) مج ٢: داخل.
(١٠) مج ٤: - و.	(٩) مر، دا: به/ مج ٤: - بها.
(١٢) مج ٤: اطعامها.	(١١) مج ٤: + القاعدة.
(١٤) مج ٣، مج ٤: + تعالى.	(١٣) مج ٤: يحيط.
(١٦) دا: بالتشبه.	(١٥) اقتباس از آيه ٣٢ سورة فصلت.
(١٨) همه نسخه ها جز «مر، دا»: لأنها.	(١٧) مر: - ما.
(٢٠) سورة كهف (١٨)، آيه: ٢٩.	(١٩) مج ٤: وقد.
(٢٢) سورة عنكبوت، آيه: ٥٤.	(٢١) مج ٣، مج ٤: + تعالى.
	(٢٣) سورة انبياء، آيه: ١٠٦.

[٤] قاعدة

في دفع شبه^(١) الجاحدين للمعاد والمنكرين لحشر
الأجساد وهي إشكالات:

أحدهما^(٢): طلب المكان والجهة للجنة^(٣) والنار بأن الآخرة في أي جهة من العالم، و^(٤) مكانها أين^(٥) هو منه، حتى يلزم إما التداخل، أو الخلاء، وهو منفسخ الأصل، كما أشرنا^(٦) إليه. لأنّ عالم الآخرة عالم^(٧) تامّ في نفسه^(٨). فكما أنّ السؤال بـ«أين» عن مجموع هذا^(٩) العالم باطل، لأنّه ليس فوق فوه^(١٠) شيء ولا تحت^(١١) تحته شيء، بل و^(١٢) المجموع لا فوق له ولا تحت^(١٣). وإنّما يطلب المكان لأجزاء^(١٤) عالم واحد لا لمجموعه^(١٥)، وقد قلنا عالم الآخرة عالم تامّ، بل كلّ^(١٦) من الجنة والنار عالم تامّ^(١٧) برأسه، بل لكلّ إنسان سعيد عالم تامّ كما^(١٨) أوأنا إليه. كيف، ولو لم يكن الدّنيا والآخرة عالمين تامّين، فليس لله سبحانه عالمان^(١٩).

(١) مج، مج ١، مج ٢: الشبهة.

(٢) دا: - والمنكرين... والجهة للجنة.

(٣) مج ٣: أي.

(٤) مج ١، مج ٣، مج ٤: - عالم.

(٥) جز «مر» ساير نسخ: - هذا.

(٦) مج: - تحت.

(٧) مج ٤: + له.

(٨) مج ٢: لا مجموع/ مج، مج ١، مر: لا لمجموع.

(٩) مج ٣: + شيء.

(١٠) مج ٤: - تام.

(١١) مج ٤: عالمين.

(١٢) مج ٤: عالمين.

وأيضاً فإن الآخرة نشأة^(١) باقية لا موت فيها ولا دثور ولا فناء^(٢) وهي دار قرب من^(٣) الله، والإنسان يتكلم^(٤) فيها مع الله^(٥)، والوجوه الناضرة^(٦) ناظرة^(٧) إليه فيها؛ والدنيا دائرة فانية مطرودة من جهة القدس، كما^(٨) ورد في الحديث: «إن^(٩) الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها»^(١٠) واختلاف اللوازم دال^(١١) على اختلاف الملزومات. قال^(١٢) تعالى: ﴿وَنُنشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^(١٣)، وعن ابن عباس: «ليس في الدنيا ممّا^(١٤) في الجنة إلا الأسماء» فنحو وجود الآخرة غير نحو وجود الدنيا، كما علمت.

فالدنيا والآخرة مختلفتان في جوهر الوجود؛ ولو كانت الآخرة من جوهر الدنيا، لم يصح أن الدنيا تخرب^(١٥) البتة^(١٦) وتضمحل^(١٧)، ولكان^(١٨) القول بالآخرة قولاً بالتناسخ، ولكان المعاد عبارة عن عمارة الدنيا بعد خرابها. والاتفاق من جميع الملل منعقد على أن الدنيا تضمحل وتفنى، ثم^(١٩) لا تعمر^(٢٠) أبداً.

وثانيها: إن الإعادة لو كانت حقاً^(٢١) يلزم التناسخ.

-
- (١) مج ٣، مج ٤: + تامه.
(٢) (٢) دا: - لا موت... ولا فناء.
(٣) مج ٢: + أعلى.
(٤) مج ٣: تلکم.
(٥) مج ٤: + سبحانه.
(٦) مج ١، مج ٣: ناظرة/ مج ٣، مج ٤: + إليه/ دا، مج ٢: ناضرة.
(٧) مج ١: ناضرة.
(٨) (٨) مج: - كما.
(٩) مج ٣، مج ٤: - إن.
(١٠) (بحار الأنوار)، ج ٧٧، ص ٨٢ وص ١٠٥، به صورت «الدنيا ملعون...» ونيز «الدنيا ملعونة ملعون من فيها».
(١١) (١١) دا: دل.
(١٢) (١٢) سورة واقعه، آية: ٦١.
(١٣) (١٣) جز امر/ ودا: ساهر نسخ: يخرّب.
(١٤) (١٤) مر، مج، مج ٤: فما.
(١٥) (١٥) مج ١: - البتة.
(١٦) (١٦) مج ١، مج ٣، مج ٤: ولو كان.
(١٧) (١٧) مر: - لم.
(١٨) (١٨) مج ١، مج ٤: لا يعمر.
(١٩) (١٩) مر: حقه/ دا: حقه.

وأجيب في المشهور بأنّ هذا^(١) القسم من التناسخ ممّا جوزّه^(٢) الشارع^(٣)، ويسمّى^(٤) بالحشر. ولم يتأملوا في أنّ طبيعة المحال بالذات لا يصير^(٥) فرد منها^(٦) ممكناً بتجوز الشارع وتبديل الاسم؛ ومحالية التناسخ أمر مبرهن عليه.

ولبعض الأعلام^(٧) رسالة في المعاد أجاب عن هذا الإشكال بأنّ:

لِلنَّفْسِ النَّاطِقَةِ ضَرِيبَيْنِ مِنْ أَلْتَعَلَّقَ بِهَذَا الْبَدَنِ: أَوَّلُهُمَا^(٨) أَوَّلِيٌّ وَهُوَ تَعَلَّقُهَا بِالرُّوحِ الْحَيَوَانِيِّ السَّارِي فِي الشَّرَائِنِ^(٩)، وَآخِرُهُمَا ثَانَوِيٌّ وَهُوَ تَعَلَّقُهَا^(١٠) بِالْأَعْضَاءِ الْكَثِيفَةِ؛ فَإِذَا فَسَدَ مَزَاجُ الرُّوحِ وَكَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ^(١١) صِلَاحِيَّةِ تَعَلَّقِ النَّفْسِ، اشْتَدَّ التَّعَلُّقُ الثَّانَوِيُّ مِنْ^(١٢) النَّفْسِ بِالْأَعْضَاءِ، وَبِهَذَا التَّعَيَّنِ^(١٣) تَتَّعَيَّنَ^(١٤) الْأَجْزَاءُ نَعِيْنًا مَا. ثُمَّ عِنْدَ الْحَشْرِ إِذَا جُمِعَتْ وَتَمَّتْ هَيْئَةُ الْبَدَنِ ثَانِيًا وَحَصَلَ الرُّوحُ الْبَخَارِيُّ مَرَّةً أُخْرَى، عَادَ تَعَلُّقُ النَّفْسِ بِهَا كَالْمَرَّةِ الْأُولَى؛ فَذَلِكَ التَّعَلُّقُ الثَّانَوِيُّ يَمْنَعُ^(١٥) مِنْ^(١٦) حَدُوثِ نَفْسٍ أُخْرَى عَلَى مَزَاجِ الْأَجْزَاءِ. فَالْمَعَادُ هِيَ النَّفْسُ الْبَاقِيَةُ لِنَيْلِ الْجَزَاءِ. (انتهى ما ذكره).

-
- (١) مر: هذه.
(٢) دا، مج ٤: جوز.
(٣) مر، دا: الشرع.
(٤) مج ٢، مج ٤: تسمى.
(٥) مج ٢: لا يصير.
(٦) مج ١: منه (در متن)، منها (در حاشيه).
(٧) مج ٤: بالاي كلمات البعض الأعلام، نوشته شده: غيث الذين منصور.
(٨) مج ١: أولها.
(٩) مج ١: الشرايين.
(١٠) جر: مع ١: سائر نسخ: - وهو تعلقها. (١١) دیگر نسخ جز: مع: عن.
(١٢) مج ٣: عن.
(١٣) دا، مج ١: التعيين.
(١٤) دا، مج ١، مج ٢، مج ٤: بتعين / مج ٣: تعين.
(١٥) مج ٣: يمنع.
(١٦) مج ٣: - من.

وهو ^(١) من ^(٢) سخيف القول وأسقط من الجواب الأول، لاشتماله على ^(٣) وجوه من الخلل:

منها: إن معنى التعلق الثانوي في هذا المقام ^(٤) أن يكون بالعرض بمعنى أن يكون هناك تعلق واحد، نسبته إلى الأرواح بالذات وإلى الأعضاء بالتبع.

ومنها: إن ^(٥) تعلق النفس بالبدن ليس بقصد واختيار؛ حتى إذا استشعرت بفساد مزاج الروح، انعطف ^(٦) بتعلقه ^(٧) منه إلى الأعضاء.

ومنها: إن هذا القائل لم يتفطن بأنه إذا فسد ^(٨) البدن، لم تبق ^(٩) الأعضاء على مزاجها واعتدالها، وتشبث ^(١٠) النفس بذيل التعلق بها ومدار الرابطة بين النفس والبدن بواسطة جهة الوحدة والاعتدال، وهي إنما يكون في الألفظ فالألفظ إلى أن ينتهي إلى الأكثف فالأكثف. ولم يتأمل ^(١١) قليلاً في ^(١٢) أنه ^(١٣) أي مقصود يحصل للنفس من التعلق بمواد فاسدة المزاج، والتعلق الطبيعي لكل ^(١٤) فعل طبيعي لا يكون إلا لغاية ذاتية طبيعية.

ومنها: إن الأرواح والأعضاء البسيطة والمركبة كلها فائضة من جهة النفس حدوثاً وبقاءً على ترتيب ^(١٥) الأشرف فالأشرف؛ فإذا فسد الروح الساري في العضو، لم يبق العضو عضواً.

وأيضاً ليست الأعضاء ممّا يُعيّن وجود النفس حتى أنها إذا بطل مزاج البدن واضمحلت تركيبه وانقطع تعلق النفس، عادت النفس - الهاربة ^(١٦) عن البدن لفساده - مرة أخرى بواسطة اجتماع تلك الأجزاء المبنوثة على التشكل.

(١) مع ٤: - وهو.	(٢) مع ٢: - من.
(٣) مع ١: إلى.	(٤) مع ٢: + يجب.
(٥) دا: - إن.	(٦) مع ١: تعطف.
(٧) مع ٢، مع ٣، مع ٤: تعلقه.	(٨) مع ٢: + روح.
(٩) مر، مع ١، مع ٤: لم يبق.	(١٠) مع ١، مع ٢: بتشبث.
(١١) مر: بجاي 'ولم يتأمل'، 'يتأمل' ضبط شده.	(١٢) مع ١: فانه.
(١٣) مع ١: - في.	(١٤) مع ١: فانه.
(١٤) مر، دا: ولكل.	(١٥) مع ٤: الترتيب.
(١٦) مر: النهارية.	

وأيضاً مَنْ الذي جمع تلك الأجزاء التي لا جامع^(١) لها إلا صورة طبيعية أو قوة نفسانية تعلقت بمادة طبيعية^(٢) هي كالأصل، ثم يُضيف^(٣) الأجزاء الغذائية إليها. بل التحقيق أنَّ الحافظَ للأجزاء والجامع^(٤) لأجزاء^(٥) الغذاء للشخص^(٦) إنما يكون نفس المواد^(٧) على حسب درجاتها ومقاماتها السابقة على صيرورتها نفسها كاملة. وبالجمله^(٨) النفس أبدأً تعين^(٩) البدن وأجزاء^(١٠) لا البدن^(١١) يعين^(١٢) النفس في شيء من المراتب. فما أشدَّ سخافة قول من جعل المواد الأخيرة والقشور الكثيفة الخارجة عن جهة الوحدة الاعتدالية ممَّا تدعو النفس إلى التعلق بالبدن بالطبع.

وهذا القائل وأمثاله من فضلاء^(١٣) الأعصار لفي غفلة عريضة عن أحوال النفس^(١٤) ومقاماتها ودرجاتها^(١٥) وكيفية انبعاث البدن عنها في العالمين والفرق بين انبعاثين^(١٦). ومن أحكم هذه المقدمة وعلم تقدّم النفس على البدن، ليعلم^(١٧) أنَّ هذا القائل وأمثاله عن تحقيق علم المعاد بعيد بعداً^(١٨) بمراحل^(١٩). ولعلَّ هذا القائل^(٢٠) توهم^(٢١) أنَّ البدن عند الموت بمنزلة خرابة عاش فيها رجل أياماً^(٢٢) كانت معمورة، فيهاجر^(٢٣) منها مدّة؛ ثم اتفق له^(٢٤)

-
- (١) مج ٤ : مجامع / بقيه نسخه ها جز «دا» يجامع. (٢) مج ٤ : + و.
(٣) مج ١ : يضعف / مج ٢ : يصنف / مج ٤ : تضعف.
(٤) مج ٤ : - والجامع.
(٥) مج ٤ : واجزاء.
(٦) مج ١ : للشخص.
(٧) مج ٢، مج ٣ : المولود.
(٨) مج ٤ : الجمله.
(٩) دا : تعين.
(١٠) مر : أجزاء / مج ١، مج ٢ : اجزاؤه.
(١١) مج ٤ : - لا البدن.
(١٢) مج ١ : تعين.
(١٣) مج ٤ : - النفس.
(١٤) مج ٤ : الانبعاثين.
(١٥) مر، مج ٤، دا : أبعد.
(١٦) مج ٤ : - وأمثاله... القائل.
(١٧) هـ : نسخه ها جز «دا» مج ٤ : أيما.
(١٨) مر : في هجر / دا، مج ٢، ٣، ٤ : في هجر.
(١٩) مج ٣، مج ٤ : لها.
(٢٠) مج ٤ : يعلم.
(٢١) مج ١، مج ٢، مج ٣ : المراحل.
(٢٢) مج ١، مج ٢ : يومهم.
(٢٣) هـ : نسخه ها جز «دا» مج ٤ : أيما.
(٢٤) مر : في هجر / دا، مج ٢، ٣، ٤ : في هجر.
(٢٥) مج ٣، مج ٤ : لها.

الرجوع إليها فاشتدَّ اشتياقه إليها^(١) لتذكر أحواله^(٢) السابقة ولذاتها الماضية فيها، فجعل^(٣) معتكفاً^(٤) فيها أبداً مقصوراً عليها عن البلاد المعمورة والمساكن^(٥) البهجة المنزهة. ومن ذاق المشرب الحكمي، يعلم أن هذه الهوسات والجزافات لا يمكن في الأمور^(٦) الطبيعية.

وثالثها: إنه يلزم إعادة المعدوم، وقد علمت أنه غير لازم. وأجيب في المشهور بأن المادة باقية والأعضاء الأصلية باقية؛ وهذا فاسد، لأنَّ المادة مُبهمه غاية الإبهام، وحقيقة كل شيء وتعيّنه بصورته لا بمادته، كما مر^(٧).

و^(٨) رابعها: إنَّ الإعادة^(٩) لا لغرض^(١٠) عبث لا يليق بالحكيم. والغرض إنَّ كان عائداً إليه كان نقصاً له، فيجب تنزيهه^(١١) عن ذلك؛ وإنَّ كان عائداً إلى العباد فهو إنَّ كان إيلاماً، فهو غير لائق به^(١٢)؛ وإنَّ كان إيصال^(١٣) لذّة، فاللذات - سيّما الحسيّات - إنّما هي^(١٤) دفع الآلام، كما بيّنه العلماء والأطباء في كتبهم، فيلزم أن يؤلمه أولاً حتّى يوصل إليه لذّة حسيّة، فهل يليق هذا بالحكيم؟ مثل من يقطع^(١٥) عضواً ثم يضع عليه المراهم ليلتد^(١٦). وقوم أجابوا عن هذا بأنَّ الله^(١٧) لا يسأل عمّا يفعل، وليس لأحد أن يعترض^(١٨) على مالك فيما يفعل في ملكه.

وتحقيق الجواب على وجه الحلّ: إنه قد ثبت في مباحث الغايات أن لكلّ فعل وحركة غاية ذاتية، وأن لكلّ عمل جزاء لازماً، ولكلّ امرئ^(١٩) ما نوى،

(١) مج ٤: ١، تنزهه/ دا: تنزيهه.

(٢) مج ٣، مج ٤: ٣ - به.

(٣) مج ١، مج ٢، مج ٣، مج ٤: ٢ - إن.

(٤) مج ١، مج ٢، إيصالاً.

(٥) مج ٤: ٤ - هي.

(٦) مج ٤: ٤، دا: تقطع.

(٧) مج ٤: ٤، دا: ليلتد.

(٨) مج ٤: ٤ + سبحانه.

(٩) مج ٣: تعرض.

(١٠) دا: امرئ.

(١) مج ٤: - إليها.

(٢) مر، مج ٢: أحوال.

(٣) مج ٣: يعتكف.

(٤) مج ٣: ليعتكف/ مر، دا: يعتكف.

(٥) مج ٤: والأماكن.

(٦) دا، مج ١، مج ٢: أمور.

(٧) مج ١: - كما مر.

(٨) دا: - و.

(٩) مر: الإعاد.

(١٠) مر: وللغرض/ مج ٣: لا تعرض.

جزاء بما كانوا يكسبون، وإله الدنيا والآخرة واحد لا شريك له، ولن^(١) تجد لسنة الله تبديلاً. وليس فعله الخاص إلا الرحمة والعناية وإيصال كل حق إلى مستحقه^(٢). وإنما المثوبات والعقوبات نتائج وثمرات لفعل^(٣) الحسنات والسيئات. ولذات الآخرة^(٤) - سواء كانت عقلية أو حسية - ليست كالأدوات الدنيا أموراً^(٥) باطلة ﴿كَرِهَ بِفِعْلِهِ يَحْسَبُهُ الظَّنُّ مَاءً﴾^(٦) بل لذات حقيقة واصله إلى جوهر النفس، كما علمت.

وخامسها: إنه^(٧) إذا صار إنسان معين غذاءً بتمامه لإنسان^(٨) آخر، فالمحشور^(٩) لا يكون إلا^(١٠) أحدهما. ثم لو فرض الأكل كافراً والماكل مؤمناً، يلزم إما تعذيب^(١١) المؤمن، أو تنعيم الكافر، أو كون الأكل كافراً معذباً والماكل مؤمناً منعماً^(١٢) مع كونهما^(١٣) جسماً واحداً.

والجواب الحق يعلم بتذكر ما أسلفناه. ولبعض الناس كلمات عجيبة في هذا المقام^(١٤) حرام على كل عاقل طالب^(١٥) الاشتغال بأمثالها بعد عدم الاستبصار بأنوار الإيمان عن مجرد التقليد لصاحب الشريعة والاكتفاء بدين العجائز الذي فيه ضرب من النجاة.

وسادسها^(١٦): إن جرم الأرض مقدار ممسوح بالفراسخ والأميال، وعدد النفوس غير متناه^(١٧) فلا يفي جرمها بحصول الأبدان الغير المتناهية.

-
(١) مع ١: وإن.	(٢) مع ٤: مستحقها.
(٣) مع ١: يفعل.	(٤) مع ٣، مع ٤: + نعيمها.
(٥) دا: أمور.	(٦) سورة نور، آية: ٣٩.
(٧) مع ٤: - وخامسها إنه.	(٨) مر: للإنسان.
(٩) مع ١: فالمشهور.	(١٠) دا: إلى.
(١١) در مع ٤: بجای عبارت «تعذيب المؤمن... مؤمناً منعماً» عبارت «أن يكون المؤمن معذباً والكافر منعماً أو يكون كل منهما معذباً ومنعماً» آمده است.	(١٢) مع ٢: متنعماً.
(١٣) مع ٣: كونها.	(١٤) مع ٤: - في هذا المقام.
(١٥) مع ٣: - طالب (جای این کلمه مفید است).	(١٦) مع ٤: وخامسها.
(١٧) مع ٣، مع ٤: غير متناهية.	

والجواب كما علمت من الأصول^(١). ثم - بعد تسليم ما ذكره - إن الهيولى قوة قابلة لا مقدار لها في ذاتها، ويمكن لها^(٢) مقادير وانقسامات غير متناهية وأعداد كذلك ولو متعاقبة. وزمان الآخرة ليس كزمان الدنيا، فإن يوماً واحداً منها خمسين ألف سنة من أيام الدنيا، وإن هذه الأرض ليست محشورة على هذه الصفة، وإنما المحشورة صورة هذه الأرض^(٣) ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۖ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَفُخِّلَتْ ۖ وَادَّتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۖ﴾^(٤) وهي تسع^(٥) الأبدان كلها كما دل عليه قوله تعالى^(٦): ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۖ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۖ﴾^(٧) في جواب من قال: ﴿أَوَّانَا لِمَبْعُوثُونَ ۖ﴾^(٨) أو ﴿أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۖ﴾^(٩). وسابعها^(١٠): إن المعلوم من الكتاب والسنة أن الجنة والنار مخلوقتان^(١١) اليوم؛ فلو كانتا جسمانيتين، يلزم من ذلك؛ إما تداخل الأجسام، أو عدم كون محدد الجهات محدداً^(١٢) لها.

والجواب قد مرّ مستقصى من أنهما في داخل حجب السماوات والأرض. وأما الذين لم يأتوا البيوت من أبوابها، يجيبون عن الإشكال تارة بنفي كون الجنة والنار مخلوقتين^(١٣) بعد، وتارة بتجويز الخلاء وتارة بانفتاق^(١٤) السماوات بقدر^(١٥) ما يسعهما، وتارة بتجويز التداخل بين الأجسام. وليحتهم^(١٥) اعترفوا بالعجز واكتفوا بالتقليد وقالوا: لا ندري، الله ورسوله أعلم.

-
- (١) مج ١: أصول.
(٢) مج ٤: - لا مقدار لها في ذاتها ويمكن لها.
(٣) مج ٣: - ليست محشورة... هذه الأرض.
(٤) سورة انشقاق، آيات: ٣ - ٥.
(٥) مج ٢: - تسع.
(٦) مج ٣: - قوله تعالى.
(٧) سورة واقعه، آيات: ٤٩ و ٥٠.
(٨) سورة واقعه، آيات: ٤٧ و ٤٨.
(٩) نسخة ما جز مج ٣: السابعة/ مج ٤: - وسابعها.
(١٠) مج ١: مخلوقان.
(١١) مج ٤: مخلوقين.
(١٢) مج ٣: بانفتاق/ مج ٣: بانفتاق/ دا: بالعتاق.
(١٣) مج ١: بقدر.
(١٤) مج ٤: ليست هم.

[٥] قاعدة

في الأمر^(١) الباقي من أجزاء^(٢) الإنسان والإشارة إلى عذاب القبر

أعلم أنّ الرّوح إذا فارقت البدن العنصريّ، يبقى معه شيء ضعيف الوجود^(٣) قد عبّر عنه في الحديث: بـ«عجب الذّنب». وقد اختلفوا في معناه، فقليل: هو الأجزاء الأصليّة؛ وقيل: هو العقل الهولانيّ؛ وقيل: بل^(٤) الهولي^(٥)؛ وقال أبو حامد الغزالي: إنّما^(٦) هو^(٧) النّفس وعليها^(٨) تنشأ^(٩) الآخرة؛ وقال أبو يزيد^(١٠) الوقواق: هو جوهر فردٌ يبقى^(١١) من هذه النّشأة؛ وعند صاحب «الفتوحات»: إنّهُ أعيان^(١٢) الجواهر الثّابتة، ولكلّ وجه، لكنّ البرهان دلّ على بقاء القوّة الخياليّة التي هي جوهر منفصل الذات عن هذا البدن، وهي آخر هذه^(١٣) النّشأة الأولى وأوّل النّشأة الآخرة. فالنّفس من

(١) مج ٣، مج ٤: أمر.

(٢) همه نسخه ها جز «دا»، مج ٤: الأجزاء.

(٣) مج ٢: + و.

(٤) مج ١: + هو.

(٥) مج ٣: هولي.

(٦) مج ٢: لغناء.

(٧) مج ٢: و.

(٨) مج ٤: عنها.

(٩) دا: منشأة.

(١٠) مج ٣: أبو زيد.

(١١) دا: تبقى.

(١٢) همه نسخه ها جز «مج ٣»، مج ٤: الأعيان.

(١٣) مج ٣، مج ٤: - هذه.

فأرقت البدن وحملت المصوِّرة المدركة معها، فلها أن تدرك أموراً^(١) جسمانية محسوسة وتُشاهدها^(٢) بحسِّها الباطن^(٣) الجامع لأنواع المحسوسات الذي^(٤) هو أصل هذه الحواس - كما علمت - فيتصوَّر^(٥) بدنها الشَّخصي^(٦) على صورته التي كانت في الدُّنيا ومات عليها^(٧)، فيتصوَّر^(٨) ذاتها لقرب اتِّصالها بالبدن عين الإنسان المقبور^(٩) الذي مات على صورته، فيجد^(١٠) بدنه مقبوراً ويدرك^(١١) الآلام الواصلة إليه على سبيل العقوبات الحسِّية على ما وردت به الشريعة الحقَّة، فهذا عذاب القبر. وإنَّ كانت تتصوَّر^(١٢) ذاتها على صورة ملائمة وتصادف^(١٣) الأمور الموعودة، فهذا ثواب القبر، وإليه الإشارة بقوله ﷺ: «القبر روضةٌ من رياضِ الجنَّة، أو حفرةٌ من حُفْرِ النَّيران»^(١٤).

ثمَّ إذا جاء وقت البعث والحشر، تركب النَّفس على بدن يصلح للجنَّة ولذاتها إنَّ كانت من السَّعداء، أو^(١٥) يصلح للنَّار وآلامها إنَّ كانت من الأشقياء المجرمين. وإيَّاك^(١٦) أن تعتقد أنَّ ما يراه الإنسان بعد موته من أهوال^(١٧) القبر وأحوال البعث أمورٌ موهومة لا وجود لها في العين، كما زعمه^(١٨) بعض الإسلاميين المُتَشَبِّهين بأذيالِ الفلاسفة، فإنَّ من اعتقد ذلك فهو كافر في الشريعة وضالٌّ^(١٩) في الحكمة، بل أمور القيامة وأحوال الآخرة أقوى وجوداً وأشدَّ

-
(١) دا: أمور.	(٢) دا: يشاهدها.
(٣) مج ٧١ مج ٢، مج ٤: الباطني/ مج ١: + هي.	
(٤) مج ٤: التي.	(٥) مج ٤: فتصور.
(٦) دا: الشخص.	(٧) مج ٤: + هي.
(٨) مج ٣، مج ٤: فتصور.	(٩) مج ٣: المتصور.
(١٠) مج ٤: فتجد.	(١١) مر، دا: تدرك.
(١٢) همه نسخة ها جز «مر»: يتصور.	(١٣) مر، مج ١، مج: يصارف.
(١٤) «بحار الأنوار»، ج ٧، ١٠٥، بدين صورت: «... إنَّ القبر روضةٌ من رياض الجنَّة أو حفرةٌ من حفر النار».	
(١٥) مج ١، مج ٢، مج ٣، مج ٤: و.	(١٦) مر، مج ٢: + و.
(١٧) دا: أحوال.	(١٨) مج ٣: توهمه.
(١٩) مج ٤: + ومنافق.	

تَحْضُلًا مِنْ هَذِهِ الصُّوَرِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْهَيْوَلَى الَّتِي ^(١) هِيَ ^(٢) الْمَوْضُوعَاتُ بِوَسِيلَةِ
الْحَرَكَةِ وَالزَّمَانِ. فَالصُّورُ ^(٣) الْأُخْرَى إِمَّا مَعْلَقَةٌ بِذَوَاتِهَا ^(٤) أَوْ قَائِمَةٌ فِي مَوْضِعٍ ^(٥)
النَّفْسِ وَهِيَ الْطَفُ الْهَيْوَلِيَّاتِ.

* * *

---

(١) مَج ٤ : و.

(٢) مَج ٤ : فِي / دَا : مِنْ.

(٣) مَج ٤ : وَالصُّورِ.

(٤) مَج ١ : بِذَوَاتِهَا.

(٥) دَا، مَج ١ ، مَج ٣ ، مَج ٤ : مَوْضِعٌ.

الإشراق الثالث

في أحوال^(١) تعرض^(٢)

في الآخرة

(وفيه قواعد)

---

(١) مج ٣ : ٢ + ما .

(٢) مج ١ ، مج ١ ، مج ٣ : عرض مج ٤ : العرض .

[١] قاعدة

في أَنَّ الموت حقٌّ

يجب أن يعلم أن عروض الموت أمر طبيعي منشؤه^(١) - كما أشرنا إليه - حركة النفس عن^(٢) عالم الطبيعة إلى نشأة باقية، وإعراضها عن هذا البدن وخروجها عن غبار هذه الهيئات البدنية وإقبالها^(٣) إلى الدار^(٤) الآخرة. وليس الأمر - كما زعمته^(٥) الأطباء وعلماء الطبيعة - أن سبب عروضه^(٦) تناهي القوى^(٧) الطبيعية^(٨)، أو^(٩) نفاد^(١٠) الحرارة الغريزية^(١١)، أو زيادة الرطوبة الفضلية، أو غير ذلك من تأثيرات الكواكب بحسب^(١٢) حظوظها عند طالع المولود أو ما أشبهها، لما بين بطلانها في موضعه، بل سببه قوة تجوهر النفس واشتدادها في الوجود ورجوعها بحركتها الذاتية إلى جاعلها الذي منه بدؤها وإليه منتهاها^(١٣) إما مسرورة منعمة، وإما معذبة منكوسة.

***

-
(١) دا: منشأ.	(٢) مج: من.
(٣) دا: إقباله.	(٤) مج ٢: دار.
(٥) دا، مج ٣، مج ٤: زعمه.	
(٦) مر، مج ٣: عروضها/ مج ٣ (نسخه بدل): عروضه.	
(٧) دا: القوة.	(٨) مج ١، دا، مر: الطبيعة.
(٩) مج ٣: و.	(١٠) مج ٤: انتفاء.
(١١) مر: الغريزته.	(١٢) دا: - بحسب.
(١٣) مج ٣: منشأها.	
(١٤) مر: - و/ مج ١، مج ٢، مج ٣، مج ٤: أو.	

[٢] قاعدة

في الحشر

حشر الخلائق على أنحاء مختلفة حسب أعمالهم ونياتهم: فلقوم على سبيل الوفد^(١): ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾^(٢) ولقوم على سبيل التعذيب: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾^(٣) لاختلاف أنواع الملكات السيئة، فهي^(٤) الموجبة لاختلاف صورهم الحيوانية؛ فلقوم منهم^(٥) مفاد قوله تعالى: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾^(٦) ولقوم: ﴿إِذِ الْأَغْلُلُ فِيَّ آعْنَفِهِمْ وَالْسَّلِيلُ يَحِبُّونَ﴾^(٧) في الحميم ثم في النار يُسَجَّرُونَ^(٨)؛ ولقوم: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ﴾^(٩)؛ ولقوم^(١٠): ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾^(١١)؛ ولقوم: ﴿أَخْشَوْا فِيهَا وَلَا تَكْلُمُونَ﴾^(١٢)؛ ولقوم: ﴿نَلَقَا أَغْنَيْنَهُمْ﴾^(١٣).

وبالجملة يحشر كل أحد على صورة باطنه ويساق إلى غاية سعيه وعمله^(١٤) كما قال تعالى^(١٥): ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ

(١) مع ٣، مع ٤: + كقوله تعالى.	(٢) سورة مريم، آية: ٨٥.
(٣) سورة فصلت، آية: ١٩.	(٤) همه نسخة ها جز مع ١٤: فيهم.
(٥) مع ٤: منه.	(٦) سورة طه، آية: ١٢٤.
(٧) سورة غافر، آيات: ٧١ و٧٢.	(٨) سورة قمر، آية: ٤٨.
(٩) مر: - ولقوم... يسحبون.	(١٠) سورة طه، آية: ١٠٢.
(١١) سورة هود، آية: ١٠٦.	(١٢) سورة مؤمنون، آية: ١٠٨.
(١٣) سورة قمر، آية: ٣٧.	(١٤) مر، دا، مع ١، مع ٣: علمه.
(١٥) مع ٣: الله.	(١٦) مع ٢: - تعالى.

سَيَلًا^(١). وفي الحديث: «يحشر المرء مع من أحبه حتى أنه لو أحب أحدكم حجراً لحشر معه»^(٢) فإن تكرر الأفاعيل يوجب حدوث الملكات، والملكات النفسانية تؤذي إلى^(٣) تغيير^(٤) الصور^(٥) والأشكال؛ فكل ملكة تغلب على الإنسان في الدنيا تتصور^(٦) في الآخرة بصورة تناسبها^(٧). وهذا أمر محقق عند أهل البقين^(٨)، حتى إن الله^(٩) سبحانه إنما خلق الأبدان الحيوانية على طبق دواعيها وأغراضها النفسانية، وخلق الأعضاء البدنية كالقلب^(١٠) والدماغ والكبد والطحال والأنثيين وسائر الأعضاء والجوارح على حسب مآرب النفس وهيئاتها الذاتية، وكذلك^(١١) خلق لكل نوع من أنواع الحيوان^(١٢) آلات مناسبة^(١٣) لصفات نفوسها، كالقرن للثور والمخلب للسبع والظلف للفرس والجناح للطير والتاب للحية والحمة^(١٤) للعقرب^(١٥). ومن نظر إلى أصناف الناس^(١٦) من أهل كل صنف وعمل كالكاظم والشاعر والمنجم والزارع والطبيب^(١٧) وغيرهم، يجد هيئات أبدانهم مناسبة لدواعي نفوسهم، فإن^(١٨) الهيئات ترد من النفوس إلى الأبدان أولاً كما ترتقي من الأبدان إلى النفوس ثانياً، تتصور^(١٩) في الآخرة بصورتها، وإليه الإشارة بقوله^(٢٠) تعالى: ﴿...فَلْيَبْيِّنْكُمْ ءَاذَانَ الْغَنَمِ وَلَأْمَرَهُمْ فَلْيَغْيِرْ خَلْقَ الْوَلَدِ﴾^(٢١).

-
- (١) سورة إسراء، آية: ٨٤.
 (٢) «بحار الأنوار»، ج ٦٩، ص ٨١ بدين صورت «يُحْشَرُ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» نیز در شرح فارسی شهاب الأخبار، ج ٢٧ (ج دانشگاه تهران) بدين صورت: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ».
 (٣) مج ٣: على.
 (٤) دا: يغير.
 (٥) مج ٤: الصورة.
 (٦) دا، مج ٤، مر، مج ١: يتصور.
 (٧) همه نسخه ها جز «مج ٢»: يناسبها.
 (٨) مج، مج ١، مج ٢: - الله.
 (٩) جز «مج ٢» سائر نسخ: كذا.
 (١٠) مج ٢: تناسبه / مج ١: يناسبه.
 (١١) مج ٣: اللحمه. وروی «اللحمه» نوشته شده: «اللحمه».
 (١٢) مج ٢: للغرب.
 (١٣) مر، دا: الطيب والزراع.
 (١٤) مج ٣: لان.
 (١٥) مج ٣: ويتصور / مج ٤: فيتصور.
 (١٦) مج ٤: في قوله.
 (١٧) سورة نساء، آية: ١١٩.
 (١٨) مج ٤: في قوله.
 (١٩) سورة نساء، آية: ١١٩.
 (٢٠) مج ٤: في قوله.

قال بعض أصحاب القلوب:

كلّ من شاهد بنور البصيرة باطنه في الدّنيا، لراه مشحوناً بأنواع المؤذيات من الشّهوة والغضب والمكر والحسد والتكبر والعجب والرّياء وغيرها^(١) إلّا أنّ أكثر النّار محجوب العين عن^(٢) مشاهدتها^(٣)؛ فإذا انكشف الغطاء بالموت، عاينها وقد تمثّلت^(٤) بصورها وأشكالها المحسوسة الموافقة لمعانيتها، فيرى بعينه أنّ النّفس قد تشكّلت بصور السّباع والبهائم، وقد أهدقت^(٥) به العقارب والحيات تلذّعها^(٦) وتلسمها، والنّار قد أحاطت به وأحرقت^(٧). وإنّما هي ملكاته وصفاته الحاضرة، إلّا أنّ^(٨) يُساعده^(٩) الرّحمة الإلهيّة وتنجيها من العقاب^(١٠) لأجل الإيمان والعمل الصّالح^(١١).

* * *

-
(١) مج ١: - ها.	(٧) مر: حرقت.
(٢) مج ١: من.	(٨) مج ١: الآن.
(٣) مج ٣: مشاهداتها.	(٩) مج ٣، ٤: تساعده.
(٤) مج ٤: مثلت.	(١٠) دا، مج، مج ٢، ٤: العقارب.
(٥) مج ٣: أحرقت (در حاشيه: أخذت).	(١١) ظاهراً، بايان نقل قول است.
(٦) مج ٣: بلذّعها.	

[٣] قاعدة

في النَّفْخَتَيْنِ

قال الله^(١) تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾^(٢) (الآية).
واعلم أنَّ النَّفْخَةَ نفحتن: نفخة تطفئ^(٣) النار، ونفخة تشعلها. و«الصُّور»
بسكون الواو - وقرئ بفتحها أيضاً - جمع صورة. ولَمَّا^(٤) سئل النبي ﷺ عن
الصُّور ما هو؟ فقال: «هو قرن من نور، التقمه^(٥) إسرافيل». فوصف بالسَّعة
والضيق، واختلف في أنَّ ألاه أوسع وأسفله أضيق، أو بالعكس، ولكلٍّ منهما
وجه. فإذا تهيأت الصُّور، كانت فتيلة^(٦) استعدادها كالفحم للاشتعال بالنار
التي^(٧) كمنت^(٨) فيها فتبرز^(٩) بالنفخ. والصُّور البرزخية مشتعلة بالأرواح التي
فيها^(١٠)، فَيُنْفَخُ إسرافيل ﷺ نفخة واحدة، فتمرّ عليها فتطفئها^(١١)، وتمرّ النفخة
التي^(١٢) تليها^(١٣) - وهي الثانية^(١٤) - على تلك الصُّور المستعدة لأرواحها
كالسراج^(١٥) للاشتعال، بل للاستينار^(١٦) ﴿فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾^(١٧) وَأَشْرَقَتْ

(١) مج ٣: - الله.

(٢) سورة زمر، آية: ٦٨.

(٣) مج ١، مج ٣: بطفئ.

(٤) مج ٤: ما.

(٥) مج ١، مج ٢: التقمه.

(٦) مج ١، مج ٢: قلبه.

(٧) مج ٤: - التي.

(٨) مج ١: مكنت/ مج ٣: - كمنت/ دا: مكث.

(٩) مج ١: فر.

(١٠) مج ١: - فيها.

(١١) فيطفئها/ مج ٣: فيطفئها.

(١٢) مج ٣: - التي.

(١٣) هـ: نسخة ها جز امر: يليها/ مج ١: تليها.

(١٤) مج ١: الثاني.

(١٥) مج ٢: كالسراج.

(١٦) دهر: نسخ جز امج ١٣: الاستينار.

الْأَرْضِ يُؤْرِ رَبِّهَا»^(۱)، فتقوم^(۲) تلك الصُّورُ أحياء^(۳) ناطقة^(۴) فمن^(۵) ناطق^(۶) بالحمد لله^(۷) الذي أحيانا بعد ما أماننا وإليه النُّشور، ومن^(۸) ناطق يقول^(۹):
«مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا هَذَا»^(۱۰) وكلّ ينطق بحسب علمه وحاله.

* * *

(۱) سورة زمر، آیتان: ۶۸ و ۶۹.

(۳) مج ۳، مج ۴: حياً.

(۵) مج ۴: ومن.

(۷) مج ۴: الحمد لله.

(۹) مج ۱، مج ۲، مر، دا: يقول/ در «مج ۴» عبارت «فمن ناطق بالحمد لله...» بر عبارت «ومن ناطق بقول: من بعثنا...» با اختلافاتی که ذکر شد، تقدّم دارد. / مج ۲: + ما وعد.

(۱۰) سورة یس، آیه: ۵۲.

[٤] قاعدة

في القيامتين: الصغرى والكبرى

أما^(١) الأولى فمعلومة، لقوله^(٢) ﷺ: «من مات فقد^(٣) قامت قيامته». وأما الكبرى، فلها ميعاد عند الله^(٤) لا يطلع عليها إلا هو ﴿وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾^(٥)، وكل ما في القيامة الكبرى له نظير في السفلى^(٦)، ومفتاح العلم بيوم القيامة ومعاد^(٧) الخلائق هو معرفة النفس وقواها ومنازلها ومعارجها. والموت كالولادة، والقيامتان^(٨) الصغرى والكبرى كالولادتين^(٩)، الصغرى - وهي الخروج من بطن الأم^(١٠) - إلى فضاء الدنيا والكبرى، وهي الخروج من بطن الدنيا ومضيق^(١١) البدن إلى فضاء الآخرة ﴿مَا خَلَقُكُمْ وَلَا بِعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾^(١٢).

فمن أراد أن يعرف معنى القيامة الكبرى ورجوع الكل^(١٣) إليه تعالى وعروج الملائكة والروح إليه^(١٤) في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، وظهور الحق بالوحدة التامة وفناء الجميع حتى الأفلاك والأملak، كما قال^(١٥): ﴿فَصَبِّحْ مَنْ

-
(١) مع ١ - أما.	(٢) دا: بقوله.
(٣) مع ٤ - فقد.	(٤) مع ٢: + تعالى.
(٥) سورة آل عمران، آية: ٧.	(٦) دا، مع ٢: الصغرى.
(٧) مع ١، مع ٢، مع ٣، مع ٤: ميعاد.	(٨) مع ٤: والقيامتين.
(٩) مر: - كالولادتين... والكبرى.	(١٠) دا: + مضيق الرحم.
(١١) مع ٤: مضيق.	(١٢) سورة لقمان، آية: ٢٨.
(١٣) مع ١ - الكل.	(١٤) مع ٤: - إليه.
(١٥) مع ٤: + تعالى.	

فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ^(١)، وهم الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمُ الْقِيَامَةُ^(٢) الكبرى؛ فلينأمل الأصول التي بسطناها في الكتب والرسائل، سيّما في رسالة الحدوث. ومن أمكن له أن يعرف كيفية حدوث العالم بجميع أجزائه بعد ما لم يكن - بعدية زمانية - من غير أن ينقذ^(٣) به شيء من الأصول^(٤) العقلية، ولا أن ينسلم^(٥) به تنزيه الله^(٦) وصفاته الحقيقية عن وصمة التغيّر والتكسر؛ فقد^(٧) أمكن له أن يعرف خراب العالم وما فيه وزواله و^(٨)اضمحلاله بالكلية ورجوعها إليه. ومن أنكر هذا، فلائه لم يصل إلى هذا المقام ولم يذق هذا المشرب بذوق^(٩) العيان أو بوسيلة البرهان، أو لأنه مغرور بعقله الناقص، أو لضعف^(١٠) إيمانه بما جاءت به الأنبياء ﷺ. ومن تنوّر بيت قلبه بنور اليقين، يشاهد تبدّل أجزاء العالم وأعيانها وطبائعها وصورها ونفوسها في كلّ حين، إلى أن يزول^(١١) تعيّناتها ويضمحلّ تشخصاتها. ومن شاهد حشر جميع القوى الإنسانية مع تباينها^(١٢) في الوجود واختلاف مواضعها في البدن إلى ذات واحدة بسيطة روحانية، حتّى تزول^(١٣) وتضمحلّ^(١٤) بالكلية وتفنّى فيها راجعة إليها، ثمّ تنبعث^(١٥) من تلك الذات تارة أخرى في القيامة بصورة^(١٦) تحتلّ^(١٧) الدوام والبقاء؛ هان عليه التصديق بـرجوع^(١٨) الكلّ إلى الواحد القهار، ثمّ صدورها وانتشائها^(١٩) منه^(٢٠) تارة أخرى في النشأة الباقية.

واعلم أنّ التفخّة وإن كانت واحدة - ضرباً من الوحدة - من جانب الحق،

(١) سورة زمر، آية: ٦٨.	(١١) مر، دا، تزول.
(٢) مج ٤: قيامته.	(١٢) مج ٢، مج ٤: شأنها.
(٣) مج ٤: يقدح.	(١٣) همه نسخه ها جز و(دا): يزول.
(٤) مج ١: أصول.	(١٤) مج ٢، مج ٤: شأنها.
(٥) مج ١: ينسلم.	(١٥) مج، مج ٣: نبعث.
(٦) مج ٤: + تعالى.	(١٦) مج ٤: بصور.
(٧) مج ٤: - فقد.	(١٧) مر، دا، مج ١، مج ٢، مج ٤: يحتمل.
(٨) مج ٤: - و.	(١٨) دا: يرجع.
(٩) دا: يذوق.	(١٩) مج ١: انشاؤها/ نا: والشاء قيامته.
(١٠) دا، مج ٤: يضعف.	(٢٠) مج ٢: منها.

لإحاطته^(١) بجميع ما سواه، لكنّها بالإضافة إلى الخلائق متكررة حسب^(٢) كثرتها العددية والنوعية وغيرهما^(٣)، كما أنّ الأزمان والأوقات بالقياس إليه ساعة واحدة، ضرباً آخر من الوحدة. والسّاعة أيضاً مأخوذة من السّعي، لأنّ جميع الأشياء الكونية الطّبيعية ساعية إليها متوجّهة نحوها من باب الحيوانية، ثمّ الإنسانية. وتحقيق هذا المرام يطلب من أهل الكشف بكثرة المراجعة^(٤) إليهم وطول الصّحبة^(٥) معهم.

* * *

---

(١) مر: لإحاطة/ مج ٤: للإحاطة/ دا: الإحاطة.

(٢) مر، مج ١: غيرها.

(٣) مج ٤: بحسب.

(٤) دا: القبحة.

(٥) دا: المرجعة.

[٥] قاعدة

في أرض المحشر

هي ^(١) هذه ^(٢) الأرض التي في الدنيا إلا أنها تتبدل ^(٣) غير الأرض، كما تمتد ^(٤) مد ^(٥) الأديم وتبسط ف ﴿لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ ^(٦) تجمع ^(٧) فيها الخلائق من أول الدنيا إلى آخرها، لأنها في ذلك اليوم مبسوطة على قدر نسع الخلائق. ومعنى بسطها لا ينكشف إلا لذوي البصائر التورية الذين أطلقوا ذواتهم عن أسر ^(٨) الطبيعة وقيد الزمان والمكان، فتعرف ^(٩) أن ^(١٠) مجموع الأزمنة وما يوازيها كلمحة واحدة وما فيها ^(١١)، ومجموع الأمكنة وما يطابقها كنقطة واحدة، فكانت الأراضي كلها أرضاً واحدة. وللأرض ^(١٢) صورة أرضية أخرى بيضاء نقية ^(١٣) فيها الخلائق كلها والنبون والشهداء والكتب والموازن، وفيها الفصل والقضاء بالحق كما في قوله تعالى: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ^(١٤).

***

-
- (١) مر، مج ٤: - هي/ مج ١: + تحقيق. (٢) مر: هذا.
 (٣) همه نسخه ها جز مج ٤٤: يتبدل.
 (٤) مر، دا، مج ٢: تمد/ مج ١: يمتد/ مج ٤: يتبدل.
 (٥) مج ٤: من.
 (٦) سورة طه، آية: ١٠٧.
 (٧) مج ١، مج ٢، مج ٤: يجمع.
 (٨) مر: أسرار/ مج ١: أمر.
 (٩) مر، دا، مج ١، مج ٤: فيعرف.
 (١٠) دا: - أن.
 (١١) مج ٤: - وما فيها.
 (١٢) دا: والأرض.
 (١٣) دا، مج ٣: نقية.
 (١٤) سورة زمر، آية: ٦٩.

[٦] قاعدة

في أنَّ الصَّراط حقّ

ورد^(١) في الحديث ورواه المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: «الصَّراط هو الطريق إلى معرفة الله عليه السلام»^(٢) وهما صراطان: صراط في الدُّنيا وصراط في الآخرة. أمّا الصَّراط الذي في الدُّنيا فهو الإمام المفترض الطَّاعة؛ من عرفه في الدُّنيا واقتدى بهداه، مرَّ على الصَّراط الذي هو جسر^(٣) جهنم في نار جهنم^(٤).

وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «الصَّراط المستقيم أمير المؤمنين». وأيضاً^(٥) عنه عليه السلام في قول الله عليه السلام: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾^(٦) «قال هو أمير المؤمنين عليه السلام»^(٨) ومعرفته.

وفي رواية أخرى عن واحد منهم عليه السلام^(٩) «الصَّراط المستقيم صراطان: صراط في الدُّنيا، وصراط في الآخرة؛ فأما الطريق^(١٠) المستقيم^(١١) في الدُّنيا^(١٢)، فهو ما قصر عن^(١٣) الغلو وارتفع عن^(١٤) التقصير واستقام، فلم يعدل إلى شيء من

(٢) مع ٤: - عليه السلام.

(٤) «بحار الأنوار»، ج ٢٤، ص ١١.

(٥) دا: - وأيضاً عنه... هو أمير المؤمنين عليه السلام.

(٧) سورة فاتحه، آية: ٦.

(٩) مر، مع ١، مع ٤: عليه السلام.

(١١) مع ٤: الذي.

(١٣) مع ٤: من.

(١) مع ٤: وروي.

(٣) مع ١: جسراً.

(٥) دا: - وأيضاً عنه... هو أمير المؤمنين عليه السلام.

(٦) مع ٤: تعالى.

(٨) مر: + عليه السلام، روعي فذاك.

(١٠) مع ٤: المستقيم.

(١٢) مع ١: - في الدُّنيا.

(١٤) مع ٤: من.

الباطل. والطريق الآخر طريق المؤمنين إلى الجنة وهو مستقيم^(١) لا يعدلون عن^(٢) الجنة إلى النار ولا إلى غير النار سوى الجنة^(٣). عنهم عليهم السلام «نحن أبواب الله ونحن الصراط المستقيم»^(٤).

وهذه الأحاديث المروية عن ساداتنا عليهم السلام متوافقة المعاني والبواطن يحتاج شرحها إلى بسط في^(٥) الكلام، من أراد الاطلاع عليه، فليرجع إلى تفسيرنا لفاتحة الكتاب.

والإشارة إليه أن للنفس الإنسانية من ابتداء حدوثها إلى منتهى عمرها الدنيوي انتقالات نفسانية وحركات^(٦) جوهرية لأجلها في نشأت ذاتية، فكل نفس صراط إلى الآخرة بوجه، كما أنها سالكة أيضاً بوجه فالمتحرك والمسافة شيء واحد بالذات مغاير^(٧) بالاعتبار. فالنفس صراطات إلى^(٨) العاقبة، بعضها مستقيمة وبعضها منحرفة وبعضها منكوسة. والمستقيمة بعضها واصله وبعضها واقفة أو معطّلة، والواصله بعضها سريعة وبعضها بطيئة. وأتم الصراطات المستقيمة^(٩) نفس أمير المؤمنين عليه السلام^(١٠)، ثم نفوس أولاده المتقين^(١١) المقدسين عليهم السلام، وذلك بحسب القوتين العملية والنظرية. وإليهما الإشارة في الحديث بصراط الدنيا وصراط الآخرة:

فالأول^(١٢) عبارة عن تحصيل العدالة وملكة التوسط في استعمال العقل^(١٣) العملي^(١٤) للقوى الثلاثة: الشهوية والغضبية والوهمية^(١٥) بين الإفراط والتفريط، لئلا يكون فاجراً ولا خاملاً^(١٦) بل عفيفاً، ولا يكون متهوراً^(١٧) ولا جباناً، بل

(١) مج ٢: + و. (٢) مج ٤: من.

(٣) «بحار الأنوار»، ج ٨، ص ٦٩، ٧٠. (٤) «بحار الأنوار»، ج ٢٤، ص ١٢.

(٥) مج ٤: من. (٦) مر: هركات.

(٧) مر، دا، مج ٢: متغاير. (٨) مج ١: - إلى.

(٩) مج ١: المستقيم. (١٠) مر: + روحى فداك.

(١١) مر، دا: - المتقين. (١٢) مج ٤: والأول.

(١٣) مج، مج ١، مج ٢، مج ٣، دا: العقلي. (١٤) مج ٤: - العملي.

(١٥) مج ٤: النظرية. (١٦) مج ٤: ولا خامدا.

(١٧) دا: مشهورا.

شجاعاً، ولا يكون جريزاً ولا أبله، بل حكيماً، لتحصل^(١) من تركيب هذه الأوساط^(٢) هيئة إذعانية إنكسارية للقوى وهيئة استعلائية للروح عليها؛ والتوسط بين الأطراف الشديدة^(٣) بمنزلة الخلوة عنجنسها، فيصير^(٤) النفس كأنها لا مرتبة لها من الصفات^(٥) النفسانية التعلقية ولا مقام لها في الدنيا ﴿يَتَأَمَّلْ يَتَرَبَّ لَا مُقَامَ لَكَ﴾^(٦) فصارت^(٧) كمرآة مجلوة تستعد^(٨) لأن يتجلى^(٩) فيها صورة الحق، وذلك لا يحصل إلا بانقياد^(١٠) الشريعة وطاعة الإمام المفترض^(١١) الطاعة. وهذا معنى كون^(١٢) صراط^(١٣) الدنيا هو الإمام.

والثاني عبارة عن مرور النفس بقوته النظرية وعقله العملي عن^(١٤) مراتب الوجودات والأطوار الحسية والنفسية والعقلية، وخروجها عن مكان^(١٥) الحجب والغواشي إلى أفضية الأنوار الإلهية. فللصراط^(١٦) المستقيم وجهان: أحدهما أحد^(١٧) مِنَ السَّيْفِ، من وقف عليه شقه، والآخر أدقُّ مِنَ الشَّعْرِ. والوقوف على الأول يوجب القطع والفصل كقوله^(١٨) : ﴿أَتَأْمَلُ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيئُكَ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ﴾^(١٩) وجاء في الخبر^(٢٠) : «يَمُرُّ الْمُؤْمِنُ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ»^(٢١). والانحراف عن الثاني يوجب الهلاك^(٢٢) والعقاب ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَبُّونَ﴾^(٢٣).

- (١) مج: لتحصيل / مج ١، مج ٢: ليتحصل / مج ٤: يستحصل.
 (٢) مج، مج ٢، مج ٣، مج ٤: + و. (٣) مر: الشديد.
 (٤) مج ٤: فتصير. (٥) مج ٢: الصفاء.
 (٦) سورة احزاب، آية: ١٣. (٧) مج ٢: فصار.
 (٨) همة نسخه ها جز «مج ٢» و«مج ٤»: يتسعد.
 (٩) مج ٢: تجلى. (١٠) مج ٤: باتقياء.
 (١١) مج ٤: المفترضة. (١٢) مج ٤: - كون.
 (١٣) مج، مر، دا، مج ٣: + في.
 (١٤) همة نسخه ها جز «مج، مج ٤»: على. (١٥) مج ٢: مكان.
 (١٦) مر: فلا صراط. (١٧) دا: - أحد.
 (١٨) سورة توبه، آية: ٣٨. (١٩) مج ٤: + تعالى.
 (٢٠) دا: بالخير.
 (٢١) «بحار الأنوار»، ج ٩٧، ص ٥١. نيز به صورت «من أحب علياً مرَّ على الصراط كالبرق الخاطف ولم ير صعوبة»: «بحار الأنوار»، ج ٢٧، ص ١١٥.
 (٢٢) مر: لهلاك. (٢٣) سورة مؤمنون، آية: ٧٤.

بصيرة كَشْفِيَّة^(١)؛

إعلم أَنَّ الصُّرَاطَ المستقيم - الَّذِي إِذَا^(٢) سَلَكَتْ أَوْصَلَكَ إِلَى^(٣) الْجَنَّةِ - هُوَ بَعِينُهُ صُورَةُ هَذِي^(٤) النَّفْسِ الممدودة من مَبْدَأ^(٥) الطَّبِيعَةِ الحَسَنَةِ إِلَى بَابِ الرِّضْوَانِ؛ فَهُوَ فِي هَذِهِ الدَّارِ^(٦) كَسَائِرِ الحَقَائِقِ الغائِبَةِ عَنِ الْأَبْصَارِ لَا يَشَاهِدُ^(٧) لَهُ صُورَةُ مَعِينَةٍ؛ فَإِذَا انْكَشَفَ غِطَاءُ الطَّبِيعَةِ بِالمَوْتِ، يَكْشِفُ^(٨) لَكَ^(٩) يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَسَراً مَمْدوداً مُحسوساً عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ، أَوَّلُهُ فِي المَوْقِفِ وَآخِرُهُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، كُلٌّ مِنْ يَشَاهِدُهُ^(١٠) يَعْرِفُ أَنَّهُ صَنَعَكَ وَبَنَاؤُكَ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ فِي الدُّنْيَا جَسَراً مَمْدوداً عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ^(١١) الَّتِي قِيلَ لَهَا: ﴿هَلْ أَمْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾^(١٢)، لِيَزِيدَ فِي طُولِ طَبِيعَتِكَ وَعَرْضِهَا وَعَمْقِهَا، وَهِيَ^(١٣) ظِلٌّ حَقِيقَتِكَ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ، وَهُوَ ظِلٌّ غَيْرُ ظَلِيلٍ لَا يُغْنِي^(١٤) جَوْهَرُ ذَاتِكَ مِنْ أَلْهَبِ لَهَبِ جَهَنَّمَ، بَلْ هُوَ الَّذِي يَقُودُهَا^(١٥) إِلَى لَهَبِ الشَّهَوَاتِ الكَامِنَةِ نَارِهَا الْآنَ الْبَارِزَةِ^(١٦) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لِقَوْلِهِ^(١٧): ﴿وَوُزِنَتْ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى﴾^(١٨) إِلَّا^(١٩) أَنْ يَطْفِئَهَا مَاءُ التَّوْبَةِ^(٢٠) المَطْهُرَةِ لِلنَّفْسِ^(٢١) عَنِ الْمَعَاصِي، وَمَاءُ الْعِلْمِ المَطْهُرُ لِلْقُلُوبِ عَنِ رَجَسِ^(٢٢) الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ^(٢٣).

(١) مَج ٤ : قَاعِدَةٌ.	(٢) مَج ١ : - إِذَا.
(٣) مَج ٣ : - إِلَى.	(٤) مَج، دَا : هَذِي.
(٥) مَج ١ : المَبْدَأُ.	(٦) مَج ٣ : - الدَّارُ.
(٧) مَج، مَج ٣ : لَا تَشَاهِدُ / دَا : لَا نَشَاهِدُ / مَج ١ وَمَج ٢ : وَيَشَاهِدُ.	(٨) مَج ٣ : كَشَفَ.
(٩) مَج ٤ : لَهُ.	(١٠) دَا : يَشَاهِدُ.
(١١) مَج ٤ : - أَوَّلُهُ فِي المَوْقِفِ ... عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ.	(١٢) سُورَةُ ق، آيَةٌ : ٣٠.
(١٣) مَج ٤ : هُوَ.	(١٤) دَا، مَج، مَج ٢، مَج ٣، مَج ٤ : لَا نَعْنِي.
(١٥) مَج، مَج ١، مَج ٢، مَج، دَا : بَعُدَ.	(١٦) مَج ٤ : إِلَّا أَنَّهُا بَارِزَةٌ.
(١٧) مَج ٤ : + نَعَالِي.	(١٨) سُورَةُ نَازِعَات، آيَةٌ : ٣٦.
(١٩) دَا : - إِلَّا.	(٢٠) مَج ٤ : بِالتَّوْبَةِ.
(٢١) مَج ٤ : - لِلنَّفْسِ.	(٢٢) مَج ٤ : حَسَنَ.
(٢٣) مَج ٤ : - وَالثَّانِيَةِ.	

[٧] قاعدة

في نشر الكتب والصحائف^(١)

قال تعالى^(٢): ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ ﴿١٣﴾ أَفَرَأَى كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ ﴿١٤﴾ وقال تعالى^(٣): ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ تُشْرَتْ﴾ ﴿٥﴾.

إعلم أنّ كلّ ما يفعله^(٦) الإنسان بنفسه أو^(٧) يدركه^(٨) بحسّه يرتفع منه أثر إلى ذاته^(٩)، ويجتمع في صحيفة نفسه وخزانة^(١٠) مدركاته آثار الحركات والأفعال، وهو كتاب منظّر اليوم غائب عن^(١١) مشاهدة الأبصار، فيكشف له بالموت ما يغيب عن^(١٢) البصر في حال الحياة ممّا^(١٣) كان مسطوراً في كتاب ﴿لَا يُجَلِّهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ﴾ ﴿١٤﴾. وقد مرّ^(١٥) الإشارة إلى أنّ رسوخ الهيئة الباطنة وتأكّد الصفات النفسانيّة - وهو المسمّى عند^(١٦) الحكماء بـ«الملكيّة»، وعند أهل الشريعة بـ«الملك» أو^(١٧) «الشيطان» - ممّا يوجب خلود^(١٨) الثواب والعقاب.

(١) مج ٤: - والصحائف. (٢) دا: - تعالى.

(٣) سورة إسراء، آيتان: ١٣ و ١٤.

(٤) مر، مج ١، مج ٢: - تعالى / مج ٣، مج ٤: قال الله تعالى.

(٥) سورة تكوير، آية: ٣. (٦) مر، دا، مج ١، مج ٣: يفعل.

(٧) مج، مج ١، مج ٢، مر: يدرك. (٨) مج: و.

(٩) مج ٢: أثر لذاته. (١٠) مر، مج ٣: خزنة.

(١١) مج ٤: من. (١٢) مر: - عن.

(١٣) سورة أعراف، آية: ١٨٧. (١٤) مج ٢: بما.

(١٥) مر، مج ٣، مج ٤: مرّت. (١٦) دا: على.

(١٧) مج ٤: ر. (١٨) دا: + السواد.

فكل من فعل مثقال^(١) ذرة^(٢) خيراً أو شراً يرى أثره مكتوباً في صحيفة ذاته أو^(٣) صحيفة أعلى منها، وهو عبارة عن نشر الصحف وبسط الكتب.

فإذا حان^(٤) وقت أن يقع بصره على وجه ذاته عند كشف الغطاء ورفع الغشاوة، فيلتفت إلى صفحة باطنه وكتاب^(٥) نفسه؛ فمن كان في غفلة عن ذاته وحساب حسناته وسيئاته، يقول^(٦) عند ذلك: ﴿لَا يَغَادُرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظِلُّ رُتُوكَ أَحَدًا﴾^(٧). وذلك لأن نشأة الآخرة نشأة إدراكية^(٨) حيوانية، كل من فيها حديد البصر، لقوله^(٩): ﴿تَكُنُّنَا عَنْكَ غِطَاءً كَفَصْرِكَ الْيَوْمَ حديد﴾^(١٠). فمن^(١١) كان من أهل السعادة ﴿وَأُخْبِتُ الْبَيعِينَ﴾^(١٢)، فقد ﴿أُوتِيَ كِتَابَهُ بَيِّنِينَ﴾^(١٣) من جهة عليين، لأن معلوماته أمور كلية رفيعة عالية، كما قال^(١٤): ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيَّينَ﴾^(١٥) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٦﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿١٧﴾ يَشْهَدُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١٨﴾ وَمَنْ كَانَ مِنَ الْأَشْقِيَاءِ الْمُرْدُودِينَ إِلَى أَسْفَلِ السَّافِلِينَ ﴿١٩﴾ وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ، فقد^(١٧) أُوتِيَ كتابه بشماله، أو من وراء^(١٨) ظهره من جهة سجّين، لأن مدركاته مقصورة على أغراض جزئية سفلية، ولاشتمال^(١٩) كتابه على الكذب والبهتان والهذيان، فحريّ بأن يلقى في النار وخليق بأن يحرق في الجحيم، كما قال^(٢٠): ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سَجِّينَ ﴿٢١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينٌ ﴿٢٢﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿٢٣﴾ وَيَلِي يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾﴾^(٢١).

(١) مج ٤: - مثقال.	(١٢) سورة واقعه، آية: ٢٧.
(٢) مر، مج ٣: + عن.	(١٣) سورة اسراء، آية: ٧١.
(٣) مج ١: و.	(١٤) مج ٢: + تعالى / مج ٤: + الله تعالى.
(٤) مر: حال / مج ٤: كان.	(١٥) سورة مطففين، آيات: ١٨ تا ٢١.
(٥) دا: + لا يغادر صغيرة.	(١٦) مج ١، مج ٢: سافلين.
(٦) دا، مر: نقول.	(١٧) مر: فقال.
(٧) سورة كهف، آية: ٤٩.	(١٨) مج ٤: - وراء.
(٨) مج، دا، مر: الإدراكية.	(١٩) دا: والاشتمال.
(٩) مج ٣، مج ٣٤: قوله تعالى.	(٢٠) مج ٤: + الله تعالى.
(١٠) سورة ق، آية: ٢٢.	(٢١) سورة مطففين، آيات: ٧ - ١٠.
(١١) مج ٤: من.	

[٨] قاعدة

في كيفية ظهور أحوال^(١) تعرض^(٢) يوم القيامة على الإجمال

وتفاصيلها مستفادة من القرآن والحديث على أتم تفصيل وأوضحه، إلا أنه نبأ عظيم والناس عنه^(٣) معرضون، كما قال عزّ من قائل: ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾^(٤).

واعلم أن القيامة - كما أشرنا إليه - من داخل حجب السماوات والأرض^(٥)، ومنزلتها من^(٦) هذا العالم منزلة الجنين^(٧) من^(٨) الرحم والطيور من البيضة^(٩). فما لم ينهدم بناء الظاهر، لم ينكشف أحوال الباطن، لأن الغيب والشهادة لا يجتمعان في موضع^(١٠) واحد، فلا يقوم^(١١) الساعة إلا ﴿إِذَا ذُلِّلَتْ الْأَرْضُ زِلْزَالًا﴾^(١٢)، وانشقت السماء وانتشرت الكواكب وتساقطت^(١٣) النجوم وكورت الشمس وخسف القمر وسيّرت الجبال وعظلت العشار وبعثر ما في القبور وحصل^(١٤) ما في الصدور وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة.

(١) مج ٣: أعراض، بالاي كلمة أعراض: أحوال.

(٢) همه نسخه ها جز «مج ٤»: يعرض. (٣) مج: عنها (در حاشيه: عنه).

(٤) سورة يوسف، آية: ١٠٥.

(٥) مج ٤: - يَمُرُّونَ... حجب السماوات والأرض.

(٦) مج ١: عن. (٧) مر، دا: الإنسان.

(٨) مر، دا: في. (٩) دا: الفينة.

(١٠) دا: موضوع. (١١) مج ٤: فلا تقوم.

(١٢) سورة زلزله، آية: ١. (١٣) مج ١، ٢، ٣، مج ٤: تساقط.

(١٤) مج ٣: حصلت.

والعارف قد يشاهد^(١) هذه الأحوال والأحوال^(٢) عند ظهور سلطان^(٣) الآخرة على ذاته، فيسمع نداء ﴿لَعَنَ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَيْدُ الْقَهَّارُ﴾^(٤)، ويرى^(٥) ﴿وَالسَّمَاءَ مَطْوِيَةً بِيَمِينِهِ﴾^(٦)، ويرى هذه الأرض عند القيامة في الزلزال والجبال في الاندكالك حيث لا استقرار ولا جمود لها. فإذا انكشف^(٧) الغطاء بالقيامتين الكبرى والصغرى، يرى كل شيء على أصله من غير غلط في الحسن وشبهة في الروم؛ فيرى ذوات الأوضاع الشخصية المركبة من^(٨) مواد وصور^(٩) متجددة مستحيلة مع أعراضها^(١٠) المختلفة^(١١) التي كان يتم بها وجودها الشخصي^(١٢) المحسوس الذي مظهرها^(١٣) آلات الحواس وانفعالاتها عند القيامة.

ولها نحو آخر من الرؤية، فليس^(١٤) لها في مشهد الآخرة هذا النحو من الوجود، فيشاهد الأشياء في عرصة القيامة على حقائقها الأصلية بمشعر أخروي يتنور بنور الملكوت، فشاهد ﴿الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ﴾^(١٥) ويتحقق بمعنى قوله تعالى: ﴿وَسْتَلُوْنَا عَنْ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۖ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۗ﴾^(١٦)، ويشاهد يومئذ نار جهنم كيف^(١٧) محيط^(١٨) بالكافرين^(١٩)، ويراهما كيف تحرق^(٢٠) الأبدان وتنضج^(٢١) الجلود وتذيب^(٢٢) اللحوم ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾^(٢٣)، ويرى^(٢٤) البحار مسجورة، وهذه النار التي

(١) مع ٣: تشهد.	(٢) مر، مع ٣: الأحوال.
(٣) مر، مع ٣: السلطان.	(٤) سورة غافر، آية: ١٦.
(٥) مر، مع ١، مع ٢، مع ٣، مع ٤: فيرى.	(٦) سورة زمر، آية: ٦٧.
(٧) مع ٤: انقطع.	(٨) مع، مع ١: - من.
(٩) مع ٤: صورة.	(١٠) مع ٤: أعراضها.
(١١) مع ١: المختلفة.	(١٢) مع ٢، مع ٤: الشخص.
(١٣) مع ٢: مظهر.	(١٤) مع ٣: وليس.
(١٥) سورة قارعه، آية: ٥.	(١٦) سورة طه، آيات: ١٠٥ - ١٠٧.
(١٧) مع، مر: كيف.	(١٨) دا: محيط.
(١٩) اقتباس از سورة نوبه، آية: ٤٩، وسورة عنكبوت، آية: ٥٤.	(٢٠) مع ٢: يحرق.
(٢١) مع ٢: ينضج.	(٢٢) مع ٢: يذيب.
(٢٣) مع ٣، مع ٤: تذيب.	(٢٤) سورة بقره، آية: ٢٤.
(٢٤) مع، مع ١، مع ٢، مع ٣، مع ٤: وترى.	

تُحْرَقُ^(١) الجلود والأبدان غير ﴿نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ﴾^(٢) الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْنَدَةِ^(٣) ﴿٧﴾^(٤)؛ فَإِنَّ تِلْكَ النَّارَ^(٥) قَدْ تَخْبُو^(٦) بِالنَّوْمِ وَشِبْهِهِ، فَيُخَفَّفُ^(٧) ضَرْبُ مِنَ الْعَذَابِ عَنْهُمْ وَإِنْ كَانَ نَوْمُهُمْ مِمَّا لَا رَاحَةَ فِيهِ. قَالَ^(٨) تَعَالَى: ﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾^(٩)، أَي كُلَّمَا خَبَتْ فِيهِمْ^(١٠) النَّارُ الْبَاطِنَةُ لَغْفْلَتِهِمْ عَنِ الْحَسَدِ وَالْحَقْدِ وَالْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ وَسَائِرِ الثَّيَرَانَاتِ الْكَامِنَةِ الَّتِي^(١١) تُحْرَقُ^(١٢) الْقُلُوبُ، اسْتَغْلَوْا^(١٣) بِأَعْمَالِ بَدَنِيَّةٍ مِنْ قِضَاءِ شَهْوَةِ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ وَغَيْرِهِمَا لَا عَلَى وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ، بَلْ عَلَى مَنَهِجِ الْبَهِيمِيَّةِ وَالْغَضَبِيَّةِ^(١٤)، فَيَزِيدُ فِيهِمْ^(١٥) قُوَّةَ بَدَنِيَّةٍ مُوجِبَةً لَزِيَادَةِ نَارِ^(١٦) السَّعِيرِ فِيهِمْ؛ وَمَنْ هَاهُنَا يَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ النَّارَ مُحَسَّسَةً قَابِلَةً لِلزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ^(١٧).

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْكَشْفِ فِي مَعْنَى الْآيَةِ وَجْهًا آخَرَ وَهُوَ قَوْلُهُ^(١٨): ﴿كُلَّمَا خَبَتْ﴾ النَّارُ الْمُسْلَطَةُ^(١٩) عَلَى أَبْدَانِهِمْ ﴿زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ بِانْقِلَابِ الْعَذَابِ مِنْ^(٢٠) ظَوَاهِرِهِمْ إِلَى بُوَاظِنِهِمْ، وَهُوَ عَذَابُ التَّفَكُّرِ فِي الْفُضِيحَةِ وَالْهَوْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لِأَنَّ عَذَابَ حَرَقَةِ الْقَلْبِ^(٢١) نِيرَانُ الْقَطِيعَةِ^(٢٢)؛ وَالْحِجَابُ عَنِ الْمَلَكُوتِ أَشَدَّ مِنْ عَذَابِ حَرَقَةِ الْأَبْدَانِ وَالْجُلُودِ، فَيَكُونُ عَذَابُ^(٢٣) تَفَكُّرِهِمْ وَتَوَقُّعِهِمْ فِي نَفْسِهِمْ أَشَدَّ^(٢٤) مِنْ حُلُولِ الْعَذَابِ الْمَقْرُونِ بِتَسَلُّطِ النَّارِ الْمُحَسَّسَةِ عَلَى أَجْسَادِهِمْ، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ قِيلَ^(٢٥) شِعْرًا:

(١) مَج ١: تُحْرَقُ.	(٢) سُورَةُ هَمَزَةٍ، آيَةُ: ٧.
(٣) مَج ٤: - النَّارُ.	(٤) مَج ٢: تَخْنُوا/ مَج ٤: + وَ.
(٥) مَج ١: فَتُخَفَّفُ.	(٦) مَج ٣، مَج ٤: + اللَّهُ.
(٧) سُورَةُ اسْرَاءَ، آيَةُ: ٩٧.	(٨) مَر: فُهُم.
(٩) هَمَّة نَسَخَهَا جَز مَج ١٣: - الَّتِي.	(١٠) مَج ١: يُحْرَقُ.
(١١) مَر، مَج ٣، مَج ٤: وَاسْتَغْلَوْا.	
(١٢) مَر، مَج ٣: الْمَعْصِيَّةُ/ مَج ٢: الْغَضَبِيَّةُ/ مَج ٤: الْفَضْلِيَّةُ.	
(١٣) مَج ١: - فِيهِمْ.	(١٤) دَا: بَار.
(١٥) مَج ٤: قَائِمَةٌ لَزِيَادَةِ وَنَقْصَانِ.	(١٦) مَج ٣: قَوْل/ مَج ١: + تَعَالَى.
(١٧) مَج ٢: الْمُسْلَطُ.	(١٨) مَج ٤: عَنِ.
(١٩) مَر، دَا، مَج ١، مَج ٢، مَج ٣: الْقُلُوبُ.	(٢٠) مَج ٣، مَج ٤: الطَّبِيعَةُ.
(٢١) مَج ٤: - عَذَابُ.	(٢٢) مَج ٢: أَشَدَّ.
(٢٣) مَج ٢: - قِيلَ.	

النَّارِ نارَانِ: نار^(١) كُلِّهَا لَهَبٌ ونار معنًى على الأرواح تطلع
أقول: وكلتاها غير هذه النَّارِ الَّتِي فِي الدُّنْيَا^(٢)، ولأجل ذلك وصفها بأنها
كُلُّهَا لَهَبٌ؛ لأنَّ هذه النَّارَ الدُّنْيَوِيَّةَ ليست ناراً محضَةً^(٣)، بل^(٤) جَوْهَرًا مَرْكَبًا^(٥)
فِيهِ نارٌ وَغَيْرُ نارٍ؛ ولهذا قد تنقلب^(٦) إلى^(٧) هَوَاءٍ أَوْ^(٨) مَاءٍ أَوْ^(٩) غَيْرِ ذَلِكَ. وَأَمَّا
النَّارُ^(١٠) المَحْسُوسَةُ الْآخِرِيَّةُ، فَهِيَ صُورَةُ نَارِيَّةٍ^(١١) بِحَتِّهِ يَطْفِئُهَا شَيْءٌ إِلَّا رَحْمَةُ
اللَّهِ.

وَمِنْ جَمَلَةٍ^(١٢) الْأَحْوَالِ يَوْمَئِذٍ ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْغَرَّةُ مِنْ أَخِيهِ﴾^(١٣) وَأَمِيدُ وَأَيُّهُ^(١٤) وَمَنْجِيهِ.
وَبَيْنَهُ^(١٥) لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُنْبِئُهُ^(١٦) ﴿١٧﴾. وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّفْسَ قَدْ^(١٨) فَارَقَتْ
هَذَا الْبَدَنَ وَخَرَجَتْ عَنِ الدُّنْيَا وَكُلَّ مَا^(١٩) فِيهَا، كَمَا قَالَ: ﴿وَكُلُّهُمْ عَائِيهِ يَوْمَ
الْفَيْصَمَةِ قَرَدًا﴾^(٢٠). فَلَا يَصَادَفُ الْإِنْسَانَ^(٢١) أَحَدًا^(٢٢) مِنْ هَذَا الْعَالَمِ وَلَا
شَيْئًا^(٢٣) إِلَّا نَتَائِجَ أَعْمَالِهِ^(٢٤) وَصُورَ نِيَّاتِهِ وَلَوْازِمَ مَلَكَاتِهِ وَصِفَاتِهِ.
وَمِنْهَا: ﴿الْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾^(٢٥) وَذَلِكَ لِأَنَّ^(٢٦) الرِّبَاطَ الْمَادِيَّةَ وَالْأَسْبَابَ
الْوَضْعِيَّةَ وَالْعِلَلَ الْمَعْدَّةَ^(٢٧) مُرْتَفَعَةً هُنَاكَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّبَاطَ مُخْتَصَّةٌ بِعَالَمِ
الْإِتِّفَاقَاتِ وَالْحَرَكَاتِ الَّتِي مَنَشُؤُهَا^(٢٨) انْفِعَالَاتُ^(٢٩) الْمَوَادِّ وَاسْتِحَالَاتُهَا بِوَاسِطَةِ

(١) مج ٤: - نار.	(٢) مج ٣: - الدُّنْيَا.
(٣) مج ٤: محضا.	(٤) مج ٤: + هو.
(٥) دا: مركبة.	
(٦) مج ١: يتقلب/ دا، مر: منها/ مج ٣: - لَهَا.	
(٧) مج ٣: على.	(٨) مج ١: و.
(٩) مج ١، مج ٤: و.	(١٠) مج ١: - النار.
(١١) مج ٣، مج ٤: نار.	(١٢) مج ٣: - جملة.
(١٣) سورة عبس، آيات: ٣٤ - ٣٧.	(١٤) مج ٤: - قد.
(١٥) مج ٤: كلما.	(١٦) سورة مريم، آية: ٩٥.
(١٧) مج ٤: + ولا.	(١٨) دا: حدا.
(١٩) مج ٤: - ولا شيئاً.	(٢٠) مر، دا، مج ٣: + وأفعاله.
(٢١) سورة حج، آية: ٥٦.	(٢٢) مج ١، مج ٢: - لأن.
(٢٣) مج ٣: المفسد.	(٢٤) مج ٣: ينشأها.
(٢٥) مج ٢: الانفعالات.	

الجهات والأوضاع السماوية، كما بين^(١) في مقامه. وأما النشأة الثانية، فالأسباب هناك ليست إلّا ذاتية غير^(٢) خارجة عن ذات الشيء ومقوم وجوده. وفي^(٣) هذا العالم أيضاً الملك لله، إذ الكلّ بإرادته وإيجاده وتديره^(٤) وحكمته، إلّا أنّ الوسائط العرضية والعلل المعدة^(٥) موجودة هاهنا^(٦)، والاتفاقات واقعة بقضائه وقدره.

ومنها: إنّ الملك يؤمّن الحق^(٧) وأن لا^(٨) ظلم اليوم، لما عرفت من ارتفاع المصادمات^(٩) والمعارضات الاتفاقية في ذلك العالم^(١٠).

ومنها: إنّ القيامة يوم الجمع، لأنّ الأزمنة والحركات علّة التّغاير^(١١) والتّعاقب في الحدوث والقدم، والأمكنة والجهات علّة الحضور والغيبة في الوجود والعدم، فإذا ارتفعتا^(١٢) في القيامة، ارتفعت الحجب بين الموجودات، فيجتمع^(١٣) الخلائق كلّهم الأولون والآخرين؛ فهي^(١٤) يوم الجمع، لقوله تعالى^(١٥): ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ﴾^(١٦).

ومنها: إنّها يوم الفصل، لأنّ الدّنيا دار اشتباه^(١٧) ومغالطة^(١٨) يتشابك^(١٩) فيها الحق والباطل والخير والشر، يتعانق^(٢٠) فيها الخصمان ويتمازج فيها المتقابلان. والآخرة دار الفصل والتّمييز والافتراق، فيتفرّق^(٢١) المختلفان ويتميّز المتشابهان لقوله تعالى^(٢٢): ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِّدُ يَنْفَرُونَ﴾^(٢٣)

(١) مع ٢: بين.	(٢) مع ٢: - غير.
(٣) مع ١، مع ٢: - في.	(٤) دا: تدبير.
(٥) مع ٣: المفسدة.	(٦) مع ٤: هنا.
(٧) اقتباس از سورة فرقان، آية: ٢٦.	(٨) مع ٣: ولا أن/ مع ٢: - أن.
(٩) مر: لمصادمات.	(١٠) مع ٤: - ومنها: إنّ الملك... العالم.
(١١) مع ٢: - في ذلك العالم... علّة التّغاير/ مع ٣: - التّغاير.	(١٣) مر، مع ١: فيجمع.
(١٢) دا: ارتفعاً.	(١٥) مر، مع ١، مع ٢، مع ٣: - تعالى.
(١٤) مع ٣: فهو.	(١٧) مع ١، مع ٢: اشتباط.
(١٦) سورة تغابن، آية: ٩.	(١٩) مع ١: متشابك/ مع ٤: يتشابه.
(١٨) مع ٢: مغالطة.	(٢١) مع ٣: فيتفرّق/ مع ٤: يفترق.
(٢٠) دا: حقايق.	(٢٣) سورة روم، آية: ١٤.
(٢٢) مر، مع ١، مع ٢، مع ٣: - تعالى.	

وقوله^(١): ﴿لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ﴾^(٢) ولا منافاة بين هذا الفصل وذلك الجمع، بل يقرره^(٣) ويوجبه كما قال^(٤): ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْتُكُمْ وَالْأَوَّلِينَ﴾^(٥). ومنها: إِنَّ المتخلصين عن البرازخ والقبور يتوجهون^(٦) عند قيام الساعة إلى الحضرة الإلهية بلا تراخ وانتظار، كما لغيرهم من المقيدين بالدنيا المأسورين بأسر التعلقات، كما قال^(٧) تعالى: ﴿فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾^(٨). ومنها: إِنَّ الموت لكونه^(٩) عبارة عن هلاك الحيوان بواحد^(١٠) من طرفي التضاد^(١١) يقام بين الجنة والنار في صورة كبش أملح^(١٢)، ويذبح بشفرة^(١٣) يحيى^(١٤) وهو^(١٥) صورة الحياة، بأمر جبرئيل مبدأ الأرواح ومُحيي^(١٦) الأشباح بإذن الله، ليظهر حقيقة البقاء والسرمد بموت^(١٧) الموت وحياة الحياة. ومنها: إِنَّ الجحيم تحضر^(١٨) في العرصات على^(١٩) صورة بعير لأجل حقه، ليتذكر^(٢٠) الإنسان صفاته الذميمة الباعثة للعقاب كما في^(٢١) قوله^(٢٢): ﴿وَحَاشَى يَوْمَئِذٍ يَجْمَعُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَنْذَكُرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى﴾^(٢٣). وهي بارزة في ذلك اليوم، لا كأمته كما^(٢٤) في هذا اليوم، لقوله تعالى^(٢٥): ﴿وَوُزِنَتْ الْجَبْدُ لِنَ بَرِّئٍ﴾^(٢٦)؛ فيطلع الخلائق من هول مشاهدتها^(٢٧) على فنائهم وعذابهم، فيفزعون إلى الله من شرها؛ لولا أن حبسها الله برحمته، لشردت^(٢٨) شرده^(٢٩) احترقت بها السماوات والأرض.

(١) مج ٤: ولقوله.	(١٥) مج ٢: محي.
(٢) سورة أنفال، آية: ٨.	(١٦) مج ٣: لموت.
(٣) مج ٢: تقرره.	(١٧) مج ٤: يحضر.
(٤) مج ٤: + الله تعالى.	(١٨) مج ٣: في.
(٥) سورة مرسلات، آية: ٣٨.	(١٩) مر: ليتذاكر/ مج ٣: لتذكر.
(٦) مج ١: يتوجهان/ مر: توجهون.	(٢٠) دا: - في.
(٧) مج ٤: + الله.	(٢١) دا، مج ٣، مج ٤: + تعالى.
(٨) سورة يس، آية: ٥١.	(٢٢) سورة فجر، آية: ٢٣.
(٩) مج ١، مج ٢: - لكونه.	(٢٣) مج ٤: - كما.
(١٠) مج ٣: الواحد.	(٢٤) مج ١، مج ٢، مج ٣: - تعالى.
(١١) مج ٤: + و.	(٢٥) سورة نازعات، آية: ٣٦.
(١٢) مج ٢: المحال.	(٢٦) مج ٤: المشاهدة.
(١٣) مر، مج ٣: بشفرة.	(٢٧) مج ٤: شردت.
(١٤) مج ٣، مج ٤: هي.	(٢٨) مج ٤: + و.

[٩] قاعدة

في العرض والحساب وأخذ الكتب ووضع الموازين^(١)

و^(٢) أما العرض، فهو مثل عرض الجيش ليعرف^(٣) أعمالهم في الموقف. وقد علمت صحة اجتماع الخلائق كلهم على ساهرة واحدة^(٤)، ﴿يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ يَسْمُهُمْ﴾^(٥) كما يُعرف الأخيار^(٦) هاهنا بزيتهم^(٧). وقد ورد «أن»^(٨) النبي ﷺ سئل عن قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾^(٩) فقال: ذلك هو العرض، فإن من نوقش في الحساب عذب.

وأما الحساب^(١٠)، فهو عبارة عن جمع^(١١) تفاريق الأعداد والمقادير ليعرف فذلكتها^(١٢) ومبلغها. وفي قدرة الله تعالى أن يكشف في لحظة واحدة للخلائق حاصل متفرقات أعمالهم وجمع^(١٣) نتائج أعداد حسناتهم وسيئاتهم وأثر كل دقيق وجليل من أفعالهم ونياتهم، وهو أسرع الحاسبين. وأما طول مدة^(١٤) الحساب ومكثهم في العذاب، فلأجل قصور ذواتهم عن سرعة التفطن بجمع^(١٥) متفرقاتهم والوصول إلى حاصل حسابهم.

-
(١) دا، مج ٢: الميزان.	(٢) مج ١: - و.
(٣) دا: متن ١ ليعرض، روى كلمة «ليعرض»: ليعرف.	
(٤) مج ٣: وحدة.	(٥) سورة رحمان، آية: ٤١.
(٦) مج، مج ١: الاخباد.	(٧) مج ١، مج ٤: بنياتهم.
(٨) نسخه ها جز ٣ مج ٣ ومج ٤: عن.	(٩) سورة انشقاق، آية: ٨.
(١٠) دا: العذاب.	(١١) نسخه ها جز ٣ مج ٣: جميع.
(١٢) مج ٤: قدرها.	(١٣) مج ٤: جميع.
(١٤) مج ٣: هذه.	(١٥) نسخه ها جز ٣ مج ٣: بجميع.

وأما أخذ الكتب، قد^(١) علمت أن كتب النفوس^(٢) وصحائف القلوب بعضها علوية وبعضها سفلية، وبعضها يمينية وبعضها شمالية: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْقِ كِتَبُهُ يَمِينِهِ﴾ (٧) ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا بَسِيرًا﴾ (٨) وَتَنفَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ (٩)، لأنَّه المؤمن السعيد الذي قلبه منور^(٤) بنور الإيمان مطهر^(٥) عن^(٦) خُبث الباطن ودغل^(٧) السريرة، ولا حساب^(٨) له مع أحد من الخلائق^(٩)، ولا شاغل لذمته^(١٠) عن التوجه إلى عالم القدس؛ ولذلك قال: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْقِ كِتَبُهُ يَمِينِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِي﴾ (١١) إِنْ ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْقٍ حِسَابِي﴾ (١٢) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ (١٣) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾ (١٤)، لأنَّه كان عارفاً بالآخرة وبالْحشر^(١٢) والجزاء، عالماً بأنَّه يلاقي حسابه وكتابه، إذ الظن هاهنا بمعنى الجزم واليقين: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْقِ كِتَبُهُ شِمَالِهِ فَيَقُولُ بَلِّغْ لِي أَوْتَ كِتَابِي﴾ (١٥) وَلَوْ أَذِرَ مَا حِسَابِي﴾ (١٦)؛ وذلك لكثرة اشتغاله بالدنيا ولذاتها وتلهيه عن الآخرة وسرورها وخيراتها: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْقِ كِتَبُهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ (١٧) ﴿فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا﴾ (١٨) وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا﴾ (١٩).

و^(١٥) أما دعوة الثبور، فلتعلق نفسه بالأُمور الهالكة الفانية، وأما صلي السعير، فلكون كتاب الفحار والمنافقين من جنس الأوراق المسوذة الباطلة القابلة^(١٦) للنسخ والتبديل والتغيير اللائقة للاحتراق بنار السعير. وأما الكافر المحض، فلا كتاب له. والمنافق^(١٧) يسأل عنه من الإيمان ولا تُقبل منه صورة

(١) مر، دا، مج ٤: فقد.	(٢) مج ٤: النفس.
(٣) سورة انشقاق، آيات: ٧ - ٩.	(٤) مر، مج ١، مج ٢: منورة.
(٥) دا: مطهرة.	(٦) مج ٤: من.
(٧) مج ١: ملل.	(٨) دا: لا حسنت.
(٩) مر، دا، مج ١، مج ٢، مج ٣، مج ٤: الخلق.	
(١٠) دا: لزومة.	(١١) سورة حاقة، آيات: ١٩ - ٢٢.
(١٢) مج ١، مج ٢: والحشر.	(١٣) سورة حافع، آيات: ٢٥ و ٢٦.
(١٤) سورة انشقاق، آيات: ١٠ - ١٢.	(١٥) مج ٢٣: - و.
(١٦) مر: القابلة.	(١٧) مر: منافق.

الإسلام كما يُقْبَل من العوام والضعفاء، ويقال في حقّه^(١): كان لا يؤمن^(٢) بالله^(٣) العظيم، فبدخل فيه المَعْطَل والمُشْرِك والجاحِد، لأنَّ المنافق في باطنه واحد^(٤) من هؤلاء الثلاثة، إذ لا تنفع^(٥) له هناك صورة الإسلام الظاهري^(٦)، كما مرّ.

واعلم أنَّ هذا الكتاب غَيْرُ كتابِ أعمالِ الفجّار، لأنّه كتابُ الذين^(٧) أوتوا العلم^(٨)، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً، وهو كتابه المنزل عليه لا كتاب الأعمال، فإنّه حين نبذه^(٩) وراء ظهره^(١٠) ظنَّ أن لن^(١١) يحور^(١٢)، أي جزم، كما في قوله^(١٣): ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ﴾^(١٤)، فإذا كان يوم القيامة قيل له - أي للمنافق - خذ كتابك من وراء ظهرك، أي^(١٥) من حيث نبذته^(١٦) في حياتك الدنيا، كما في قوله^(١٧) تعالى: ﴿قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾^(١٨).

وأما وضع الموازين، فالميزان عبارة عن معيار صحيح يُعرَف به قدرُ الشَّيء ووزنه، سواء كان آله محسوسة^(١٩) مخصوصة أو غيرها، و^(٢٠)ميزانُ كلِّ موزونٍ من جنسه، وإن لم يُساوِ ميزان الآخرة لميزان الدنيا، ولا موازينُ العلوم والأعمال^(٢١) لموازين^(٢٢) الأجرام والأثقال؛ كما لا يُساوي^(٢٣) ميزان^(٢٤)

(١) مج ٣، مج ٤: + إنّه.	(١٣) مج ٢، مج ٣، مج ٤: + تعالى.
(٢) مر: كان المؤمن.	(١٤) سورة فصلت، آية: ٢٣.
(٣) دا: + العلي.	(١٥) مج ٢: اذ.
(٤) مج ١: - واحد.	(١٦) دا: نبذ.
(٥) مج ١، مج ٢، مج ٤: لا ينفع.	(١٧) دا: - قوله.
(٦) مر، مج ٤: - الظاهري.	(١٨) سورة حديد، آية: ١٣.
(٧) مج ٤: الذي.	(١٩) مج ١: - محسوسة.
(٨) مر، دا، مج ٣: الكتاب.	(٢٠) مج ٣: أو.
(٩) مج ١: نبذوه.	(٢١) مج ٤: - والأعمال.
(١٠) مج ١: ظهورهم.	(٢٢) مج ١: الموازين.
(١١) مج ٢: - لن.	(٢٣) مج ٤: لا تساوي.
(١٢) مج ٤: لا يحور.	(٢٤) مج ٣: موازين.

الحِظَّةِ وَالشَّعِيرِ وَالْأَفْطِ وَالذَّبْسَ لِمِيزَانٍ^(١) الشُّعْرِ كَالْعَرُوضِ، وَمِيزَانَ الْفِكْرِ كَالْمَنْطِقِ، وَمِيزَانَ الْإِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ كَالنَّحْوِ، وَمِيزَانَ مَقَادِيرِ السَّاعَاتِ كَالْأَسْطِرْلَابِ وَالْأَرْتِفَاعَاتِ وَالْأَعِمَّةَ كَالشَّاقُولِ، أَوْ^(٢) الدَّوَائِرِ وَالْإِسْتِدَارَاتِ كَالْفَرْجَارِ، أَوْ^(٣) الْأَضْلَاعِ وَالْإِسْتِقَامَاتِ كَالْمِسْطَرَّةِ، وَالْعَقْلَ مِيزَانَ الْكُلِّ^(٤).
وَبِالْجُمْلَةِ مِيزَانَ الْقِيَامَةِ نَوْعٍ آخَرَ مِنَ الْمَوَازِينِ، فَيُوزَنُ بِهِ الْكُتُبُ وَالصُّعَائِفُ وَتُجْعَلُ^(٥) فِيهِ.

وَمِمَّا وَرَدَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ أَئِمَّتِنَا عليه السلام مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ بَابُوهِ عليه السلام أَنَّهُ سَمِعَ هِشَامَ بْنَ^(٦) سَالِمٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَعَلَى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾^(٧) قَالَ: هُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأَوْصِيَاءُ عليهم السلام.

وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ بَدَنِيٍّ أَوْ قَلْبِيٍّ وَكُلِّ ذِكْرٍ أَوْ^(٨) نِيَّةٍ يَوْضَعُ^(٩) فِي^(١٠) الْمِيزَانِ وَيَدْخُلُ فِيهِ وَيُقَابَلُهُ شَيْءٌ إِلَّا كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ مِنْ قَوْلِ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» مُخْلِصاً، لِأَنَّ كُلَّ عَمَلٍ لَهُ مُقَابِلٌ فِي هَذَا الْعَالَمِ عَالَمِ التَّضَادِّ، وَلَيْسَ لِلتَّوْحِيدِ مُقَابِلٌ إِلَّا الشُّرْكُ^(١١) وَهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مِيزَانٍ وَاحِدٍ^(١٢)، لِأَنَّ الْيَقِينَ الدَّائِمَ لَا يَجَامِعُ مَعَ^(١٣) نَقِيضِهِ فِي قَلْبٍ أَحَدٍ^(١٤)، وَلَا يَتَعَاقَبَانِ عَلَى مَوْضُوعٍ^(١٥) وَاحِدٍ، كَمَا أَوْفَانَا إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ الْمُوَحَّدِ بِحَسَبِ الْجَوْهَرِ وَالذَّاتِ يُخَالِفُ^(١٦) نَفْسَ الْكَافِرِ مُخَالَفَةً نَوْعِيَّةً فَضْلاً عَنِ الشَّخْصِيَّةِ. فَلَيْسَتْ لِلْكَلِمَةِ^(١٧) مَا يَقَابِلُهَا وَيُعَادِلُهَا فِي الْكِفَّةِ^(١٨) الْآخَرَى مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ أَوْ نِيَّةٍ فَضْلاً عَنْ أَنْ يَرْجَحَ^(١٩) عَلَيْهَا،

(١) مج ١: بميزان.	(١١) مر: الاشتراك.
(٢) مج ٢: و.	(١٢) همه نسخه ها جز مج ٤: أحد.
(٣) مج ٣: و.	(١٣) مر، مج ٣: - مع.
(٤) مج ٤: الكمال.	(١٤) مج ٤: واحد.
(٥) مج ١، مج ٤: يجعل.	(١٥) مج ٣، مج ٤: موضع.
(٦) مج ١: - بن.	(١٦) مج ١: - قلب أحد... والذات يخالف.
(٧) سورة أنبياء، آية: ٤٧.	(١٧) مر: الكلمة/ دا: لملك الكلم.
(٨) مر، دا، مج ٤: و.	(١٨) مج ٣: الكيفية.
(٩) مج ٢: يوضع.	(١٩) دا: متن: يرجع (حاشية: يرجع).
(١٠) مج ١: - في.	

كما يدلّ عليه^(١) حديث^(٢) صاحب السّجّلات. ولهذا روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال: «كما لا يَنْتَفَعُ^(٣) مع الكفر شيء، لا يضُرّ مع الإيمان شيء^(٤)». وروى أبو الصّامت عنه أيضاً عليه السلام «إنّ الله^(٥) يَغْفِرُ للمؤمن وإن جاء بمثل ذا - وأوما^(٦) بيده - قال: قلت وإن جاء^(٧) بمثل تلك الهيئات، فقال^(٨) إي والله، مرتين»، وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله: «وإن زنى وإن سر^(٩)».

واعلم أنّ أعمالَ الجوارح خيرها وشرّها كلّها ممّا^(١٠) يدخل في الموازين، وأمّا الأعمال الباطنة، فلا تدخل [في] الميزان المحسوس، لكن يقام فيه العدل وهو الميزان الحكمي المعنوي. فالمحسوس يوزن بالمحسوس والمعنى بالمعنى. فلهذا يوزن الأعمال من حيث ما هي مكتوبة، وآخر ما وضع في هذا الميزان قول الإنسان: «الحمد لله» وبه يملأ الميزان. وإليه الإشارة فيما^(١١) قال النبي صلى الله عليه وآله^(١٢): «الحمد لله يملأ الميزان»، ومن اللطائف الكشفية أنّ كفة^(١٣) ميزان كلّ أحد بقدر عمله من غير زيادة ولا نقصان.

***

(٨) مج ١، مج ٢، مج ٣، مج ٤: - فقال.

(٩) دا: مزق.

(١٠) مر: فما.

(١١) مر: + بها.

(١٢) مر، مج ١، مج ٢، مج ٣: - النبي.

(١٣) مج ٤: كشفه.

(١) مج ١: - عليه.

(٢) مج ٤: - حديث.

(٣) مر، دا، مج ٣، مج ٤: لا يَنْتَفَعُ.

(٤) مج ٤: - شيء.

(٥) مج ٤: + تعالى.

(٦) مج ١: أو من.

(٧) دا: - جاء.

[١٠] قاعدة

في الجنة والنار

يجب^(١) أن يعلم^(٢) أن الجنة التي خرج^(٣) عنها أبونا آدم وزوجته لأجل خطيئتهما غير الجنة التي وعد المتقون. لأن هذه لا يكون إلا بعد خراب الدنيا وبوار السماوات^(٤) وانتهاء^(٥) مدة عالم الحركات، وإن كانتا متفقتين في الحقيقة والماهية^(٦) والشرف، لكونهما جميعاً دار الحياة الذاتية ودار البقاء، غير متجددة^(٧) ولا متبدلة ولا دائرة^(٨) ولا فانية ولا زائلة. وبيان ذلك أن الغابات كالمبادئ^(٩) متحاذية متقابلة، وأن الموت الطبيعي ابتداء حركة الرجوع إلى الله^(١٠)، كما أن الحياة الطبيعية انتهاء حركة النزول من عنده. فكل درجة من درجات القوس الصعودية بإزاء مقابلتها من درجات القوس^(١١) النزولية. وقد شبهت الحكماء والعرفان هاتين السلسلتين بالقوسين من الدائرة إشعاراً بأن الحركة الثانية الرجوعية انعطافية لا استقامية.

وإذا تقرر هذا فاعلم أن الجنة جنتان: محسوسة ومعقولة، كما قال^(١٢) تعالى: ﴿وَلَمْ يَخَفْ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾^(١٣) وقوله^(١٤): ﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَلَاثَةٍ

(١) مع ٤: تجب.	(٨) مع ٤: - ولا دائرة.
(٢) مر: تعلم.	(٩) دا: كالمناذر.
(٣) دا: خرجت.	(١٠) مع ٢: + تعالى.
(٤) مر، دا، مع ٣، مع ٤: + والأرض.	(١١) مر: قوس.
(٥) مع ٣: انتهاء.	(١٢) مع ٤: + سبحانه.
(٦) دا، مع ٣، مع ٤: والترتبه.	(١٣) سورة رحمان، آية: ٤٦.
(٧) دا: غير متجددها.	(١٤) مع ٤: + تعالى.

زَوَّجَانِ^(١): المحسوسة لأصحاب اليمين، والمعقولة للمُقَرَّبِينَ وهم العليُّون. وكذا النَّارُ نارَانِ: محسوسة ومعنوية، كما مرَّ. وكلٌّ من الجنة والنار المحسوسين عالم مقداري: أحدهما^(٢) صورة رحمة الله، والأخرى صورة غضب الله^(٣)، لقوله تعالى^(٤): ﴿وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ﴾^(٥). ولذلك^(٦) تصل^(٧) على^(٨) الجبارين وتقسم المتكبرين^(٩). وكما أنَّ رحمة^(١٠) الله^(١١) ذاتية^(١٢) والغضب عارض، كما برهن عليه^(١٣) بقوله^(١٤): (سبقت رحمتي غضبي)^(١٥) وقوله^(١٦): (عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء)^(١٧)، فلذلك خلق الجنة بالذات وخلق^(١٨) النار بالعرض، وتحت هذا سرّ.

وقد علمت أن ليس لهما^(١٩) مكان في ظواهر هذا العالم لا في علوه ولا في سفله، لأنَّ جميع ما في^(٢٠) أمكنة هذا العالم متجددة دائرة مُستحيلة فانية، كلَّ ما^(٢١) هو كذلك فهو من الدنيا، والجنة والنار من عالم الآخرة وعقبى الدار. نعم لكلٍّ منهما مكان في داخل حجب السماوات والأرض، ولكن لهما^(٢٢) مظاهر في هذا العالم بحسب نشأتها الجزئية؛ وعليه تحمل الأخبار الواردة في^(٢٣) تعيين^(٢٤) بعض الأمكنة لأحدهما، كما في قوله ﷺ: «ما بين قبري

-
(١) سورة رحمان، آية: ٥٢.	(٢) دا، مج ٢: إحداهما.
(٣) مج: غضبية.	(٤) مر، دا، مج ١، مج ٢: - تعالى.
(٥) سورة طه، آية: ٨١.	(٦) مج ١، مج ٢: - ولذلك.
(٧) مج ١: - تصل.	(٨) دا، مر: - على.
(٩) دا، مر: المنكرين.	(١٠) مر، مج ٢: الرحمة.
(١١) مر، مج ١، مج ٣: - الله.	(١٢) مج ٣: - ذاتيه.
(١٣) مج ٢: - عليه.	(١٤) مج ١، مج ٢، مج لقوله/ مج ٤: لقوله تعالى.
(١٥) (بحار الأنوار)، ج ١٤، ص ٣٩٣؛ ج ١٨، ص ٣٠٦ وص ٣٨٦؛ ج ٢٦، ص ٣١٠.	(١٦) مج ٤: + تعالى.
(١٧) سورة أعراف، آية: ١٥٦.	(١٨) مج ٣، مج ٤: - خلق.
(١٩) مج ٤: لها.	(٢٠) مج ٢: - في.
(٢١) مر، مج، مج ١: كلما.	(٢٢) مج ٤: لها.
(٢٣) مج ٢: من.	(٢٤) مر: تعين.

ومنبري روضة من رياض الجنة^(١) وقوله: «قبر المؤمن روضة من رياض الجنة، وقبر المنافق حفرة من حفر النار»^(٢) وما^(٣) روي «أن في»^(٤) جبل أروند عينا من عيون الجنة^(٥) وروي عن أبي جعفر عليه السلام: «أن لله جنة خلقها في المغرب وماء فُراتكم هذه يخرج منها»^(٦). روي «أن برهوت واد من أودية جهنم»^(٧) والروايات فيها كثيرة متخالفة الظواهر ذكرنا وجه التوفيق بينها^(٨) في كتاب «المبدأ والمعاد». والعجب من عاقل يشك في النشأة الآخرة والجنة والنار المحسوستين ولا يشك^(٩) فيما يراه في المنام.

وأيضاً الدنيا والآخرة داخلتان تحت مقولة المضاف، لأن إحداهما مأخوذة من الدنو والثانية من التأخر، وهما حالتان للإنسان أدناها الدنيا والأخرى الآخرة؛ والمتضايفان يعرفان معاً. فمن لم يعرف الآخرة ولم يصدق بوجودها، فبالحقيقة ما عرف الدنيا أيضاً، كما قال^(١٠): ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشَأَ الْأُولَى قَوْلًا تَذَكَّرُونَ﴾^(١١) وكذلك أتني لأعجب من أكثر الفلاسفة و^(١٢) أتباع^(١٣) أرسطاطاليس كابي علي^(١٤) ومن يحذو حذوه، حيث أنكروا غاية الإنكار أن للنفس كينونة أخرى قبل البدن مع اعترافهم بأن لها كينونة وبقاء بعد البدن. ومن هذا القليل

(١) مع، مع ١، مع ٢: - رياض. / «بحار الأنوار»، ج ١٠٠، ص ١٩٢، وبا اختلافاتي هو: ج ١٠٠، ص ١٤٦ وص ١٩٦ ج ٤٣، ص ١٨٥.

(٢) مع، مر، مع ١، مع ٢: - حفر.

(٣) مع ٣، مع ٤: النيران «بحار الأنوار»، ج ٧، ص ١٠٥ بدين صورت: «... إن القبر لروضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» در شرح تعرف، ج ٢، ص ٥٣٤ بدين صورت: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران».

(٤) مع ١: - ما. (٥) مع ٢: - في.

(٦) «بحار الأنوار»، ج ٦٠، ص ١٢٢. (٧) مع ٤: - منها + و.

(٨) «بحار الأنوار»، ج ٦، ص ١٢٨٨ ج ١٠، ص ٧٩.

(٩) مع ٣: بينهما. (١٠) مع ٣: ولا يشك.

(١١) مع ٢: + تعالى/ مع ٤: + ﴿...﴾. (١٢) سورة واقعه، آية: ٦٢.

(١٣) مع ٤: من. (١٤) مع ٤: أصحاب.

(١٥) مع ٤: كأصحاب أبي علي.

من يشك في حشر هذه الأجساد وعودها إلى الآخرة، ويقول^(١) أين تذهب هذه الأجسام^(٢) بعد خراب الدنيا^(٣)؟ ولا يشك في حدوثها؛ ولا يقول من أين جاءت هذه الأجسام؟

فاعلم يا حبيبي أنا^(٤) جئنا إلى هذا العالم من جنة الله التي هي حظيرة^(٥) القدس التي قدس بها المقدسون، ومنها إلى دار الحيوان وجنة الأبدان، ومنها إلى هذا العالم دار العمل بغير جزاء^(٦)، ونذهب من هذا العالم إلى دار^(٧) الجزاء من غير عمل. من^(٨) سلمت هنا فطرته وحسنت أعماله، فإلى جنة الله إن كان من المقرين الكاملين في العلم، أو إلى جنة الحيوان^(٩) إن كان من أصحاب اليمين؛ ويبقى من^(١٠) ساء عمله واسود قلبه تحت نار غضب الله في جهنم خالداً ﴿فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾^(١١).

قال بعض أهل الكشف:

اعلم - عصمنا الله وإياك - أن النار من أعظم المخلوقات وهي سجن الله في الآخرة، وسميت «جهنم» لبعدها، يقال^(١٢) بئر جهنم، إذا كانت بعيدة القعر، وهي تحوي على الحرور والزمهرير، ففيها الحرّ على أقصى درجاته والبرد على أقصى درجاته. وبين أعلاها وأسفلها مسافة خمس^(١٣) وسبعين مائة من

(١) دا: ولقول. (٢) مج ٤: الأجساد.

(٣) دا: البدن (روى كلمة «البدن»: دنيا). (٤) مج ١: أنا.

(٥) مج: حظيرة. (٦) دا: خراب.

(٧) مج ٤: - دار.

(٨) مر، مج ٣: فمن/ مج ٢: من هنا سلمت.

(٩) مج ٢: الأعمال.

(١٠) مج، مج ١، مج ٢، مج ٤: متن/ مج ٣: - من.

(١١) سورة هود، آية: ١٠٧. (١٢) مج ٢: يقول.

(١٣) مج ٢: خمسين.

السَّيْنِ^(١). وهي دار حرورها هواء محرق لا جمر لها
سوى بني آدم والأحجار المتخذة آلهة، والجن^(٢)
لهبها، كما قال تعالى^(٣): ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾^(٤)
وقوله: ﴿فَكَبِّكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ﴾^(٥) وَخُودُ إِبْلِيسَ
أَجْمَعُونَ^(٦).

ومن أعجب ما روي عن النبي ﷺ أنه كان قاعداً مع أصحابه في المسجد،
فسمعوا هذّة عظيمة فارتأعوا، فقال ﷺ: «أتعرفون ما هذه الهذّة؟ قالوا: الله
ورسوله أعلم. قال: حجر ألقي من أعلى جهنم منذ^(٧) سبعين سنة الآن وصل
إلى قعرها، وسقوطه فيها هذه الهذّة». فما فرغ من كلامه إلا والصراخ في دار
منافق من المنافقين^(٨) قد مات، وكان عمره سبعين سنة. فقال رسول الله: الله
أكبر! فعلمت الصّابة أنّ هذا الحجر هو ذاك. وأنه منذ^(٩) خلقه الله يهوي^(١٠) في
جهنم، فلما مات حصل في قعرها، فقال^(١١) تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ
الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾^(١٢). فانظر ما أعجب كلام الله وما أحسن تعريف النبي
لأصحابه.

***

-
(١) مع ٤: السنين.	(٢) مع ٤: إلى.
(٣) مع ٤: الله سبحانه.	(٤) سورة بقره، آية: ٢٤.
(٥) سورة شعراء، آيتان: ٩٤ و ٩٥.	(٦) مر، مع ١: مذ.
(٧) مع ٢: + قد كان (كه ظاهراً روى أن خط كشيده شده).	(٨) مع ١: يهودى (١).
(٩) ف: م.	(١٠) مع ١، مع ٣: قال/ مع ٤: + الله.
(١١) مع ١، مع ٣: قال/ مع ٤: + الله.	(١٢) سورة نساء، آية: ١٤٥.

[١١] قاعدة

في أن أي حقيقة إلهية أظهرت الجنة والنار، والإشارة إلى أبوابهما

إعلم أن لكل معنى من المعاني الذاتية حقيقة أصلية ومثالا ومظهراً، فالإنسان له^(١) مثلاً^(٢) حقيقة كلية وهو الإنسان العقلي مظهر إسم الله وكلمته^(٣) والروح المنسوبة^(٤) إليه في قوله^(٥): ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾^(٦) وقوله تعالى^(٧): ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾^(٨)، ولها أمثلة جزئية وأفراد شخصية كزيد وعمرو، وله^(٩) أيضاً مظاهر كالمشاعر والألواح الذهنية.

فكذلك^(١٠) للجنة حقيقة كلية هي روح العالم مظهراً لاسم^(١١) الرحمن، لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَخْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾^(١٢)، ولها مثال كلي هو العرش الأعظم مستوى الرحمن وصورته كما ورد «إِنَّ أَرْضَ الْجَنَّةِ الْكَرْسِيُّ وَسَقْفُهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ»^(١٣) وأمثلة جزئية^(١٤) كقلوب أهل الإيمان، كما ورد «قُلُوبُ

(١) همه نسخه ها جز «مج ٤٣»: - له.

(٢) مج ١: مثاله/ مر، مج ٢، مج ٤: + له. (٣) دا: كلمة.

(٤) مج، مج ١، مج ٢: النبوة/ مر، دا، مج ٤: المنسوب.

(٥) مج ٤: + تعالى. (٦) سورة نساء، آية: ١٧١.

(٧) مر، مج ١، مج ٢، مج ٣: - تعالى. (٨) سورة ص، آية: ٧٢.

(٩) مر، دا، مج ١، مج ٢، مج ٤: لها. (١٠) مج ١: فلذلك.

(١١) مج ١، مج ٢: الاسم/ مج ٤: اسم. (١٢) سورة مريم، آية: ٨٥.

(١٣) شرح گلشن راز، ص ١٤٤ (ج زوار)، ودر: «بحار الأنوار»، ج ٦٠، ص ٢٥٦ بدين

صورت: «أرضها من ذهب... وسقفها عرش الرحمان».

(١٤) د: جزمة.

الْمُؤْمِنِينَ عَرْشُ اللَّهِ^(١)، «قَلْبُ الْمُؤْمِنِينَ بَيْتُ اللَّهِ»^(٢)، ولها مشاهد ومظاهر كَلِيَّةٌ وجزئية هي طبقات الجنة وأبوابها.

وكذلك النَّارُ لها حقيقة كَلِيَّةٌ هي البُعد^(٣) من رحمة الله و^(٤)صورة غضبه ومظهر^(٥) اسم الجبار والمنتقم، ولها مثال كَلِيٌّ هو نار جهنم، ولها مظاهر كَلِيَّةٌ وجزئية^(٦) هي طبقات جهنم وأبوابها. وطبقاتها سبعة تحت الكرسي، وفيه أصول السِّدْرَةِ، ومنها منبت^(٧) شجرة الزَّقُومِ طعام الأثيم ﴿طَلَعَهَا كَأَنَّ رُؤُوسَ الشَّيَاطِينِ﴾^(٨). وهناك ينتهي أعمال الفُجَّارِ والمنافقين وهي محيطة بالكافرين وكذا سرادقها. ولها أمثلة جزئية هي هوية النفوس بل^(٩) النفوس الهاوية المظلمة والصُّدُورُ الضَّيِّقَةُ الحرجة. وأبوابها سبعة، لقوله تعالى: ﴿لَمَّا سَبَعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾^(١٠). وهي عين أبواب الجنة لأهلها، فإنها على شكل الباب الذي إذا فتح على موضع^(١١)، انسَدَّ^(١٢) به موضع آخر؛ فعين غلق هذه الأبواب^(١٣) على الجنة عين فتحها^(١٤) إلى النار^(١٥) إلا باب القلب، فإنه أبداً مطبوع على أهل النار لا يفتح^(١٦) لهم أبواب السماء ﴿وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾^(١٧)، لأنَّ صراط الله - كما مرَّ - أدقُّ مِنَ الشَّعْرِ، فيحتاج من يسلكه إلى كمال الدِّقَّةِ وَاللِّطَافَةِ، فأَنَّى يَتَيَسَّرُ^(١٨) سلوكه للحمقاء الجاهلين، سيَّما مع العناد والاستكبار؟ فأبواب الجحيم سبعة، وأبواب الجنة ثمانية.

(١) شرح گلشن راز، ص ١٤٤، ص ١٩٨ (ج زوار).

(٢) فروزانفر از اللّواء لواء المرصی بدین صورت نقل کرده است: «القلب بيت الرب» (احادیث مشنوی، ص ٦٢).

(٣) دا: العبد. (٤) همه نسخه ها جز مع ٢: - و.

(٥) مع ٢: + ها. (٦) دا: ضریبة.

(٧) مع ١، مع ٣: بنبت/ مع ٢، مع ٤: ثبت.

(٨) سورة صافات، آیه: ٦٥. (٩) مع ٤: - هوية النفوس بل.

(١٠) سورة حجر، آیه: ٤٤. (١١) مع ٣: - على موضع.

(١٢) مر: السد. (١٣) مع ٤: روى كلمة «الباب»: أبواب.

(١٤) دا: فتها، روى كلمة «فتها»: فتحها. (١٥) مع ١: - النار.

(١٦) مر: لا تفتح. (١٧) سورة أعراف، آیه: ٤٠.

(١٨) مع ١: لينيسر.

[١٢] قاعدة

في الإشارة إلى عدد الزبانية

قال^(١) تعالى: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا تِسْعَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا^(٢) (الآيات)^(٣).

أعلم أنه قد انكشف لأرباب^(٤) البصائر النورية أن هذا القالب^(٥) البشري بحسب مشاعره وأبوابه وروازن يشبه الجحيم وأبوابها، وانكشف بالبصيرة أنه جلس على أبواب هذا البيت الذي هو مثال الجحيم تسعة عشر نوعاً من الزبانية، وهي: الحواس الخمس الظاهرة والخمس الباطنة وقوتها^(٦) الشهوة والغضب والقوى السبع النباتية؛ وكلّ منها يجرّ القلب عن أوج عالم القدس إلى حضيض عالم السفّل.

وأما^(٧) الكلام في أصولها وسوابقها^(٨)، فاعلم أن مدبّرات الأمور في برازخ عالم الظلمات وهي المشار إليها^(٩) بقوله: ﴿فَالسَّيِّئَاتِ سَبَقًا﴾^(١٠) فَالْمُدِيرَاتِ أُنْزِلْنَ^(١١)، فهي في باطن عالم الكبير الجسماني من^(١٢) الأرواح الملكوتية للكواكب السبعة، والبروج الإثني عشرية^(١٣)، فالمجموع تسعة عشر سرّاً وجهاً، غيباً وشهادة.

(٢) سورة مدثر، آيتان: ٣٠ و ٣١.

(٤) مج ٤: لأهل.

(١) مج ٢، مج ٣، مج ٤: + الله.

(٣) مج ٤: - الآيات.

(٥) مج: القلب/ مر: القالب.

(٦) مج ٢: وقوتها/ مج ٤: وقولي/ مج: قوة. (٧) مج ٤: ولا.

(٩) مج ٣: إليه.

(٨) دا: صوابها.

(١١) هه: نسخه ها جز «دا»: - من.

(١٠) سورة نازعات، آيتان: ٤ و ٥.

(١٣) مج ٤: لمجموع.

(١٢) مر، مج ٣: عشر/ مج ٤: عشرة.

وكذا في عالم الصّغير الإنساني هي^(١) رؤساء القوى المباشرة^(٢) لتدبير
البرازخ السفليّة، وهي التسعة^(٣) عشر المذكورة، سبع منها مبادئ الأفعال
النباتيّة، وإثنا عشر منها مبادئ الأفعال الحيوانيّة. فالإنسان ما دام كونه محبوساً
بهذه المحابس الدّاخلية والخارجية، مسجوناً بسجن الطّبيعة، مأسوراً^(٤) في أيدي
هذه العمّال^(٥) الكلّيّة^(٦) والجزئيّة، لا يمكنه الصّعود إلى عالم الجنان ومنبع
الرّضوان ودار الحيوان؛ فإذا لم يتخلّص عن تأثيرها وتقييدها، كانت حاله كما
أفصح^(٧) عنه قوله تعالى: ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ﴾ ﴿ثُمَّ لَنَجْجِمْ صَلْوَتَهُ﴾^(٨) (الآيات)^(٩).

فإذا انتقل من هذا البدن بالموت ينتقل من السّجن إلى السّجين، فيؤدّبه^(١٠)
المالك إلى أيدي هذه الرّبانيّة التي هي من آثار تلك المدبّرات، فيعذب بها في
الآخرة كما يعذب بها في الدّنيا من حيث لا يشعر. لكشافه الحجب
وغلظتها^(١١). فإذا انكشف الغطاء أو^(١٢) رُقّ الحجاب^(١٣)، يرى شخصه معذباً
بأيدي سدنة الجحيم وزبانية نار الجحيم^(١٤) يجرّونه إلى^(١٥) جهنّم بسلاسلهم^(١٦)
وأغلالهم.

* * *

(١) مج ٤ : - هي.	(٢) مج ٣ : - المباشرة.
(٣) دا : الشّقة.	(٤) مج ٤ : مأمورا.
(٥) مج ٣، مج ٤ : الأفعال.	(٦) مج ٤ : - الكلّيه.
(٧) مج ٤ : فصح.	(٨) سورة حاقه، آيتان: ٣٠ و ٣١.
(٩) مج ٣، مج ٤ : الآية.	(١٠) دا : فتؤدّبه.
(١١) مر : غلظتها.	(١٢) مج ٣، مج ٤ : و.
(١٣) مج ٣، مج ٤ : الحجب.	
(١٤) مر، مج ٢ : الجحيم / مج ٣ : سدنة الجحيم وزبانية نار الجحيم.	
(١٥) مج ٣، مج ٤ : + نار.	(١٦) مج ٢ : لسلاسلهم.

[١٣] قاعدة

في الأعراف وأهله

قال^(١) تعالى: ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا سِمْكُتًا﴾^(٢). قيل هو سور بين الجنة والنار، باطنه فيه الرحمة، وهو ما يلي منه^(٣) الجنة؛ وظاهره من قبله العذاب^(٤)، وهو ما يلي من النار، يكون عليه من تساوت^(٥) كفتا ميزان حسناته وسيئاته، فهم ينظرون بعين إلى النار وبعين أخرى^(٦) إلى الجنة، وما لهم رجحان بما^(٧) يدخلهم الله تعالى^(٨) في إحدى الدارين. هذا ما قيل. وعندى أن الأعراف غير السور الواقع بين الجنة والنار. و^(٩)الذي ذكره إنما يصح ويليق في تفسير قوله^(١٠): ﴿فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ سُورًا لَّهُ أَبْوَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾^(١١).

وأما الأعراف، فأصله مأخوذ إمّا^(١٢) من العرفان، كما قال^(١٣): ﴿يَعْرِفُونَ كُلًّا سِمْكُتًا﴾^(١٤)، وإمّا من «عُرف الفرس» وهو شعر^(١٥) عنقه وهو الموضع المرتفع

(١) مج ٤ : + الله. (٢) سورة أعراف، آية : ٤٦.

(٣) مج ٤ : جهة. (٤) اقتباس از سورة حديد، آية ١٣.

(٥) مج، مج ١ : يساوت / مج ٢ : ساوت. (٦) مج، دا : آخر.

(٧) مج ١ : - بما. (٨) مر، دا، مج ١، مج ٣ : - تعالى.

(٩) دا، مج، مج ٣، مج ٤ : - و.

(١٠) مر، دا، مج ١ : + تعالى / مج ٤ : + ﴿﴾.

(١١) سورة حديد، آية : ١٣. (١٢) مر، مج ٣، مج ٤ : - إمّا.

(١٣) مج ٢ : - قال / مج ٤ : + تعالى. (١٤) سورة أعراف، آية : ٤٦.

(١٥) مر، دا : - شعر.

منه^(١) - و«العرفة» أيضاً الرمل المرتفع - كناية عن ارتفاع مكانهم وعلو ذانهم. وأهل الأعراف هم الكاملون في العلم والمعرفة الذين يعرفون كل طائفة من الناس بسيماهم، ويرون بنور بصيرتهم الباطنة أهل الجنة وأهل النار و^(٢)أحوالهما^(٣) في الآخرة، كما قال النبي ﷺ^(٤): «اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ»^(٥) لكنهم بعد في هذا^(٦) العالم من حيث أبدانهم كما قيل: أبدانهم في العالم الأسفل وقلوبهم^(٧) معلقة^(٨) كالقناديل في الملا^(٩) الأعلى^(١٠). فهم بالأجساد أرضيون وبالقلوب^(١١) سماويون^(١٢)، أشباحهم فرشيّة وأرواحهم عرشيّة، ولم يموتوا بالموت الطبيعي حتّى يدخلوا الجنّة بدنًا، كما دخلوها روحاً، كما قال^(١٣): ﴿لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ﴾^(١٤) رجاء لرحمة^(١٥) الله. وإذا خرجوا عن الدنيا، كان طمعهم عين^(١٦) الوصول، وقوتهم عين الفعلية^(١٧) والحصول. وأمّا قبل ذلك، فحالهم كحال^(١٨) برزخيّ بين أحوال^(١٩) أهل^(٢٠) الجنّة وأهل^(٢١) النار، لأنّ قلوبهم مطعّمة في نعيم الجنان من الإيمان والعرفان^(٢٢) وأبدانهم معذّبة بعذاب الدنيا ومؤذياتها^(٢٣)، كما قال تعالى:

-
- (١) مج ٢، مج ٤: فيه.
 (٢) مج ١، مج ٢: لأحوالهما.
 (٣) مج ١، مج ١: + وسلّم.
 (٤) «بحار الأنوار»، ج ٢٤، ص ١٢٨ وص ١٣١. نیز در مواضع مختلف مجلدات دیگر؛ «اصول کافی»، ج ١، ص ٣١٧.
 (٥) مج ٢: عقولهم.
 (٦) دا: + الباب.
 (٧) مج ٤: حلقة.
 (٨) مر: على.
 (٩) مج ٢: لقلوبهم.
 (١٠) مج ٤: + و.
 (١١) مج ٣: + الله تعالى.
 (١٢) مج ٤: رحمة.
 (١٣) سورة اعراف، آية: ٤٦.
 (١٤) مج ١: عن.
 (١٥) مج ٢، مج ٣، مر: دا: كمال.
 (١٦) مج ٤: - أهل.
 (١٧) مج ٤: - والعرفان.
 (١٨) مر: دا، مج ٢: ومؤذياتهم/ مج ٤: ومؤذياتها/ مر: دا، مج ١، مج ٢، مج ٤:
 لهم.

﴿وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ إِلَقَاءَ أَمْحَبِّ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾^(١) والذي يدل على صحة^(٢) ما ذكرناه أمور:

الأول: ما ورد عن أئمتنا المعصومين عليهم السلام أنهم قالوا نحن الأعراف.
والثاني: إِنَّ الآية تدل^(٣) على^(٤) غاية مدحهم، والمتوسطون في الرتبة^(٥) - الذين لا رجحان لواحدة من كفتي موازينهم، الواقفون^(٦) في السد^(٧) الحاجز بين الدارين الجنة والنار - ليسوا من المدح في هذا المحل^(٨) ومن المعرفة على هذه الدرجة، بأن يعرفوا كلاً من الطائفتين بسيماهم، ومعرفة النفوس أمر عظيم.
والثالث: إن موضع الدعاء والمناجاة لطلب الحاجات إنما هي الدنيا^(٩) قبل الموت؛ وأما الآخرة وما بعد^(١٠) الموت^(١١)، ففيه^(١٢) ميعاد الوصول والوجدان، أو^(١٣) حصول اليأس والحرمان.

***

(١) سورة اعراف، آية: ٤٧.	(٨) مج ٣: المقام.
(٢) مج ٣: - صحة.	(٩) مج ١، مج ٣، مج ٤: - و.
(٣) مج، دا: يدل.	(١٠) مج ٤: + و.
(٤) دا: - على.	(١١) مج ٣: - بعد.
(٥) دا: - الرتبة/ مج ٣: + هم.	(١٢) مج ١: - الموت.
(٦) مر، مج ٣: الواقفون.	(١٣) مر، مج ٢: ففيها.
(٧) مج ٤: السور.	(١٤) نا: و.

[١٤] قاعدة

في معنى طوبى^(١)

وهي مثال شجرة العلم كثيرة الفروع والشعب، شريفة النتائج والأثمار من المعارف الإلهية التي أكثرها ممّا لا يستقل باكتسابه العقول البشرية، بل يحتاج في تحصيلها وتناولها أن تقتبس^(٢) أنوارها من مشكاة خاتم النبوة^(٣) بواسطة^(٤) أوّل أوصيائه وأفضل أوليائه وأشرف أبواب^(٥) مدينة علمه. فإن أنوار^(٦) العلوم الإلهية والمعارف الربانية إنّما انتشرت في قلوب المستعدين القابلين للهداية^(٧) من بذر الولاية وشجرة الهداية.

وممّا ورد في هذا المعنى ما رواه أعظم المحدثين رواية وضبطاً، وأوثقهم دراية وحفظاً، الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي رحمته الله بسنده المتصل عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله جعفر الصادق عليه السلام: «طوبى شجرة في الجنة أصلها في دار علي بن أبي طالب عليه السلام وليس من مؤمن إلّا وفي داره غصن من أغصانها»^(٨) وذلك لأن^(٩) نفسه الشريفة

(١) مج ١، مج ٢: الطوبى.

(٢) مر، مج ١، مج ٣، مج ٤: يقتبس.

(٣) مج ٣: النبوة.

(٤) مر: بواسطة/ مج ٣: لوساطة.

(٥) مر: أبواب.

(٦) مج ٣: أبواب.

(٧) مج ٤: + بنور.

(٨) «اصول کافی»، مج ٣، ص ٧٣٣٧ باختلاف «أصلها في دار النبي محمد» بحاي «أصلها في

دار علي بن أبي طالب»؛ «بحار الأنوار»، ج ٨، ص ١٣١، نیز با تغییراتی در: ج ٨، ص

١١٧ و ص ١١٢٠ ج ٣٩، ص ٢٢٦.

(٩) مر: لانه.

معدن الفضائل والعلوم، وكان قلبه^(١) المنور مفتاح أبواب^(٢) خزان المعرفة الموروثة من الأنبياء ﷺ سيما خاتمهم وأعلمهم، عليه وآله أكمل التسليمات وأزكئها. كما أفصح قوله ﷺ: «أنا مدينة العلم وعلي بابها»^(٣).

وإنما نسب موضع^(٤) طوبى إلى دار الآخرة من بيت قلبه المعنوي دون دار^(٥) محمد ﷺ، لأن تفاصيل العلوم الحقيقية - التي جاء بمجامعها^(٦) الرسول والكتاب - مستفادة من بيانه وتعليمه، وهو^(٧) كما أشار إليه تعالى^(٨) بقوله^(٩): ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾^(١٠) و^(١١) بقوله: ﴿وَلَنْتَهُ فِي أَمْرِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلُّ حَكِيمٌ﴾^(١٢)، وبقوله^(١٣): ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(١٤)، وبقوله تعالى^(١٥): ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾^(١٦) ولذلك ورد أنه قال ﷺ لما نزلت هذه الآية: «يا^(١٧) علي أنا المنذر وأنت الهادي»^(١٨).

وقد^(١٩) تبين بنور العقل والنقل أن مثال شجرة طوبى، أعني أصل العلوم والمعارف، في دار علي ﷺ وأولاده المطهرين الذين هم ذرية بعضها من بعض^(٢٠)، لأن كلاً منهم يحذو حذو أبيهم المقدس وجدهم المنور المطهر - صلوات الله عليهم أجمعين - وفروعها في دور صدور شيعتهم وبيوت مواليهم؛ إذ يتفرع ويتشعب من علم النبي والوصي - عليهما السلام وآلهما^(٢١) - علوم

-
- (١) دا: قلبه. (٢) مج ٢: - أبواب.
 (٣) «أصول کافی»، ج ٣، ص ٣٣٦: «بحار الأنوار»، ج ٤٠، ص ٢٠١.
 (٤) مج: معنى. (٥) مج ٤: - دار.
 (٦) مج ٣، مج ٤: معها. (٧) مج ٤: - هو.
 (٨) مج ٤: - تعالى. (٩) مج ٢: قوله تعالى.
 (١٠) سورة رعد، آية: ٤٣. (١١) مر، دا، مج ١، مج ٢: - و.
 (١٢) سورة زخرف، آية: ٤. (١٣) مج ٣: + تعالى.
 (١٤) سورة نحل، آية: ٤٣. (١٥) مر، مج ١، مج ٤: - تعالى.
 (١٦) سورة رعد، آية: ٧. (١٧) مر: - يا.
 (١٨) به صور مختلف در: «بحار الأنوار» ج ٢٣، ص ٤، ج ٥، ص ٣٩٩، ص ٤٠٠، ص ٤٠١ تا ص ٤٠٤.
 (١٩) دا: فقد. (٢٠) اقتباس از سورة آل عمران، آية: ٣٤.
 (٢١) مج: آله/دا: وإليهما/ مج ٣: هما/ مج ٤: بهما.

عقلية وفروع فقهية في قلوب العلماء والمجتهدين من أتباعهم ومقلّدين إلى يوم القيمة. ونسبة سيد الأولياء عليه السلام إلى علماء هذه الأمة في الأبوة المعنوية كنسبة آدم عليه السلام إلى أفراد البشر^(١) في الأبوة الصورية؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله: «يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة»^(٢) وهكذا نسبة شجرة طوبى لجميع^(٣) أشجار الجنة.

قال العارف المحقق في الفتوحات المكية:

أعلم أنّ^(٤) نسبة^(٥) شجرة طوبى لجميع^(٦) شجرة الكائنات^(٧) كآدم عليه السلام لما ظهر عنه^(٨) من النبیین^(٩). فإن^(١٠) الله لما غرسها بيده وسواها، نفخ فيها من روحه، كما شرف آدم باليدين ونفخ فيه، فأورثه^(١١) نفخ الروح فيه علم الأسماء لكونه مخلوقاً^(١٢) باليدين. ولما تولّى الحق غرس شجرة طوبى ونفخ فيها، زينها بثمره^(١٣) الحلبي والحلل اللذين فيهما^(١٤) زينة للابسهما^(١٥)، ونحن أرضها^(١٦) كما جعل ما على الأرض زينة لها^(١٧). (انتهى).

فقد ظهر من كلامه أنّ شجرة طوبى - و^(١٨) يراد بها أصول المعارف والأخلاق الحسنة، لتكون^(١٩) زينة للنفوس القابلة - بمنزلة ما على الأرض زينة لها^(٢٠).

(١) دا: - البشر. (٢) «بحار الأنوار»، ج ٢٣، ص ١٢٨.

(٣) مر، مج ٣، مج ٤: بجميع.

(٤) همه نسخه ها جز «مج ٤، مج ٤»: - أن. (٥) مر، مج ١، مج ٢: - نسبة.

(٦) دا، مج ٣، مج ٤: بجميع.

(٧) مج ٣، مر، دا: الجنات/ مج ٢: الجنة. (٨) مج ٣، مج ٤: - عنه.

(٩) مج ٢: الأنهار.

(١٠) مج ٢: قال.

(١١) مج ٣: وأورثه/ مج ٢: + بعد.

(١٢) مج ٤: - اللذين فيهما.

(١٣) مج ١، مر، دا: ثمرة.

(١٤) مج ٣: ارتنها.

(١٥) مج ٣: للابسها.

(١٦) حالفترحات المكية، (بيروت، دار صادر) ج ٣، ص ٤٣٦.

(١٧) مج ١، مج ٢، مج ٣: ليكون.

(١٨) دا، مج ٢: - و.

(١٩) مر: له/ مج ٤: - لها.

[١٥] قاعدة

في خلود أهل النار فيها

هذه مسألة عويصة^(١)، وهي موضع خلاف بين علماء الرسوم^(٢) وعلماء الكشف، وكذا بين أهل الكشف: هل يسرمد^(٣) العذاب^(٤) عليهم إلى ما لا نهاية له^(٥) أو يكون راحة ونعيم بدار الشفار^(٦) عند انتهاء مدة العقاب^(٧) إلى أجل مسمى؟ مع اتفاق الكل^(٨) على عدم خروج الكفار من النار، وأنهم ماكثون فيها إلى ما لا نهاية له؛ فإن لكل من الدارين عمّاراً ولكل منهما ملاًها^(٩). و^(١٠)الأصول الحكمية^(١١) دالة على أن ألقوى الجسمانية^(١٢) متناهية، وعلى أن القسر لا يدوم على طبيعة واحدة، وعلى أن لكل موجود غاية ينتهي إليها، وعلى أن مآل الكل إلى الرحمة الإلهية التي وسعت كل شيء. وعندنا أيضاً أصول دالة على أن الجحيم وآلامها وشرورها دائمة بأهلها، كما أن الجنة ونعيمها وخيراتها دائمة بأهلها^(١٣) وإن كان الدوام في كل منهما^(١٤) على معنى آخر. وأنت تعلم أن نظام الدنيا لا ينصلح إلا بنفوس جاسية غليظة^(١٥) وقلوب

-
(١) مج ١، عريضة/ مج ٢: غويصة.	(٩) مج ٢: - ها.
(٢) دا: الرسول.	(١٠) دا، مج ٢: أو.
(٣) دا: بسرمد/ مج ١: يسير مدأ.	(١١) مج، مج ١، مر: الحكمة.
(٤) مج ١: لعذاب.	(١٢) دا: الجسماني.
(٥) مج ٢: - له.	(١٣) مج ٣: بأمله.
(٦) مج ٤: الشفاء.	(١٤) مج ٣: منها.
(٧) مج ٤: العذاب.	(١٥) مج ٣: - غليظة.
(٨) مر: لكل.	

قاسية شديدة الفسوة؛ فلو كان الناس كلهم على طبقة واحدة وطبيعة سليمة وقلوب خاشية^(١) مطيعة، لاختل النظام بعدم^(٢) القائمين بعمارة هذه الدار من النفوس الشديدة الغلاظة^(٣)، كالفراعنة والدجاجلة والنفوس المكارة الشيطانية. وفي الحديث: «إني^(٤) جعلت معصية آدم سبباً لعمارة هذا العالم». وقال^(٥) تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْإِنسِ لَمَّا قُلُّبٌ لَا يَفْقَهُونَ فِيهَا﴾^(٦) (الآية). و^(٧) قال^(٨): ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَهَدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾^(٩)؛ فكونها على طبقة واحدة ينافي^(١٠) الحكمة والمصلحة، لإهمال^(١١) سائر الطبقات الممكنة في مكن^(١٢) الإمكان من غير أن يخرج من القوة إلى الفعل^(١٣). والعناية^(١٤) تأباه^(١٥).

فإذا كان وجود كل طائفة من مقتضى قضاء الله^(١٦) وعنايته ورحمته، و^(١٧) يكون^(١٨) لها غايات طبيعية ومواطن ذاتية؛ والغايات الذاتية للأشياء مناسبة لها^(١٩) ملائمة لذواتها يقع الوصول إليها آخر الأمر، وإن عاق^(٢٠) فيها^(٢١) عائق زماناً مديداً^(٢٢) أو قصيراً، كما قال^(٢٣): ﴿وَجِلَّ يَلْتَمِسُ وَيَتَنَ مَّا

(١) مج ٣، مج ٤: خاشعة.

(٢) دا: + النظام.

(٣) دا، مج ٣، مج ٤: الغلاظ.

(٤) مج ٤: إنما.

(٥) مج ٤ + الله سبحانه و.

(٦) مج ٤: + «ولهم أغين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها إلى آخر الآية» سورة أعراف، آية: ١٧٩.

(٧) مج ٣: - و.

(٨) مج ٤: + الله تعالى.

(٩) سورة سجده، آية: ١٣.

(١٠) مج ٢: تنافي.

(١١) مر: لا ينحال/ دا: متن: لا ينافي، روى «لا ينافي» نوحته: لا همال.

(١٢) مج ١: ممكن.

(١٣) مج ٤: - إلى الفعل.

(١٤) مج ٤: الغاية.

(١٥) مج ٣: ياباه.

(١٦) مج ٤: قضاؤه/ مر، دا، مج ٣، مج ٤: + وقدره.

(١٧) مر، مج ٢، مج ٣: - و.

(١٨) مج ٣: تكون.

(١٩) مج ٤: + و.

(٢٠) دا: - عاق.

(٢١) دا: - فيها/ مر، مج ٣، مج ٤: عنها/ مج ٢: منها.

(٢٢) مج ٢: مديداً.

(٢٣) مج ٤: + ﴿وَجِلَّ يَلْتَمِسُ وَيَتَنَ مَّا

يَسْتَهْزِئُونَ^(١) والله تجلّى^(٢) بجميع الأسماء في جميع المنازل والمقامات، فهو الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ الرَّؤُوفُ، وهو العزيز الجَبَّارُ الْقَهَّارُ المنتقم، وفي الحديث أيضاً: «لولا أنتم^(٣) تذبون، لذهب الله بكم وجاء بقوم يذبون»^(٤).

قال بعض المكاشفين:

يدخل الله أهل الدارين فيهما^(٥)، السعداء بفضل الله و^(٦)أهل النار بعدله، وينزلون فيهما بالأعمال ويخلدون فيهما^(٧) بالنيات^(٨) فيأخذ الألم جزاء العقوبة موازياً^(٩) لمدة^(١٠) العمر^(١١) في الشرك^(١٢) في الدنيا؛ فإذا فرغ الأمد^(١٣)، جعل لهم نعيم في الدار التي يخلدون فيها بحيث لو دخلوا بالجنة^(١٤)، تألموا^(١٥)، لعدم^(١٦) موافقة الطبع الذي جبلوا^(١٧) عليه. فهم يتلذذون^(١٨) بما هم فيه من نار وزمهرير وما فيها من لذع حيات وعقارب، كما تلذذ^(١٩) أهل الجنة^(٢٠) من الظلال والنور ولثم الحسان من الحور^(٢١)، لأن طبايعهم

(١) سورة سبا، آية: ٥٤. (٢) مر، دا، مج ٣، مج ٤: يتجلّى.

(٣) مر: أنكم.

(٤) مج ١: تذبون. / شرح گلشن راز، ص ١٣ (ج زوار)، با اختلاف «انكم» بجای «أنتم»؛ نیز در شرح فارسی شهاب الأخبار، ص ١٦٩ (ج دانشگاه تهران) بدین صورت: «لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، لَجَاءَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، فَيَغْفِرَ لَهُمْ وَيُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ».

(٦) مر: + هي.

(٥) مج ٤، مج، مج ١: فيهم.

(٨) مج ٣، مج ٤: بالبدن.

(٧) دا: - فيهما / مج ٤: فيها.

(١٠) دا: بالمدّة.

(٩) مر: مؤزياً.

(١٢) مج ٢: الترك.

(١١) مج: العمل.

(١٤) دا، مج ٣، مج ٤: الجنة.

(١٣) مر، مج ٤: تياالموا(٩).

(١٦) مر، مج ٤: العدم.

(١٥) مر، مج ٤: تياالموا(٩).

(١٨) مج ٣: متلذذون.

(١٧) مج ٤: جعلوا.

(٢٠) دا: + فيه.

(١٩) مر، مج ٣: تلذذ / مج ٤: يلتذ.

(٢١) مج: النور.

نقتضي^(١) ذلك. ألا ترى الجُعل على طبيعة يتضرّر
 بريح^(٢) الورد ويتلذّذ^(٣) بالنتن، ومحرور من الإنسان
 يتأذى^(٤) بريح المسك؟ فاللذات تابعة للملائم والآلام
 لعدمه^(٥).

وصاحب «الفتوحات المكيّة» أمعن^(٦) في هذا الباب وبالع في ذلك
 الكتاب وقال في «الفصوص»: «وأما أهل النار فمآلهم إلى النعيم [ولكن في
 النار]^(٧)، إذ لا بدّ لصورة النار بعد انتهاء مدّة العقاب، أن تكون^(٨) برداً وسلاماً
 على من فيها^(٩).

وأما أنا، فالذي لاح^(١٠) لي بما^(١١) أنا^(١٢) مشغّل به من الرياضات العلميّة
 والعملية أن دار الجحيم ليست بدار نعيم، وإنّما هي موضع آلام^(١٣)
 والمحن^(١٤) وفيها العذاب الدائم، لكن آلامها متفتّنة^(١٥) متجدّدة على الاستمرار
 بلا انقطاع، والجلود فيها متبدّلة وليست هناك موضع راحة واطمئنان، لأن^(١٦)
 منزلتها من ذلك العالم منزلة عالم الكون والفساد من هذا العالم.

***

-
- (١) نسخه ها جز ١ مج ١ و مج ٣: تفضي.
 (٢) دا: - بريح.
 (٣) مر، مج ٣، مج ٤: يلند.
 (٤) مج، مج ١، مج ٢: تأذى.
 (٥) مج ٣: بعدمه.
 (٦) مر: أمن.
 (٧) «ولكن في النار» درفصوص الحكم هست.
 (٨) در متفصوص الحكم «تكون»، در نسخ: يكون.
 (٩) فصوص الحكم، چ دکتر عقیفی، ص ١٦٩.
 (١٠) مج ٤: لاخ.
 (١١) مر: - بما.
 (١٢) مج ٤: لا.
 (١٣) مج ٢: آلام.
 (١٤) مر، مج ١، مج ٢، نا: محن.
 (١٥) دا: متضمّنة.
 (١٦) مج ١: لا (- ن).

[١٦] قاعدة

في كيفية تجسم الأعمال وتصور النيات يوم القيامة والإشارة إلى مادة صورها

أعلم أن لكل صورة خارجية ظهوراً خاصاً في موطن النفس، ولكل صورة نفسانية وملكية^(١) راسخة وجوداً في الخارج. ألا ترى أن صورة الجسم الرطب إذا أثرت في مادة جسمانية قابلة للرطوبة، قبلتها^(٢) فصارت رطباً مثله سهل القبول للأشكال؟ وإذا أثرت في مادة أخرى كمادة القوى^(٣) الحسية أو الخيالية وانفعلت^(٤) عن الرطوبة، لم تقبل^(٥) هذا الأثر ولم يصير^(٦) رطباً مثله، مع أنها قبلت ماهية الرطوبة، لكن بصورة أخرى ومثال آخر^(٧)؛ وكذا قبلت القوة العاقلة الإنسانية منها صورة أخرى ونحواً^(٨) آخر من الوجود والظهور، مع أن الماهية واحدة^(٩) وهي ماهية الرطوبة والرطب، فللماهية الواحدة صور ثلاثة في مواطن ثلاثة^(١٠) لكل منها وجود خاص وظهور معين^(١١). فانظر في تفاوت حكم^(١٢) هذه النشآت الثلاث^(١٣) في ماهية واحدة، وقس عليه تفاوت النشآت في أنحاء الظهورات والوجودات في كل معنى وماهية عينية.

(١) مج، ١، مج ٢: ملكية.

(٢) مج ٢: جاي كلمه «قبلتها» سياه شده است. (٣) مر، دا، مج ١، مج ٣: القوة.

(٤) مج ٢: انفصلت. (٥) مج ١، ٢: لم يقبل.

(٦) دا: لم يثر يصير. (٧) دا: أخرى.

(٨) همه نسخه ها جز «مج ١، مج ٢٢: نحو». (٩) مر، دا، مج ١: - و.

(١٠) دا: - ثلاثة.

(١١) مج ٤: متعين/ در «مج ٢٢ عبارت چنین است: «وجود وظهور خاص ومعين».

(١٢) مر، دا، مج ١، مج ٣: في حكم تفاوت. (١٣) مج ٢: الثلاثة.

فلا تعجب^(١) من كون الغضب - وهو كيفية نفسانية - إذا وجدت في الخارج، صارت^(٢) ناراً محترقة؛ وأن العلم - وهو كيفية نفسانية - إذا وجدت^(٣) في الخارج صارت^(٤) عيناً تسمى سلسيلاً^(٥)؛ وأن المأكول من مال اليتيم ظلماً ينقلب^(٦) في^(٧) موطن الآخرة في بطون آكله ناراً يصلونها يوم الدين؛ ولا أيضاً، من صيرورة حب الدنيا - وهي^(٨) شهواتها، وهي أغراض نفسانية هاهنا - حيات وعقارب تلسع وتلدغ لصاحبها يوم^(٩) القيامة.

وهذا القدر كافٍ للمستبصر لأن يؤن بجميع ما وعده الشارع وأوعد عليه. وكل من له قوة تحدر في العلم، يجب^(١٠) عليه^(١١) أن يتأمل في الصفات النفسانية وكيفية منشأيتها للآثار والأفعال الخارجة^(١٢)، ويجعل^(١٣) ذلك ذريعة لمعرفة استيجاب بعض الأخلاق والملكات لآثار^(١٤) مخصوصة في القيامة.

مثال ذلك أن شدة الغضب في رجل تورث^(١٥) ثوران دمه واحمرار وجهه وانتفاخ بشرته، والغضب حالة نفسانية موجودة في عالم باطنه، وهذه الآثار من صفات الأجسام المادية وقد صارت نتائج لها في هذه النشأة؛ فلا عجب من^(١٦) أن يلزمه في نشأة أخرى أن ينقلب^(١٧) ناراً محضة محرقة للقلب مقطعة للأعضاء ﴿نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۖ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْنَدَةِ ۖ﴾^(١٨)، كما يلزمه هاهنا إذا اشتد

(١) مر، دا، مج ٣: فلا يتعجب.

(٢) دا: وجد.

(٣) دا: سليل.

(٤) مر، مج ١، مج ٣: تنقلب/ مج ٢: منقلب.

(٥) مج ٢: من.

(٦) مر، دا، مج ١، مج ٣، مج ٤: في.

(٧) مج ٤: - عليه.

(٨) مج ١: تجعل.

(٩) مج، مج ٤: يورث/ مج ٣: يوجب.

(١٠) مج ٤: في.

(١١) مج ٤: - هي.

(١٢) مج، مج ١، مج ٣، مج ٤: تجب.

(١٣) مج ٤: الخارجة.

(١٤) مر: الآثار/ مج ٣: آثاراً.

(١٥) مج ٤: في.

(١٦) من.

(١٧) مج ٤: في.

(١٨) انقباس از آيات ﴿نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۖ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْنَدَةِ ۖ﴾: سورة همزة، آيتان: ٦ و٧.

تسخن البدن وضربان العروق والأوداج واضطراب الأعضاء واحتراق المواد والأخلاط، ربما يؤدي إلى المرض الشديد، بل إلى الهلاك من الغيظ. فهكذا جميع الصور الجسميّة^(١) الموجودة في عالم الآخرة حاصلة من ملكات النفوس وأخلاقها الحسنة والقبیحة واعتقاداتها ونياتها الصّحيحة^(٢) والفاصلة الرّاسخة فيها من تكرّر الأعمال والأفعال في الدّنيا؛ فصارت الأعمال مبادئ^(٣) للأخلاق^(٤) في الدّنيا، فيصير النفوس بهيئتها مبادئ الأجسام^(٥) في الآخرة.

وأما^(٦) مادة تكوّن الأجساد وتجسّم الأعمال و^(٧) تصوّر النّيات^(٨) في الآخرة، فليست إلّا النفس^(٩) الإنسانيّة، وكما أنّ^(١٠) الهيولى هاهنا مادة تكوّن الأجسام والصور المقداريّة، وهي لا مقدار لها في ذاتها، فكذلك^(١١) النفس الآدميّة مادة تكوّن الموجودات المقدّرة المصوّرة الأخرويّة، وهي في ذاتها^(١٢) أمر روحاني لا مقدار لها. والفرق بين النفس والهيولى بأمور:

منها: إنّ الهيولى وجودها بالقوّة من كلّ وجه لا يحصل^(١٣) لها في ذاتها إلّا^(١٤) بالصور^(١٥) الجسمانيّة، بخلاف النفس، فإنّها كانت^(١٦) في ذاتها موجودة بالفعل وجوداً جوهريّاً حسّاساً، وكانت أولاً صورة لهذا البدن العنصري، فصارت مادة أخرويّة لصور^(١٧) أخرويّة^(١٨) تتحدّ^(١٩) بها ضرباً من الاتحاد؛ فهي صورة الماديّات الدّنيويّة ومادة الصّوريّات الأخرويّة المنفوخة^(٢٠) فيها بإذن

-
(١) مع ٢: المجسمة.	(٢) دا: الصّحة.
(٣) مر: المبادئ.	(٤) مع ٣: الأخلاق.
(٥) مر، دا، مع ١، مع ٢، مع ٤: للأجساد.	(٦) مع ٢: - أمّا.
(٧) مع ١: - و.	(٨) مع ٤: - وتصور النّيات.
(٩) دا، مر: النفوس/ مع ٤: للنفس.	(١٠) مع ١: - أنّ/ مع ٣: + مادة.
(١١) مع ١: فلذلك.	
(١٢) در نسخة «مع» اشتباها نويشته شده وسپس روی آنخط کشیده است.	
(١٣) مع ١٣، مع ٤: لا تحصل.	(١٤) دا: - إلّا/ مر: و.
(١٥) مر: الصور.	(١٦) مع ١: - كانت.
(١٧) مع ٤: لصوره/ مع ٣: - لصور.	(١٨) مع ٣: - أخرويّة.
(١٩) مع ٢: متحد.	(٢٠) مع ٣: المودعة.

الله^(١) ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَأَنْتُونَ أَنْوَابًا﴾^(٢) لاختلاف أنواعها^(٣)، كما مر.

ومنها: إنَّ النفس مادة روحانية لطيفة لا تقبل^(٤) إلا صوراً لطيفة غيبية لا تدرك بهذه الحواس، بل بحواس الآخرة، والهيولى مادة كثيفة إنما تقبل^(٥) الصور الكثيفة المقيّدة بالجهات والأوضاع المشوبة بالقوى والأجسام^(٦).

ومنها: إنَّ قبول الهيولى للصّور والأكوان على سبيل الانفعال والاستحالة والتغيّر والحركة، وقبول النفس لصورها الرّاسخة فيها على سبيل الحفظ والاستيجاب، ولا منافاة بين قبولها وفعلها، فهي بجهة واحدة فاعلة^(٧) وقابلة للصّور والأمثال معاً؛ وكذلك علوم المبادئ وصفاتها، حيثُ إنّها^(٨) بجهة واحدة حصلت فيها.

ومنها: إنَّ^(٩) القبول هناك ليس بمعنى القوّة الاستعداديّة والإمكان.

ومنها: إنَّ^(١٠) هذه الصّور كمالات لموادّها وموضوعاتها، وليست الصّور الناشئة من النّفس كمالات لها، إذ ليس كمالها^(١١) في حصول تلك الصّور لها، وإنّما كمالها في أن تكون بحيث^(١٢) تفعل^(١٣) تلك الصّور وتجعلها^(١٤) مدركة لها، وبين الاعتبارين فرق ثابت^(١٥). وقد بيّن في موضعه أنّ جهتي القبول والفعل واحدة في لوازم الذات^(١٦).

(١) مج ٣، مج ٤: - تعالى. (٢) سورة نبا، آية: ١٨.

(٣) مج ٤: في الآخرة/ مر، دا، مج ٣: + في الآخرة.

(٤) مر، مج ١: لا يقبل. (٥) مر، دا: يقبل.

(٦) دا، مج ٢، مج ٣: الأعدام/ مر، مج ١: + الأعدام.

(٧) مج ٤: قابلة. (٨) مج ٣: «وحيثانها» بجای «حيث إنّها».

(٩) مر، دا، مج ١، مج ٢: لأنّ. (١٠) مر: - إنّ.

(١١) مج ١: - إذ ليس كمالها. (١٢) مج ٣: أن/ دا: + يكون.

(١٣) مج ٣: بفعل/ مج ٤: تفعل. (١٤) مج ٣: يجعلها.

(١٥) در «مج ٣» عبارت چنین است: «وفرق ثابت بین الاعتبارین».

(١٦) مج ٣، مج ٤: المهيئات.

[١٧] قاعدة

في أن باقي الحيوانات هل لها حشر،

- كما للإنسان - أم لا؟

قد أشرنا إلى أن لكل جوهر طبيعي حركة ذاتية وخلقاً وبعثاً وبداءة وعوداً، والفلاسفة أثبتوا للطبائع غايات ذاتية، كما أثبتوا لها مبادئ^(١) ذاتية. وعود كل شيء إلى ما بدأ منه. فعود الأجسام إلى القوى، وعود القوى إلى النفوس، وعودها إلى الأرواح^(٢) وعود الكل إليه تعالى^(٣)، كما قال: ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾^(٤)، وقوله^(٥): ﴿كُلُّ إِلَينَا رَاجِعُونَ﴾^(٦). فمن علم من أين مجيئه، علم إلى أين ذهابه، لكن الكلام إنما هو بعث^(٧) الشخص الجزئي مع بقاء تعينه وتشخصه الجامع للنشأتين. وهذا في الإنسان أمر محقق، لتجرد نفسه المتعلقة تارة بهذا البدن المادي الدنيوي وتارة بذاك^(٨) البدن الصوري الأخروي.

وأما غيره من الحيوانات، ففي بقاء نفوسها وعودها إلى الآخرة خلاف بين الحكماء. و^(٩) الروايات فيه أيضاً متخالفة، وآيات^(١٠) فيه^(١١) متشابهة غير محكمة، لاحتمال أن يكون المراد من مثل قوله تعالى^(١٢): ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ

(١) مج ٣، مج ٤: مباد.

(٢) دا: الأرض واح.

(٣) مج ٢: مج ٤: إلى الله تعالى.

(٤) سورة شوري، آية: ٥٣.

(٥) مج ٣، مج ٤: + تعالى.

(٦) سورة أنبياء، آية: ٩٣.

(٧) مج: بعض.

(٨) دا، مج ٣، مج ٤: بذلك.

(٩) مر: - و.

(١٠) مج ٣، مج ٤: الآثار.

(١١) مج ٢: فيها/ مج ٣، مج ٤: + أيضاً.

(١٢) مر: - تعالى/ مج ٣: قول الله ﷻ.

حُشِرَتْ ﴿١﴾ حشر ﴿٢﴾ طائفة من أفراد البشر نوسهم من جنس أرواح الوحوش، فحشروا وحوشاً لا أناساً. والذي ثبت ﴿٣﴾ من طريق البرهان الحدسي هو القول بالتفصيل.

فكل حيوان ﴿٤﴾ يكون له نفس ﴿٥﴾ متخيلة متذكّرة فوق النفس الحساسة ﴿٦﴾ فهو باقي بعد الموت محشور إلى بعض البرازخ غير معطل ﴿٧﴾ عن مجازاة ﴿٨﴾، لأنّ العناية تأتي عن ﴿٩﴾ إهمال ما هو بصدد الاستكمال.

وأما حشر النفوس الحساسة لا المتخيلة المتذكّرة كحشر ﴿١٠﴾ القوى النفسانية إلى مبدئها وربّ نوعها، كما ذكره معلّم الفلاسفة في كتابه في ﴿١١﴾ معرفة الربوبية. وكذلك النفوس النباتية إذا قطعت الأشجار أو يبست، كما ذكره ﴿١٢﴾ بعض العرفاء. وحشر المقلّدين والأتباع إلى منازل الأئمة والمجاهدين يشبه ﴿١٣﴾ حشر القوى النفسانية إلى الناطقة كما في قوله تعالى ﴿١٤﴾: ﴿وَحْشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ ﴿١٥﴾ وكمثل ﴿١٦﴾ قوله ﴿١٧﴾: ﴿وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ﴾ ﴿١٨﴾.

***

(١) سورة تكوير، آية: ٥.	(٢) مج ٢: - حشر.
(٣) دا: يثبت.	(٤) دا: + ان.
(٥) مج ١: - نفس.	(٦) مر: الحاسة.
(٧) دا: غير معطلة.	(٨) دا: محاذاة.
(٩) مج ٣، مج ٤: - عن.	(١٠) مج ٣، مج ٤: فحشر.
(١١) مج ٣، مج ٤: + كتاب.	(١٢) مج ٣: - كما ذكره.
(١٣) مج ٢: تشبه.	
(١٤) مج ٣، مج ٤: اقال ﴿يَكُنْ﴾ بهجاء «في قوله تعالى».	
(١٥) سورة نمل، آية: ١٧.	(١٦) مج ٤: مثل.
(١٧) مج ٢، مج ٣، مج ٤: + تعالى.	(١٨) سورة ص، آية: ١٩.

ختم ووصية^(١)

يقول هذا العبد الذليل: إني أستعيز بالله ربّي الجليل في جميع أقوالي وأحوالي^(٢) ومعتقداتي ومصنّفاتي من كلّ ما يقدح في صحّة متابعة الشريعة التي أتناها بها سيّد المرسلين وخاتم النبيين - عليه وآله أفضل^(٣) صلوات المصلّين^(٤) - أو يشعر بوهن في العزيمة والدين، وضعف في التمسك بحبل الدين^(٥) المتين؛ لأنّي أعلم يقيناً أنّه لا يمكن لأحد أن يعبد الله كما هو أهله ومستحقّه إلا بتوسط من له الاسم الأعظم، وهو الإنسان الكامل المكمل، خليفة الله بالخلافة الكبرى في عالمي الملك والملكوت الأسفل والأعلى، ونشأتي الآخرة والأولى.

وأوصيك أيّها الناظر في هذه الأوراق! أن تنظرَ فيها بعين المروّة والإشفاق أنشدك بالله وملكوته وأهل رسالاته^(٦) أن تترك^(٧) عادة النفوس السفليّة من الإلف بما هو المشهور بين الجمهور، والتوحّش^(٨) عن ما لم تسمعه^(٩) من المشايخ والآباء وإنّ كان مُبرهنًا عليه بالحجّة البيضاء. فلا تكن^(١٠) ممّن ذمهم الله على التقليد المحض من غير برهان في مواضع كثيرة من القرآن، كقوله^(١١): ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾^(١٢)، وقوله تعالى^(١٣):

-
- (١) مج ٣، مج ٤: «خاتمه» بجای «ختم وصية».
- (٢) مج ٣: أفعالي.
- (٣) مر، دا، مج ١، مج ٢: أجزل.
- (٤) مج ٤: «صلّى الله عليه وآله أجمعين» بجای «علي وآله... المصلّين».
- (٥) مج ٤: - الدين.
- (٦) مج ٤: رسالته.
- (٧) مج ٢: ترك/ مر، دا، مج ١: يترك.
- (٨) دا: + و.
- (٩) مج ٣: لم يسمعه.
- (١٠) مر، مج ٢، مج ٣: فلا يكون/ دا: فلا يمكن.
- (١١) مج ٣، مج ٤: + تعالى.
- (١٢) سورة حج، آية: ٨.
- (١٣) جز ١٣ سابر نسخ: - وقوله تعالى.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَنْبَغُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾^(١).

فلإنك أن تجعل مقاصد الشريعة الإلهية وحقائق الملة الحنيفية^(٢) مقصورة على ما سمعته^(٣) من معلميك وأشياخك منذ أول إسلامك، فتجمد^(٤) دائماً على عتبة بابك ومقامك غير مهاجر إلى ربك، بل اتبع ملة آبائنا الحقيقي إبراهيم حنيفاً مسلماً، حيث قال لأبيه المجازي: ﴿يَتَأْتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ﴾^(٥)، ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَيْ رَبِّي سَيِّدِينَ﴾^(٦)، فاذهب إلى ربك ورسوله^(٧)، وسافر من بيت حجابك^(٨) وعتبة بابك مهاجراً إلى الله^(٩)، لترى^(١٠) من آيات الجبروت وعجائب الملكوت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت؛ فإن أدركك^(١١) الموت في هذا السفر فأجرك على الله^(١٢) لقوله^(١٣): ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾^(١٤).

فلا تبال - إن كنت مسافراً^(١٥) - بمخالفة الجمهور، فإن الجمهور واقفون في منزلهم، والمسافر مرتحل^(١٦) من المنزل. فكيف يقع^(١٧) الاتفاق بين الساكن والمتحرك والحال والمرتحل؟ لكن^(١٨) كما قال إمامك وإمامنا، أمير المؤمنين - عليه وعلى أخيه وآله^(١٩) صلوات^(٢٠) رب العالمين - لا تعرف^(٢١) الحق بالرجال، بل أعرف الحق، تعرف^(٢٢) منه^(٢٣) أهله؛ و^(٢٤) اعلم أن المتبع في

(١) سورة بقره، آية: ١٧٠.	(١٣) مج ٢، دا: + تعالى.
(٢) مر، مج ٣، مج ٤: الحنفية.	(١٤) سورة نساء، آية: ١٠٠.
(٣) دا: سمعه.	(١٥) دا: سافراً.
(٤) مج ١: فتحمد.	(١٦) مج ٣: تحل.
(٥) سورة مريم، آية: ٤٤.	(١٧) مج ٣: تقع.
(٦) سورة صافات، آية: ٩٩.	(١٨) دا: فكن؟
(٧) مر، دا، مج ٣: - ورسوله.	(١٩) مج ٣، مج ٤: - وآله.
(٨) مج ٤: صحابك.	(٢٠) مج ٢: + الله.
(٩) دا، مج ٣، مج ٤: + ورسوله.	(٢١) مج ٣، دا: لا يعرف.
(١٠) مج ٣، مج ٤: ترى.	(٢٢) مج، مج ١، دا: يعرف.
(١١) مج ١: فأدركك.	(٢٣) مج ٤: من.
(١٢) مج ٣: + تعالى.	(٢٤) مج ٣، مج ٤: - و.

المعارف الإلهية هو البرهان أو المكاشفة بالعيان، كما قال تعالى^(١): ﴿قُلْ مَا كُنَّا بِمُرْسِيكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(٢) وقال^(٣): ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾^(٤). وهذا البرهان نورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ^(٥) في قلب المؤمن يَتَنَوَّرُ به بصيرته فيرى الأشياء كما هي، كما^(٦) وقع في دعاء النبي ﷺ لنفسه ولخواص أمته وأوليائه من قوله: «اللهم أرنا^(٧) الأشياء كما هي»^(٨).

واعلم أنَّ هذه المسائل - التي وقع الخلاف فيها لجمهور الفلاسفة مع الأنبياء ﷺ ولهم الدعاء^(٩) - لو كانت سهلة التناول والحصول ممكنة الاكتساب بأفكار هذه العقول بموازينهم المنطقية وأنظارهم التعليمية البحثية، لما وقع الخلاف فيها من أولئك العقلاء^(١٠) المشتغلين طول عمرهم باستعمال آلة الفكر^(١١) والنظر في اكتساب تصوّر الأشياء، ولما نشأ منهم فيها الخطاء، ولما وقعت الحاجة^(١٢) إلى بعثة الأنبياء^(١٣).

فعلم^(١٤) أنَّ هذه المسائل لا تحصل^(١٥) إلا باقتباس الأنوار من مشكاة النبوة والتماس فهم الأسرار من باطن^(١٦) الولاية، فعليك بتجريد تام^(١٧) للقلب وتطهير بالغ للسر وانقطاع شديد عن^(١٨) الخلق، ومناجاة كثيرة مع الحق في الخلوات، وإعراض عن^(١٩) الشهوات والرئاسات وسائر أغراض^(٢٠) الحيوانات بالنية

(١) مج ٤: سبحانه.

(٢) سورة بقره، آية: ١١١.

(٣) مج ٣: + تعالى / مج ٤: + سبحانه.

(٤) سورة مؤمنون، آية: ١١٧.

(٥) مج ٣، مج ٤: + تعالى.

(٦) دا: + الله (٢).

(٧) دا: - كما.

(٨) (٢) سورة بقره، آية: ١١١.

(٩) مج ٣، مج ٤: وهم الدعاء.

(١٠) (١٠) دا: - العقلاء.

(١١) (١١) مج ٢: الفكر.

(١٢) (١٢) دا: + ناطق.

(١٣) (١٣) مج ٢: + ﷺ.

(١٤) (١٤) مج ٢: فعل.

(١٥) (١٥) مج ١، مج ٣، مر، دا: لا يحصل.

(١٦) (١٦) مج ١: ناطق.

(١٧) (١٧) مج ٣، مج ٤: بالتجريد التام.

(١٨) (١٨) مج ٢: من.

(١٩) (١٩) مج ١: - عن.

(٢٠) (٢٠) مج ٤: أنواع.

الضافية والذين الخالص؛ وليكن نفس عملك نفس جزائك وعين علمك^(١) عين وصولك إلى مبتغاك، حتى إذا كشف الغطاء ورفع الحجاب، كنت كما كنت في الباب محضراً عند ربّ الأرباب، فإنك لا تلحق غداً إلا بما علمته ولا تحشر إلا^(٢) ما أحبيته، حتى أنه «لَوْ أَحَبَّ أَحَدٌ حَجَرًا، لَحُشِرَ^(٣) مَعَهُ» كما ورد في الحديث^(٤). فإياك أن تحبّ لما لا وصول لك إليه، أو تعلم لما لا تحقق له^(٥) في الآخرة، فتهلك محترقاً بنار الريق، أو تهوي إلى مكان سحيق، وقد علمت أنه^(٦) لا يحشر أحد^(٧) إلا إليه^(٨)، ولا يلتذّ إلا بما فيه.

فهذب نفسك، وخلص نيتك، وصحح عقيدتك ونور قلبك للناظرين، وطهر بينك للطائفين والعاكفين؛ قول وجهك شطر كعبة^(٩) المقصود، وتوجه إلى ولي الخير والجود.

فهذا غاية السفر^(١٠) والذهاب إلى عالم التور، وهو حاصل هذه التجارة التي لن^(١١) تبور^(١٢) من بذل متاع هذا الوجه الفاني وأخذ العوض من^(١٣) الوجه الباقي، فما عند الله خير للأبرار. وهذا^(١٤) الوصول إلى كعبة المقصود ولقاء المعبود^(١٥) لا يمكن إلا بالسّير^(١٦) الحثيث العلمي بقدم^(١٧) الفكر^(١٨) والنظر، لا بمجرد حركات البدن التي لا حاصل لها إلا متاعب^(١٩) السفر دون^(٢٠)

(١) دا: عملك.

(٢) مج ٣، مج ٤: لا تحشر يوم القيامة إلا إلى.

(٣) مج ٢، مج ٣: يحشر / مج ٤: ليحشر.

(٤) مج ٣: حديث.

(٥) مج ١: - له.

(٦) همه نسخة ها جز مج ٣ ومج ٤: أن.

(٧) مج ٣: - أحد.

(٨) دا، مج ٣، مج ٤: + ولا يتألم.

(٩) مج ٤: الكعبة.

(١٠) دا: + والجود.

(١١) مج ٢: تبعد.

(١٢) دا: هذه.

(١٣) مج ٣: بالسّير.

(١٤) مج ١، مج ٢: الفكر.

(١٥) مج ٤: حتى.

(١٦) مج ٣: متاعب.

(١٧) مج ٣: متاعب.

تحصيل^(١) الزَّاد وأخذ المتاع للمعاد؛ ولهذا قال ﷺ: «تفكّر ساعة خيراً من عبادة سبعين سنة»^(٢) وقال لخير أمته^(٣) وباب مدينة علمه: «يا علي، إذا تقرب الناس إلى خالقهم بأنواع البرّ، تقرب إليه بأنواع العقل حتى تسبقهم كلهم»^(٤).

فتحدّس من هذا أن المقصود^(٥) من العبادات^(٦) البدنية والأوضاع الدينية كالقيام والصيام وغيرهما^(٧)، إنّما هو تصفية^(٨) القلب وتهذيب السر بالنية الخالصة فيها والفكر الباطن، من حيث إنّها تعبّد للمعبود الحق وقربان للإله المطلق، لا حركة الأركان وقلقلة^(٩) اللسان. قال الله^(١٠) تعالى: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَافُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾^(١١) وقال^(١٢): ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَبُؤُفَكُمْ بَلَّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾^(١٣). (الآية). ثم إنَّ أفسد^(١٤) قواطع الدين وأكثف سدّ على طريق السالكين هو إجابة دعوة علماء^(١٥) السوء وتتبع آرائهم المضلّة وآثارهم المغوية، والاعتثار بهم. وما^(١٦) يسمّونه علماً وفقهاً وحكمة^(١٧) اغترار الظمآن بالسراب عن^(١٨) عين ماء الحيوان، كما قال تعالى^(١٩): ﴿وَإِنْ تُطِيعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ

(١) مع ٤: تحصل.

(٢) «شرح تعرف»، ج ١، ص ١٦٢، بدون لفظ «سبعين» و«در الرسالة العلية»، ص ١٧٨ (ج محدث) با تغيير «سبعين» به لفظ «سيتين».

(٣) دا: أمة.

(٤) «در حلية الأولياء»، ج ١، ص ٥٠، حديث شماره ٣٢ (ج بيروت، دار الكتب العلية) جنين است: «يا علي، إذا تقرب الناس إلى خالقهم في أبواب البرّ فتقرب إليه بأنواع العقل تسبقهم بالدرجات...»، و«در إحياء علوم الدين»، ج ١، ص ٨٦ (ج، بيروت، دار المعرفة) جنين: «إذا تقرب الناس بأبواب لبرّ والأعمال الصالحة فتقرب أنت بعقلك».

(٥) مع ١: المقصد.

(٦) مع ٤: عبادات.

(٧) مع ١، مع ٢، مر: غيرها.

(٨) مع ١، مع ٢، مع ٣: لتصفية.

(٩) دا: قلقله.

(١٠) سورة حج، آية: ٣٧.

(١١) سورة بقره، آية: ١٧٧.

(١٢) مع ٣: العلماء.

(١٣) مع ٤: سبّحانه.

(١٤) مع ٤: من.

أَلَّا إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ^(١) وقال تعالى^(٢): ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يَمُنُّ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾^(٣).

أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِخْوَانَنَا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ شَرِّ الشَّيَاطِينِ^(٤) وَالْمُضِلِّينَ، وَنَوِّرْ قُلُوبَنَا بِأَنْوَارِ الْحِكْمَةِ وَالْيَقِينِ بِحَقِّ^(٥) مُحَمَّدٍ^(٦) وَآلِهِ^(٧) الظَّاهِرِينَ^(٨) سَلَامٌ^(٩) اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ^(١٠).

***

-
- (١) سورة انعام، آية: ١١٦.
(٢) ديكر نسخ جز مج ٣: - وقال تعالى.
(٣) سورة نجم، آية: ٢٨.
(٤) مج ٣: الشيطان.
(٥) مج ٣، مج ٤: - بحق.
(٦) مج ٣، مج ٤: بمحمد.
(٧) مج ٤: + الطَّيِّبِينَ.
(٨) مج ٣: + تمت الرسالة الشريفة الموسومة بالحكمة العرشية.
(٩) مج ٤: صلوات.
(١٠) مج ٤: + والسلام على النبي والولي/ مج ١: تمت الرسالة الشريفة في عام سبع وثلاثين ومائتين بعد ألف في دار العلم شيراز.

المسائل القدسية

تحقيق وتقديم

الدكتور منهورچر صدوقي سها

مقدمة على المسائل القدسية

لَمَّا أحوالوا إعداد نص رسالة «المسائل القدسية» الشريفة إليّ من أجل طباعتها ونشرها ترددتُ في قبولها لأنني كنتُ أشك بأن كل ما هو منسوب إلى صدر أعظم الحكماء المتألهين ليس له؛ لذلك حين بدأت بهذا العمل لم أكن بالحماس اللازم. ولكن بعد فترة وجيزة وجدتُ بعض المطالب في أحد النصوص جعلتني أتأكد بأن الرسالة تعود إليه لهذه الأسباب المتقنة التي سأشرحها كما يلي:

يُحيل مصنف رسالة المسائل القدسية عدة مطالب منها إلى «كتابه الكبير»، على سبيل المثال:

(١) كتب في فصل «ظلمات وهمية وأضواء عقلية»:

«قد أوردنا جملة من تلك المعضلات في كتابنا الكبير»^(١).

(٢) ويقول في توضيح «ومنهم من ذهب إلى أنّ الحاصل عند تعقل الإنسان أمر جوهري شيان»: «و قد بسطنا القول في شرحنا وتفصيلها وضبطها وتحصيلها في كتابنا الكبير»^(٢).

(٣) كما أنه كتب في فصل «الإشكال الخامس من الإشكالات الواردة على القول بالوجود الذهني» في نهاية الرسالة أنّ:

«ولكنك بهذا القدر من هذا المطلب في هذا المختصر وزيادة الكشف يطلب من كتابنا الكبير»^(٣).

(٣) المجموعة الحالية، ص ٢٩٥.

(١) المجموعة الحالية، ص ٢٦١.

(٢) المجموعة الحالية، ص ٢٦٣.

والآن يمكن القول إن مراد مصنف الرسالة من «كتابنا الكبير» هو كتاب الاسفار محققاً وقطعاً وجزماً لهذا السبب:

أولاً: إن المقاطع المُحالة من المسائل القدسية إلى «الكتاب الكبير» تنسجم مع الاسفار بل هي موجودة فيها، كما أنها ليست قلبية.

ثانياً: مصنف رسالة مسائل القدسية يُشير في بعض الحالات إلى اسم الكتاب الكبير حين يُحيل القارئ إليه:

(١) حيث يقول في فصل «في أن تخصيص الوجود بماذا؟»:

«وقد نقلنا عباراتهم وتنصيباتهم على هذا المطلب في كتابنا الكبير المسمى بالاسفار الأربعة»^(١).

(٢) وأفضل من هذا كله ذكر عبارة في فصل: «في أن الوجود الواجب غير متعدّد» تُعد في الحقيقة حاسمة لمادة الخلاف، وهي إرجاع المطلب إلى مُطلق الاسفار الأربعة المجردة من تقييده باسم «كتابنا الكبير»:

«... وهذه مقدّمة قد حققناها وبسطنا القول فيها في الاسفار الأربعة»^(٢).

والآن قد حصّص الحق.

ونكلمةً للفائدة أضيف أنّ صدر أعظم حكماء المتألهين يُشير في بعض فقرات كتابه الاسفار الأربعة بعبارة «كتابنا الكبير»، وعلى سبيل المثال:

(١) «ولنلخص في هذه الرسالة ما شرحناه في حقيقة هذه المقالة في كتابنا الكبير المسمى بالاسفار الأربعة» (= رسالة اتحاد العاقل والمعقول، ص ٥، تصحيح الدكتور بيوك عليزاده، انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدر، الطبعة الأولى، ١٣٨٧ هجري شمسي).

(٢) «... ونحن لما كرهنا... نرفع الحوالات في أكثر المواضع من شرح هذا الكتاب ونوردها بالفعل كما هي عادتنا في كتابنا الكبير المسمى بالاسفار».

(١) المجموعة الحالية، ص ٢٣٩.

(٢) المجموعة الحالية، ص ٢٤٧.

(شرح وتعليق على إلهيات الشفاء، ج ٢، ص ١١٣٠، تصحيح الدكتور نجف قلي حبيبي، انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا، الطبعة الأولى، ١٣٨٢ هجري شمسي).

والدليل الآخر لصحة نسبة الإشعار هو تنصيب الملاً صدرا نفسه إلى بعض رسائله الأخرى مضيفاً إليها كتابه الحكمة القدسية.

«إن أثر الجاعل هو نحو الوجود الخاص الصادر عن الواهب... وقد أقمنا على هذا المطلب براهين قطعية ذكرناها في أسفارنا وفي الحكمة القدسية (= الشواهد الربوبية^(١)، ص ٣٦٢، تصحيح الدكتور حامد ناجي الأصفهاني، مجموعة الرسائل الفلسفية ١، انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا، الطبعة الأولى، ١٣٨٩ هجري شمسي).

والدليل الثالث هو تشابه بعض عبارات النص ببعض عبارات بعض آثار صدر أعظم حكماء المتألهين المسلم بها، أذكر من بينها المشاعر والتي ما زلتُ أذكرها منذ تتلمذي عند محضر الأستاذ المرحوم المبرور السيد آقا يحيى عبادي الطالقاني - جزاه الله عني خير جزاء المحسنين - وهنا أذكر بعض هذه العبارات لنقارنها مع المسائل القدسية.

المسائل القدسية: «...هذه مسائل قدسية وقواعد ملكوتية ليست من الفلسفة الجمهورية ولا من الأبحاث الكلامية الجدلية ولا من التقليدات العامية ولا المكابرات السفسطائية. بل إنما هي من الواردات الكشفية الفائضة على أقل العباد عند انقطاعه من الحواس والمواد وانسلاخ نفسه عن البدن العنصري»^(٢).

المشاعر: «وهي ليست من المجادلات الكلامية ولا من التقليدات العامية ولا من الفلسفة البحثية المذمومة ولا من التخيلات الصوفية، بل هي من نتائج التدبر

---

(١) رسالة مختصرة تحتوي على الآراء الخاصة بالملاً صدرا وهي غير الشواهد الربوبية المعروفة التي تُعد من المتوسطات. أقصد الشواهد الصغيرة.

(٢) المجموعة الحالية، ص ٢١٣.

في آيات الله والتفكر في ملكوت سماواته وأرضه مع انقطاع شديد عما أكتب عليه طباع أهل المجادلة والجماهير»^(١).

المسائل القدسية: «... والجمهور حيث غفلوا من هذه الدقيقة تراهم تارة يخصصون القاعدة العقلية القائلة بالفرعية وتارة يهربون منها إلى القول بالاستلزام فقط. وتارة ينكرون ثبوت الوجود أصلاً لا ذهنياً ولا عيناً ولا اعتباراً ولا تحقّقاً ويقولون إنه مجرد اختراع كاذب...»^(٢).

المشاعر: «... والجمهور حيث غفلوا من هذه الدقيقة وقعوا فيما وقعوا من الاضطراب وتشبعوا في الأبواب، فتارة خصصوا القاعدة الكلية العقلية القائلة بالفرعية بما سوى صفة الوجود وتارة هربوا منها وانتقلوا إلى الاستلزام بدل الفرعية وتارة أنكروا ثبوت الوجود أصلاً لا ذهنياً ولا عيناً قائلين إنه مجرد اعتبار الوهم الكاذب واختراعه»^(٣).

المسائل القدسية: «... وإنّي كنت شديد الذبّ عنهم في اعتبارية الوجود وتأمل الماهيات، حتّى هداني ربّي فأنكشف لي انكشافاً بيّناً أن الأمر بعكس ذلك»^(٤).

المشاعر: «... وإنني قد كنت في سالف الزمان شديد الذبّ عن تأمل الماهيات واعتبارية الوجود، حتّى هداني ربّي وأراني برهانه، فأنكشف لي غاية الانكشاف أن الأمر فيها على عكس ما تصوّروه وقرروه...».

هذا المعنى أي إن تشابهاً موجوداً بين عبارات الرسالتين المعهودتين في رسائل صدر أعظم حكماء المتألهين هو الحاسم للمادة القائلة ببطلان ادعاءات جماعة تصرّح بها، ويدل على أمانة نقل الملاء عن بعض مطالب الآخرين التي ذكرها باسمهم. كما يدل هذا على أن قوة حافظة هذا الشيخ الجليل من الآيات الإلهية أيضاً، فكل ما كان يقرأه كان يحفظه فوراً، وعند تصنيفه كتبه كان ينقل

(٣) المجموعة الحالية، ص ٣٦٣.

(٤) المجموعة الحالية، ص ٢٣٩.

(١) المجموعة الحالية، ص ٣٣٠.

(٢) المجموعة الحالية، ص ٢٣٣.

بعض محفوظاته محتفظاً بأسماء مصنفها. فافهم واغتنم وكن من الشاكرين وأحس ظنك بالأولياء.

ولهذه الرسالة الشريفة خصوصية خاصة بالمآثر الصدرية وهي موجودة في أمهات المسائل الحكمية مثل الوجود الذهني والمعاد العقلي والخ... وأيضاً بعض الصفات الأخرى تجعلني متأكداً على أن هذه الرسالة الشريفة هي إحدى مصنفات الشيخ الجليل في أواخر عمره. وختم الكلام هو أولاً، إن هذه الرسالة الشريفة نشرت فيما مضى بجهود المرحوم المبرور الأستاذ سيد جلال الدين الآشتياني (قدس الله لطيفه) القديرة ضمن مجموعة باسم «ثلاث رسائل» عام ١٩٧٣ في مدينة مشهد. وثانياً، إن المخطوطة المصححة الحالية أخذت من مخطوطة أطلق عليها المخطوطة «أ»؛ مع ذلك، وفي بعض الأحيان كنت أراجع المخطوطتين الآخرين اللتين أطلقت عليهما المخطوطتين «ب» و«ج». وهذه المخطوطات هي كما يلي:

(١) مخطوطة أ: هي مخطوطة بخط نستعليق يميل إلى شكسته نستعليق وبعض كلماتها كتبت بخط النسخ. سُجلت هذه المخطوطة برقم ٦٢٢٢ في المكتبة الوطنية التابعة لتولية مقام الإمام الرضا في مدينة مشهد؛ وقد كتبت عام ١٠٣٤ هـ في مدينة قزوین بخط الأستاذ محمد باقر بن زين العابدين في يوم السبت الثاني من نوروز الفرس. وبما أنها أولاً تُعد أصح المخطوطات، وثانياً أقدم المخطوطات أيضاً الذي أهتم أهل التصحيح بمثل هذه الأمور، وثالثاً بما أنها استنسخت في فترة حياة مصنفها لذلك جعلتها النسخة الأساسية لتصحيحها.

(٢) المخطوطة «ب»: هي مخطوطة بلا تاريخ ومن دون اسم كاتبها، ويبدو أن تاريخها يعود إلى القرن الحادي عشر، وهي مسجلة برقم ١٨٠٦ في المكتبة التابعة لمجلس الشورى الإسلامي.

(٣) المخطوطة «ج»: وهي مخطوطة كتبت عام ١٣٠٩ هـ. بخط مير إسماعيل بن حاجي مير هادي الحسيني، ومسجلة برقم ٩١١٢ في المكتبة المركزية بجامعة طهران. وتم استنساخها بواسطة الحكيم الكامل والعارف العامل

الملا صدرا أحمد الأردكاني؛ ولا يمكن أن يكون (أي الأردكاني) مترجم المبدأ
والمعاد للملا صدرا وبعض آثاره الأخرى إلى اللغة الفارسية، مع أنه كان يعد
من السادات العظام في وقته. ويجب أن يكون الأردكاني له تعليقات وحواشي
على المشاعر؛ والأردكاني هو أستاذ ميرزا سيد أبو القاسم وحواشي راز
الشيرازي، ومن الطبقة الأولى لتلاميذ أستاذنا الأقدم الأخوند ملا علي النوري -
أطاب الله ثراهم.

وكتب اللاشيء سها أقال الله عشراته بلبلة الأربعاء ٢٠ مهر ١٣٩٠ هجري
شمسي بطهران صينت عن الحديثين حامداً مصلياً مستغفراً. والحمد لله رب
العالمين.

...

ان بقية الترتيب فيها على شيا لم يشهد اوجها على عزيمته و الترتيب فيها بالحق و بين طرفها من
 على تقدير الطلاق طبعه ليعتوان على ان كان لا عقل ان يتصور معنوم ليعتقد ان
 و احوال العز و ان يتصور جميع المعنويات من عدم نفسه و على عدم اعدام و معنوم المشع و حكمه عليه
 بحكم عزيمته بل يفرضه لا على ان ما يفرضه هو حقيقة المشع او كل اوجه عزيمته من حكمه على
 عليه ان يمكن و ان حمل معنوم المشع على نفسه على ان كما عرف مرارا من اعماد كثر من الاشكال
 كيقين الحق منها و بوجه الجواب عن شبهة الجهر لاطلاق المذكور في كثر لفظ حين كنه لانه لا يمكن
 تصور الحكم عليه في كل قضية بل من جهة اشد هذا الاشكال و على ان الجواب الحق و اعمد هو
 يفرض ان يفرض معنوم و ان يفرضه اما لطبقه باطل الذات او لا مر جهر لاطلاق و حكمه عليه
 الحكم و عدمه لا يرضى بغيره و اوجه من المعنوم ليعتوان في الذهن بغيره و حكمه على المشع
 بامتناع الحكم عليه و على الجهر لاطلاق بالبرهان لان صحة الحكم توجب اليمين حيث كونه و قد يفرض
 يمكن معنوم و يشاهد توجب اليمين حيث كونه نفس معنوم المشع و عنوان المنع او نفس معنوم
 بجهر لاطلاق و عنوان الجهر لا يطلقه نعم ان هذا الحق و يتطابقا على كثر من جهة و عنوان كثر
 مساوية لشرط كثرها غير راجعة اليها كما يظن للفرق بينها بان الحكم فيها الحكم على ان الحق قد يرضى
 بان يكون التقدير من جهة من الموضع حيث لم يكن طبعه احد او ان كان بين لا بان يكون الموضع
 ٢٠٢ من و تم فرضه و نفس الحكم عليه بالتقدير المذكور كونه الموضع في طبعه لوقته او
 يفرض كونه القضية مشروطة فترفع و ان كانت عليه الصورة فليكتف به اعمد من هذا الطبع
 هذا الموضع و ان كان كثره و طبعه كثره
 ان يرضى ان اعمد انفسه كثره

[مقدّمة المؤلّف]

بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقّتي^(١)

سبحان الذي أبان في بداءات حالات ذوي الهمم نهايات تقلّبات أصحاب الفكر والفهم، وفاوَتْ بين المسافرين إليه بحسب علمهم وعينهم وحقّهم في مراتب درجاتهم، وأوضح عند اطمئنان أحوال السالكين إليه وسكون قلّق الطالبين لديه عند الوصول إلى غايات قُصودهم تفاوَتْ مقاماتهم الناشئة من بداءات ذواتهم وتفاضل أعيانهم وهويّاتهم في منازل معرفة الحقّ الأوّل، وآياته المُودعة في عوالمه وحضراته ومَظاهِر أسمائه وصفاته وطبقات أرضه وسماواته. بيت:

سير هرکس بر کمال او بود   جنبشش بر حسب حال او بود
گر^(٢) بپرّد پشه یی چندانکه هست   کی گمال ضررش آید بدست
لا جرم چون مختلف افتاد سیر   همروش باهم نگرده هیچ طیر

ثمّ مِيزُ الخاصّة من أهله من بين سُكّان عالم الملك والملکوت بأنّه لم يخلق لهم غاية سوى ذاته من جميع عوالمه ومنصّات أسمائه وصفاته وطبقات حضراته وجنّاته، بل جَعَلَ غاية قُصودهم ومُنتهى مقصودهم مُتعلّات علم الله الأزليّ، ودواعي مَشِيتته بحسب اقتضائه الذّاتي وقضائه الحتميّ الأوّلِي، وما يريد سبحانه من تجلّيات ذاته في طبقات أفعاله وشؤوناته أسمائه وصفاته في ملائكته وكُتبه ورسله واليوم الآخر عند بروز نوره القاهر. فهو سبحانه حَقِيقَة علمهم اليقينيّ وعينه وحقّه عند فناء ذواتهم عن ذواتهم واستهلاك كثرتهم تحت سلطان وحدته بلا مُزاحمة هُويّاتهم.

(٢) ب: كـ.

(١) ب: - وبه ثقّتي.

وصلّى الله على المتحقّق بالشُّهود الأكمل الأتمّ والعلم الأشرف الأشمل الأعمّ، من أكرم قبائل بني آدم، مع إدامة الاستغراق والحضور معه في جميع أفعاله وأطواره ومراتب تجلّياته وأنواره، سيّدنا محمّد النبیّ الأتمّ، مع المُصطفّين الأبرار من أهل بيته وأولاده الأمجاد الأطهار، الفائزين بميراثه الأوفى، والحائزين علومه ومقاماته القُصوى، صلاةً مستمرةً الأحكام، باقيةً مَدَى اللَّيالي والآيام وقُصيا الشُّهور والأعوام^(١).

وبعد، فهذه مسائل قدسیّة وقواعدُ ملکوتیّة، لیست من الفلسفة الجمهوریّة، ولا من الأبحاث الکلامیّة الجدلیّة، ولا التّقلیدات العامیّة ولا المکابرات السّوفسطیقیّة، بل إنّما هی من الواردات الکشفیّة الفائضة على قلب أقلّ العباد عند انقطاعه عن الحواسّ والموادّ، وانسلاخ نفسه عن البدن العنصریّ المُؤلف من الأضداد، وترقیه من^(٢) مراتب العقول والنُّفوس إلى أقصى الغایات مسافراً من المحسوسات إلى الموهومات، ومنها إلى المعقولات حتّى اتّحد بالعقل الفعّال اتّحاداً عقلیّاً فعلیّاً بعد تکرّر الاتّصالات وتعدّد المشاهدات عند انتقاش النفس بصور المعلومات انتقاشاً کشفیّاً نوریّاً، [و]قد أورد تلك المسائل وفرّقها في کتب عديدة ورسائل بحیث یصعب على الناظر فیها تمييزها وتفصيلها ونقدّها وتحصيلها لامتزاجها بغيرها من طرق أصحاب الأنظار وأرباب الأفكار من غیر تألّه وکشف، فأراد أن یخشیبها ملخّصةً عن الزّوائد مُجمّعةً في أوراق یسيرة وأجزاء غیر کثيرة بعبارات موضّحة غیر عسيرة لیسهل أخذها على المستحقّين ویتمیسر الانتفاع بها على الطّالبن للحقّ، السّالکین إلى جِوا الله المَلِک المُطلق.

ولنشرع في البیان مستمّدين من العزیز المثنان موردين هذه المعاني في جملتين^(٣).

(١) ج: - سبحانه الذي... والأعوام.

(٢) ج: في.

(٣) قابل ذکر است که در این رساله تنها به جمله اول پرداخته شده است. احتمالاً جمله دوم درباره الهیات بمعنی الاخص بوده و چون در رسائل دیگر مانند الحکمة العرشية وغيره، بجزئیات به آن پرداخته شده، لذا در این رساله نیامده است (ویراستار).

الجملة الأولى

في الحكمة القصوى والعلم الأعلى

(وفيها مقالات)

المقالة الأولى

في الوجود وأحكامه، لأنه أوّل كلّ فكر
وإليه ينتهي مبادئ كلّ علم وصناعة

فصل

في تحقيق موضوع الحكمة الكلّية^(١)

لما ثبت وتحقّق أنّ الحكمة الأولى والعلم الأعلى باحثّة عن أحوال
لموجود بما هو موجود، وعن الأقسام الأولى للوجود المطلق من غير أن يصير
نوعاً مخصوصاً من باب التعليمات^(٢) أو^(٣) الطبيعيات، فيكون موضوعها طبيعة
الموجود المطلق أو مفهوم الموجود بما هو موجود، فيجب أن يكون موضوعها
أمراً يتّناً بنفسه مُستغنياً عن التعريف التصوّري وعن الإثبات^(٤) التصديقي.

فصل

في تعريف العلم الكلّي وما بعد الطّبيعة

هو ما يبحث فيه عن أحوال المعاني الكلّية العارضة لطبيعة الموجود بما هو
موجود من غير اختصاصٍ لها بقسم من أقسام [الموجود]^(٥) كالواجب والجوهر
والعرض.

---

(١) ج: - الكلية.

(٢) ج: تعليمات.

(٣) ج: و.

(٤) ج: اثبات.

(٥) ج، الف، ب: الوجود.

وقد عَرَّفَ القوم الأمور العامة تعريفاتٍ وفَسَّروها تفسيراتٍ غير سديدة؛ كقولهم: ما يَشْمَل الموجودات أو أكثرها. فيخرج منه^(١) الوجوب الذاتي والوحدة الحقيقية والعليَّة المطلقة وغيرها؛ وكقولهم: ما يَشْمَل الموجودات إنما مطلقاً وإما مع مُقابله فيختلّ طرده بالأحوال المُختَصَّة، وبالجُملة^(٢) لا يخلو شيء منها من الغلط والخط كما يظهر لمن يُراجع الكتب المتداولة.

وبعضهم ارتكبوا في دفع النقوض والمناقضات تمخّلاتٍ شديدة، منها أن الأمور العامة هي المشتقات وما في حُكمها، ومنها أن المُراد [هو] شمولها مع مقابل واحد يتعلّق بالطرفين غرضٌ علميٌّ، وتلك الأحوال أي التي تورد لينتقض به التعريف إما أمورٌ متكرّرة وإما غير متعلّقة بطرفيها غرضٌ علميٌّ كقبول الخرق والالتزام وعدم قبولهما^(٣) بمعنى السلب لا بمعنى عدم الملكة، ومنها أن المُراد بالمُقابل ما هو أعمّ من أن يكون بالذات أو بالعرض، وبين الواجب والممكن تقابلٌ بالعرض، كما بين الوحدة والكثرة إلى غير ذلك من التكلّفات والتّعسّفات الركيكة.

كشف وتحقيق:

قد وقع للمتأخّرين مثل هذا التحيّر والاضطراب في موضوعات سائر العلوم بين ذلك: إن المشهور بين الجمهور والمنقول من قدماء المنطقيين أنهم ذكروا في تعريف الموضوع لكلّ علم: أنّه ما يبحث في لك العلم عن عوارضه الذاتية له؛ والعرض الذاتي هو الخارج المحمول الذي يلحق الشيء لذاته أو لأمرٍ يساويه، فاستشكل عليهم الأمر لما رأوا أنّه قد يُبحث في بعض العلوم عن الأحوال التي يختصّ ببعض أفراد الموضوع دون^(٤) البعض، بل ما من علم إلا ويبحث فيه عن الأحوال المختصة ببعض أنواع موضوعه؛ فاضطربوا تارة إلى إسناد المسامحة إلى رؤساء العلوم العقلية في أقوالهم بأنّ المُراد من العرض

(٣) الف، ب: قبولها.

(١) ج: عنه.

(٤) ج: ذم.

(٢) نسخها جز «ج»: - بالجُملة.

الذاتي للموضوع في كلامهم ما هو أعمج من أن يكون عرضاً^(١) ذاتياً له أو لنوعه، أو عرضاً عاماً لنوعه بشرط عدم تجاوزه في العموم عن أصل موضوع العلم، أو عرضاً ذاتياً لنوع من العرض الذاتي لأصل الموضوع، أو عرضاً عاماً له بالشروط^(٢) المذكور، وتارة إلى الفرق بين محمول العلم ومحمول المسألة كما فرّقوا بين موضوعيهما بأن محمول العلم ما ينحلّ إليه محمولات المسائل كلّها على طريق^(٣) الترديد.

وأعجب من ذلك ما وقع للسيد الشريف قدّس سرّه من أن موضوع الحكمة ليس أمراً واحداً، بل أمور^(٤) متعدّدة ومحمولاتها المفهومات بشرط تخصّصها بتلك الموضوعات الجزئية^(٥).

وأقول لا يخفى على البصير المحدث أنّ ما يختصّ بنوع من الأنواع التي تحت موضوع ربّما يعرض لذات ذلك الموضوع بما هو هو، وأخصّية الشيء من شيء لا يُنافي عروضه لذلك الشيء من حيث هو، وذلك كالفصول المتنوّعة للأجناس، فإنّ الفصل المُقسّم عارض لذات الجنس من حيث ذاته مع أنّه أخصّ منها.

والعوارض الذاتية أو^(٦) الغريبة للأنواع قد تكون أعراضاً أوليّة للجنس، وقد لا تكون كذلك، مع أن القسمة بها تكون أوليّة مُستوفاة^(٧) فاستيعابُ القسمة قد يكون بغير أعراضٍ أوليّة فتكون القسمة أوليّة ذاتيّة والأعراض غريبة، وقد تحقّق أعراض

(١) ج: عرضياً. (٢) ب: بشرط.

(٣) ب: + العلم ومحمول المسألة. (٤) ج: أموراً.

(٥) نياقم وندانم که این سخن، محقق شریف به کجا آورده است، از آثاری که آثار او بیشتر مخطوط است به کنج کتابخانه ها پراکنده، ونهاده بر این پایه فرادست نیست؛ و همه آنچه که بدین باب بدانستم ایناست که چنین معنایی، یعنی اینکه موضوع حکمت معنایی یگانه نبوده باشد از اوائل «شرح العوارف» او به گاه شرح موضوع علم کلام قابل استنباط است، مصر، السعادة، ۱۹۷۰م - افست قم، ۱۳۷۰ ش - ج ۱، ص ۳۹. ذکر این معنی نیز بدین مقام ضروریست که او (محقق شریف) به «التعريفات» موضوع هر علمی را به اطلاق «همان» اما بیحث فيه عن عوارضه الذاتية در شمار کرده است یا قول مشهور جمهور. مصر، الخیرة، ۱۳۰۶ ق، ص ۱۰۴، س ۲۲.

(۶) ب: مستوعبه. (۷) ب: مستوعبه.

(۶) ب، ج: و.

أولية ولا تقع القسمة بها أولية مستوعبة، نعم كل ما يلحق الشيء لأمر أخص وكان ذلك الشيء مفتقراً في لحوقه إلى أن يصير نوعاً مُتَهَيِّئاً لقبوله ليس عرضاً ذاتياً، بل غريباً على ما هو مُصرَّح [به] في كتب الشيخ وغيره، كما أن ما لا يلحق الموجود إلا بعد أن يصير تعليمياً أو طبيعياً فليس البحث عنه من^(١) العلم الإلهي في شيء. وما أسهل عليك أن تتفطن بأن لحوق الفصول^(٢) لطبيعة الجنس كالاستقامة والانحناء للخط مثلاً ليس بعد أن يصير نوعاً متخصص الاستعداد، بل التخصص إنما حصل بها لا قبلها، فهي مع كونها أخص من طبيعة الجنس أعراض^(٣) أولية له، ومن^(٤) عدم التفطن بما ذكرناه استصعب الأمر على بعض أجلة المتأخرين حتى حكم بوقوع التدافع في كلام الشيخ وغيره من الراسخين في الحكمة، حيث^(٥) إنهم صرحوا بأن اللاحق بشيء لأمر أخص إذا كان ذلك الشيء محتاجاً في لحوقه به إلى أن يصير نوعاً ليس عرضاً ذاتياً له، بل عرضاً^(٦) غريباً عنه مع أنهم مثلوا العرض الذاتي الشامل على سبيل التقابل بالاستقامة والانحناء المتنوعين للخط. ولست أدري أي تناقض في ذلك سوى أنهم لما توهموا أن الأخص من الشيء لا يكون عرضاً أولياً له، حكموا بأن مثل الاستقامة والاستدارة لا يكون أولياً للخط، بل العرض الأولي له هو المفهوم المُردّد بينهما. ولهذا الكلام زيادة تحقيق لا يحضرني الآن كشفه ووضوحه.

فصل

في أن الوجود العام البديهي اعتبار عقلي

إن كل ما يرتسم بكنهه في الأذهان من الحقائق الخارجية فيجب أن تكون ماهية محفوظة مع تبدل نحو الوجود، والوجود لما كانت حقيقته^(٧) أنه في الأعيان وكل ما كانت حقيقته أنه في الأعيان يمتنع^(٨) أن يكون في الأذهان وإلا

(١) الف، ب: من حيث/ ج: من جهة.

(٢) ج: - ذاتياً له، بل عرضاً.

(٣) ب: حقيقة.

(٤) الف، ب، ج: فيمتنع.

(١) ج: في.

(٢) ج: فصل.

(٣) ب: أعراض.

(٤) ج: في.

لزم انقلاب الحقيقة، فالوجود يمتنع أن تحصل حقيقته في ذهن؛ فكل ما يرتسم من الوجود في النفس ويعرض له الكلية والعموم، فهو ليس حقيقة الوجود، بل وجه^(١) من وجوه وعنوان من عنواناته.

فليس عموم ما [ارتسم]^(٢) من الوجود في الذهن بالقياس إلى الوجودات الخاصة عموم معنى جنسي، بل عموم أمر عرضي انتزاعي كالشينية للأشياء الخاصة، وأيضاً لو كان جنساً لكان انفصال^(٣) الوجود الواجبي عن غيره بفصل فيلزم ترتب الواجب وهو مستحيل.

وأما ما قيل: إن الوجود حمله على الأفراد بالتشكيك والمحمول على الأشياء بالتشكيك عرضي لها، فالوجود عرضي للأفراد، فغير تام كما سينكشف لك، إن شاء الله تعالى.

فصل

في أن الوجود^(٤) حقيقة في الخارج وليس مجرد مفهوم انتزاعي
مصدري ذهني^(٥) كما ذهب إليه جمهور المتأخرين

بيان ذلك أن الوجود لو لم يكن موجوداً لم يوجد شيء من الأشياء المترتبة عليها الآثار المخصوصة أعني الماهيات، والتالي^(٦) باطل فالمقدم مثله. بيان الملازمة أن الماهية قبل انضمام الوجود إليها غير موجودة، وهو ظاهر، وكذلك إذا اعتبرت^(٧) من حيث هي لا مع اعتبار الوجود، فهي غير موجودة ولا معدومة.

فإذن لو كان الوجود غير موجود لا يمكن ثبوت أحدهما للآخر، فإن ثبوت شيء لشيء أو انضمامه إليه، أو انتزاعه منه^(٨)، فرع لوجود المثبت له؛ وإذا لم

(٥) ج: - ذهني.

(٦) ج: الثاني.

(٧) الف، ب: اعتبر.

(٨) ج: - أو انضمامه إليه أو انتزاعه منه.

(١) نسخة ها جز الف، وب: وجهاً.

(٢) منه نسخة ها: انشع.

(٣) ج: انفصال.

(٤) نسخة ها جز اب: للوجود.

يثبت أحدهما للآخر لم تكن الماهية معروضة للوجود كما ذهب إليه الجمهور، ولا عارضة له كما ذهب إليه المحصلون، فلا تكون موجودة أصلاً. هذا خلف.

بحث وتحصيل^(١)؛

وليس لك أن تقول: [إن] هذه المقدمة مخصوصة بما عدا الوجود والمراد بها أن ثبوت شيء هو غير صفة الوجود مشروط بوجود المثبت له حين الوجود لا قبله، ولا شك أنه^(٢) ثبوت الوجود له موجود بنفس ذلك الوجود: فإننا نقول:

أولاً: التخصيص^(٣) والاستثناء إنما يجريان في النقلات الظنية لا في العقلات المحضة لا سيما الضروريات؛

وثانياً إن^(٤) من راجع وجدانه و^(٥)أنصف نفسه أدرك أن انضمام معدوم بمعدوم^(٦) في الخارج من غير قيامهما أو قيام أحدهما بموجود خارجي مما لا يجوزه العقل، بل يقضي بامتناعه، ويشير^(٧) إليه ما قاله^(٨) فيثاغورس: كيف ينسأغ في العقل أو يمتزج الميِّت بالميِّت فينتج^(٩) بينهما حي أو يمتزج جهل بجهل فيكون بينهما عقل.

ثالثاً: إنَّ العقل الصحيح الفطرة يشهد بأن الماهية إذا كانت موجودة بنفس وجودها، لا قبل وجودها بوجود آخر، يكون الموجود بالذات وبالأصالة هو نفس الوجود لا نفس الماهية.

شك وتحقيق؛

ولا يذهب عليك أن الماهية باعتبار وجودها العقلي معروضة للوجود

-
(١) ب: التحصيل.	(٦) الف: - بمعدوم/ ب: إلى معدوم.
(٢) ب: أن.	(٧) ج: أشير.
(٣) ج: التخصيص.	(٨) الف، ب: قال.
(٤) ج: - إن.	(٩) ج: + أن.
(٥) الف، ب: ار.	

الخارجي فيكون ثبوت الوجود الخارجي^(١) في العقل فرعاً لوجودها فيه^(٢) لا في الخارج، لأنّ الكلام يعود إلى وجودها العقلي بأن نقول^(٣) [إنّ] ثبوت الوجود العقلي لها في العقل^(٤) موقوف على وجود سابق لها فيه. وثبوت الوجود السابق موقوف أيضاً على وجود سابق آخر^(٥) فيتسلسل الوجودات، وليس هذا من قبيل التسلسل في الاعتبار المنقطعة بانقطاع الاعتبار؛ فإنّ كلّ لاحق هاهنا موقوف على سابقه، سواء كانت المعروضات المترتبة في عروض الوجود كلّها موجودة في ذهن واحد، أو في أذهان وعقول متكثرة، متناهية كانت أو غير متناهية، مترتبة كانت أو غير مترتبة، كما لا يخفى على المتدبّر المستبصر؛ فبطلان التالي واضح غير مفتقر إلى البيان، فثبت أنّ الوجود موجود عيني.

تنبيه:

إنّ حقيقة كلّ شيء هي خصوص وجوده الذي يثبت^(٦) له، فإنّ موجوديّة الشيء وكونه ذا حقيقة معنوي واحد. فمعنى الحقيقة أولى بأن يكون له حقيقة من غيره، لست أقول: إنّ مفهوم الحقيقة أو الموجوديّة يجب أن يصدق عليّ بالحمل الشائع ذلك المفهوم، بل الغرض [هو] أنّ الأمر الذي يكون هذا المفهوم حكاية عنه وعنواناً له^(٧) يجب أن يكون ممّا يصدق عليه هذا المفهوم في الواقع، أي ليس ذلك مجرد عنوان أمر^(٨) من غير وجود ما يطابقه، وليس ما يطابقه^(٩) موجوداً في العقل فقط دون الخارج. وكما أنّ البياض أولى بأن يكون أبيض ممّا يعرض له البياض، والمضاف الحقيقي البسيط أولى بأن يكون مضافاً من المشهوري المرتّب، فكذلك الوجود أحقّ بأن يكون موجوداً من الماهيات التي يعرضها الوجود في ملاحظة العقل. هذا ما ذكره بعض الحكماء.

-
(١) ب: - ليكون ثبوت الوجود الخارجي.	(٦) ب: ثبت.
(٢) ج: فيها.	(٧) الف، ب: - له.
(٣) ب: يقول.	(٨) الف، ب: - أمر.
(٤) ب: - في العقل.	(٩) ب: - وليس ما يطابقه.
(٥) ج: - آخر.	

وأنا أقول: إنه قد ثبت عندنا بالبيانات البرهانية أن الماهية غير مجعولة بالذات وأن أثر^(١) الجاعل وجاعل الأثر لا يمكن أن يكون شيئاً من الماهيات، لا شك في أن هاهنا تأثيراً وتأثراً، فإذا لم يكن المؤثر ولا الأثر هو الماهية بقي أن يكون الوجود هو المؤثر والأثر إذ لا ثالث في الإمكان. فالمؤثرات^(٢) وجودات والآثار وجودات دون الماهيات.

فصل

في دفع شكوك أوردت على موجودية الوجود في الأعيان

منها ما تمسك به^(٣) شيخ الإشراق في كتبه وهي أمور:

الأول: إن الوجود لو كان حاصلًا في الأعيان. لكان له وجود، فلو جوده وجود إلى غير النهاية^(٤).

والجواب: إن للباحث أن يقول [إن الوجود] ليس بموجود له أريد من الموجود حقيقة ما يقوم به الوجود. فإن الشيء لا يقوم بنفسه، كما لا يقال في عرف اللغويين: إن البياض أبيض. فغاية الأمر أن الوجود ليس بذی وجود، كما أن البياض ليس بذی بياض؛ وكونه معدوماً بهذا المعنى لا يوجب اتصاف الشيء بنقيضه عند صدقه عليه، لأن نقيض الوجود هو العدم واللاوجود، لا المعدوم و^(٥) اللاموجود، لا اعتبار اتخاذ نحو الحمل في التناقض.

وله أن يقول: الوجود موجودٌ وكونه موجوداً هو بعينه كونه وجوداً، وهو موجودية الشيء في الأعيان، لا أن له وجوداً^(٦) آخر، بل هو الموجود من حيث

(١) ب: - أثر. (٢) ج: والمؤثرات.

(٣) ب: - به.

(٤) ... إن مخالفني هؤلاء - أتباع المشائين - فهم الوجود وشكوا في أنه هل هو في الأعيان

حاصل أم لا؟ كما كان في أصل الماهية، فيكون للوجود وجود آخر ويلزم التسلسل:

«حكمة الإشراق»، چاپ مرحوم كربن، طهران، انجمن فلسفه، ۱۳۹۷ هـ. ق، ج ۲، ص

۶۵، ص ۱۰.

(٦) ب: وجود.

(٥) ج: و + لا.

هو موجود والذي يكون لغيره منه يكون له في ذاته، كما أنّ المتقدّم الزماني في غير أجزاء الزمان يكون بتقدّم يكتسب من الزمان وفيها بنفس ذاتها المتجددة. وكذلك حكم الاتصال في الجوهر الاتصالي وفي غيره.

وهم وتنبيه:

فإن قيل: فيكون كلّ وجود واجباً بالذات إذ لا معنى للواجب إلّا ما يكون تحقّقه بنفسه.

قلنا: الفرق واضح بين الوجوديين^(١) عند المنطقيين، فإنّ الأوّل تعالى واجب بالضرورة الأزليّة، والوجودات واجبة بالضرورة الذاتيّة^(٢) فمعنى وجود الواجب تعالى بنفسه أنّه مقتضى^(٣) ذاته مطلقاً من غير احتياج إلى جاعلٍ يجعل نفسه، ولا قابل يقبله.

ومعنى تحقّق الوجود بنفسه أنّه إذا حصل إمّا بذاته أو بفاعل لم يفتقر تحقّقه إلى وجود آخر يقوم به، بخلاف غير الوجود لا احتياجه إلى ذلك^(٤).

الثاني: إنّّه إذا أخذ كون الوجود موجوداً أنّه عبارة عن نفس الوجود فلم يكن حمّله على الموجود وغيره بمعنى واحد، إذ مفهومه في الأشياء أنّه شيء له الوجود، وفي نفس الوجود أنّه هو الوجود^(٥) ونحن لا نطلق على الجميع إلّا بمعنى واحد، فلا بدّ من^(٦) أخذ الوجود موجوداً كما في سائر الأشياء وهو أنّه شيء له الوجود ويلزم منه أن يكون للوجود وجود إلى غير النهاية، وعاد الكلام جذعاً^(٧).

(١) ب: الوجوديين. (٢) ج: الذات.

(٣) ب: يقتضي. (٤) الف، ب: - إلى ذلك.

(٥) ج: الموجود. (٦) ج: أن.

(٧) فالوجود إذا كان حاصلاً فهو موجود؛ فإن أخذ كونه موجوداً أنّه عبارة عن نفس الوجود فلا يكون الموجود على الوجود وعلى غيره بمعنى واحد؛ إذ مفهومه في الأشياء أنّه شيء له الوجود، وفي نفس الوجود أنّه هو الوجود؛ ونحن لا نطلق على الجميع إلّا بمعنى واحد. ثم نقول إن كان السواد معدوماً فوجوده ليس بحاصل، فليس وجوده بموجود إذ وجود أيضاً =

والجواب: إننا نقول: هذا الاختلاف بين الأشياء وبين الوجود ليس في مفهوم الموجود بل هذا المفهوم واحد عندهم في الجميع، لأنه إما معنى بسيط يعبر عنه في لغة أخرى بـ«هست» ومرادفاته، وإما عبارة عما ثبت له أو قام به الوجود سواء كان قياماً حقيقياً أو لا؛ وكون الموجود مشتملاً على أمر زائد غير الوجود كالمهية الموجودة، أو عدم كونه^(١) كالوجود المحض إنما ينشأ من خصوصيات ما صدق عليه لا من نفس المفهوم المشترك.

ونظير ذلك ما قاله الشيخ في «إلهيات الشفاء»: إن واجب الوجود قد يعقل نفس واجب الوجود، كالواحد قد يعقل نفس الواحد، وقد يعقل من ذلك^(٢) أن ماهية ما هي إنسان مثلاً أو جوهر آخر هو الذي^(٣) واجب الوجود. كما أنه قد^(٤) يعقل من الواحد^(٥) أنه ماء^(٦) أو إنسان وهو واحد^(٧).

قال: ففرق إذن بين ماهية يعرض لها الواحد أو الموجود، وبين الواحد والموجود من حيث هو واحد وموجود^(٨).

وقال أيضاً في «التعليقات»: إذا سئل هل الوجود موجود؟ أو ليس بموجود؟

= معدوم، فإذا عقلنا الوجود وحكمنا بأنه ليس بموجود فمفهوم الوجود غير مفهوم الموجود؛ ثم إذا قلنا وجد السواد الذي كان قد أخذناه معدوماً وكان وجوده غير حاصل ثم حصل وجوده فحصول الوجود غيره، فللولوجود وجود ويعود الكلام إلى وجود الوجود فيذهب إلى غير النهاية... أيضاً. («حكمة الإشراق»، ص ٦٤ و٦٥، س ٩، ٢٧).

(١) الف، ب، ج: لم يكن. (٢) ب: - ذلك.

(٣) نسخه ها جز «ب»: + هو. (٤) الف، ج: - قد.

(٥) ج: الواحد/ الف، ب: الماء. (٦) ب: - ماء.

(٧) ... فنقول إن واجب الوجود لا يصح أن يكون له ماهية يلزمها وجوب الوجود، بل نقول

من رأس: إن واجب الوجود قد يعقل نفس واجب الوجود، كالواحد قد يعقل نفس الواحد، وقد يعقل من ذلك أن ماهيته هي مثلاً إنسان أو جوهر آخر من الجواهر، وذلك الإنسان هو الذي هو واجب الوجود. كما أنه قد يعقل من الواحد أنه ماء أو هواء أو إنسان وهو أحد: «الشفاء» - الإلهيات - طهران، دار الفنون، سنكي، ١٣٠٣ق، ص ٤٨٩، س ٨ - ١١.

(٨) «عمان»: ص ٤٨٩، س ١٥، ١٦.

فالجواب أنه موجود بمعنى أن الوجود حقيقته أنه موجود، فإن الوجود^(١) هو الموجودية. ويؤيد ذلك ما في حاشية «شرح المطالع» وهو أن مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلاً وإلا لكان العرض العام داخلاً في الفصل، ولو اعتبر في المشتق ما صدق عليه الشيء انقلبت مادة الإمكان الخاص ضرورية فإن الشيء الذي له الضحك هو الإنسان، وثبت الشيء لنفسه ضروري فذكر الشيء في تفسير المشتقات بيان لما رجع إليه الضمير الذي يذكر فيها^(٢).

هذا كلامه وعلم منه أن مفهوم المشتق وما يطابقه؛ أمر بسيط، وليس الموصوف داخلاً فيه لا عاماً ولا خاصاً. ومن هنا نشأ ما ذهب إليه بعض أجلة المتأخرين في حواشي «التجريد» من اتخاذ العرضي والعرض.

والعجب أن الشيخ الإلهي [هو] متن^(٣) أدى نظره في آخر «التلويحات» إلى أن النفس الإنسانية وما فوقها من المفارقات وجودات صرفة قائمة بذواتها^(٤). ولست أدري كيف يسع له مع ذلك نفي كون الوجود ذا هوية عينية كما أكد القول [به] في أوائل القسم الإلهي منه^(٥). وهل هذا إلا تناقض في الكلام.

(١) ب: - موجود أو ليس بموجود... فإن الوجود. التعليقات معروف كه به املاء بهمنيار التلميذ است (چاپ دکتر بدوی: الهيئة المصرية، ١٩٧٣) فراچشم نیامد واز آن روی كه لا اقل دو رساله دیگر نیز بوده است نامیده به التعليقات منسوب به شیخ رئیس وبه املاء دو تن دیگر از تلامیذ او (بدوی، مقدمه: ص ٥) تواند بودكه از عبارت تعليقات متداول - املاء بهمنيار - نبوده باشد والعلم عنده.

(٢) «شرح المطالع»، طهران، سنگی، ١٢٩٣ هـ. ق، ص ١٨.

(٣) ب: - متن.

(٤) علی الظاهر: مشعر است به این سخن شیخ كه... ومفهوم أنا من حيث مفهوم أنا علی ما یعم الواجب وغيره أنه شيء أدرك ذاته فلو كان لي حقيقة غير هذا فكان مفهوم أنا عرضياً لها فأكون أنا أدرك العرضي لعدم غيبيتي عنه وغبت عن ذاتي وهو محال، فحكمت بأن ماهيتي نفس الوجود وليس لماهيتي في العقل تفصيل إلى أمرين إلا أمور سلبية (التلويحات چاپ کرین، مجموعه مصنفات، طهران، انجمن فلسفه، ١٣٩٦ ق، ج ١، ص ١١٦، س ٣-٧).

(٥) نیافتم نصريح شیخ شهید رابدين معنى، ولكن تواند بودكه اشعار بوده باشد بدین سخن او كه: سؤال: الوجود وكونه موجوداً واحداً فما لغيره منه فله في ذاته. جواب: فهمناه مضافاً=

الثالث: إن كان الوجود صفةً في الأعيان للماهية^(١) فهي قابلة^(٢)، إما أن تكون موجودةً بعده فحصل الوجود مستقلاً دونها، فلا قابلية ولا صفتية^(٣)، أو^(٤) قبله فهي قبل الوجود موجودة، أو معه^(٥) فالماهية موجودة مع الوجود لا بالوجود، فلها وجود آخر، وأقسام التالي بأسرها باطلة فالمقدم^(٦) كذلك^(٧).

والجواب عنه: أما أولاً، فباختيار^(٨) أن الماهية مع الوجود في الأعيان، وما به المعية [هو] نفس الوجود الذي هي به موجودة، لا وجود آخر غير وجود الماهية، كما أن المعية الزمانية الحاصلة بين الحركة والزمان بنفس ذلك الزمان بلا اعتبار زمان آخر حتى يلزم التسلسل في وجود الأزمنة. وأما ثانياً، فبأن اتّصاف الماهية بالوجود أمر عقلي ليس كاتّصاف الموضوع بالعرض القائم به حتى يكون للماهية وجود ولوجودها وجود ثم يتّصف أحدهما بالآخر ويكونا^(٩) معاً، أو يتقدم أحدهما على الآخرة، بل هما في الواقع - مع قطع النظر عن تحليل العقل - أمر واحد بلا تقدّم بينهما ولا تأخر ولا معية بالمعنى المذكور، وإنما اتّصاف الماهية بالوجود أمر عقلي فقط^(١٠).

الرابع: إنه ليس في الوجود ما عين ماهيته الوجود، فإننا بعد أن نتصور مفهومه قد نشكّ في أنّه هل له الوجود أم لا؟ فيكون له وجود زائد، وكذلك الكلام في وجوده ويتسلسل^(١١) إلى غير النهاية وهذا محال؛ ولا محيص إلّا بأنّ الوجود المقول على الموجودات اعتبار عقلي.

= إلى الجنّ مثلاً كما سبق ولم نعلم أنّه حصل، فوجود الوجود غيره كما قيل في أصل الماهية ولو كان موجوداً لكونه وجوداً فكان لماهيته كذا: أيضاً «التلويحات» ص ٢٢، ٢٣، س ٢ - ١٤.

(١) ب، ج: في الأعيان صفة للماهية. (٢) ب: قابلية.

(٣) ب: وصفية. (٤) ب: - معه.

(٥) ب: - فالمقدم. (٦) ج: - أو.

(٧) «التلويحات»، ص ٢٣، س ٥ - ٩. (٨) ج: فاختيار.

(٩) نسخه ها: ويكونان.

(١٠) ب: ليس كاتّصاف الموضوع بالعرض القائم به فقط.

(١١) «حكمة الإشراق»، ص ٦٥، س ١٢ - ٢٤.

وجوابه: بما أشرنا إليه من أنّ حقيقة الوجود لا تحصل^(١) بكنهه^(٢) في ذهن من الأذهان، وما حصل منها فيه هو أمرٌ إنتزاعي عقلي، فهو وجه من وجوه؛ والعلم بحقيقة الوجود يتوقّف على المشاهدة الحضورية؛ وعند المشاهدة الحضورية لا يبقى الشكّ في هويته.

والأولى أن يورد هذا الوجه^(٣) معارضة إلزامية على أتباع المشائين كما فعله في كتاب «حكمة الإشراق»^(٤) لأنّهم لمّا استدّلوا على مغايرة الوجود للماهية بأنّا نعقل الماهية ونشكّ في وجودها والمشكوك فيه ليس نفس المعلوم ولا داخلاً فيه، فهما متغايران في الأعيان؛ فالوجود زائد على الماهية^(٥)، فالشيخ الزمهم بعين هذه الحجة، لأنّ الوجود أيضاً - كوجود العنقاء مثلاً - فهمناه ولم نعلم أنّه موجود في الأعيان أم لا، فيحتاج الوجود إلى وجود آخر، فيتسلسل مترتباً موجوداً إلى لا نهاية^(٦). لكن ما أوردناه يجري في أصل الحجة، فانهدم الأساسان.

الخامس: إنّ الوجود لو كان في الأعيان وليس بجوهر، فتعيّن أن يكون هيئة في الشيء، وإذا كان كذا فهو قائم بالجوهر فيكون كيفية عند المشائين، لأنّه هيئة قارّة لا يحتاج في تصوّرها إلى اعتبار تجزؤ^(٧) وإضافة إلى أمر خارج كما ذكروا في حدّ الكيفية، وقد حكموا مطلقاً أنّ المحلّ مقدّم على العرض فيتقدم الموجود

(١) ب، ج: يحصل. (٢) ب: - بكنه.

(٣) الف، ب: - هذا الوجه. (٤) «همان»، ص ٦٥، س ١٠ - ١٤.

(٥) چنانکه شیخ رئیس راست: ... اعلم أنّك تفهم معنى المثلث ونشكّ هل هو موصوف بالوجود في الأعيان أم ليس، بعد ما تمثّل عندك أنّه من خطّ وسطح ولم يتمثّل لك أنّه موجود في الأعيان: «الإشارات» (چاپ مرحوم استاد محمود شهابی، دانشگاه طهران، ١٣٣٩، ص ١٠٥، س ١٤ - ١٦).

(٦) ... لا يجوز أن يقال الوجود في الأعيان زائد على الماهية لأنّا عقلناها دونه، فإنّ الوجود أيضاً كوجود العنقاء فهمناه من حيث هو كذا ولم نعلم أنّه موجود في الأعيان، فيحتاج الوجود إلى وجود آخر فيتسلسل مترتباً موجوداً معاً إلى غير النهاية، وعرفت استحالة (التلويحات)، ص ٢٢، س ١٠ - ١٣.

(٧) ج: تجزأ/ ب، الف: تجزئ.

على الوجود، وذلك ممتنع، لاستلزامه تقدّم الوجود على نفسه؛ ثم لا يكون الوجود^(١) أعمّ الأشياء مطلقاً، بل [تكون] الكيفيّة والعرضيّة أعمّ منه من وجه. وأيضاً إذا كان عرضاً فهو قائم بالمحلّ، ومعنى أنّه قائم بالمحلّ أنّه موجود به مفتقراً في تحقّقه إليه، ولا شكّ أنّ المحلّ موجود به فدار القيام وهو محال^(٢).

وجوابه: إنهم حيث أخذوا في عنوانات حقائق^(٣) الأجناس العوالي كونها ماهيات كلّية حقّ وجودها العيني كذا وكذا، فسقط كون الوجود في ذاته جوهرراً أو كيفاً أو كمّاً أو غيرهما لعدم كونه كليّاً، بل الوجودات هويات عينيّة متشخصات بأنفسها غير مندرجة تحت مفهوم كليّ ذاتي، وليس الوجود عرضاً بمعنى كونه قائماً بالماهية الموجودة ولا بمحلّ فيها، وإن كان عرضياً متّحداً بها نحواً من الاتحاد. وعلى تقدير كونه عرضاً لا يلزم كونه^(٤) كيفيّة لعدم كليّته وعمومه؛ وما هو من الأعراض العامة والمفهومات الشاملة للموجودات، إنّما هو الوجود الانتزاعي العقلي المصدري المشتقّ منه صيغة الموجود؛ ولمخالفته أيضاً سائر الأعراض في أنّ وجودها في نفسها عين وجودها للموضوع، ووجود الوجود عين وجود^(٥) الماهية لا وجود شيء آخر لها، ظهر عدم افتقاره في تحقّقه إلى اموضوع فلا يلزم الدور الذي ذكره. على أنّ المختار عندنا [هو] أنّ

(١) ج: - الوجود.

(٢) ... إنّ الوجود إذا كان حاصلاً في الأعيان وليس بجوهر فتعيّن أن يكون هيئة في الشيء فلا يحصل مستقلاً ثم يحصل محله فيوجد قبل محله ولا أن يحصل محله معه، إذ يوجد مع الوجود لا بالوجود وهو محال، ولا أن يحصل بعد محله وهو ظاهر. وأيضاً إذا كان الوجود في الأعيان زائداً على الجوهر فهو قائم بالجوهر فيكون كيفيّة عند المشائين لأنّه هيئة قارة لا يحتاج في تصوّرها إلى اعتبار تجزؤ وإضافة إلى أمر خارج كما ذكروا في حدّ الكيفيّة. وقد حكموا مطلقاً أنّ المحلّ يتقدم على العرض من الكيفيات وغيرها فيتقدّم الموجود على الوجود، وذلك ممتنع. ثمّ يكون الوجود أعمّ الأشياء مطلقاً، بل الكيفيّة والعرضيّة أعمّ منه من وجه. وأيضاً إذا كان عرضاً فهو قائم بالمحلّ، ومعنى أنّه قائم بالمحلّ أنّه موجود بالمحلّ مفتقراً في تحقّقه إليه. ولا شكّ أنّ المحلّ موجود بالوجود فدار القيام وهو محال («حكمة الإشراق»، ص ٦٥، ٦٦، س ١١ - ١٧).

(٣) ج: - حقائق. (٤) ج: - عرضاً لا يلزم كونه.

(٥) ج: - وجود.

وجود الجوهر جوهرٌ بعين جوهرية ذلك الجوهر لا بجوهرية أخرى. وكذا وجود الكيف كيفٌ بنفس كيفية تلك الكيف^(١) لا بكيفية أخرى، وهذا في سائر الأعراض ومقولاتها وأنواعها، وذلك لما مرّ من أنّ الوجود لا عروض له للماهية في نفس الأمر، بل في اعتبار العقل.

السادس: إنه إذا كان الوجود وصفاً زائداً على الماهية فله نسبةٌ إليها، وللنسبة وجود، ولوجود النسبة نسبة، وهكذا فيتسلسل^(٢).

جوابه: ما عرفت والتسلسل في الأمور الاعتبارية ينقطع بانقطاع الاعتبار^(٣) العقلي.

فصل

في كيفية اتّصاف الماهية بالوجود

لعلّك تقول: لو كانت للوجود أفراد في الماهيات سوى الحصص، لكان ثبوت فرد الوجود للماهية^(٤) فرعاً على ثبوتها، ضرورةً أنّ ثبوت الشيء لآخر فرع على^(٥) ثبوته، فيكون لها ثبوت قبل ثبوته.

فالجواب: أما بطريق النقض، فبأن لا خصوصية لهذا الإيراد بكون مفهوم الوجود ذا هوية خارجية في الماهية، بل منشؤه^(٦) بالوجود سواء كانت^(٧) له أفراد عينية أو لم يكن له إلا الحصص: وأما بذريق الحل، فبأن الحق الحقيقي بالإذعان والتصديق هو أن الوجود نفس ثبوت الماهية العينية لا ثبوت شيء لهل حتى يكون هاهنا ثبوت شيء لشيء حتى [يقال] إنه فرع ثبوت ذلك الشيء، بل ليس هاهنا إلا ثبوت شيء فقط. الجمهور حيث^(٨) غفلوا عن هذه الدقيقة تراهم

(١) ج: الكيفية.

(٢) ... إذا كان الوجود للماهية فله نسبةٌ إليها، وللنسبة وجود، ولوجود النسبة نسبةٌ إليها

ونسلسل إلى غير النهاية: (أيضاً) «حكمة الإشراف»، ص ٦٥.

(٣) الف، ب: باعتبار الانقطاع. (٤) ب: - للماهية.

(٥) ج: - على. (٦) ج: منشاء.

(٧) ج: كان. (٨) ب: لَهَا.

تارة يخصصون القاعدة الكلية القائلة^(١) بالفرعية، وتارة يهربون منها إلى القول بالاستلزام فقط، وتارة بنكرون ثبوت الوجود أصلاً لا ذهنياً ولا عيناً^(٢) ولا اعتباراً ولا تحقّقاً، ويقولون إنه مجرد اختراع كاذب، وإن مناط صدق الموجود كسائر المشتقات على شيء اتّحاد ذلك الشيء بمفهوم الموجود وهو أمر بسيط كنظائره يعبر عنه «هست» كما يعبر عن العالم بـ «دانا» من غير قيام أمر حقيقي أو انتزاعي إلى غير ذلك من التعسفات.

فصل

في توضيح القول في نسبة الوجود إلى الممكنات

إنّ وجود كل ممكن عين ماهيته خارجاً ومتحد بها نحواً من الإتحاد، بيان ذلك: إنّنا حيث بينّا أن الوجود بالمعنى الحقيقي الذي به تكون الماهية موجودة ويطردها عنها العدم أمر عيني، فلو لم يكن وجود كل ممكن متحدّاً بماهيته فلا يخلو إمّا أن يكون جزءاً منها أو زائداً عليها قائماً بها؛ والأوّل باطل لأنّ وجود الجزء غير وجود الكل.

ففي مرتبة وجود الجزء لا يكون للكل وجود والمقدّر خلافه، وكذا الثاني لما مرّ من أنّ قيام الصّفة بالموصوف وثبوتها^(٣) له فرع ثبوت المثبت له في نفسه، فيلزم تقدّم الشيء على نفسه أو تكرّر أنحاء وجود شيء واحد من حيثية واحدة، وكلاهما ممتنعان، أو ينجرّ إلى التسلسل في المترّبات من الوجود المجمعة الأحاد. وهذا التسلسل مع امتناعه بالبراهين واستلزمه لانهصار ما لا يتناهى بين حاصرين - الوجود والماهية - يستلزم المدعى، وهو كون الوجود نفس الماهية في العين، لأنّ قيام جميع الموجودات العارضة - بحيث لا يشذ عنها وجود عارض - يستلزم وجوداً لها غير^(٤) عارض وإلا لم يكن الجميع جميعاً.

(١) ج: - القائلة.

(٣) الف، ب، ج: ثبوته.

(٢) ج: - عيناً.

(٤) ج: - غير.

فإذا ثبت كون وجود كل ممكن عين ماهيته في العين^(١)، فلا يخلو إما^(٢) بينهما مغايرة بحسب المعنى والمفهوم أم لا. والثاني باطل وإلا لكانا^(٣) معنى لفظين مترادفين، ونحن نفهم من الإنسان معنى، ومن وجوده معنى آخر، وإمكان تصوّر^(٤) أحدهما مع الغفلة عن الآخر ولغير ذلك من الوجود المذكورة في المتداولات^(٥)؛ فتعين الشق الأول وهو كون كل منهما غير الآخر بحسب الله مع اتحادهما في الخارج.

فحينئذٍ بقي الكلام في كيفية اتصاف الماهية بالوجود في ظرف التحليل العقلي، وكلّ موصوف بشيء و^(٦) معروض له مرتبة غير مرتبة العارض؛ فعروض الوجود إما للماهية الموجودة أو المعدومة أو غير الموجودة والمعدومة؛ فالأول يوجب الدور أو التسلسل، والثاني يوجب التناقض، والثالث يوجب ارتفاع النقيضين، والجواب بأن ارتفاع النقيضين عن المرتبة جائز بل واقع، غير نافع، لأن المرتبة التي يجوز خلوّ النقيضين عنها هي مرتبة من مراتب نفس الأمر، لها تحقّق في الجملة سابقاً على النقيضين كمرتبة الماهية بالقياس إلى عوارضها. فإنّ للماهية وجوداً مع قطع النظر عن العوارض، وليس لها وجود مع قطع النظر عن الوجود، فقياس قيام الوجود بالماهية على قيام نحو البياض بالجسم ووزان خلوّها عن الوجود والعدم بخلوّ الجسم عن البياض ومقابله غير صحيح، لأنّ الجسم له مرتبة سابقة على بياضه في الواقع؛ فقيام البياض للجسم فرع وجود المطلق عن قيد البياض ومقابله، وليس قيام الوجود فرع الماهية المعرّاة عن صفة الوجود والعدم، لأنّ الماهية المعرّاة عنهما لا تكون موجودة لا في نفس الأمر ولا في مرتبة من مراتبها.

فالحق في هذا المقام أن يقال: إنّ العقل إذا حلّل الماهية الموجودة [إلى] شيئين، حكم بتقدّم^(٧) أحدهما: أمّا بحسب الواقع فالمتقدّم هو الوجود، لأنّه

(٥) ج: المتداولان.

(٦) ج: - و.

(٧) ب: - بتقدّم.

(١) ج: - في العين.

(٢) الف، ب: - إما.

(٣) ج: لكان.

(٤) ج: فصور.

الأصل في أن يكون حقيقةً وهو الصادر عن الجاعل بالذات: والماهية متحدة معه محمولةً عليه لا كحمل^(١) العرضيات اللاحقة، بل حملها عليه واتحادها معه بحسب مرتبة هويته وذاته. وأمّا بحسب الذهن فالمتقدم هو الماهية، لأنها الأصل في الأحكام العقلية، والتقدم هاهنا ليس بحسب الوجود، بل بحسب نحو آخر غير الخمسة المشهورة وهو التقدم بحسب الماهية كتقدم معنى الجنس على معنى النوع مع قطع النظر عن ملاحظة وجودهما.

وبالجملة، مغايرة الماهية للوجود واتصافها به أمر عقلي إنما يكون في اعتبار الذهن؛ واعتبار الذهن مغايرتها للوجود وتجريدها عنه وإن كان أيضاً نحواً من الوجود، كما أن الكون في الخارج نحو من الوجود، إلا أن للعقل أن يلاحظ هذا النحو ويصف الماهية بالوجود، فهذه الملاحظة التي من شأن العقل أن يجرد الماهية فيها عن جميع الوجودات أي لا يلاحظ معها شيئاً^(٢) من الوجودات حتى هذا النحو^(٣) التجرد الذي هو أيضاً نحو من الوجود في الواقع لا بتعمل العقل، لها اعتباران:

أحدهما اعتبار كونها تخلية الماهية في ذاتها عن جميع العوارض والوجودات. وثانيهما اعتبار كونها نحواً من أنحاء وجود الماهية.

فالماهية بأحد الاعتبارين موصوفة بالوجود المطلق، وبالأخر مخلوطة به غير موصوفة به. فالتعريف باعتبار الخلط باعتبار، وليس حيثية أحد الاعتبارين غير حيثية الآخر حتى يعود الإشكال جذعاً، من أن الاعتبار الذي بها يتصف الماهية بالوجود لا بد فيه أيضاً من مغايرة بين الموصوف والصفة؛ لأن هذا التجيد عن كافة الوجودات هو بعينه نحو من الوجود بالذات لا غير.

فانظر إلى نور الوجود المطلق كيف نفذ في جميع هياكل المعاني وأفطار الماهيات بحيث لا يمكن عريها عنه، حتى إن عريها عنه أيضاً نحو انصباغها به.

(٣) ج: - النحو.

(١) ج: يحمل.

(٢) الف، ب: شيء.

تقرير آخر^(١)

في تحقيق زيادة الوجود على الماهية في التصور لا في العين

و^(٢) هو أن للعقل^(٣) بحسب شأنه من التحليل أن يلاحظ كلاً من الماهية والوجود من غير ملاحظة الآخر، أو يعتبر الوجود متصلاً ويلاحظ^(٤) معنى له اختصاص ناعت بالماهية لا بحسب الخارج ليلزم تقدّمها عليه، بل بحسب العقل، وغاية الأمر أن يلزم تقدّمها على الوجود بالوجود العقلي. ويلزم ذلك لجواز أن يلاحظها العقل وحدها من غير ملاحظة شيء من الوجودين العيني والذهني معها، وملاحظتها مع عدم اعتبار نحو من الوجود وإن كانت نحو وجود ذهني، لكن لا يلاحظها العقل من حيث ذلك الوجود أو لا يلاحظ ذلك الوجود وإن كان هو نفس تلك الملاحظة. فإنّ عدم اعتبار شيء غير اعتبار عدمه؛ فللعقل أن يصف الماهية بالوجود المطلق في هذه الملاحظة لا بحسبها، ثم إن اعتبر العقل هذا النحو من وجودها الذهني لم يلزم تسلسل في الوجودات، بل ينقطع بانقطاع الاعتبار.

وليعلم أنّ في متسع^(٥) من هذا التجشّم، حيث قرّرنا أنّ الوجود نفس ثبوت الماهية لا ثبوت شيء لها؛ فلا مجال للفرعية هاهنا وإن كان إطلاق لفظ الانّصاف على الارتباط الذي يكون بين الماهية ووجودها من باب التوسّع أو الاشتراك، فإنّه ليس من قبيل انّصاف الموضوع بالعرض القائم به، بل من قبيل انّصاف البسائط بالفصول المتّحدة بها.

فصل

في أنّ تخصيص الوجود بماذا؟ — على الإجمال —

وليعلم أنّ تخصيص^(٦) كلّ وجود إمّا بنفس حقيقته، أو بمرتبة من التقدّم والتأخر والشدة والضعف، أو بنفس موضوعه.

(٤) ب: - أو يعتبر الوجود متصلاً ويلاحظ.

(٥) ج: منع.

(٦) ج: تخصّص.

(١) ب: - آخر.

(٢) ب: - و.

(٣) ب: العقل.

وقل: تخصيص^(١) كل وجود بإضافته إلى موضوعه، أي يتقوم بإضافته إلى موضوعه، لا أن الإضافة لحقته من خارج، فإن الوجود المعلول عرض وكل عرض فإنه متقوم بوجوده في موضوعه وكذلك حال الوجود؛ فوجود كلج ماهية يتقوم بإضافته إلى تلك الماهية لا^(٢) كما يكون الشيء في المكان، فإن كونه في نفسه غير كونه في المكان^(٣).

وفيه بحث: فإن الخطب في قياس نسبة الماهية إلى الوجود بنسبة الموضوع إلى العرض واضح لما مر من أنه لا قوام للماهية^(٤) مجردة عن الوجود قيام الموضوع بما يقوم به، فالوجود ليس سوى كون الموضوع، لا كون أمر كالعرض للموضوع؛ والعرض وإن كان كونه في نفسه هو بعينه هو كونه للموضوع إلا أن كونه غير كون موضوعه بخلاف الوجود، فإن كونه هو بعينه كون الموضوع فلا تكون الماهية موضوعاً للوجود، بل نسبة الوجود إليها نسبة الفصل الحقيقي إلى الجنس.

ففرق إذن بين كون الشيء في المكان وفي الزمان، وبين كون الشيء في الموضوع، وبين نفس كون الموضوع، نصّ على هذا الشيخ في مواضع من «التعليقات» ونصّ عليه غيره أيضاً من موافقيه ومتابعيه، وقد نقلنا عباراتهم وتنصيباتهم على هذا المطلب في كتابنا الكبير المسمى «بالأسفار الأربعة»^(٥)

(١) ج: تخصص.

(٢) ب: - لا.

(٣) به نسختين الف: ص ١٢، س ٥ - ٩ (وج): ص ١٥، س ١٥ - ١٧ بر هامش ابن مطب مضبوط است: «القائل هو بهمنيار في كتابه المسمى بالتحصيل ٥» ونهاده برباهه آن، عبارات أتى از التحصيل (تصحیح مرحوم استاد مطهری، دانشگاه طهران، ١٣٤٩، ص ٢٨٢، س ١٣ - ١٨) استخراج وبدین مقام ضبط شد: ... وتخصيص كل موجود هو بإضافته إلى موضوعه، أي يتقوم بإضافته إلى موضوعه وإلى سببه، لا أن تكون الإضافة لحقته من خارج، فإن وجود المعلول عرض، وكل عرض فإنه متقوم لوجوده في موضوعه. وكذلك حال الوجود فإن وجود الإنسان مثلاً متقوم بإضافته إلى الإنسان، ووجود زيد متقوم بإضافته إلى زيد، لا كما يكون الشيء في مكان ثم يعرض له الإضافة من خارج بأنه محوي أعني أن الإضافة لا تقوّمه، بل إضافة وجود كل شيء تقوّمه.

(٤) ج: الماهية.

(٥) «أسفار»، ج ١، ص ٥٦ و ٥٧، كه بدان - چنانكه به متن ایراد فرموده است - «المباحثات والتعليقات» شيخ الرئيس والتحصيل بهمنيار نقل می کند.

وما أكثر ما زلت أقدام المتأخرين، حيث أهملوا في فهم الغرض عنها حرّفوا
الكلم عن مواضعها وحملوها على اعتبارية الوجود، وأنه ممّا لا حقيقة له في
الخارج، ولا في الماهيات منه شيء غير الحصص.

وإني كنت شديد الذبّ عنهم في اعتبارية الوجود وتأصل الماهيات حتّى
هداني ربّي، فأنكشف لي انكشافاً بيّناً أنّ الأمر بعكس ذلك. والحمد لله الذي
ثبّني على القول الثابت في الحياة الدّنيا وفي الآخرة ولولا ما ثبّني لقد كدت
أركن إليهم شيئاً قليلاً.

فالوجودات حقائق متأصلة، والماهيات التي هي الأعيان الثابتة^(١) ما شمت
رائحة الوجود أبداً؛ وليست الوجودات إلّا أشعة وأضواء للنور الحقيقي والوجود
الأحدي جلّ مجده، ثمّ لكلّ منها نعوت ذاتية ومفهومات ذهنية هي المسمّاة
بالماهيات - كما سبرهن عليه إن شاء الله تعالى.

زيادة كشف:

أمّا تخصيص الوجود بنفس حقيقته الواجبة وبمراتبه في التقدّم والتأخّر والشّدّة
والضعف والغنى والحاجة فإنّما هو تخصيص له بما هو فيه من حيثياته الدّاتية
وشؤونه الحقيقية باعتبار حقيقته البسيطة التي لا جنس لها ولا فصل. وأمّا
تخصيصه بموضوعه - أعني الماهيات المتّصفة به في العقل - فهو ليس باعتبار
شؤونه في نفسه، بل باعتبار ما ينبعث عنه في العقل من الماهيات المتخالفة
للذّوات وإن كان الوجود والماهية في كلّ ذي ماهية [متّحدين]^(٢) عيناً، وهذا أمر
غريب سيّضح لك سرّه إن شاء الله.

قال الشيخ الرئيس في كتاب «المباحثات»: إنّ الوجود في ذوات الماهيات لا
يختلف بالنوع، بل إن كان اختلاف فبالأكد والضعف، وإنّما يختلف ماهيات
الأشياء التي تنال الوجود بالنوع؛ وما فيها من الوجود غير مختلف النوع، فإنّ

(٢) همه نسخه ها: متّحدان.

(١) ج: - الثابتة.

الإنسان يخالف الفرس بالنوع لأجل ماهيته، لا لوجوده^(١).

فالتخصيص للوجود على الوجه الأول بحسب ذاته بذاته، وأمّا على الوجه الثاني، فباعتبار ما معه في كلّ مرتبة من النعوت الكلية؛ ولا يبعد أن يكون معنى قول أتباع المشائين بتخالف الوجودات أنواعاً، هذا المعنى، وهذا كمراتب الأعداد، فإنّها يصحّ القول بكونها متّحدة في النوع، إذ ليس في كلّ منها سوى الوحدات وهي أمور متشابهة^(٢)، ويصحّ القول أيضاً بكونها متخالفة المعاني الذاتية، إذ ينتزع العقل من كلّ مرتبة منها نعوتاً ذاتية خلاف ما ينتزع من غيرها ويكون مصداق حمل تلك النعوت نفس ذوات تلك المراتب، فهي كالوجودات ومراتبها في النزول، كأنّها متّفقة حقيقة وإثية؛ مختلفة ماهية ومفهوماً. فأنقن ذلك فإنّه من نفائس المطالب.

* * *

---

(١) ... إنّ الوجود في ذوات الوجود (كذا، ويظهر أن يكون المراد منها أي ذوات الوجود - الماهيات، سها) غير مختلف بالنوع، بل إن كان اختلافه بالتأكّد والضعف وإنّما تختلف ماهيات الأشياء التي تنال الوجود بالنوع وما يلبسها من الوجود غير مختلف النوع، فإنّ الإنسان يخالف الفرس بالنوع لأجل ماهيته لا وجوده الماحشات (جاء بيدار، قم، ١٣٧١)، ص ٤١، س ٣ - ٧.

(٢) ج: متناهية.

المقالة الثانية

في أحكام وجب الوجود بحسب المفهوم

فصل

في أنّ حقيقة الوجود الواجبي - جلّ مجده -

غير معلوم لأحد بالعلم الحسولي ولا يمكن أيضاً

حصوله لغيره على سبيل المشاهدة التامة الاكتناهيّة

أمّا أنّه غير معلوم الكنه على سبيل الارتسام، فلاّنه لو كان كذلك لكان ذا ماهيّة كليّة لها إمكان^(١) حصولات متعددة، والواجب محض الوجود؛ ولأنّه يلزم تعدّد الواجب بالذات، تعالى عنه علوّاً كبيراً؛ ولأنّ كلّ موجود في الذّهن عرض قائم بالذّهن، والواجب بالذات ليس بعرضٍ لاحتياجه إلى المحلّ؛ ولأنّ وجود الشيء في الذّهن عبارة عن حصول صورة منه في الذّهن مطابقة للخارج، وهذا إنّما يكون بتبدّل الوجود مع انحفاظ الماهيّة، وهذا إنّما يتصوّر فيما ليس مجرد الوجود، وإلاّ لزم انقلاب الوجود العيني وجوداً ذهنيّاً [و]هذا محال.

وأما أنّ الوجود الواجبي غير معلوم لأحدٍ بالمشاهدة الحضوريّة على سبيل الإحاطة والاكتناء، فلاّنه^(٢) المعلوم بالمشاهدة لا يكون إلّا ما يكون له وجود نسبيّ للعالم، يعني أنّ وجوده من حيث كونه معلوماً^(٣) هو بعينه وجوده للعالم، كما أنّ وجود المحسوس من حيث كونه محسوساً هو بعينه وجوده^(٤) للجوهر

(١) الف، ب: لإمكان (بجاء لها إمكان). (٣) ب: محسوساً.

(٢) ب: فإنّ. (٤) ب: - للعالم كما ... بعينه وجوده.

الحاسن، والوجود الراجبي لا يكون إلا للحال والعرض بالقياس إلى المحل والموضوع أو للمجوع بالقياس إلى الجاعل؛ والواجب بالذات ليس [شيئاً]^(١) من هذين، فلا تكون حقيقته معقولاً لشيء غيره؛ بل له التسلّط والفهر على الممكنات بإشراق نور الوجود عليها؛ فبقدر ما يحصل لكلّ أحد من إشراق نوره ولمعة وجوده يعرفه.

وبالجملة حصول الشيء لعلته الفيّاضة حصول تامّ يوجب العلم التام، أما حصول العلة المفيضّة للمعلول^(٢) المفاض عليه، فليس إلا حصولاً ضعيفاً بتوسّط ما يفاض منها ويرشح عنها عليه؛ فلكلّ ممكن من الممكنات أن ينال ذات الموجود^(٣) الحقّ المجرد عن الأحياء والجهات على قدر ما يحصل له من تجلّي ذاته المقدّسة بقدر وعائه الوجودي؛ ويفقد عنه ويحرم عليه بقدر ضعفه وقصوره وضيقه عن الإحاطة، لبعده عن منبع الوجود من قبّل مقارنته للأعدام^(٤) والقوى والموادّ، لا لمنع وبخل من قبّله تعالى؛ فإنّه لشدة نوره النافذ وعدم تناهي جوده ورحمته أقرب إلى كلّ أحد^(٥) من كلّ أحد كما أشار إليه بقوله: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْآرِيدِ﴾^(٦) وقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾^(٧).

لك أن تقول: إذا جوّزت كون ذاته تعالى معلوماً بالحضور الإشراقي لكلّ أحد بقدر ما يفاض عليه، ولا شكّ أنّ المشهود بالشهود الوجودي ليس حينئذٍ إلا نفس حقيقته البسيطة، لا وجهاً من وجوهه، فكيف لا يكون معلوماً بالكنه، والمشهود ليس إلا هويته البسيطة^(٨) لا غير؟ فاعلم أنّ المعلوم من الحقّ لكلّ أحد وإن كان نفس ذاته الحقّة إلا أنّ المشاعر والمدارك قاصرة عن البلوغ إلى كنه ذاته والوصول إلى حرم كبريائه، بل إنّما ينالونه و[يشاهدونه]^(٩) بقدر أحداق مداركهم الضعيفة.

(١) الف، ب، ج: شيء.	(٦) سورة ق (٥٠)، آية: ١٦.
(٢) ج: للمعلوم.	(٧) سورة بقره (٢)، آية: ١٨٦.
(٣) ب: - الموجود.	(٨) الف: البسيط.
(٤) الف، ب، ج: الأعلام.	(٩) الف، ب، ج: يشاهدون له.
(٥) ب: - إلى كلّ أحد.	

وقد مرَّ أنَّ سبب الحجاب الضعف والقصور في البصائر عن إدراك النور؛ فليس للممكنات مشاهدة ذاته إلا من وراء حجاب أو حجب هي مراتب القصورات الحاصلة من جهة الإمكانات حتى المعلول الأول فهو أيضاً لا يُشاهد ذاته إلا بواسطة عين وجوده الإمكانى وبوسيلة إدراك هويته، فيكون مشهود الحق له بحسب شهود ذاته وبقدر وعائه الوجودي، لا بحسب ما هو المشهود. هذا لا ينافي الفناء الذي يدعونه، فإنه إنما^(١) يحصل بترك الالتفات إلى الذات والإقبال بكلية الذات وشرasher الهمة إلى الحق، والهوية الإمكانية لا ترتفع بترك الالتفات إليها، فحكمها باقٍ في كونها حجاباً، ولأنَّ الكلام في مقام الغيرية وفي كون الممكن بحسب ذاته عارفاً بالحق؛ فإذا لم يبق للممكن من حيث ذاته أثر فلم يكن الممكن ممكناً.

وللإشارة إلى أنَّ هوية كل ممكن حجاب له عن إدراك ذات الحق قال الحلاج:

بيني وبينك «إني» ينازعُني فارفع بلطفك «إني» من البين^(٢)

حكمة عرشية:

إعلم يا أخا الحقيقة - هداك الله طريق الحق - أنَّ العلم كالجهل قد يكون^(٣)

(١) ب: - إنما.

(٢) يروى عن عبد الودود بن سعيد بن عبد الغني الزاهد: قال... رأيت الحلاج... فقلت له كيف الطريق إلى الله، تعالى، قال الطريق بين اثنين وليس مع الله أحد فقلت، بين، قال: من لم يقف على إشاراتنا لم ترشده عبارتنا. ثم قال:

أنت أم أنا هذا في الهيمن حاشاك حاشاك من إثبات اثنين
هوية لك في لائبيني أبدأ كلني على الكلّ تلبيس بوجهين
فأين ذاتك عني حيث كنت أرى فقد تبين ذاتي حيث لا أين
وأين وجهك مقصود بناظرني في باطن القلب أم في ناظر العين
بيني وبينك «إني» يزاحمني فارفع بـ «إنيك» «إني» من البين
فقلت له: هل لك أن تشرح هذه الآيات قال: لا يسلم لأحد معناها إلا لرسول الله، ﷺ
استحقاقاً ولي تبعاً: «أخبار الحلاج» (= چاپ ماسنيون وكراوس، باريس، قلم ولاروز،

١٩٣٦) ص ٧٤ - ٧٦، س ١ - ١٧.

(٣) ج: - قد يكون.

بسيطاً وقد يكون مرتكباً، والأول عبارة عن إدراك الشيء مع الذهول عن ذلك الإدراك وعن التصديق بأن المدرك ماذا؛ والثاني عبارة عن إدراك الشيء مع الشعور بذلك الإدراك وبأن المدرك هو ذلك الشيء.

إذا تمهّد^(١) هذا فنقول: إن إدراك الحق الأول سبحانه على الوجه البسيط حاصل لكل أحد بحسب الفطرة من غير تعمل وكسب، لأن المدرك بالذات في كل إدراك ليس إلا نحو وجود الشيء على ما هو تحقيق المحققين من المحصلين، سواء كان الإدراك إحساساً أو تخیلاً أو توقّفاً أو تعقلاً حسب ما ينقسم الوجود إلى المحسوسات والمتخيلات والموهومات والمعقولات، لاختلاف مراتب صور الموجودات في التجرد عن المواد وعن الأغشية المادية.

وسيتضح لك إن شاء الله أن وجود كل شيء ليس إلا حقيقة هيئته المرتبطة بنفس الذات إلى الوجود القيوم الإلهي، ويتبين أيضاً أن الهويات الوجودية من مراتب تجليات ذاته ولمعات جماله وجلاله.

فإذن إدراك كل شيء بأي نحو من الإدراك ليس إلا حضور ذلك الشيء عند المدرك على الوجه الذي ينسب إليه سبحانه، ومشاهدة المدرك له على الجهة التي هو بها مرتبط إلى الحق، تعالى، وهي موجوديته ونحو وجوده، وهذا لا يمكن إلا^(٢) بمعرفة ذات الحق بذاته لأن صريح ذاته بذاته منتهى^(٣) سلسلة الممكنات وغاية جميع التعلقات؛ فإذا كان التعلق [به] والارتباط إليه مقوماً لموجودية كل موجود ممكن، والعلم ليس إلا حضور وجود الشيء مجرداً عن نفس المادة أو غواشيها وعوارضها، فلا محالة من أدرك شيئاً بي إدراك كان، فقد أدرك الباري جلّ ذكره وإن غفل عن هذا الإدراك.

فظهر أن جميع من يصحّ منه الإدراك عرفاء [بالله]^(٤) تعالى، ويستوي في هذا الإدراك الذي هو على الوجه البسيط المؤمن والكافر والخواص والعوام من البشر.

(١) ج: عرفت.

(٢) ج: ينتهي.

(٣) الف: لا.

(٤) الف: لله/ ب، ج: الله.

وأما الإدراك على الوجه المرغّب، سواء كان بطريق المكاشفة أو بطريق الاستدلال، فهو ليس ممّا^(١) هو حاصل للجميع، بل للبعض؛ و^(٢) هو مناط التكليف، ومقصد الرسالة، وإليه يتطرق الخطأ والصواب، وبه يحصل أحكام الكفر والإيمان، وفيه يحصل التفاضل بين الناس لا في النحو الأول، فإنه لا يتطرق إليه الخطأ والجهالة لكونه فطرياً للجميع ﴿فَظَرَّتْ أَلَّيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيَّهَا﴾^(٣) وقيل في الحكمة الفارسية:

دانش حق ذوات را فطری است   دانش دانش است کان فکری است
فإذن قد انكشف أنّ مدركات الخمس كمدرکات سائر القوى الإدراكية مظاهر للهوتية^(٤) الإلهية ومشاهد للوجود الحقّ الأحدي الذي هو المحبوب الأول والوجهة الكبرى للإنسان ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا فَشَمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾^(٥) فبعينه يشاهده وينظر إليه لا على وجه يعتقده الأشاعرة، وبأذنه يسمع كلامه، وبأنفه يشمّ رائحة طيبة، وبجميع لامسته يلمس لا على وجه يقوله المجسّم - تعالى الله عما يوجب التّجسّم^(٦) والتّكثّر والتشبيه والتغيّر علوّاً كبيراً - بل على نحو يعتقده الرّاسخون في العلم؛ فيدرك المحبوب الحقيقي بجميع القوى والجوارح مع تقدّس ذاته عن الأمكنة والجهات، وتجرّد حقيقته عن الموادّ والجسمانيّات. وما ذكرناه ممّا أطبق عليه أنمة الكشف والشّهود الذين [هم] خلاصة عباد الله المعبود.

فصل

في أنّ الوجود الواجبي غير متعدّد

لنا بفضل الله وملكوته برهان شريف على هذا المطلب الذي هو الوجهة الكبرى لأهل الطلب^(٧) يتكفل لدفع الشبهة المشهورة المنسوبة إلى ابن كمونة،

(٥) سورة بقره (٢)، آية: ١١٥.

(٦) الف، ب: التّجسيم.

(٧) ب: - لأهل الطلب.

(١) ج: ما.

(٢) ج: ممّا.

(٣) سورة روم (٣٠)، آية: ٣٠.

(٤) الف: لهويه / ب: الهويه.

يستدعي بيانه^(١) تمهيد مقدّمة وهي أنّ الواجب تعالى كما أنّه واجب الوجود بالذات من جهة ذاته، كذلك واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيّات؛ وليست^(٢) للواجب تعالى جهة أخرى لا يكون بحسبها واجباً وموجوداً.

وهذه مقدّمة قد حقّقناها وبسطنا القول فيها في «الأسفار الأربع»^(٣)، وزيتنا قول من جوّز أنّ ذات الواجب - تعالى - يكون بالقياس إلى إيجاد الحوادث ممكنة الوجود؛ لأنّه غير مرضيّ عند المبرهن التّام الحكمة وإن قبله كثير من الأتباع كصاحب حواشي «التجريد»، حيث ذكروا أنّ الواجب بالذات قد يعرض له إمكان بالقياس إلى الغير وللغير إمكان بالقياس إليه وإن لم يعرض له الإمكان بالغير^(٤) ولم يتفطنوا بأنّ الواجب بالذات واجب بالقياس إلى الممكنات المستندة إليه، وهي أضاً واجبة الحصول له، لأنّ وجوداتها [رقائق]^(٥) فيضه ورشحات بحره، كيف، ولو كانت له في ذاته بذاته جهة أخرى لزم التركيب وهو ممتنع؛ ولو كانت له بغيره فيكون للغير تأثير في ذاته، فيكون له في ذاته تأثير وانفعال ينافي فعليته ووجوبه لكونه بسيط الحقيقة من كلّ وجه.

فإذن لا بدّ أن يكون واجب الوجود بذاته موجوداً وواجباً بجميع الحيثيّات الصحيحة^(٦) وعلى جميع الاعتبارات المطابقة لما هو الواقع، وإلا لم يكن حقيقته بتمامها مصداقاً لحمل الوجود والوجوب. إذ لو فرض كونه فاقداً لمرتبة من مراتب الوجود، وجهة من جهات التّحصّل، أو عادماً لكمال من كمالات الموجود بما هو موجود، فلم يكن ذا ته^(٧) من هذه الحيثيّة مصداقاً للوجود؛ فيستحقّ في ذاته جهة إمكانيّة أو امتناعيّة تخالف جهة الفعلية والتّحصّل، فيتركّب ذاته من حيثيّتي الوجوب وغيره، بل تنتظم^(٨) من جهة وجوديّة وجهة عدميّة فلا

(١) الف، ب: - بيانه.

(٢) ب: ليس.

(٣) ... فصل في أنّ الواجب لذاته واجب من جميع جهاته. «الأسفار»، ج ١، ص ١٤٩ - ١٤٣.

(٤) ب: - بالغير.

(٥) الف، ب، ج: دقاوق.

(٦) ج: - الصحيحة.

(٧) ب: - ذاته.

(٨) ب، ج: ينتظم.

يكون المفروض واجباً بل الواجب غيره، ولا يكون أيضاً واحداً حقيقياً بل مرئياً.

فإذا تمهّدت هذه المقدمة التي مفادها أنّ كلّ كمال وجمال يجب أن يكون حاصلًا لذات الواجب تعالى ولو وجد في غيره يكون مترشحاً عنه فائضاً من لدنه^(١)، فنقول: لو تعدّد الواجب بالذات، فلا بدّ أن لا تكون بينهما علاقة ذاتية ترجب^(٢) تعلق أحدهما بالآخر وإلاّ لزم معلوليّة أحد الواجبين^(٣) وهو خرق الفرض؛ فإنّ لكلّ منهما مرتبة من الكمال وحظّ من الوجود والتحصّل لا يكون للآخر ولا منبعثاً منه مأخوذاً من لدنه. فيكون كلّ منهما عادماً لنشأة كمالية وفائدة لمرتبة وجودية سواء كانت ممتنعة الحصول له لذاته، أو ممكنة. فذات كلّ منهما بذاته لست محض حيثيّة الفعلية والوجوب والكمال، بل يكون بحسب ذاته مصداقاً لحصول شيء وفقدان شيء كلاهما من طبيعة الوجود بما هو وجود^(٤)، فلا يكون واحداً حقيقياً، والتركيب ينافي الواجبيّة - كما مرّت الإشارة إليه.

فالواجب الوجود بالذات لا بدّ وأن يكون من فرط التحصّل وكمال الفعلية جامعاً لجميع النشآت الوجودية والحيثيات الكمالية إلّا أموراً عدميّة وصفات نقصانية، فلا [مكافىء]^(٥) له في الوجود والفضيلة، بل ذاته بذاته تجب أن تكون مستند جميع الكمالات^(٦) ومنبع كلّ الخيرات. وهذا البرهان قليل الجدوى للناقضين، لكنّه عند من ارتضات نفسه بالفلسفة يرجّح على كثير من البراهين الشديدة القويّة.

***

(٤) ب: موجود.
(٥) الف، ب، ج: مكافى.
(٦) ج: المهيات.

(١) ب: - من لدنه.
(٢) الف: يوجب.
(٣) ج: الوجهين.

المقالة الثالثة

في إثبات الوجود الذهني والظهور^(١) الظلي

قد اتفقت أقوال الحكماء خلافاً لشرذمة من المتكلمين على أنّ للأشياء سوى هذا النحو من الوجود الذي يترتب عليها فيه الآثار المعروفة، نحواً آخر من الوجود وظهوراً آخر عبّر عنه بـ«الوجود الذهني»، مظهره بل مظهره المدرك العقلية والمشاعر الحسية.

تمهيد:

إنّ من المقدمات المبتنية عليها معرفة نحو آخر من الوجود، وعالم آخر من الشهود، أمران يجب الخوض فيهما على من أراد استكشاف الحال فيما اختلفت فيه الأقوال:

الأول: إنّ للممكنات ماهيةً ووجوداً. وأثر الفاعل وما يترتب على تأثيره، بل على نفس ذاته ليس إلّا نحو وجود المعلول دون ماهيته، لاستغنائها عن الجعل والإفاضة، لا لوجوبها وفعليتها، بل لشدة نقصها عن تعلّق الجعل والإفاضة بها، والوجود من الأمور المشكّكة الواقعة في مراتب متفاوتة شدة وضعفاً وتامةً ونقصاً بنفس حقيقتها المتّفقة في الجميع^(٢)؛ فكلّما كان الوجود للشيء أقوى وأكمل كانت الآثار المترتبة عليه أكثر وأظهر وبالعكس في خلافه؛ حتّى أنّه قد تكون لماهية واحدة أنحاء من الكون والوجود، بعضها أقوى تترتب عليه الآثار المخصوصة، وبعضها أضعف لا يترتب عليه تلك الآثار والخواصّ.

(١) ج: - والظهور.

(٢) ج: الحسنی.

فالجوهرية مثلاً مفهوم واحد ومعنى فارد يوجد تارةً مستقلاً بنفسه، مفارقاً عن الموضوع والمادة، ثابتاً دائماً، متبرئاً عن الكون والفساد والتغير إلا ما شاء الله كالعقول المفارقة، والملائكة المقرّبين على مراتبها؛ ويوجد^(١) تارةً أخرى مفتقراً إلى المادة مقترناً بها، منفعلاً عن العلل الخارجية متحرّكاً وساكناً وكائناً^(٢) فاسبداً كالصور النوعية والنفوس الأرضية على تفاوت درجاتها في الضعف والفقر؛ ويوجد طوراً آخر وجوداً^(٣) أضعف من هذين، حيث لا يكون فاعلاً ولا منفعلاً ولا ثابتاً ولا متحرّكاً كالصور التي توهمها الإنسان.

والثاني: إنّ الله - تعالى - قد خلق النفس الإنسانية بحيث يكون لها اقتدارٌ على إيجاد صور الأشياء المجردة والمادية، لأنّها من سنّ الملكوت وعالم القدرة والفعل؛ والمانع من التأثير والإفادة مصادفة أحكام التجسّم وجهات الإمكان والفقر، وحيثيات القوة والعدم، لصحبة المادة ولواحقها، وكلّ صورة صدرت عن الفاعل الغالب عليه أحكام الوجوب والتجرّد والغنى، يكون لها حصول تعلقيّ لذلك الفاعل، بل حصولها في نفسها هو بعينه^(٤) حصولها لفاعلها المفيض لوجودها، وهو الفاعل في عرف الإلهيين.

وأما عند الطبيعيّين فكلّ منشأ الحركة وإن كان على جهة الإعداد والتهيئة للمواد، فهو فاعل^(٥) كالبناء في بنائه، والتّجار في نجره، وهما بالقابل لتلك الحركات أشبه منهما عند أولئك من الفاعل لها.

ثمّ اعلم أنّ حصول الشيء للشيء ليس من شرطه أن يكون حالاً فيه^(٦) ووصفاً ناعتماً له، بل حصول الشيء للفاعل الذاتيّ أوكد وأعلق من حصوله لقابله^(٧). كما أنّ^(٨) جميع صور الأشياء الخارجية والذهنية حاصلة^(٩) للفاعل

(١) ج: توجد.

(٢) ج: + و.

(٤) نسخه ها جز 'ج': بعينها.

(٦) ج: - فيه.

(٥) ب: - فهو فاعل.

(٧) بر هامش نسخة الف (ص ٢١، ص ٤) وارد است: أوكد وأحقّ من حصولها لغيره ص،

واين 'ص' على الظاهر مشعر است به عنوان صحت حاشيه، ومالاً عدم صحت متن ولكن

می نماید که بدین مقام (عبارت هامش) نسخه بدل می بوده باشد.

(٩) ج: - حاصلة.

(٨) ج: + حصول.

الحقيقي الإلهي ولا فاعل بالحقيقة إلّا هو^(١)، وفاعلية الفواعل الذاتية عبارة عن تكثّر جهات إفاضته وتعداد^(٢) حيثيات جعله وإفادته، وذلك الحضور الذي لها عنده - تعالى - ليس حصولاً بمعنى الحلول والناعية لاستحالة ذلك في حقّه تعالى، بل [يكون] حصولاً أشدّ وأؤكد من حصول صفة الشيء له.

وقد حقّق الشيخ الرئيس^(٣) وغيره من الحكماء الراسخين^(٤) أنّ حصول صور الممكنات للبارئ سبحانه ونسبتها إليه إلّا قيوميّته لها ويتحد في تلك النسبة معنى كونها عنه وفيه؛ يعني أنّ حصولها عنه - تعالى - هو بعينه وجودها له من غير قيام حلوليّ، وهكذا الحكم في نسبة^(٥) قيام الصور المعقولة أو المتخيّلة للنفس الإنساني. فإنّ النفس خلقت ووجدت مثلاً للبارئ ذاتاً وصفة^(٦) وفعلاً مع التفاوت الحاصل بين المثال والحقيقة، والبارئ تعالى منزّه عن المثل، لأنّه لا يكون له^(٧) مشارك في الحقيقة، لا عن المثال لأنّ المثال ليس من حقيقة الممثل له.

فللنفس الإنسانية في ذاتها عالم خاصّ في مملكة شبيهة لمملكة بارئها، مشتملة على أنواع الجواهر^(٨) والأعراض المجردة والمادية وأصناف البسائط والمركبات من الأفلاك المتحرّكة والساكنة والعناصر والجماد والنبات والحيوانات البرية والبحرية وسائر الخلائق، يشاهدها بنفس حصولها منها لها، والناس لفي غفلة وذحول عن عالم القلب وعجائب الملكوت الإنساني لشدة اهتمامهم بإصلاح الظواهر وقوّة اشتغالهم بعالم الأجسام ونسيانهم أمر الآخرة والرجوع إلى الحقّ وعرفانه: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِهُمُ أَنْفُسَهُمْ﴾^(٩) والحقّ تعالى خلق

(١) الف، ب: هو هو/ ج: + أؤكد وأعلق من حصولها لغيره.

(٢) ج: تعدّد.

(٣) «التعليقات» (املاء بهمنيار)، ص ١٥٦، س ١ - ١٢.

(٤) بهمنيار «التحصيل»، ص ٥٤٧، س ٣ - ١١.

(٥) ب: - نسبة.

(٦) الف: صفة وذاتاً.

(٧) ج: - له.

(٨) ج: + المجردة.

(٩) سورة حشر (٥٩)، آية: ١٩.

النفس الإنسانية مثلاً له ذاتاً وصفة^(١) وأفعالاً، ليكون معرفتها وسيلة إلى معرفة الحق كذلك، فمن جهل نفسه وأحوالها الباطنية وأفعالها الملكوتية فهو بأن يجهل بارئه أخلق وأحرى، لأن من لم يعرف المثال الحاضر عنده القريب منه فكيف يعرف ما هو مثال له ومراقبة لمعرفته، كما في الحديث المشهور «من عرف نفسه فقد عرف ربه»^(٢) أما كونها مثلاً له^(٣) بحسب الذات، فلكونها مجردة عن الأكوان والأحياز والجهات، غنية عن الأجسام وعوارضها^(٤).

وأما كونها مثلاً له بحسب^(٥) الصفات، فلكونها ذات صفة العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر.

وأما كونها مثلاً له تعالى في الأفعال، فلأن لها عالماً^(٦) أو مملكة شبيهة لمملكة بارئها في الملك والملكوت والخلق والأمر، تفعل في عالمها الخاص ما تشاء وتختار ما تريد؛ لكنّها لأجل أنّها حين تعلّقها بهذا البدن العنصري ضعيفة القوام والفعليّة، ضعيفة التأثير والتكوين، فكلّ ما يصدر عنها ويترتب عليها من الأفعال والآثار المختصّة التي توجد في عالمها بلا مشاركة شيء من المعاونات الخارجيّة ومباشرة حركات بدنيّة، يكون لماهيّته ومعناه نحو ضعيف

(١) ج: صفات.

(٢) هم گفته اند که نبوی است وهم گفته اند که علوی است (فروزانفر، احادیث، طهران، امیر کبیر، ۱۳۴۷، ص ۱۶۷ - ذیل: بهر این پیغمبر آن را شرح ساخت کانکه خود بشناخت یزدان را شناخت) وعلى أى حال به متون عرفانی و صوفیانه متواتر است و هر چند که گفته شده است که ضعیف است - افزون بر آنکه مورد ادّعاء وضع نیز واقع شده است - توان گفت که ضعف سند و بلکه اساساً ارسال آن منجبر به متن است از آنرو که به کلام حق وارد است که ﴿لَسُوا اللَّهَ فأنْسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ﴾ و از آن آیت شریف به طریق عکس توان دریافت که پس عدم فراموشی حق موجب عدم فراموشی نفس است و از این معنی، متن حدیث متبارک تصحیح ت وان کرد، زیرا که وجود علاقه به میانه شناخت و نشناخت حق و شناخت و نشناخت نفس از آن لائح است به آشکاری دلالت اسم بر مستق و لفظ بر معنی، فله الحمد.

(٣) الف: - له.

(٤) پ: - اما كونها مثلاً له... وعوارضها. (٥) ج: - بحسب.

(٦) الف، ب: عالم.

من الوجود والكون، لا يترتب عليه الخواص والآثار، على نحو وجود الأظلال والعكوس المرآتية. فإنّ الثابت في المرأة وإن كان مشاركاً للشخص الخارجي في الماهية وصفاتها الإمكانية إلا أنّها متفارقان^(١) في الوجود والقوام^(٢)، فكذلك الصور المتصورة في صقع النفس الإنسانية وعالمها الخاص مشاركة للأمر الخارجي الذي^(٣) هذه الصورة صورة له، ومقيسة إليه في الماهية والمعنى، مخالفة له في الاتصاف بالوجود المخصوص به وعدمه؛ هذا إذا اعتبر كونها مطابقة له في الاتصاف بالوجود المخصوص به وعدمه؛ هذا إذا اعتبر كونها مطابقة له ومرآة لملاحظته من غير استئناف نظر إليها. وأمّا إذا لوحظت مستقلة، فلها نحو وجود كوجود العوارض النفسانية، كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.

فهذا الوجود للأشياء والماهيات - الذي لا يترتب بحسبه عليها آثارها المختصة - عندما يتصورها النفس وتكون حاضرة في عالم النفس^(٤) إن قطع النظر عن الخارج يسمّى^(٥) وجوداً ذهنياً ظلياً ومثالياً؛ وذلك الآخر المترتب عليها بحسبه الآثار يُسمّى^(٦) وجوداً خارجياً وعينياً وأصيلاً.

فأتقن هذا كي ينفعك في مباحث الوجود الذهني والإشكالات الواردة عليه.

تنخيص تأكيدِي:

قال الشيخ الكامل قدوة المكاشفين محيي الدين الأعرابي في كتاب «فصوص الحكيم»: بالوهم يخلق كلّ إنسان في قوّة خياله ما لا وجود له إلجا فيها وهذا هو الأمر العام، والعارف يخلق بالهمة ما يكون له وجود من خارج محلّ الهمة ولا يزال الهمة [تحفظه]^(٧) ولا يزودها حفظ ما خلقت، فمتى طرأ على العارف

(١) ب: مفارقان. (٢) ب: - القوام.

(٣) الف، ب: + له. (٤) الف، ب، ج: + و.

(٥) الف، ب: تسمى. (٦) الف، ب: تسمى.

(٧) الف: يحفظه/ ج: لحفظه/ ب: يحفظه.

غفلة ما عن حفظ ما خلق عدم ذلك المخلوق، إلا أن يكون قد ضبط العارف جميع الحضرات. (إلى آخر كلامه)^(١)، والمقصود من نقل موضع الحاجة أن يتأبّد كلامنا بكلامه قدّس سرّه في دعوى أنّ نسبة النفس إلى الصّور الإدراكية مطلقاً نسبة الفاعل المؤثر لا نسبة القابل المنفعل المتّصف. وتوضيح هذا المقام يحتاج إلى بسط في^(٢) الكلام في موضع آخر ولعلّ ستجد منا ما يكفيك من التحقيقات اللائقة به عند تحقيقنا المعاد الجسماني وإثبات وجود عالمين تامّين مشتملين على جميع ما في هذا العالم مع زيادة قد غفل عنها أكثر الموصوفين بالحكمة من أتباع المعلّم الأوّل أرسطاطاليس.

فإذا تحقّق هذه المقدّمات، فلنذكر نبذاً من الطرق المؤدّية إلى ثبوت نحو آخر من الثبوت سوى هذا النحو الظاهر المشهود المكشوف عند الجمهور وهي كثيرة:

منها: ما^(٣) ألهمنا به وتحّدسنا تأييداً من الله، و[هو]^(٤) أنّ الطّبائع المحركة لموادّها العنصريّة لها توجّه إلى غاياتها الطبيعيّة كآين ما كما في البسائط العنصريّة، أو وضع ما كما في الفلكيّات، أو كيف ما، أو كمّ ما كما في المركّبات. ولا بدّ لغاية كلّ حركة وطلب أن يكون لها وجود ما قبل وجود تلك الحركة، لأنّها علّة^(٥) علّة الحركة، والعلّة سابقة على معلولها في الوجود، ولما لم يكن لشيء من تلك الغايات التي هي في تحت الكون وجود تامّ قبل تمام الحركات، فلا بدّ لها نحو آخر من الوجود هو المسمّى بالوجود الذهني، وهو الكون الناقص الذي يتوجّه ويتشوّق إلى تمامه القوّة الفاعلة التي هي في الأجسام الطبيعيّة التي تصحبها قصورات: إمّا بحسب التجوهر والقوام، وإمّا بحسب الفضيلة والتمام، فالأوّل كحركات الموادّ المنويّة والبذريّة في تحصيل الأشخاص الحيوانيّة والنباتيّة؛ والثاني كحركات الأجسام البسيطة والمركّبة الجمادية في

(١) فصوص الحم، چاپ مرحوم دكتر عفيفي، بيروت، دار الكتاب، ط ١٩٤٦م، حص ٨٨ و ٨٩، ص ٢ - ١٧.

(٢) ب: - ما.

(٣) ب: - في.

(٤) ج: - علّة.

(٥) الف، ب، ج: هي.

كَمَبَاتِهَا وَكَيْفَيَاتِهَا وَالرَّوَانِهَا وَأَوْضَاعُهَا - كَمَا سَيَجِيءُ تَحْقِيقُهُ فِي مَبَاحِثِ الْعِلَّةِ الْغَايَةِ.

فَقَدْ ثَبِتَ أَنَّ لِمَقَاصِدِ تِلْكَ الْحَرَكَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ [عَالِماً]^(١) آخَرَ لَهَا ثُبُوتٌ فِي ذَلِكَ الْعَالَمِ سِوَى ثُبُوتِهَا [الْخَارِجِي]^(٢)، وَلَهَا حَضُورٌ فِيهِ سِوَى حَضُورِهَا [الْعَيْنِي]^(٣) وَذَلِكَ الْعَالَمُ هُوَ الْعَالَمُ الْبَاطِنِي الْمَكْشُوفُ لَذَوِي الْكُشُوفِ^(٤) وَعَالَمُ الْغَيْبِ الَّذِي لَا يَشَاهِدُ [بِهَذِهِ]^(٥) الْعَيْنُ وَلَا بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوَاسِّ الظَّاهِرَةِ، وَعَالَمُ الْمَثَالِ الَّذِي يَكْاشِفُهُ^(٦) السَّلَاطُ وَأَهْلُ الرِّيَاضَةِ.

فَإِنْ قُلْتَ فَعَلَى^(٧) مَا ذَكَرْتُمْ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ لِلْجَمَادَاتِ وَالنَّبَاتَاتِ وَالْأَجْسَامِ الْبَسِيطَةِ الْعَنْصَرِيَّةِ عُلُومٌ وَإِدْرَاكَاتٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِغَايَاتِ حَرَكَاتِهَا.

قُلْتُ: إِذَا تَحَقَّقَ الْحَقَائِقُ وَقَامَتِ الْبَرَاهِينُ عَلَى تَحَقُّقِ مَرْتَبَةٍ مِنَ الشُّعُورِ وَالْإِدْرَاكِ فِي جَمِيعِ الْأَجْسَامِ الطَّبِيعِيَّةِ الَّتِي لَهَا وَحْدَةٌ حَقِيقِيَّةٌ لَا اعْتِبَارِيَّةٌ، وَلَهَا وَجُودٌ بِالذَّاتِ لَا بِالْعَرَضِ؛ فَلَمْ يَبْقَ لِلْإِنْكَارِ فِيهِ إِلَّا مَجْرَدُ اسْتِبْعَادِ [نَاشِئٍ]^(٨) عَنْ اعْتِيَادِ الْإِنْسَانِ بِمَا اسْتَأْنَسَ بِهِ^(٩) وَلَمْ يَتَعَدَّ فِكْرُهُ إِلَى مَا وَرَاءَهُ مِنْ أَنْ وَجُودَ الشُّعُورِ فِي شَيْءٍ مُشْرُوطٌ بِآلَاتٍ حَيَوَانِيَّةٍ وَمُبَادِيءٍ اخْتِلَافَاتِ أَفَاعِيلِ اخْتِيَارِيَّةٍ.

وَالِاخْتِيَارِ الْمَطْلُوقِ شَيْءٍ وَالتَّفَنُّنِ فِي الْحَرَكَاتِ وَالِاخْتِيَارَاتِ شَيْءٍ آخَرَ، وَلَيْسَ فَقْدَانُ أَحَدِهِمَا دَلِيلًا عَلَى فَقْدَانِ الْآخَرِ، وَهَذَا الْكَلَامُ مِمَّا أَوْرَدَهُ الْخَطِيبُ الْكَرَازِيُّ فِخْرَ الْمُبَاحِثِينَ رَادًّا عَلَى الْفَلَسَفَةِ وَنَقْضًا عَلَى قَاعِدَتِهِمْ فِي إِثْبَاتِ الْغَايَاتِ لِلطَّبَائِعِ الْجِسْمَانِيَّةِ؛ فَأَجَابَ عَنْهُ الْمُحَقِّقُ لِمَقَاصِدِ كِتَابِ «الْإِشَارَاتِ» بِمَا ذَكَرْنَاهُ مُعْتَرِفًا بِأَنَّ لَهَا شُعُورًا بِمُقْتَضَاهَا وَحَضُورًا بِمُبْتَغَاهَا^(١٠).

(١) نَسَخَهُ هَا: عَالَمٌ. (٢) الْف، ب، ج: الْخَارِجِيَّة.

(٣) الْف، ب: الْغَيْبِيَّة/ ج: الْغَيْبِيَّة.

(٤) الْف، ب، ج: بِهَذَا.

(٥) ج: عَلَى.

(٦) ج: - بِهِ.

(٧) ... وَاعْتَرَضَ الْفَاضِلُ الشَّارِحُ بِأَنَّهُمْ يَثْبُتُونَ لِلْأَفْعَالِ الطَّبِيعِيَّةِ عِلَلًا غَايَةً وَالْقُوَى الطَّبِيعِيَّةَ لَا شُعُورَ لَهَا، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: تِلْكَ الْغَايَاتُ مُوجُودَةٌ فِي أَذْهَانِهَا، وَلَا يُقَالَ: إِنَّهَا مُوجُودَةٌ

ومنها: ما هو المشهور المذكور في كتب الجمهور وهو: إننا نحكم على الأشياء المعدومة في الخارج بأحكام ثبوتية صادقة، وكذا نحكم على ما له وجود ولكن لا تقتصر في الحكم على ما وجد منه، بل حكماً شاملاً لجميع أفراد المحققة والمقدرة كقولنا: «كلّ عنقاء طائر، وكلّ مثلث فإنّ جميع زواياه مساوية لقائمتين»، وصدق الحكم الإيجابي يستدعي ثبوت موضوعه؛ وإذا لا وجود للموضوع وجوداً شمولياً على الوجه الذي وصفناه في الخارج، فيكون له نحو آخر من الوجود وهو الوجود العقلي الإحاطي الذي يتشعب^(١) منه الأفراد^(٢) وينبعث منه الأعداد^(٣).

هذا تقرير الكلام وتحرير المرام، ولكن يرد عليه أبحاث كثيرة، لها أجوبة مشهورة، قد أوردناها في غير هذا المقام مع تصرفات علمية وتحقيقات حكمية، ليحيط الناظر عليها بطرف من الأفكار الدقيقة ونمط من الأنظار الأنيقة، فعليك أيها السالك بالمراجعة عليها تشحيذاً للخاطر.

وما يلائم ذكره هاهنا هو أنّ أمثال هذه القضايا وإن كانت حقيقيات، والحقيقة لا تستدعي^(٤) لموضوعها إلّا وجوداً مقدّراً، لكنّ المحكوم عليه فيها إذا أخذت محصورات لا بدّ وأن يكون بحيث يسري الحكم [عليه]^(٥) إلى الأفراد، بخلاف الحكم على فرد من الأفراد كالشخصية أو الطبيعية، فإنّه لا

= في الخارج، لأنّ وجودها متوقّف على وجود المعلولات، فإنّ تلك الغايات غير موجودة، وغير الموجود لا يكون علّة للموجود. ولا خلاص عنه إلّا بأن يقال ليس للأفعال الطبيعية غايات. والجواب أنّ الطبيعية (كذا وصحيحه الطبيعيه - سها) ما لم تقتض لذاتها شيئاً كآين مثلاً لا يتحرك الجسم إلى حصول ذلك الشيء فكون ذلك الشيء مقتضاه أمر ثابت دالّ على وجود ذلك الشيء لها بالقوّة وشعور ما لها فيها وجوده بالفعل فهو العلة الغائية لفعلها (به هدايت تعليقه «أسفار» استاد حسن زاده، ج ١، ص ٤٦٣، س ١ - ٧) = (شرح الإشارات، چاپ دکتر سليمان دنيا، قاهره، دار المعارف، ١٩٨٥م، ج ٣، ص ١٨، س ١٤ - ٦).

(٢) ج: الأعداد.

(١) ج: يتشعب.

(٤) الف، ب: يستدعي.

(٣) ج: - ينبعث منه الأعداد.

(٥) الف، ب، ج: عليها.

يتعدى الحكم فيها إلى فرد آخر، وبهذا التحقيق يندفع أكثر الاعتراضات التي ترد على هذه الطريقة.

ولعمري أنّ كلّ من له عقلٌ صحيح يعلم يقيناً أنّ المأخوذ على وجه الاشتراك بين كثيرين والمحكوم عليه بحكم شامل لأعداد كثيرة لا يكون إلا في ظرف آخر غير الخارج ونشأة أخرى غير ما يشاهده^(١) الحواس الظاهرة.

ومنها - وهو قريب المأخذ ممّا ذكره - وهو أنّ لنا أن نأخذ من الأشخاص المختلفة بتعيناتها الشخصية أو^(٢) الفصلية معنى واحداً نوعياً أو جنسياً، بحيث يصحّ أن يقال على كلّ من تلك الأفراد أنّه هو ذلك المعنى المشترك الكلّي، فهذا المعنى يمتنع أن يوجد في الخارج واحداً، وإلا لزم اتّصاف أمر واحد بصفات متضادة وهي الثعينات المتباينة ولوازمها المتنافية؛ فوجوده في النشأة الخارجية الحسّية لا يكون إلا على نعت الكثرة والانتشار ونحن قد لاحظناه معنى^(٣) وحدانياً محتملاً، لأن^(٤) يكون مع وحدته^(٥) شاملاً لكثرة مقولاً عليها متحداً بها، بحيث يسع وجوده العقلي الكلّي وجوداتها الحسّية الجزئية، فوجوده من هذه الجهة ليس في عالم الحسّ والجهة، وإلا لاختصّ بمكان خاصّ ووضع مخصوص ينافي وجوده الانحصاري المضيق وجود ما يغايره ويفارقه بحسب المكان والوضع.

فمن هذا السبيل أي من جهة ملاحظة المشاركات والمباينات بين الموجودات التي قبلنا، يتفطن العاقل الذكي بنحو آخر من الكون وينتقل السالك من هذه المرحلة بخطوة واحدة إلى مرحلة أخرى أقرب إلى المقصود الأصلي والمرجع الحقيقي، حيث يعلم جزمًا أن ليس للموجودات التي في عالم الأجسام هذا النحو من الوجود^(٦) الذي يسع بوحدته الذاتية أطواراً من الكون يكون له بما هو هو آثارٌ مختلفة وأنحاء متفاوتة بجهات متعدّدة.

(١) الف، ب، ج: يشاهدنا.

(٤) ب: لا.

(٢) ج: و.

(٥) ج: وحدته.

(٣) ب: - معنى.

(٦) ب: - التي في... من الوجود.

شكّ وتحقيق: فإن احتلج في سرّك^(١) أنّ الثابت المحكوم به عند المحقّقين من علماء الفنّ أنّ الأجناس والأنواع وبالجملّة الطّبائع الكلّيّة لها وجود في وعاء وجودات أشخاصها، إذ هي متّحدة الوجود معها في الوجود الخارجي، فلم يلزم لها وجود سوى هذا الوجود المكشوف لكلّ أحد.

فاعلم أنّ في هذا الكلام خلطاً يوجب المغالطة، وقد وقع فيها كثير من النّاس، فإنّ لفظ الكلّي يقع فيه الاشتراك الاصطلاحي بين معاني، أحدها صفة عقليّة من جملة موضوعات علم الميزان، والثاني معروض هذه الصّفة بالفعل، والثالث الماهيّة من حيث هي هي^(٢) التي من شأنها أن تتّصف^(٣) بالمعنى الأوّل عند تجرّدها عن القيود الحسيّة. وكلامنا في هذا المعنى، والموجود بعين الشخصيّات ليس إلّا المعنى الثاني.

ونحقّق هذا البحث مرجوع إلى مباحث الماهيّة، كيف^(٤) ولو كانت الماهيّة المتّصفة بصفة الكلّيّة والعموم موجودةً بنحو وجود الحسيّات الماديّة متّحدةً بوجود شخصيّاتها في الخارج، فيلزم أن يكون موجود واحد بعينه في هذا العالم متشخصاً بتشخصات^(٥) متعدّدة، معروضاً لعوارض متكرّرة متقابلة باقياً مع زوال كلّ واحد منها موجوداً^(٦) في أمكنة متعدّدة، وهو ظاهر البطلان عند المحقّقين، وإن^(٧) التبس بطلانه على بعض المتشبهين بأهل العلم.

وأما الموجود العقلي، فحيث يكون له وجود أرفع من الوجود الحسيّ المشار إليه، ووحدته أوسع من هذه الوحدات الوضعيّة والمقداريّة؛ فوحدته العقليّة تجماع الكثرات الحسيّة، إذ لها الحيطة والسّعة، ولهذه الوحدات الضيق والحصص والقصور، [فهو]^(٨) مع فردانيّته بجامع^(٩) هذه الوحدات مع تعدّدها، فلا تناقض

(١) ج: أمرك. (٦) ج، ب: - موجوداً.

(٧) ج: إله.

(٨) نسخه ها: فهي.

(٩) نسخه ها جز وب: تجماع.

(١) ج: أمرك.

(٢) الف: هي وهي.

(٣) الف، ب: يتّصف.

(٤) ج: - كيف.

(٥) الف، ب: تشخصاتها.

بينهما، والتناقض إنما يتصور بين وحدة وكثرة تكون حاصلة من تكرر تلك الوحدة. ثم الوحدة المعتبرة في الموضوع من جملة وحدات التناقض إنما هي الوحدة الوضعية والحسية دون العقلية والذهنية، وإلا لأوجب تعقلنا جسماً واحداً متصفاً بأمرين متقابلين التقابل المستحيل مع أنه ليس كذلك، هذا خلف.

وهذا التخصيص الذي ذكرناه في وحدة موضوع التقابل وإن كان أمراً غير مشهور ولا منصوحاً عليه في كلام أكابر الحكماء والمنطقيين، لكنه يلوح من إشاراتهم ورموزهم، ويستفاد من آراء أهل الكشف والشهود ويؤدي إليه التعق في المقاصد الربوبية. كما ستطلع عليه في مباحث المثل الأفلاطونية^(١) وبعض الاستبصارات العرفانية فيها وتحقيق العوالم والنشآت وغير ذلك من مواضع هذا المختصر.

ظلمات وهمية وأضواء عقلية

قد تقرر عند المعلم الأول ومتبعيه من المشائين والشيخين - أبي نصر وأبي علي - وتلامذته وأتباعه وجمهور المتأخرين أن ظرف الوجود العقلي والظهور المثالي للأشياء فينا إنما هو قوانا الإدراكية العقلية والوهمية والخيالية، فالكليات توجد في النفس المجردة، والمعاني الجزئية في القوة الوهمية، والصور المادية في الخيال، ف وقعت للناس في ذلك إشكالات كثيرة مذكورة في مؤلفات المتأخرين وتكلفوا في دفعها تمحلات شديدة قد أوردنا جملة من تلك المعضلات في كتابنا الكبير مع أجوبة تحقيقية يقع للنفس اعتماد عليها كما يظهر لمن يراجعها^(٢) إن شاء الله.

وأما ما يناسب ذكره في هذا المختصر فهي إشكالات:

أولها: إن الإنسان إذا تعقل الحقائق الجوهرية يلزم - بناء على إثبات الوجود الذهني وانحفاظ الماهية عند تبدل الوجود الخارجي بالذهني - أن تكون ماهية واحدة جوهرية وعرضية فإن التزم أحد ذلك مستنداً بأن مفهوم العرض لكونه

(٢) أسفار، ج ١، ص ٢٦٢ - ٢٣٠.

(١) ج - الأفلاطونية.

عبارة عن نحو الوجود النّاعتي يجوز تبدّله وانقلابه وعروضه للجوهر الذي هو قسم سائر الأعراض في الخارج، كما يجوز كونه عرضاً عاماً للمقولات التسع المشهورة في الخارج، فليجز كونه عرضاً عاماً للجواهر أيضاً في الذّهن حتّى تكون أفراد الذّهنية عشر مقولات وأفراده الخارجيّة [تسعاً] منها^(١). وببارة أخرى لا منافاة بين كون الشيء جوهرأً بحسب الماهيّة، عرضاً بحسب نحو الوجود. فإنّ الجوهريّة حال الماهيّة، إذ معناها كون الماهيّة بحيث إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع، والعرضيّة حال الوجود، بل نحو من أنحاء الوجود لأنّ معناها وجود شيء في موضوع.

نقول: إنّ في الصّورة المذكورة كما يلزم أن يكون شيء واحد جوهرأً وعرضاً يلزم أيضاً^(٢) أن يكون شيء واحد جوهرأً وكيفاً لصدق تعريف الكيف على الصّورة الجوهرية الذّهنية. فالقوم تشعبوا في دفع هذا الإشكال فرقاً:

فمنهم: من التزم انقلاب ماهيّة^(٣) الجوهر والكمّ وغيرهما كيفاً في الذّهن وفيه ما لا يخفى من الفساد خصوصاً مع الاعتراف بأنّ للأشياء الموجودة نحواً آخر من الوجود، ومع الاعتراف بأن لا ذاتيّ مشترك بين المقولات العالية.

ومنهم من ادّعى أنّ إطلاق الكيف عليها من باب المسامحة والتشبيه وليس يصدق عليها تعريف الكيف بناءً على قيد زائد [اعتبروه]^(٤) في تعريف الكيف، بل كلّ مقولة أيضاً، وهو أنّها ماهيّة إذا وجدت في الخارج كانت كذا وكذا ومثله بالمغناطيس الذي في الكفّ^(٥) يصدق عليه خاصيّة جذب الحديد على وجه أخذ في تعريفه وهي كونه حجراً من شأنه جذب الحديد إذا كان في خارج الكفّ مصادفاً للحديد، وإن لم يكن بالفعل جذاباً له^(٦)، وكونه بصفة كذا لا يتبدّل في الكفّ^(٧) وغيره.

فكذا حال الماهيّات^(٨) الجوهريّة والكيفيّة والكميّة وغيرها في كونها جوهرأً

(٥) ج: الكيف.
(٦) الف، ب: - له.
(٧) ج: + مصادفاً في الكفّ.
(٨) ج: الماهيّة.

(١) ب: تسع مقولات.
(٢) الف، ب: - أيضاً.
(٣) ج: - ماهيّة.
(٤) الف، ب، ج: اعتبروها.

وكيفاً وكماً وغيرها لا يتغير عند كونها في الذهن بصفة أخرى غير ما ذكر في العنوانات من الشرط المذكور، وهو كونها إذا وجدت في الخارج كانت كذا وكذا، فحيث يندفع المحذور.

ويرد عليه أن هذه الصورة الجوهرية التي هي في الذهن لا شبهة في أنها من حيث كونها صفة لموجود عيني متشخص هي موجودة عينية متشخصة، كيف والإنسان عند تصوّره الأشياء يفعل بصورها العقلية. والحكماء قد صرحوا بأن الواهب لتلك الصور هو المبدأ الفياض، فلا محالة لا بد أن يكون للمفاض وجود؛ كما أن للمفيض والمستفيض بوصف الإفاضة والاستفاضة وجوداً، فإذا كان للصورة الذهنية عند كونها في العقل وجود يعود المحذور المذكور جذعاً، اللهم إلا أن يراد من الخارج ما يقابل القوة المدركة لا ما يترتب فيه على الماهية الآثار المختصة بها وهو تحكّم، وإلا يلزم أن تكون صفات الجواهر الإدراكية كلها موجودات ذهنية.

ومنهم من ذهب إلى أن الحاصل عند تعقل الإنسان أمراً جوهرياً شيئان، أحدهما موجود في الذهن غير قائم به وهو معلوم وجوهر وكلّي، وثانيهما موجود في الخارج وهو علم وجزئي وعرض قائم بالذهن من الكيفيات النفسانية؛ فحيث لا إشكال، إذ لا تنافي لتعدد الموضوع في المتقابلين.

ويرد عليه سوى كونه مصادماً للوجدان، حيث لا نجد بالفحص عند تعقلنا شيئاً إلا صورة واحدة حاضرة عندنا؛ أنه إحداث مذهب ثالث لا يصار إليه إلا بدليل وبرهان^(١).

هذه خلاصة أقوالهم وقد بسطنا القول في شرحها وتفصيلها وضبطها

---

(١) فاضل قوشجي: «شرح التجريد»، تبريز، سنكي، ١٣٠٧ ق، ص ١٥، س ٢ - ١٨، بيان: قول فاضل قوشجي كه محصل آن عبارت است از تفريق حصول في الذهن از قيام بالذهن، وبعبارة أخرى البتة على قول قائله تفكيك علم از معلوم، قولى است محل عنايت وتأمل، ومع الأسف از سر اعتراض تنى چند از اعظم اهل حكمت وكلام بدان، چندان بر منته ظهور برنيامده است.

وتحصيلها في كتابنا الكبير^(١). وأما ما جعله الله قسطاً ونصيباً لنا في هذا المقام من الرد والإحكام والنقض والإتمام، فهو ممّا^(٢) أذكره في عدة مقاصد:

المقصد الأول

في دفع الإشكال على منهج الجماهير من الحكماء

وهو مسبق بمقدمة هي أنّ الحمل قد يكون ذاتياً أوّلياً معناه كون الموضوع نفس عنوان المحمول، ومبناه الاتحاد بينهما في المفهوم والماهية؛ وقد يكون عرضياً متعارفاً معناه كون الموضوع ممّا يصدق عليه المحمول ومبناه الاتحاد بينهما في الوجود والهوية، وقد يصدق معنى على نفسه بأحد الحملين ويكذب عنها بالآخر، كمفهوم الجزئي والتشخص والوجود والجنس والفصل واللامفهوم واللاشيء وشريك الباري واجتماع النقيضين وأشباهاها فإنّ كلّاً منها يصدق على نفسه بالأوّل ويكذب عنها بالمتعارف، ولهذا اعتبروا في شرائط التناقض من الوحدات وحدة أخرى غير الثمان المشهورة هي وحدة الحمل.

فإذا تمهّدت هذه، نقول: إنّ ما يستدعيه دلائل إثبات الوجود الذهني للأشياء ليس إلّا أنّ للأشياء حصولاً عندنا بمعانيها وماهياتها، لا بهوياتها وشخصياتها^(٣)؛ وإلّا لكان الوجود الذهني بعينه وجوداً خارجياً، فلم يكن لها نحو آخر من الوجود. فإذا مؤدّى الدلائل ليس إلّا حضور معاني الأشياء في أذهاننا.

فالحاضر من الجوهر ماهيته لا فردة^(٤)، والحاضر من الحيوان مفهوم الحيوان لا شخصه، وكما أنّ مفهوم الجوهر كليّ وجنس عالٍ لما تحته وليس فرداً لنفسه، وإلّا لكان مرّكباً من الجوهر وشيء آخر متقوم به، فلم يكن ما فرضنا جوهرّاً مطلقاً، جوهرّاً مطلقاً، هذا خلف، بل لا بدّ أن يكون جوهرّاً بأحد

(١) «الأسفار الأربعة»، ج ١، ص ٣٣٠ - ٣٦٢، أيضاً ج ١، ص ٣٧٥ - ٣٧٧.

(٢) ج: ما. (٣) ج: - شخصياتها.

(٤) ج: - فالحاضر من الجوهر ماهيته لا فردة.

الحملين، عرضاً بالآخر؛ فكذا الحال في تصوّرنا الحيوان المطلق أو الإنسان المطلق في أنّه حيوان أو إنسان بأحد الاعتبارين لا حيوان ولا إنسان بالاعتبار الآخر.

فاجعل هذه القاعدة مقياساً في كلّ وجود ذهني لشيء تعرف كيفية حضور الأشياء عند الذهن، حيث لا يلزم من وجود ماهية شيء في الذهن أن تكون ماهيته فرداً لنفسه أو لما هو أعمّ ذاتي لنفسه، فمعنى تصوّرنا الإنسان أن يحصل في ذهننا ماهية الإنسان، أي مجرد معناه وهو مفهوم الحيوان الناطق، ومفهوم الحيوان الناطق عين هذا المفهوم بحسب الحمل الذاتي، وليس عينه بحسب الحمل العرضي، إذ ليس نفس هذا المفهوم جسماً ذا نموّ واغتناء وحركة إرادية وإدراكات جزئية وكلّية، بمعنى أن تصدق عليه هذه المعاني و[تحمل]^(١) حملاً شائعاً.

وبهذا الأصل يندفع الإشكال المذكور من لزوم كون شيء واحد جوهرًا وكيفًا لاختلاف الحملين في الجوهرية والعرضية، ولا حاجة إلى ارتكاب عروض مفهوم العرضية لذات الجوهر وحقيقته، كما فعله العلامة الدوّاني وأتباعه. فإنّ مفهوم الجوهر ليس فرداً لنفسه. نعم ماهية الجوهر يصدق عليها أنّها ماهية شيء وجوده لا في موضوع، وليس معناه ولا لازم معناه كون هذه الماهية بعينها بحيث إذا وجدت في الخارج كنت لا في موضوع، كيف؟ وهذا الوجود أضاً وجود خارجي لأمر قائم بالذهن.

إلا أنّ ذلك الأمر ماهية لشيء آخر هو من مقولة الجوهر، وله ماهية أخرى هي من مقولة الكيف، والسرّ في ذلك أنّ كلّ ماهية ومعنى لشيء فهو تابع لنحو من أنحاء الوجود يترتب عليه أثر من الآثار الخارجية، وماهية الجوهر ماهية^(٢) أمر وجوده لا في موضوع، فكلّ وجود لا في موضوع يصدق عليه ماهية الجوهر؛ ولا يلزم أن [يصدق] على نفس ماهية الجوهر الموجودة في الذهن

(٢) ب: - ماهية.

(١) الف، ب، ج: يحمل.

المأخوذة^(١) بوصف الكلية والمعقولة والتجريد عن الزوائد ماهية الجوهر بالمل الشائع الصناعي، إذ ليست هي في هذا الوجود القائم بغيره بصفة وحالة ينتزع العقل منها معنى الجوهرية والوجود المستغني عن الموضوع، وإن كانت هي بعينها نفس معنى الجوهرية^(٢) بالحمل الذاتي الأولي. وهذا وإن كان أمراً عجبياً، حيث إن ماهية الجوهر لا تكون^(٣) جوهرأ، ومعنى الوجود المستغني عن الموضوع لا يكون بصفة كذا، إلا أنه ممّا ساق إلي الفحص والبرهان.

بل نقول: إن الطبائع الكلية العقلية من حيث كليتها ومعقوليتها لا تدخل^(٤) تحت مقولة من المقولات، ومن حيث وجودها في النفس أي وجود حالة أو ملكة في النفس تصوير مظهراً أو مصدرأ لها - كما سنبين تحت مقولة الكيف.

فإن سألت عنا أليس الجوهر مأخوذاً في طبائع أنواعه وأجناسه، وكذا الكم والنسبة في طبائع أفرادهما، كما يقال: الإنسان جوهر قابل للأبعاد حساس ناطق. والزمان كم متصل غر قار، والسطح كم متصل قار^(٥) منقسم في الجهتين فقط.

فالجواب أن مجرد كون الجوهر مأخوذاً في تحديد الإنسان وصادقاً على أفراد^(٦) لا يوجب أن يصير هذا المجموع الذي هو حد الإنسان فرداً للجوهر مندرجاً [تحت]، بل اللازم منه صدقه على أفراد الإنسان وشخصياته الموجودة؛ كما أن مجرد كون مفهوم الجزئي عين نفسه وعين حده^(٧) لا يوجب كونه ولا كون حد جزئياً له؛ وكون الشيء عين حده وإن كان صحيحاً، لكن لا يستدعي كون الحد فرداً للمحدود ولا كونه فرداً لأجزائه؛ ومعنى كون تلك الأجزاء محمولة أن كلاً منها يصدق على ما يصدق عليه الآخر جزئياً كلياً. فمعنى كون الناطق حيواناً وإنساناً أن كل ما وجد في الخارج وكان ناطقاً فهو بحيث إذا

(١) الف، ب: - المأخوذة.

(٢) ج: - والوجود المستغني... معنى الجوهرية.

(٣) الف، ب: يكون. (٤) الف، ب: يدخل.

(٥) ج: والزمان مقدار غير قار والسطح كم متصل.

(٦) ب، ج: - صادقاً على أفراد. (٧) ب: - عين حده.

وجد كان حيواناً وإنساناً، وكذا قياس كون كل من الحيوان والإنسان عين صاحبه وعين الناطق.

وبالجملة، كون الشيء مندرجاً تحت مقولة أو جنس متوسط أو سافل ليس يستلزم إلا دخول معناها في معناه وصدقها على أفرادها الخارجية. وأما صدقها على حدودها ومفهوماتها صدقاً متعارفاً فغير مستلزم.

فقد تلخص ممّا ذكرنا أنّ الموجود من الجوهر في الذهن شيء واحد، هو جوهر ذهني عرض بل كيف خارجي، أي حالة إدراكية كيفية يظهر بها وينكشف عند العقل ماهية الجوهر عند وجودها العيني.

فافهم وأحسن أعمال رويتك في بسط ما أوتيت من الحكمة لتؤتي خيراً كثيراً.

المقصد الثاني

في دفع هذا الإشكال على منهج آخر من غير لزوم ما يلتزمه القائل بانقلاب ماهية الجوهر والكم وغيرها كيفاً ولا ارتكاب ما يرتكبه معاصره الجليل من أنّ إطلاق كيف على العلوم والصّور النفسانية من باب المجاز والتشبيه، بل مع التّحفظ على أنّ العلم بكل مقولة من تلك المقولة ومع كونها كيفاً أيضاً بالحقيقة بيانه أنّه كما يوجد في الخارج شخص كزيد مثلاً ويوجد معه صفاته وأعراضه وذاتياته كالأبيض والضاحك والنّامي والحيوان، فهي موجودات بوجود زيد، بل عينزيد ذاتاً ووجوداً. فإنّ الموجود^(١) المنسوب إلى شخص هو بعينه منسوب إلى ذاتياته بالذات، وإلى عرضياته بالعرض.

وكما أنّ كون الجوهر ذاتياً وجنساً لزيد لا يستلزم كونه ذاتيها للضاحك والكاتب والناطق، فذلك الحال في الموجود الذهني، فإنّ من جملة الحقائق

(١) ج: الوجود.

الكلية العلم، وإذا وجد فردٌ منه في الذهن، فإنما يتعين ذلك لفرد منه بأن يتحد بحقيقة المعلوم، بأن يكون ذلك الفرد جوهرًا أو كمًّا أو إضافةً. فهذا الفرد من العلم عند تصوّرنا الإنسان مثلاً يصدق عليه الكيف والجوهر معاً، لا بأن يكون كلاهما مقولةً له، أي جنساً عالياً، بل بأن يكون أحدهما جنساً له والآخر عرضاً عاماً له، لكن الأولى والأقرب إلى التحقيق الذي مرّ أن يكون الكيف جنساً بعيداً له، والعلم جنساً قريباً، والجوهر عرضاً عاماً له، والإنسان محضلاً ومعيناً له ومتحدّاً به، بحيث يصير مطلق العلم بانضمام هذه الحقيقة المعلومه إليه ذاتاً واحدة مطابقة لها. وهذا ما قصدناه.

المقصد الثالث

في إبطال ما ذكره القائل

بأن القائم بالذهن غير الحاصل فيه

فنقول: إن أراد بقوله أنّ هناك أمرين متغايرين بالاعتبار موافقاً لما عليه القوم، فلا يفي إلا بدفع إشكال كون شيء واحد علماً ومعلومًا، وكونه كلياً وجزئياً، لأنّه هذه أمور نسبيّة تختلف تحصيلاتها بحسب الاعتبارات المختلفة؛ وأمّا إشكال كونه جوهرًا وعرضًا، فبمجرد اختلاف الجهات لا يخرج الجواب^(١) عن ورود التناقض، لأنّ الجوهرية والعرضية من الأمور الثابتة مع قطع النظر عن اعتبار المعترين.

وإن أراد أنّهما اثنان متغايران بالذات، فيرد عليه سوى كونه مخالفاً للذوق والوجدان وإحداث مذهب جديد من غير ما ساق إليه دليل وبرهان، أنّه تقرّر عندهم وسيجيء إن شاء الله أنّ كلّ صورة مجردة قائمة^(٢) بذاتها فإنّها ذاتٌ عقلية عالمة بذاتها موجودة بإبداع الله تعالى قبل عالم الأجسام؛ فيلزم على هذا القائل أن تكون النفس الإنسانية عند تصوّر المعقولات محضلةً مكوّنة لذوات مجردة عقلية إبداعية، بناءً على اعترافه بأنّه عند تصوّرنا الأشياء يحصل أمر معقول غير

(٢) الف، ب: قائمه.

(١) ج: - الجواب.

قائم بالذهن ولا بأمر آخر، كما هو الظاهر، وكون النفس فعالة للجوهر العقلي المستقل الوجود من المستبين فساد واستحالته؛ كيف والنفس من حيث هي نفس قابلة للمعقولات بالقوة، وإنما يخرجها من القوة إلى الفعل جوهر عقلي من العقول الفعالة. فإذا كانت النفس مفيدة للفعل^(١)، كان ما بالقوة بالذات مخرجاً ومحضاً لما بالفعل بالذات من القوة إلى الفعل، ومن العدم إلى الوجود، هذا محال فاحش.

وأيضاً يلزم على ما تخيله وتوهمه كون المعلوم كلياً وجزئياً معاً؛ أما كونه كلياً فلكونه مطابقاً للأشخاص الخارجية منتزعا منها، وأما كونه جزئياً فلوجوده الاستقلالي، والوجود عين التشخص أو مساوق له.

وأيضاً ليت شعري: إذا كان المعلوم موجوداً مجرداً عن المادة قائماً بذاته والنفس أيضاً كذلك، فما معنى كونه فيها؟ وما المرجح^(٢) في كون أحدهما ظرفاً والآخر مظروفاً؟ والظرفية بين شيئين مع مباينة أحدهما عن الآخر في الوجود إنما يتصور في المقادير والأجرام بحسب مناسبة وضعية. نعم هاهنا سر آخر ليس في عش^(٣) هذا القائل أن يطلع عليه، وسنشير إليه إن شاء الله.

المقصد الرابع

في ذكر نمط إلهامي في دفع الإشكال

لم يسبق إليه فهم أحد من الرجال

إن من استار قلبه بنور الله وذاق شيئاً من علوم الملكوتيين، له^(٤) أن يحقق^(٥) هذا المقام ويحسم مادة الإعضال بالتمام بأن يعلم علماً يقينياً - حسبما لوحنا

(١) ج: للعقل.

(٢) ج: الراجع.

(٣) عش بضم عين بمعناي آشيانه است وتعبير ماتن كه تعريض است به اشتغالي بهر فاضل فوشجي به اوائل امر به نزد الغ بيگ البته برپايه قولی (مدرس، «ريحانة الأدب»، طهران، طبع كتاب، ١٣٢٩، ج ٣، ص ٣٢٥) در عين لطافت ادبي شايبه مقام شامخ قائل ومقول عليه نيست. وإن العصمة إلا لله.

(٤) الف، ج: تحقق.

(٥) ج: - له.

إليه في صدر البحث - أنّ النفس بالقياس إلى مدركاتها الخيالية والحسية أشبه بالفاعل المبدع المنشئ منها بالمحلّ القابل المتّصف، إذ به يندفع كثير من الإشكالات الواردة على هذه المسألة التي مبناهما أنّ النفس محلّ للمدركات والمعلومات وأنّ قيام شيء بشيء ليس إلّا باتّصاف ذلك الشيء به من جهة الحلول.

منها كون النفس هيولى للصّور الجوهرية، ومنها صيرورة الجوهر عرضاً وكيفاً، ومنها اتّصاف النفس بأمور هي مسلوبة عنها كالحرارة والبرودة والحركة والسكون والزّوجيّة والفردية^(١) والحجرية إلى غير ذلك من العويصات المتعلقة بهذا المقام.

فإنّه إذا ثبت وتحقّق أنّ قيام تلك الصور الإدراكية بالنفس ليس بالحلول، بل بنحو آخر أشرنا إليه، لم يلزم منها محذور أصلاً؛ فلا حاجة إلى القول بأنّ ما هو قائم بالنفس غير ما حاصل لها أو فيها، ولا إلى القول بانقلاب الجوهر كيفاً، ولا إلى القول بأنّ الكيفيّة النفسانيّة ليست^(٢) من مقولة الكيف إلّا من باب التجوّز والتّشبيه، بل بأنّ حصول هذه الصّور الإدراكية في أنفسها عين حصولها للنفس؛ ومعنى حصولها لها وقيامها بها هو أنّها موجودة في صقع من النفس ناشئة منها نشأة أخرى لا كنشوء الصور الصّناعيّة الحسيّة من أرباب الصنائع الجزئية في هذا العالم. وهذا نمط التّحقيق في إدراك الحسيّات والخياليّات من النفس.

وأما حالها بالقياس إلى الصور العقلية لأنواع المتأصّلة، فهي بمجرد إضافة إشراقية تحصل لها إلى ذوات عقلية، ومثل مجردة نورية واقعة في عالم الإبداع، وهي المثل الأفلاطونية الموجودة في صقع الربوبية وكيفية إدراك النفس إيّاها أنّ تلك الصّور لغاية شرفها وعظمتها لا يتيسّر للنفس لعجزها في هذا العالم وكدال

(١) ج: ب: الفرنسية/ ب (نسخه بدل): الفردية.

(٢) ب: - ليست.

قوتها بواسطة^(١) تعلقها بالجسمانيات الكثيفة أن [تشاهد]^(٢)ها مشاهدة تامة نورية^(٣) و[نراها]^(٤) رؤية صحيحة عقلية وتلقاها تلقياً كاملاً، بل إنما تشاهدها ونراها ببصر ذاتها النفسانية مشاهدة ضعيفة، وتلاحظها ملاحظة ناقصة، لعلوها ودنو النفس مثل إبصارنا شخصاً في هواء مغتبر من بعد، أو كبصار إنسان ضعيف الباصرة شخصاً، فيحتمل عندنا^(٥) أن يكون زيداً أو عمرواً أو بكرأ، وقد نشك في كونه إنساناً أو شجراً أو حجراً؛ فكذلك يحتمل المثال النوري والصورة العقلية القائمة بنفسها عند ملاحظة النفس إياها ملاحظة ضعيفة العموم والإبهام والكلية والاشتراك مع كونها جزئية متعينة في نفسها، لأن تلك الصفات من نتائج ضعف الوجود وهي المعقولة على النحو الضعيف، سواء كان الضعف^(٦) ناشئاً من قصور وجود^(٧) المدرك أو من فتور إدراك المدركين؛ فإن ضعف الإدراك وقلة اليل، وقصور الحظ كما يكون من جانب المدرك كضعفاء العقول في إدراك الأمر المعقول، إما لضعف فطري أو كسبيّ بسبب التعلق بالأمور الدنيّة الظلمانية، فكذلك يكون من جانب المدرك، وذلك بوجهين: إما لغاية جلالة وظهوره، أو لغاية خفائه وقصوره.

فالأول، كالباريء عز اسمه وضرب من مجاوريه كالملائكة المقرّبين وأوليائه الكاملين. والثاني، كالهولي الأولى والحركة والزمان. فالنفس الإنسانية ما دامت في هذا العالم يكون تعقلها للأشياء العقلية الذوات المفارقة الوجودات تعقلاً ضعيفاً ولأجل ضعف الإدراك يكون المدرك بهذا الإدراك - وإن كان جزئياً حقيقياً بحسب نفسه - قابلاً بحسب قياسه إلى هذا الإدراك للشركة بين جزئيات يكو لها ارتباط ما بذلك المدرك العقلي من جهة أنها معاليل لوجوده، وأشباح لحقيقته، ومثل لذاته.

ولا عجب في كون المفهوم المشتق عن معنى له ارتباط تام بشيء أو أشياء

(١) الف: بواسطة.	(٥) ج: - عندنا.
(٢) الف، ب، ج: يشاهد.	(٦) ج: - سواء كان الضعف.
(٣) ج: فورية.	(٧) الف، ب: وجوده.
(٤) الف، ب، ج: يراها.	

محمولاً على ذلك الشيء أو تلك الأشياء بهو هو. ألا ترى أن الناطق والحساس بحملان على أفراد الإنسان وأفراد الحيوان، وليس ملاك الحمل في هذين المفهومين إلا كونهما مأوذيين من النفس الإنسانية أو الحيوانية، بل هما عين ذات النفس الناطقة بذاتها والحساسة بذاتها^(١)، وحقيقة النفس وجوهرها مغايرة لجوهر البدن، وكذا مغايرة^(٢) لجوهر المجموع المركب من النفس والبدن مغايرة الجزء للكل، ومع مغايرتها لهما بوجهٍ محمولٌ عليهما بوجهٍ؛ فمنشأ الحمل ومصحح الاتحاد بوجهٍ ليسا^(٣) إلا كون النفس مقوماً للبدن بحسب الوجود، وللمجموع بحسب المعنى والماهية، كما سنبين الفرق إن شاء الله.

فإذا كان كذلك، فلا شك أن نسبة كل واحدٍ من المثل العقلية والذوات النورية الإدراكية التي هي أرباب الأنواع^(٤) الجسمانية إلى أصنامها أوكد في العلية والارتباط من نسبة النفوس إلى الأبدان والأشخاص، فيكون حمل المعنى المشتق المأخوذ من كل واحدٍ منها على أشخاص صنمه وصدقه عليها أولى من حصل المشتق عن النفس على الأشخاص المندرجة تحت نوع تلك النفس على ما هو المشهور وعليه الجمهور.

كشف وإشارة:

فالنفس عند إدراكها للمعقولات الكلية تشاهد^(٥) ذواتٍ نوريةً عقليةً مجردة لا بتجريد النفس إياها وانتزاع معقولها من محسوسها كما يراه جمهور الحكماء، بل بانتقال يحصل لها من المحسوس إلى المتخيل، ثم إلى المعقول، وارتحال يقع لها من الدنيا إلى الآخرة، ثم إلى ما وراءهما، ومسافرة من هذا العالم إلى العالمين الآخرين؛ وفي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾^(٦) إشارة إلى هذا المعنى. فإن معرفة أمور الآخرة على الحقيقة في معرفة أمور

(٤) الف، ب: لأنواع.

(٥) الف، ب: يشاهد.

(٦) سورة واقعه (٥٦)، آية: ٦٢.

(١) ب: - والحساسة بذاتها.

(٢) ب: - لجوهر البدن وكذا مغايرة.

(٣) ج: ليس.

الدُّنْيَا، لِأَنَّ مَفْهُومَيْهِمَا^(١) مِنْ جَنْسِ الْمُضَافِ؛ وَأَحَدُ الْمُضَافَيْنِ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مَعَ الْآخَرِ، وَلِهَذَا قِيلَ الدُّنْيَا مِرَاةُ الْآخِرَةِ وَكَذَا الْعَكْسُ. وَالْعَارِفُ بِمُشَاهَدَةِ أَعْمَالِ الْإِنْسَانِ وَأَفْعَالِهِ وَصِفَاتِهِ وَعَقَائِدِهِ فِي هَذِهِ^(٢) الدَّارِ يَحْكُمُ بِأَحْوَالِهِ فِي الْفِيَاةِ وَمَنْزِلَتِهِ يَوْمَ الْآخِرَةِ.

وَأَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ أَيُّ إِثْبَاتِ الْوُجُودِ الذِّهْنِيِّ وَتَحْقِيقِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَدْرَكَهُ الرَّاسِخُونَ فِي الْحِكْمَةِ، مِنْ الْمَهْمَّاتِ الْعَظِيمَةِ فِي تَحْقِيقِ الْمَعَادِ الْجِسْمَانِيِّ وَالرُّوحَانِيِّ وَكَثِيرٍ مِنَ الْمَقَاصِدِ الدِّينِيَّةِ وَالْمُبَاحَثِ الْإِيمَانِيَّةِ.

فَهَذَا كَلَامٌ وَقَعَ فِي الْبَيْنِ، سَاقٍ إِلَيْهِ التَّقْرِيبُ، وَأَصْلٌ لِمَقْصِدِ هَاهُنَا يَنْكَشِفُ حَقُّ الْإِنْكَشَافِ بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ وَجُودٍ جَوْهَرِيٍّ أَوْ عَرْضِيٍّ تَصَحُّبُهُ مَاهِيَّةٌ كَلِّيَّةٌ يُقَالُ لَهَا عِنْدَ قَوْمِ الْعَيْنِ الثَّابِتَةُ، وَهِيَ فِي حَدِّ ذَاتِهَا مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ وَجُودِهَا لَا مَوْجُودَةٌ وَلَا مَعْدُومَةٌ وَلَا مُتَصَفَّةٌ بِشَيْءٍ مِنْ صِفَاتِ الْوُجُودِ وَالْمَوْجُودِ، مِنْ الْعَلِيَّةِ وَالْمَعْلُولِيَّةِ وَالتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ، كَمَا مَرَّتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ^(٣). فَكَمَا أَنَّ الْمَوْجُودَ فِي نَفْسِهِ - سِوَاءَ كَانَ مَوْجُوداً لِنَفْسِهِ كَالْجَوَاهِرِ الْمُسْتَقْلِلَةِ، أَوْ لْغَيْرِهِ كَالْأَعْرَاضِ وَالصُّوَرِ - إِنَّمَا هُوَ نَحْوٌ مِنَ الْوُجُودِ مُجَرِّداً كَانَ أَوْ مَادِّياً، مَعْقُولاً أَوْ مُحَسَّساً، وَلَهَا مَاهِيَاتٌ كَلِّيَّةٌ مُتَّحِدَةٌ مَعَهَا ضَرْباً مِنَ الْإِتِّحَادِ، فَكَذَا الْمَعْلُومُ الْمَوْجُودُ لِلْقُوَّةِ الْمَدْرَكَةِ وَالْمَشْهُودِ لَهَا وَالْمَائِثِلِ بَيْنَ يَدَيْهَا إِنَّمَا هِيَ أَنْحَاءُ الْوُجُودَاتِ الْحَسِّيَّةِ أَوْ الْعَقْلِيَّةِ.

أَمَّا الْحَسِّيَّاتُ فَبِاسْتِثْنَائِهَا وَجُودِهَا وَصُدُورِهَا عَنِ النَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَمَثُولِهَا بَيْنَ يَدَيْهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْعَالَمِ بِوَسَاطَةِ مَظْهَرٍ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ لَهَا كَالْجَلِيدِيَّةِ وَالْمِرَاةِ وَالْخِيَالِ. وَأَمَّا الْعَقْلِيَّاتُ فَبِارْتِقَاءِ النَّفْسِ بِذَاتِهَا إِلَيْهَا، إِذْ لَا تَسْلُطُ لِلنَّفْسِ عَلَى إِنْشَاءِ الذَّوَاتِ الْعَقْلِيَّةِ لِأَنَّهَا أَشْرَفُ مِنَ النَّفْسِ، وَالْأَخْسَرُ^(٤) لَا يَحِيطُ بِالْأَشْرَفِ^(٥)، وَاتِّصَالِهَا بِهَا مِنْ غَيْرِ حُلُولِهَا فِي النَّفْسِ كَمَا فِي الْمَشْهُورِ^(٦).

(١) الف، ب: مفهوماهما. (٢) ب، ج: هذا.

(٣) ب: - إليه. (٤) ج: الآخر.

(٥) الف: + إلى.

(٦) ب، ج: - واتصالها بها من غير حلولها في النفس كما في المشهور.

وتلك الوجودات الحسيّات والعقليّات في ذاتها شخصيّات، وباعتبار ماهيّاتها كلبّة صادقة على كثيرين من أشخاص الأصنام النوعيّة. وحصول الماهيّات العقلية ووقوعها مع أنحاء الوجودات للعقل حصول تبعيٍّ ووقوعٌ عكسيٍّ ووقوعٌ ما يتراءى من الأمثلة والأشباح في الأشياء الصقلية الشبيهة بالوجود في الصفاء والبساطة وعدم الاختلاف، من غير أن يحكم على تلك الأشباح بأنّها في ذاتها جواهر أو أعراض.

فكما أنّ ما يتخيّل من صورة إنسان مثلاً في المرأة ليس إنساناً بالحقيقة، بل شيخ إنسانٍ متحقّق بتحقيقه بالعرض^(١)، فكذلك ما يقع ويحصل في الذهن من ماهيّات الأشياء الجوهرية والعرضيّة هي مفهومات الأشياء ومعانيها لا ذاتها وحقائقها حصول تبعيٍّ انعكاسيٍّ.

ومن هنا أيضاً يظهر^(٢) ظهوراً تامّاً أنّ مفهوم كلّ شيء لا يلزم أن يكون^(٣) مصداقاً له، إذ الماهيّات هي نعوت وحكايات وأوصاف للوجودات. وصفة الشيء لا يلزم أن تكون موصوفة بتلك الصفة؛ فإنّ الشجاعة مثلاً صفةٌ للرجال الشجاع، صادقةٌ عليه وليس للشجاعة شجاعةٌ أصلاً^(٤).

طريقة أخرى^(٥) قريبة المأخذ ممّا سبق:

إنّ الحاصل^(٦) للنفس الإنسانية حين^(٧) موافاتها الموجودات الخارجيّة لأجل صفاتها وصفاتها وتجرّد ذاتها عن الموادّ، حكاياتٌ لصورٍ عقليةٍ أو خياليّةٍ أو حسيّة، كما تحصل في المرأة^(٨) أشباح الأشياء وخيالاتها. والفرق بين الحصولي أنّ الحصول في المرأة بضربٍ شبيهٍ بالقبول، ومن النفس بضربٍ من الفعل والوجود.

(١) ج: إنسان يتحقّق بالعرض.	(٥) ب: - طريقة أخرى.
(٢) ج: - يظهر.	(٦) ب: للحصول/ ج: المرأة.
(٣) الف: + و.	(٧) ج: بين.
(٤) ب: - أصلاً.	(٨) الف: المراه/ ب: المرأة.

ولا تظنّ^(١) أنّ ما ذكرناه هو بعينه مذهب القائلين بالشبح والمثال المنكرين للماهيات الجوهرية والعرضية نحواً آخر من الوجود والظور؛ إذ الفرق متحقّق بين الطرفين بأنّ طريقتهما أنّ الموجود من الإنسان مثلاً في الخارج ماهيته وذاته، وفي الذهن شبحه ومثاله دون ماهيته.

وهذه الطريقة أنّ الماهية الإنسانية وعينه [الثابتة]^(٢) محفوظة في كلا الموطنين وشيئته ثابتة في كلا الطرفين، وأنها ممّا لا حظّ لها من الوجود في أحدٍ منهما بأنّ يصير الوجود فيه صفةً لها حالاً^(٣) فيها أو متحدّاً بها اتحاد شينين متحصّلين في الوجود. إلّا أنّ لها ضرباً من الاتحاد مع نحوٍ من الوجود أو انحاءٍ منه اتحاداً ظلياً عقلياً بين متحصّلٍ وغير متحصّل كاتحاد المرأة والشخص، فنقول هذا زيدٌ ولست بصادقٍ ولا كماذب في هذا القول.

فمفهوم الإنسان^(٤) معنّى، وهو الحيوان الناطق، يوجد في هذا العالم الأدنى بوجوداتٍ متعدّدة، وفي العالم الأعلى بوجودٍ^(٥) واحد. أمّا هذه فهي الوجودات التي يصدق على كلّ منها أنّه جوهرٌ قابل للأبعاد نام حسّاس ذو إدراك كليّ وأما ذاك فهو وجود يصدق عليه أنّه جوهرٌ قادم فعّال للمعقولات ذو عناية بالمحسوسات التي هي أمثلة لذاته، وكذلك قياس وجوده خارجاً وذهناً؛ ففي الخارج يظهر في مظاهر حسّية متعدّدة، وفي الذهن يظهر للنفس في مظهر واحد عقليّ مسمّى بروح القدس بوسيلة^(٦) كيفيّة نفسانية هي شعاعٌ يقع منه على النفس تحصل به ملكة نورانية بها تقع المشاهدة العقلية لذات^(٧) ذلك المفارق بنور يقع منه على النفس [تري]^(٨) ذاته النيرة. فبالنور يرى النور، كما أنّ بنور الشمس ترى^(٩) الشمس، وهكذا تكون^(١٠) مشاهدة كلّ معلولٍ لذات علته الفياضة.

(١) ج: يظنّ. (٦) ب: وسيلة.

(٢) الف، ب، ج: الثابت.

(٧) الف، ب: + و.

(٣) ج: - حالاً.

(٨) الف، ب، ج: يرى.

(٤) ج: + مثلاً.

(٩) ج: يرى.

(٥) ج: + متعدّدة.

(١٠) ج: يكون.

الإشكال الثاني^(١): إننا نتصوّر جبلاً شاهقة^(٢) وصحاري واسعة مع أشجارها وأنهارها وتلالها ووهادها، ونتصوّر الفلك والكواكب العظيمة القدر كثيرة العدد على الوجه الشخصي المانع عن الاشتراك، فوجب على ما ذهبوا إليه أن تحصل تلك الأمور في القوة^(٣) الخيالية التي ليست جسماً عظيماً أو صغيراً ولا متقدّرة بمقدارٍ عظيم أو صغير، بل كيفةً وقوةً عارضة لبخارٍ حاصل في حشو الدماغ؛ وكنا إذا تصوّرنا زيداً مثلاً مع أشخاص أخرى إنسانية تحصل^(٤) في تلك الكيفية المسماة بالخيال أناس مدركون متحرّكون متعلّقون موصوفون بصفات الأدميين مشغولون في تلك القوة بحرفهم وصنائعهم وهو ممّا يجزم العقل بطلانه.

وكذا لو كان محلّ^(٥) هذه الأشياء الروح الدماغي، فإنّه شيء^(٦) قليل المقدار والحجم، وانطباع العظيم في الصغير ممّا لا يخفى بطلانه. والاعتذار بأنّ كلّاً منهما يقبل القسمة لا إلى نهاية غير مسموع، فإنّ الكفّ لا يسع الجبل وإن كانا مشتركين في قبول القسمة من غير نهاية، وكذا الاعتذار بأنّ الأشخاص الخيالية ذوات مقادير صغيرة، إلّا أنّ النفس تستدلّ وتقيس إليها مقاديرها الخارجية لأجل وقوع نسب بينها كالنسب التي بين الخارجيات، لظهور أنّ النفس عند مشاهدتها الأشياء في لوح بنطاسيا على مذهب الانطباع أو في الخيال لا تستدلّ من واحدٍ واحد من الصّور المرتسمة الحاضرة عندها على ما في الخارج، فالإشكال غير مندفع بأمثال هذه الاعتذارات الواهية.

فالجواب الحق إنّما يتأتّى بالإيمان بوجود عالم مثاليّ منفصل عن الخيال كما ذهب إليه أرباب الشرائع الإلهية من الخسروانيين والمتألّهين من الإسلاميين على الوجه المحقّق الذي كشفنا وأوضحنا سبيله وقومنا دليله على ما سنشير إليه.

وأما من لم يؤمن بوجود عالم آخر في الخارج للصّور المقدارية غير هذا العالم الذي يدرك بإحدى الحواسّ الظاهرة، فلا فسحة له عن مضيق هذا

(٤) الف، ج: يحصل.

(٥) ج: على.

(٦) الف: شيء.

(١) ب: - الإشكال الثاني.

(٢) الف: شاهقه.

(٣) ج: - القوة.

الإشكال ولا مندوحة له إلا بالاعتراف بالقصور عن رتبة الكمال، على أنهم لم يبرهنوا على ارتسام^(١) الأشباح الخيالية وانطباع الأمثلة المقدارية في القوة الدماغية ببيان وافٍ ودليل شافٍ كما لا يذهب على متبعي كتبهم وأقوالهم، بل ليس لهذه القوى الإدراكية إلا كونها آلات و[أسباباً]^(٢) معدة لإدراكها، أو مظاهر طبيعية كالمرائي^(٣) الصناعية لمشاهدة النفس تلك الصور والأشباح في عالم المثال الأعظم كما هو رأي صاحب الإشراق تبعاً للأقدمين من حكماء الفرس والأفلاطونيين، أو في عالم مثالها الأصغر على ما ذهبنا إليه.

وبالجملة، فإنما يثبت بدلائل الوجود العلمي للأشياء الصورية وجود عالم آخر، وأن لها وجوداً آخر سوى ما يظهر على الحواس، وبذلك الوجود ينكشف ويظهر عند المدارك الباطنية، بل تشاهدها النفس المجردة المنزهة بذاتها عن الوجودين المتسعلية بجوهرها عن العالمين بمعونة القوى الباطنية. كما يشاهد هذه الأشباح الهيولانية بمعونة القوى الظاهرة وكما يشاهد الذوات العقلية النورية بذاتها المجردة النورية المفارقة عن الكونين.

والحق أن للنفس في ذاتها تنزلات وترقيات ولها وحدة جامعة تارة تنزل إلى مرتبة أرض الحس المكتنف بالمادة العنصرية، وتارة تصعد إلى سماء العقل، وتارة تتوسط بين العالمين. ففي كل مرتبة من المراتب الثلاث تكون^(٤) في عالم من هذه العوالم وتدرك^(٥) الموجودات والصور التي تخص بذلك العالم من جهة أسباب ومناسبات وأغراض و[دواعي]^(٦) تتأدى^(٧) بها إلى عالم خاص وموجودات خاصة منه.

هذا خلاصة الكلام في هذا المقام؛ من استحكم [عنده] هذا الأصل، انكشف له كثير من الحقائق الحكمية والأصول الدينية والمقاصد الشرعية ينحل

(٥) الف، ب: يدرك.

(٦) الف، ب: دواع / ج: داع.

(٧) الف، ب: يتأدى.

(١) الف: الارتسام.

(٢) نسخة ها: أسباب.

(٣) الف: كالمراي.

(٤) الف، ب: يكون.

عليه كثير من الإشكالات الواردة في إثبات الوجود الذهني كما لا يخفى .
وقد تصدى الشيخ الإلهي صاحب المكاشفات النورية شهاب الدين الشهيد
المبرور لوجوه من الأدلة على وجود العالم المقداري البرزخي، لكن أكثر
اعتماده على الكشف الصحيح في هذا المطلب .

ومما يعول على الاستدلال به عليه في «حكمة الإشراق» هو أن الإبصار ليس
بالانطباع في العين كما هو رأي المشائين، ولا بخروج الشعاع منها إلى المرئي،
كما هو مذهب الرياضيين، بوجوه ذكرها، فيكون بمقابلة الصور المستنيرة للعين
السليمة لا غير، إذ بها يحصل للنفس علم إشراقي حضوري بالمرئي^(١) فتراه^(٢) .

قال^(٣) : فكذلك صورة المرأة ليست في البصر كما علمت، وليست هي
صورتك أو صورة ما رأيته بعينها كما ظنّ، لأنه بطل كون الإبصار بالشعاع
فضلاً عن كونه بانعكاسه؛ نسبة الجليدية إلى المبصرات كنسبة المرأة^(٤) إلى
الصور التي تظهر منها، فكما أن صورة المرأة ليست فيها، كذلك الصورة التي
يدرك النفس بواسطتها ليست في الجليدية، بل يحدث عند المقابلة وارتفاع
الموانع من النفس إشراق حضوري على ذلك الشيء المستنير. فإن كان له هوية
في الخارج [فتراه]^(٥) وإن كان شبحاً محضاً، فيحتاج إلى مظهر آخر كالمرأة.
فإذا وقعت الجليدية في مقابلة المرأة التي فيها صور الأشياء المقابلة، وقع من
النفس أيضاً إشراق حضوري فراءت تلك الأشياء بواسطة مرآة الجليدية والمرأة
الخارجة، لكن عند الشرائط وارتفاع الموانع .

وبمثل ما امتنع انطباع الصورة في العين، يمتنع انطباعها^(٦) في موضع من
الدماغ .

فإذن الصور الخيالية لا تكون موجودة في الأذهان لامتناع انطباع الكبير في
الصغير، ولا في الأعيان وإلا لراها كلّ سليم الحسّ، وليست عدماً محضاً وإلا

(٤) الف، ج: المرأة .

(٥) الف، ب، ج: فيراه .

(٦) ب: انطباع ما .

(١) ب: بالمرائي .

(٢) ب: فراه .

(٣) ب: - قال .

لما كانت متصورة للنفس ولا متميزة ولا محكوماً عليها بالأحكام المختلفة الثبوتية؛ وإذ هي موجودة وليست في الأعيان الحسية ولا في عالم العقول لكونها صوراً جسمانية مقدارية لا عقلية، فبالضرورة تكون في صقع آخر، وهو عالم المثال المسمى بالخيال^(١) المنفصل، لكونه غير مادي، تشبيهاً بالخيال المتصل، وهو الذي ذهب إلى وجوده الحكماء الأقدمون كأفلاطون وسقراط وفيثاغورس وأبازقلس وغيرهم من المتألهين وجميع السلاك من الأمم المختلفة وأرباب الشرائع.

تعقيب وتحصيل:

إنّا ممن يؤمن بوجود هذا العالم المتوسط بين العالمين الحسي والعقلي كما ذهب إليه الحكماء [المقتبسون]^(٢) أنوار الحكمة من مشكاة نبوة الأنبياء، سلام الله عليهم أجمعين، حسبما قرّره وحرّره صاحب الإشراق^(٣) قدّس سرّه إلّا أنّنا نخالف مع هذا الشيخ العظيم الحكمة والذوق في كيفية تقريره وتحريره لهذا المطلب بأمور:

الأول: إنّ الصّور المتخيّلة عندنا موجودة في عالم^(٤) النفس وصقعها بمجرد

(١) ... ليس في الدماغ والقوى البدنية والمرايا شيء من الصّور المشاهدة، فإنّ انطباع الكبير في الصغير غير ممكن، وتلك الصّور ليست موجودة في عالم الحس وإلّا لرأها كلّ سليم الحس، وليست عدماً محضاً فأنّه غير متصور ولا متخيّل. وصور المرايا والخيال يشاهدان ويميّز بينهما وبين غيرها ويحكم عليها بالأحكام المختلفة ولا شيء من العدم المحض كذلك. فالصّور الخيالية والمنامية لما لم تكن عدماً محضاً ولا هي في جزء من الدماغ وغيره فتبقى أن تكون موجودة في عالم آخر يستقّى بالعالم المثالي والخيالي. الشهرزوري، «شرح حكمة الإشراق»، دكتور حسين ضيائي، طهران، مؤسسه مطالعات، ١٣٧٢، ص ٥٠٩، ٨ - ١٤.

(٢) الف، ب، ج: المقتسبين.

(٣) از جمله: «حكمة الإشراق»، ص ٢١١ - ٢١٦ فصل في حقيقه صور المرايا والتخيّل ص ٢٢٩ - ٢٣٥، فصل في بيان أحوال النفوس الإنسانية بعد المفارقة من البدن.

(٤) ج: - عالم.

تأثيرها وتصويرها كما أومأنا إليه، لا في عالم آخر خارج عن ذاتها بتأثير مؤثر مباين لها كما يفهم من كلامه، لظهور أن تصرفات المتخيلة ودعاياتها الجزافية وما يعبث بها من الصور الاختراعية والأشكال القبيحة الشيطانية المخالفة لفعل الحكيم [ليست] ^(١) إلا في العالم الصغير النفساني لأجل شيطنة القوة المتخيلة في تصويرها وتشكيلها. فإذا أعرض عنها النفس انعدمت وزالت. نعم إذا اتصلت النفس بالمبادئ العالية واعتدلت صفاتها فيوشك أن يكون فعلها فعل الحق، كما للأنبياء والأولياء، ويكون من شأنها أن تخاطب بقوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ﴾ ^(٢).

والثاني: إن الصور المرآتية موجودة عنده في عالم المثال وعندنا هي ظلال للصور المحسوسة بمعنى أنها ثابتة في هذا العالم ثبوتاً ظلياً أي وجوداً بالعرض لا بالذات؛ فإن وضع المرأة وصفاءها ^(٣) وتوسط الجسم المشفت بين الجليدية والمرأة وكذا بين المرأة والشخص المرئي على وضع خاص من وجود زوايا ثلاث - إحداها الشعاعية الأصلية، وثانيها الانعكاسية، وثالثها التي يتوسط بينهما بحيث يمر سطح واحد وهمي على الجميع - وسائر الشرائط المخصوصة يوجب ^(٤) أن يظهر للنفس [عكس وخيال] ^(٥) من الموجود العيني، يتوهم أن هذا بعينه هو، وليس كذلك ^(٦)، بل الشخص موجود عيني بالذات والشبح معدوم الذات موجود بالتبع أي بالمجاز، والماهية مشتركة بينهما، لأن الماهية الموسومة بالعين [الثابتة] ^(٧) حالها كذلك في الثبوت بالعرض؛ واسم الخيال إذا استعمل بمعنى الاعتقاد المخالف للواقع ^(٨) على الأشباح المرآتية أحق من غيرها، لأن وجودها لا يكون إلا على غلط الحس بكثير من الأوضاع والهيئات الحاصلة من أغاليط المرايا والرطوبات الصقيلة كقوس قزح وهالة وذباب

(٥) الف، ب، ج: عكساً وخيالاً.

(٦) ج: ذلك.

(٧) الف، ب، ج: الثابت.

(٨) الف، ب: الواقع.

(١) الف، ب، ج: ليس.

(٢) سورة انفال (٨)، آية: ١٧.

(٣) ب: صفارها/ ج: صفاتها.

(٤) ج: توجب.

العين^(١) وما يراه الأحول من ثواني الصور، ونسبتها إلى الباصرة كنسبة [الصدى]^(٢) إلى السامعة؛ بل لكل من الحواس الظاهرة يقع شبه محسوس من باب، يتوهم أنه ذلك المحسوس بواسطة غلط الوهم، إلا أنه ليس إياه.

فكل هذه الأمور عكوس وظلال ثابتة بالعرض تبعاً للصور المحسوسة الخارجية، كما أن ما سوى أنحاء الوجودات من الماهيات أعيان ثابتة بالعرض تبعاً للوجودات وظلال وعكوس حاكية لها؛ وحكاية الشيء ليست هي حقيقة ذلك الشيء، كما في الفرس:

همه عالم صدای نغمه اوست   كه شنید این چنین صدای دراز

الإشكال الثالث^(٣): إنه لو كان للأشياء وجود في الذهن على ما قرّرت، يلزم أن يكون لكل نوع من الأنواع الجسميّة والأنواع العرضيّة فرد شخصي مجرد عن المادّة ولواحقها؛ يكون ذلك الشخص^(٤) كلياً ونوعاً. بيان ذلك أن كل مفهوم كلي [تعقلناه]^(٥)، فيوجد ذلك المفهوم في الذهن كما قرّرت، فوجوده فيه إما مع الشخص أو لا، والثاني محال لأن الوجود لا ينفك عن الشخص^(٦) ووجود المبهم مبهماً غير معلوم^(٧)؛ وعلى الأول يلزم أن يحصل في ذهننا عند تعقلنا الإنسان إنساناً مشخّصاً مجرداً عن الكم والكيف وسائر العوارض المادّية، إذ لو قارناها لم يجز أن يحصل في العقل المجرد، لكن التالي باطل بديهياً واتفاقاً، فالمقدّم مثله.

والجواب: إن الموجود في الذهن وإن كان أمراً شخصياً إلا أنه عرض وكيفية قائم بالذهن وليس فرداً من حقيقة ذلك الجوهر المأخوذ عنه هذا الفرد. نعم هو عين مفهوم ذلك الجوهر ونفس معناه، وكذا حكم العرض الجسماني وتعقله،

(١) ب: ذهاب العين. ذهاب العين: إنسانها (المنجد ص ٢٣٣).

(٢) نسخه ها: الصدا. الصدى: ما يردّ الجبل أو غيره إلى المصوت (المنجد، ص ٤٢٠).

(٣) الف: - الثالث. (٤) ج: الأمر المشخص.

(٥) نسخه ها: تعقلنا. (٦) ج: الشخص.

(٧) ج: معقول.

وقد علمت من طريقتنا في دفع الإشكال الأول أنّ المأخوذ من الجواهر النوعية الجسمانية في الذهن هو معانيها ومفهوماتها دون ذاتها وشخصياتها؛ وأما كلية الموجود الذهني وصدقه على كثيرين فباعتبار أخذه مجردة من العوارض الشخصية الذهنية والخارجية؛ ثم لا استحالة في كون شيء واحد كلياً باعتبار، وجزئياً باعتبار، كما مرّ، سيّما بالقياس إلى الوجودين على ما هو المشهور.

والحق أنّ كون الشيء كلياً شرطه بعد التجريد عن الزوائد أن يكون موجوداً بنحو ضعيف شبحي ومدركاً بإدراك غير شهودي إشراقي، كما حقّق في مقامه. وإنّ الخ ملحّ وارتكب مرتكب كالمحشى لكتاب «لتجريد» وأمثاله: أنّ الإنسانية التي في الذهن يشارك الإنسان في الحقيقة الإنسانية، وهي جوهر حالة في الذهن ومحلّها مستغن عنها، فقد ركب شططاً ووقع في ما لا نجاة عنه على ما علمت آنفاً.

ثمّ العجب أنّ المولى الدّواني مع إصراره على جوهرية المعقولات الجوهرية الموجودة في الذهن وقوله بأنّ الجوهر هو الذي من شأن ماهيته إذا وجدت في الخارج أن تكون^(١) لا في موضوع، أخذ يشنع على معاصره القائل بأنّ ماهية الجوهر الموجودة في الذهن [ليست]^(٢) جوهرأ في الذهن، بل عرضاً وكيفأ، أنّ هذا قولٌ بانقلاب الجوهر كيفأ؛ وقد ذهل عن أنّ هذا الإلزام وارد عليه بأبلغ وجه، فإنّ ما يلزم على معاصره بحسب الوجودين يلزم مثله عليه بحسب وجود واحد. فإنّ المقولات أجناس متباينة؛ ويلزم على مذهبه أن تكون صورة الجوهر في الذهن [مندرجة]^(٣) تحت مقوله الجوهر حسبما اعتبره من القيد المذكور، وهي ما يصدق عليه معنى كيف أيضاً بأيّ اعتبار أخذ. فإنّ الموجود في^(٤) النفس الشخصية المحفوف بعوارضها ولواحقها النفسانية موجود خارجي وهو عرضد فيكون كيفأ نفسانياً خارجياً وإن كان جوهرأ ذهنيأ لا خارجياً على عكس ما اختاره.

(٣) الف، ب، ج: مندرجاً.

(٤) ب: من.

(١) الف، ج: - أن تكون.

(٢) الف، ب، ج: ليس.

وقد مرَّ أنَّ المراد من كون شيء خارجياً وذهنياً ليس مجرد خروجه عن النفس وعدم خروجه عنها ليلزم أن يكون العلم والقدرة والشجاعة من الأمور الذهنية، بل المراد منه ترتب الآثار والأحكام المختصة بحقيقة ذلك الشيء وعدمه. ولا شك أنَّ الموجود من الجواهر في النفس يترتب عليه آثار الكيف بحسب الخارج أي الواقع، لظهور أنَّ الإنسان العقلي ليس جسماً ولا نامياً ولا حساساً ولا ناطقاً، اللهمَّ إلا أن يلتزم في معاني هذه الأشياء بل في جميع الحدود للأمور الجوهرية التقييد بكونها إذا وجدت في الخارج كانت كذا وكذا، وحينئذ لا فرق بين القول بكون الصورة العقلية كيفاً بالفعل وبين كونها جواهر بهذه المعاني. ولعلَّ القائل بمذهب الشبح والمثال لا يعجز عن مثل هذا الاعتذار؛ فالحق أنَّ مفهوم الإنسانية وغيرها من صور الأنواع الجوهرية كصفات ذهنية تصدق عليها معانيها ومفهوماتها وحدودها بالحمل الأولي الذاتي وتكذب هي عنها بالحمل الشائع كما مرَّ مراراً؛ ودلائل الوجود الذهني لا [تعطي]^(١) أكثر من هذا في العقليات.

هذا غاية ما يتأتى لمن يرى رأي المشائين وينتحل بمذهبهم في الاكتفاء بالعقليات الصورية المحاذية للأنواع الجسمانية بظرف الذهن ودار الكيفيات النفسانية التي بمنزلة كتابة الحقائق وحكايتها لا عينها وأصلها؛ ولا يدعن بوجود عالم عقلي فيه صور جميع الحقائق على الوجه المقدس العقلي.

وأما من يؤمن بوجود ذلك العالم الكبير الشامخ الإلهي الرباني الذي فيه معاد الأولياء والحكماء وجنة المقربين، فله أن يقول كون بعض من أفراد الماهية النوعية مفارقاً عن المادة ولواحقها وبعضها مقارناً لها ممَّا لم تحكم بفساده بديهياً ولا برهان، ولا وقع على امتناعه اتفاق؛ كيف ونحن قد صرحنا دليله وأوضحنا سبيله بفضل الله وتأييده.

---

(١) الف، ب، ج: يعطي.

وقد ذهب العظيم أفلاطن وأشياخه العظام الذين هم سادات الحكماء الكرام ورؤساء الأنام فيما تقدّم من الأيام إلى أنّ لكلّ من الأنواع الجسمانيّة فرداً في العالم العقليّ هو ربّ سائر الأفراد وصفو كدرها ومبدأ نوعها وواسطة وجودها من ربّ الأرباب ووسيلة رزقها وبقائها من مسبّب الأسباب، وهو ذو عناية بها على المعنى المقرّر عندهم من رحمة العالي على السافل وعطوفته الخالية عن شوب النقص^(١) والافتقار.

والدليل الدال على أنّ أفراد نوع واحد لا يختلف بالتقدّم والتأخّر، والكمال والنقص، والجوهرية والعرضية وغيرها من صفات الشرف والخسة على تقدير تمامه إنّما يتمّ بحسب نحو واحد من الوجود وموطن واحد من الكون لا بحسب الوجودين وباعتبار الموطنين.

وأما الإعضال الذي ورد في كون بعض الأفراد جسماً مركّباً حيوانيّاً لحميّاً وبعضها بسيطاً فardاً مجرداً نورياً فقد تفضّينا عنه، ونذكره فيما سيجيء من الكلام في مقامه اللائق به.

وبالجملة قول أفلاطون وأسلافه العظام في غاية القوّة والمتانة والاستحكام لا يرد عليه شيء^(٢) من نقوض المتأخّرين وإيراداتهم، كما ستطّلع عليه إن شاء الله؛ ومنشأ إيراد تلك النقوض إنّما هو قصور المدارك عن درك شأوهم ومقامهم وفقد الاطلاع على مقاصدهم ومرامهم، بل عدم الوقوف على مقدّماتهم ومبانيهم الدقيقة وأصولهم الغامضة العميقة.

وسوء فهم اللاحقين لدرك شأو السابقين المقرّبين إنّما هو لبناء مقاصدهم ومعتمد أقوالهم على السوانح النورية العلميّة واللّوامع القدسيّة العقلية التي لا يعترها وصمة شكّ وريب ولا شائبة نقص وعيب، لا على مجرد الأفكار البحيّة والأنظار التعليميّة التي سيلعب بالمعولّين عليها والمعتمدين بها الشكوك وطعن

(٢) ج: - شيء.

(١) الف: نقص.

اللاحق منهم للسابق، ولم يتصالحوا عليها، ولم^(١) يتوافقوا فيها؛ بل كلما دخلت أمة لعنت أختها. ثم هؤلاء العظماء من كبار الحكماء والأولياء وإن لم يذكروا حجة على وجود تلك المثل الثورية، واكتفوا فيه لغيرهم بمجرد الحكاية والرمز، كما هو عادة الأنبياء والأولياء صلوات الله عليهم^(٢)، لكن^(٣) ينبغي لمن يأتي بعدهم أن يعتمد على ما ادعوه ويجزم بما شاهدوه ثم ذكروه؛ وليس لأحد أن يناظرهم فيه، كما لم يناظر أحد من المنجمين في أصول علم النجوم والأحكام لأبرخس وبطليموس بل قلدهم وبنوا علومهم وأحكامهم على ما شاهدوه من أوضاع الكواكب وأعداد الأفلاك بناءً على ترصد شخص أو أشخاص بوسيلة آلة حسية وأرى مدرية أو نحاسية أو غيرها.

فإذا اعتمد الإنسان في الزيجات والتقاويم على الرصد الحسي واعتبر قول واحد أو جماعة من أولي الدقة والنظر في الأمور المقدارية والعددية؛ بأن يعتبر أقوال فحول الأولياء والعرفاء، المبتنية على أرصادهم العقلية وخلواتهم ورياضاتهم المتكررة التي لا تحتمل الخطأ، كان أخرى^(٤)؛ لخلو عالم القدس عن الغلط والشر. فما يفيض منه على العقل الصافي عن الأغراض^(٥)

(١) ب: لا / الف، ج: - لم. (٢) ب: - صلوات الله عليهم.

(٣) ج: - لكن.

(٤) استفاد است از افادات عاليات شيخ شهيد اشراقي به «فصل في قاعدة الإمكان الأشرف على ما هو سنة الإشراق» به «حكمة الإشراق» به شرح آتى: «... والأنوار القاهرة وكون مبدع الكل نوراً وذوات الأصنام من الأنوار القاهرة، شاهدها المجردون بانسلاخهم عن هياكلهم مراراً كثيرة ثم طلبوا الحجة عليها لغيرهم. ولم يكن ذو مشاهدة ومجرد إلا اعترف بهذا الأمر، وأكثر إشارات الأنبياء وأساطين الحكمة إلى هذا. وأفلاطون ومن قبله مثل سقراط ومن بعده مثل هرمس وأغاثا ذيمون وأنبالدقلس كلهم يرون هذا الرأي. وأكثرهم صرح بأنه شاهدها في عالم النور. وحكى أفلاطون عن نفسه أنه خلع الظلمات وشاهدها وحكماء الفرس والهند قاطبة على هذا. وإذا اعتبر رصد شخص أو شخصين في أمور فلكية فكيف لا يعتبر قول أساطين الحكمة والنبوة على شيء شاهدوه في أرصادهم الروحانية» ص ١٥٥، ١٥٦، س ٨ و ٩.

(٥) الف، ج: الأغراض.

والكدورات النفسانية أو تصل^(١) إليه همة أولى المعارج الملكوتية لا يعتريه شائبة شك وريب ولا يلحقه وصمة نقص وعيب.

الإشكال الرابع: إنه يلزم على القول بالوجود الذهني أن يصير الذهن حاراً وبارداً عند تصوّر الحرارة والبرودة، ومنحيزاً ومعوجاً ومستقيماً وكروياً ومثلثاً ومربعاً وكافراً عند تصوّر هذه الأشياء وحصول صورها فيه؛ والواقع خلافه بديهياً واثباتاً. بيان اللزوم أنّ الحارّ ما حصلت فيه الحرارة وحلت فيه والبارد ما حصلت فيه البرودة وحلت فيه؛ والحلول هو الاختصاص الناعت، فيجب أن تكون حقائق تلك المعلومات أوصافاً ونعوتاً للذهن وهكذا الحال في سائر هذه المشتقات فيلزم اتّصاف النفس بصفات الأجسام وبالأمر المتضادة المتناقضة عند تصوّر الضدين والنقيضين.

والجواب عنه بوجوه من العرشيّات:

الأول: إنّ صور هذه الأشياء عند تصوّر النفس إياها في صقع من ملكوت النفس من غير أن [تحلّ]^(٢) فيها؛ بل كما أنّ الجوهر النورانيّ أي النفس الناطقة عند إشراق نورها على القوّة الباصرة يدرك بعلم حضوريّ إشراقيّ ما يقابل العضو الجليدي من الألوان والأشكال وغيرها، فكذلك عند إشراقه على المتخيّلة يدرك بعلم حضوريّ إشراقيّ الصّور الخياليّة المبيّنة لذات النفس من غير حلول؛ بل كما ترى النفس وتحسّ صور الأشياء الخارجيّة الواقعة في عالم الظاهر بالباصرة وغيرها من غير أن تحلّ فيها، كذلك تنظر وتشاهد صور الأشياء الداخليّة الواقعة في عالم الباطن بالحاسة الخياليّة وغيرها من غير الحلول، والوجدان لا يحكم بالفرقة بين المشاهدة في اليقظة والمشاهدة في النّوم، فكان الخيال باصرة عالم الغيب، والباصرة خيال عالم الشّهادة، وأمّا التّخيّل الذي ليس على سبيل المشاهدة عند اليقظة والنّوم؛ فهو أيضاً مرتبة من الرّؤية الباطنيّة ضعيفة كرؤية حاصلة من ضعف البصر في هذا العالم؛ وأسباب ضعف المشاهدة

(٢) الف، ب، ج؛ يحل.

(١) الف، ب؛ يصل.

إما ضعف الآلة، أو آفة في القوة المدركة، أو حجاب بينها وبين المدرك، أو التفات إلى عالم غير العالم الذي فيه ذلك المدرك؛ فما دام الإنسان ملتفتاً إلى هذا العالم مستعملاً للحواس الظاهرة، فلا يمكنه مشاهدة عالم الباطن المثالي إلا على سبيل التخيل، اللهم إلا لبعض النفوس القوية التي لا يشغلهم جهة عن جهة وعالم عن عالم.

وأما مشاهدة عالم المثل التورية العقلية، فهي تفتقر إلى تجريد النفس من هذا العالم أتم تجريد، وكذا [تحتاج]^(١) إلى رفض عالم الأشباح الباطنية.

الوجه الثاني، بعد التزل عن هذا المقام تسليم أن التخيل والتصور يستلزم^(٢) القيام الحلولي للصور الخيالية بالنفس، هو أن شرط الاتصاف بشيء هو الانفعال والتأثر منه دون مجرد القيام؛ فإن المبادئ الفعالة لوجود الحوادث الكونية لها الإحاطة العلمية بها على نحو ارتسام صور تلك الأشياء كما هو مذهب المعلم الأول وتلاميذه^(٣) والشيخين المعلمين أبي نصر^(٤) وأبي علي^(٥)

(١) الف، ب، ج: يحتاج. (٢) ج: - يستلزم.

(٣) قول به ارتسام صور علمية أشياء قبل الإيجاد به صقع ربوبي از مشهورات منتسبات به مشائيه است، چه به دوره يوناني وجه حوزة اسلامي، ولكن على الظاهر كلمه ارتسام به متون اصلية آن جماعت وارد نيست.

(٤) به فصوص منتسب بدو (ابو نصر الفارابي) وارد است: «... ليس علمه بذاته مفارقاً لذاته، بل هو ذاته وعلمه بالكلّ صفة لذاته ليست هي ذاته، بل لازمة لذاته، وفيها الكثرة الغير المتناهية بحسب كثرة المعلومات الغير المتناهية، وبحسب مقابلة القوة والقدرة الغير المتناهية، فلا كثرة في الذات، بل بعد الذات، فإن الصفة بعد الذات لا بزمان، بل بترتب الوجود، لكن لتلك الكثرة ترتيب يرتقي به إلى الذات» (- طبع آل ياسين - بغداد، المعارف، ١٣٩٦، ص ٩٩، س ٥ - ١٠).

(٥) «... وجود الباري وجود معقول أي وجود مجرد، وكلّ موجود مجرد فإنه يعقل ذاته، والصور الموجودة عنه هي مجردة وهي معقولة لذواتها وأنا إذا عقلت الباري إنما أعقله بلوازمه، ومن لوازمه وجود هذه الصور عنه... كون الأول مبدأ، وعلمه بأنه مبدأ، هو نفس وجود هذه الصورة عنه فوجود هذه الصور عنه. هو علمه بأنه مبدأ كونه موجوداً وموجوداً عنه هذه الصور، هو علمه بأنه مبدأ لوجودها عنه، وليس يحتاج إلى علم آخر يعلم به أنه مبدأ لوجودها عنه» (التعليقات، ص ٦٠، س ٨ - ١٠ و ٢٢ - ٢٦. - (ملاحظة): - نهز بنگريد به «الأسفار الأربعة»، ج ٦، ص ١٨٠ - ٢٢٧ «في حال القول»

قدس الله أرواحهم؛ ومع ذلك هذه المبادئ منزّهة عن الاتّصاف بسمات المواد^(١) والأجسام؛ لأنّ قيام الصّور الكونيّة بمبادئها الفعّالة من جهة الإفاضة والتّأثير لا من جهة الانفعال والتّأثر عنها؛ وليس بلازم ولا ثابت أنّ مجرد قيام أمرٍ بالشّيء يوجب اتّصاف^(٢) ذلك الشّيء به، إلّا أن يكون ممّا يؤثّر وجوده فيه ويغيّره ممّا هو عليه. ولست أقول أنّ إطلاق المشتق بمجرّد هذا لا يصحّ أم يصحّ، لأنّ ذلك حديثٌ آخر لا يتعلّق^(٣) بغرضنا هذا أصلاً.

الوجه الثّالث، وهو أيضاً باستعانة الرّجوع إلى ما سبق من التّحقيق في اختلاف نحوي الحمل، فإنّ مفهوم الكفر ليس كفراً بالحمل الشائع الصناعي، فلا يلزم من الاتّصاف به الاتّصاف بالكفر حتّى يلزم أنّ من تصوّر معنى الكفر يصير كافراً، وكذا الحكم في مفهوم التقيّضين ونظائرها.

وهذا الوجه للعقليات أليق، كما أنّ الأوّل للخياليّات، فليحسن المسترشد أعمال رويته في ذلك التّحقيق لينحلّ منه الإيراد بنظائر هذه التّقوض إن كان يساعده من الله التّوفيق.

وبهذا الأصل يندفع الإشكال المشهور المسطور في الكتب الدائر على السّنة الجمهور، وهو لزوم تصوّر الكاذب للمبادئ العالية بناءً على كونها خزائن المقولات^(٤) التي يتصوّرها الإنسان ويسترجعها متى شاء؛ ففي الكواذب الباطلة التي يتصوّرها الإنسان^(٥) بقوّة الوهميّة ويذهل عنها يجب أن تكون صورها محفوظة في خزّانة عقليّة، والحلّ ما أشرنا إليه. فأحسن تدبّره وتأمل كي تدرك حقّ تصوّره.

وهاهنا وجوه من الجواب دائرة على السّنة من لهم نصيبٌ من الكتاب.

= بارتسام صر الأشياء في ذاته تعالى، وفي تحقيق الحقّ في هذا المقام وفي إظهار ما نجده قادحاً في ملعب الفائلين بارتسام الصور في ذاته تعالى.

(٢) الف: اتصافه.

(١) ج: الموارد.

(٤) ب، ج: المعقولات.

(٣) الف، ب: + هذا.

(٥) ج: - ويسترجعها... الإنسان.

منها: إنّ مبنى الإراد على عدم التّفرة بين الوجود المتأصل الذي به الهوية العينية، وغير المتأصل الذي به الصّورة العقلية؛ فإنّ المتّصف بالحرارة ما تقوم به الحرارة العينية لا صورتها الذهنية؛ والتضاد إنّما هو بين هوية الحرارة والبرودة وأشباهها لا بين صورة المتضادين.

وبالجملة هذه الصّفات تعتبر في حقائقها أنّها بحيث إذا وجدت في الموادّ الجسميّة تجعلها بحالة مخصوصة وتؤثّر فيها بما يدركه الحواسّ؛ مثلاً الحرارة تقتضي تفريق المختلفات من الأجسام وجمع المتشابهات منها؛ والاستقامة حالة قائمة بالخطّ ممّا تكون أجزاءه على سمت واحد؛ وقس [عليها]^(١) الانحناء والتشكلات. فإذا عقلناها ووُجدت في النفس المجردة حالة فيها، لم يسلم إلّا الاتّصاف بما من شأنه أن تصير الأجسام به حارة أو باردة أو مشكّلة أو غير ذلك، لا أن تصير النفس موضوعة لهذه المحمولات الانفعاليّة الماديّة.

ولقائل أن يقول: هذا لا يجري في النّقص بلوام الماهيات والأوصاف الانتزاعيّة والإضافات المسلوبة عن النفس دائماً أو وقتاً ما كالزّوجيّة والوجوب الذاتيّ والعلية والأبوة وأمّثالها ممّا لست من الأمور الخارجيّة، وكذا لا يجري في صفات المعدومات كالعدم والامتناع وأمّثالهما^(٢) إذ لا يتيسّر لأحد أن يقول: إنّ اتّصاف محلّ الزّوجيّة والعلية والامتناع من أحكامها المتعلّقة بوجودها العيني إذ لا وجود وأمّثالها لأنّها أمور عقلية من لوازم الماهيات أو عدميّة من صفات المعدومات.

لكنّي أجبت عن هذا الإراد بما سنقرّر في هذا الكتاب: إنّ لكلّ معنى من المعاني وعين من الأعيان نصيباً من الوجود وحظّاً من الحصول هو وجودها الأصليّ الذي يترتب عليه أثره وحكمه؛ فالزّوجيّة مثلاً [لها]^(٣) وجود أصيل هو كون موصوفها على نحو ينتزع الذّهن منه الانقسام بمتساويين، وهو الوجود الخارجيّ له؛ وأمّا عند تصوّر القوّة المدركة معنّى الزّوجيّة أو الانقسام

(١) الف، ب، ج: عليه.

(٣) الف، ب، ج: له.

(٢) ج: - وأمّثالهما.

بمتساوین فلا یصیر فی الواقع بحیث إذا أدركه [ذهن]^(۱) ينتزع منه ذلك المعنى؛ كما أن الصفحة المنقوشة بالنقوش الكتابية الحسية متصفة^(۲). بتلك النقوش بالمعنى المذكور، وأما من قرأها وحفظها في قوته الذاكرة لا يكون بالصفة المذكورة أي المنقوش بالنقوش الحسية الخارجية؛ إذ ليس بحیث إذا فتش دماغه أحد يشاهد ویقرأ تلك النقوش من صفحة إدراكه، اللهم إلا من جهة أخرى و^(۳) في عالم آخر^(۴)، فكذا الحكم في أمثال ما ذكر ونظائره.

وأما العدم والامتناع ونظائرها فلا صورة لها في العقل؛ بل العقل بقوته المتصرفة يجعل بعض المفهومات صورةً وعنواناً لأمرٍ باطلة ويجعلها وسيلةً لتعرف أحكامها لينكشف بها أحكام الموجودات من حيث التقابل والتخالف لأن الأشياء قد تعرف بأضدادها ومقابلاتها كما تعرف^(۵) بأمثالها ومقوماتها.

الإشكال الخامس: إنه يلزم أن يوجد في أذهاننا من الممتنعات الكلية أشخاص حقيقية تكون^(۶) بالحقيقة أشخاصاً لها لا بحسب فرضنا؛ لأننا إذا حكمنا على اجتماع النقيضين بالامتناع، بعد تصوّرنا اجتماع النقيضين و[تحصل]^(۷) في ذهننا هذا المعنى متشخصاً متعيّناً، فالموجود في ذهننا فرد شخصي من اجتماع النقيضين مع أن بديهة العقل يجزم بامتناع اجتماع النقيضين في الذهن والخارج؛ وكذا يلزم وجود فرد حقيقي للمعدوم المطلق وكذا لشريك الباري، تعالى، فيلزم وجود فرد منه في الواقع [أيضاً] لأنه إذا وجد في الذهن فرد مشخص لشريك الباري فيجب بالنظر إلى ذاته الوجود العيني وإلا لم يكن شريكاً للباري.

(۱) به نسختين الف: ص ۴۵، س ۳ وب: ص ۵۷، س ۸ «ذهن» وبه نسخه ج: ص ۷۶، س ۲ «دارك» است وچون «ذهن» به لغت (قاموس و ترجمان و معیار و منتهی الإرباب) و نیز کتاب «الحدود» شیخ الرئيس للتعريفات میر سید شریف نیافتم و «دارك» نیز هر چند كه اشتقاقاً درست می بوده باشد مصطلح نیست قیاساً «همان» «ذهن» در ضبط در آمد و العلم عنده.

(۲) الف، ج: متصف.
(۳) ب: - و.
(۴) الف، ب: يعرف.
(۵) ب: - آخر.
(۶) الف، ب: يكون.
(۷) الف، ب: يحصل / ج: - وتحصل.

وجوابه كما يستفاد من الأصول [التي سلفت]^(١) منّا، أنّ القضايا التي حكم فيها على الأشياء الممتنعة الوجود حمليات غير بتيّة^(٢) وهي التي حكم فيها بالاتّحاد بين طرفيها بالفعل على تقدير انطباق طبيعة العنوان على فرد؛ فإنّ للعقل أن يتصوّر مفهوم التقيضين وشريك الباري والجوهر الفرد، ومفهوم الممتنع، ويحكم عليها بأحكام غير بتيّة^(٣) بل يقدره^(٤) لا على أنّ ما يتصوره هو حقيقة الممتنع إذ كلّ ما يوجد في الذهن يحمل حملاً شائعاً عليه أنّه ممكن وإن حمل مفهوم الممتنع على نفسه حملاً آخر كما عرفت مراراً فأحسن إعماله في كثير من الإشكالات لينكشف المخرج عنها.

وبه يخرج الجواب عن شبهة المجهول المطلق [المذكورة]^(٥) في كتب المنطق حين حكم بأنّه لا بدّ من تصوّر المحكوم عليه في كلّ قضية، بل هي من جملة أمثلة هذا الإشكال، ومآل الجواب في الجميع واحد وهو أنّ العقل يقدر أن يتصوّر مفهوماً ويجعله عنواناً لطبيعة [باطلة]^(٦) الذات أو لأمر مجهول مطلق يحكم عليه بامتناع الحكم وعدم الإخبار عنه، فباعتبار وجود هذا المفهوم العنواني في الذهن يصير منشأ لصحة الحكم على الممتنع بامتناع الحكم عليه، وعلى المجهول المطلق بالإخبار عنه بعدم الإخبار عنه، لأنّ^(٧) صحة الحكم يتوجّه إليه من حيث كونه فرداً لمفهوم ممكن معلوم، وامتناعه يتوجّه إليه من حيث كونه نفس مفهوم الممتنع، وعنوان الممتنعات أو نفس مفهوم المجهول المطلق وعنوان المجهولات المطلقة.

فعلم أنّ هذه القضايا ونظائرها حمليات غير بتيّة^(٨) وهي وإن كانت مساوقة للشرطيّة، لكنّها غير راجعة إليها، كما يظنّ، للفرق بينهما بأنّ الحكم في هذه الحملية على المأخوذ بتقدير ما، بأن يكون التقدير من تنمّة فرض الموضوع،

(٥) الف، ب، ج: المذكور.

(٦) الف، ب، ج: باطل.

(٧) ج: فإنّ.

(٨) الف، ج: يته.

(١) الف، ب، ج: الذي سلف.

(٢) الف، ج: بنية.

(٣) الف، ج: يته.

(٤) الف، ج: تقدير.

حيث لم يكن طبيعة محصلة أصلاً أو في الذهن، لا بأن يكون الموضوع مما قد
فرض وتم فرضه في نفسه، ثم خصص الحكم عليه بالتقدير المذكور حتى يكون
الموضوع من قبيل الطبيعة المؤقتة أو المقيّدة^(١) ليلزم كون القضية شرطية في
المعنى وإن كانت حملية في الصورة.

ولنكتف^(٢) بهذا القدر من هذا المطلب في هذا المختصر، وزيادة الكشف
تطلب^(٣) من كتابنا الكبير^(٤) والتوفيق من الله العليم الخبير.

فرغت من [تحرير] ما صنف يوم السبت الثاني من نيروز الفرس في بلدة
قزوین، حرره محمد باقر بن [لا يقرأ] سنة ١٠٣٤^(٥).

***

---

(١) ج: المفيدة. (٢) الف، ب، فليكتف.

(٣) الف، ب: بطلب.

(٤) «الأسفار الأربعة»، چاپ بنیاد حکمت اسلامی صدر، ج ١، ص ٣١٣ - ٣٦٢. الف:
منهج وجود ذعني، الإشکال السادس.

(٥) قد وقع الفراغ عن المقابلة وإعمال بعض التصحيحات فيها بأخریات أخرى مجالس انعقدت
لأجلها بأولیات ليلة الأربعاء ٢٦ / مهر / ١٣٧٥. ثم فرغت عن كتابتها والتعليق عليها
بأخریات أخرى مجالس انعقدت لأجلها بأولیات ليلة الاثنين ١٥ / اردیبهشت / ١٣٧٦. ثم
قابلتها مرة أخرى مع نسختين أخريين ساعدني فيها الفاضل الألمي مهرداد عليان وهو زاده
الله توفيقاً مشغول عندي في الإشارات والتنبيهات وفرغنا عنها بليلة الاثنين ١٩ / مرداد /
١٣٧٧ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وكتب اللاشيء سها عفى عنه ربه.

المشاعر

تحقيق وتقديم

الدكتور مقصود محمدي

مقدمة على المشاعر

إنَّ مؤلف الكتاب صدر الدين محمد الشيرازي المعروف بصدر المتألهين والملاً صدرا (المتوفى عام ١٠٥٠ هـ ق) هو أحد الحكماء المسلمين الكبار وله دور بارز ومهم جداً في تطور الفكر الفلسفي؛ وقد قضى كل سنوات عمره المباركة - باستثناء سنوات اعتزاله وتفرغه للزهد والعبادة في المنفى - في البحث والتحقيق والتدريس والتأليف. كما أنه صَنَّف أكثر من أربعين كتاباً ورسالة ومقالة في موضوعات شتى كالفلسفة والمنطق والعرفان والتفسير والحديث، طبعت أغلبها عدة مرات، وكتبت الكثير من الشروح والحواشي على أغلب أعماله من قبل العلماء والمختصين في مجالات بحوثه. وبسبب شموليتها وكذلك أسلوب كتابتها وطريقة بحثها، استقبل الكثير من المحققين مجموعة مصنفات الملاً صدرا، بل حتى أصبحت من الكتب الدراسية الضرورية في الجامعات والمدارس الدينية.

استطاع الملاً صدرا بتحقيقاته ودراساته الدقيقة لمصادر جميع التيارات الفكرية والنظريات المقبولة في العالم الإسلامي - في ذلك الوقت - أن يقدم ابتكاراته في مجال علم الفلسفة ليؤسس نظاماً فلسفياً شمل اشتهر باسم «الحكمة المتعالية». إن أسلوب التحقيق في الحكمة المتعالية - ضمن تبعيته الكاملة للبرهان، كما قال الملاً صدرا نفسه: «المتَّبِع هو البرهان» - يتشعب ويشمل جميع المدارس الفكرية السائدة والمقبولة (المشائية، والإشراقية، والعرفانية، والكلامية). ويعتقد الملاً صدرا أن النظرية العرفانية ليست، إلزاماً، غير قابلة للاستدلال المنطقي؛ بل أنه يمكن في أغلب الحالات استدلال مسائل العرفان النظرية عن طريق البرهان، وإذا كانت في بعض الحالات غير قابلة للاستدلال فهذا لا يثبت فقدانها للاعتبار، فهذا النوع من المسائل العرفانية هو

من ضمن ماورائيات العقل ويمكن إدراكه بالشهود والعلم الحضوري فقط، ونشمل الحكمة المتعالية مسائل ماوراء طور العقل. والرسالة الحالية هي نموذج كامل للحكمة المتعالية استخدمت فيها جميع المدارس الفكرية المذكورة آنفاً.

مكانة رسالة «المشاعر»

مع أن هذه الرسالة تُعد صغيرة جداً من حيث الحجم ولكنها في الوقت نفسه هي من الأعمال المهمة للملا صدرا من ناحية المحتوى، لأنها تهتم بشرح وبيان المسائل الفلسفية الأساسية المهمة. ومن وجهة نظر الملا صدرا تُعد مسألة الوجود أهم مسألة في الفلسفة الأولى. إن عدم معرفتنا بمسألة «الوجود» تؤدي إلى عدم معرفتنا بأصول وأركان الوجود، لأن كل شيء يُعرف بوساطة «الوجود»، فالوجود هو بداية أي تصوّر وأكثر معروفة من أي متصور. لذلك فإن كان «الوجود» مجهولاً وغير معروف، فسيكون كل شيء آخر غير معروف أيضاً^(١).

إن الأصالة والتحقيق العيني للوجود مع أنهما مسألتان فلسفيتان - في الحكمة المتعالية - ولكن مع هذا، يُعدان كأحد الأصول والمباني أيضاً. يتم تبرير وتبيين نظريات الملا صدرا الفلسفية في المسائل الأخرى - وخاصة النظريات الخاصة التي تُعد من ابتكاراته، بناءً على هذا الأصل، أي الأصالة والتحقيق العيني للوجود. إن أصالة الوجود هي أساس جميع معارف ما بعد الطبيعة، وقد أُكِّد الملا صدرا في جميع أعماله على أهمية مسألة الوجود ودورها في معرفة المسائل الأخرى.

وفي مقدمة الرسالة الحالية - التي تُعد مباحثها حول الوجود وأحكام الوجود - شرح الملا صدرا أهمية مسألة الوجود على النحو التالي:

ولمّا كانت مسألة الوجود أساس القواعد^(٢) الحكمية، ومبنى المسائل الإلهية، والقطب الذي يدور عليه رحي علم التوحيد وعلم المعاد وحشر الأرواح

(١) انظر كتاب الشواهد الربوبية، ص ١٩. (٢) مس، قواعد.

والأجساد، وكثير ممّا تفردنا باستنباطه، وتوحدنا باستخراجه، فمن جهل بمعرفة الوجود يسري جهله في أمّهات المطالب ومعظّماتها، وبالذهول عنها فاتت عنه خفّيات المعارف وخبيثاتها^(١) وعلم الربوبيات ونبّواتها، ومعرفة النفس واتصالاتها ورجوعها إلى مبدأ^(٢) مبادئها وغاياتها^(٣)، فرأينا أن نفتح^(٤) بها الكلام في هذه الرسالة المعمولة في أصول حقائق الإيمان وقواعد الحكمة والعرفان^(٥).

عنوان الرسالة

اختيار اسم «المشاعر» من قبل المؤلف هو دليل آخر على أهمية هذه الرسالة، حيث يقول المَلّا صدرا: «وسمّيتها بها للمناسبة بين الفحوى والظاهر والعلن والسرّ»^(٦).

إنّ «المشاعر» هي جمع المشعر من جذر «الشعر»، وتعني العلم والإدراك، ويمكنها أن تتضمن الشعور بالذات والعلم بالنفس أيضاً. إنّ لفظة «المشعر» هي اسم مكان وتدلّ على محل الفعل، ولهذا السبب تُطلق مفردة «المشاعر» على الحواس الخمس (الباصرة، السامعة، واللامسة، والذائقة، والشّامة)؛ لأن كل واحدة منها هي محل ومعبر نوع خاص من الإدراك وتدخل عن طريقها صورة العالم الخارجي إلى «النفس» (الذهن) الإنسانية.

ويطلق على «المزدلفة» - أي المكان الذي يقوم فيه الحجاج بأداء شعائر الحج ومناسكه - «المشعر الحرام»؛ وهذه المناسك عبارة عن الدعاء وذكر الله بعبارات من أجل التّقرب إلى الله عزّ وجلّ.

يقول الله عزّ وجلّ في القرآن الكريم: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا

---

(١) مج ١: وجليّاتها. (٢) مج ٢: مبدأ.

(٣) مج ١: مبدأ المبادئ وغاية غاياتها. (٤) مج ١: نفتح.

(٥) نهاية الصفحة الثالثة وبداية الصفحة الرابعة من الرسالة.

(٦) المصدر نفسه، الصفحة الخامسة من الرسالة.

اللَّهُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ^(١)؛ لذلك، لو أخذنا بعين الاعتبار نطاق عمل «المشعر» و«المشاعر» - التي ذكرناها - واهتمنا بمناسبتها مع الرسالة الحالية، سنصل إلى هذه النتيجة القائلة بأن: يبدو أنه من وجهة نظر المَلّا صدرا تعد كل واحدة من فصولها بوصفها مشعراً المعبر الذي تدخل منه المعارف، كما أنها مكان مقدس ومحل عبادة لأداء المناسك الدينية وذكر الله - وبتعبير عرفاني - التقرب إلى الله وشهود جماله^(٢).

وبسبب أهميتها القصوى كُتبت الكثير من البحوث والدراسات حول هذه الرسالة الصغيرة، من ضمنها الشروح والحواشي المتعددة، من قِبل العظماء وأصحاب الاختصاص.

فهرست أسماء الشارحين وكتاب الحواشي

(١) الشيخ أحمد الأحسائي (المتوفى عام ١٢٤١ هـ.ق) مؤسس المدرسة الشيعية. ويُعد شرح هذا الشيخ مفصلاً جداً إذ نُشر في ٢٧١ صفحة من القطع الكبير في مدينة تبريز، بطباعة حجرية.

بالطبع يجب أن نضيف أنه لا يمكن عدّ كتاب الشيخ أحمد الأحسائي كشرح بمعناه الاصطلاحي، بل هو نوع من الرد والرفض لنظريات المَلّا صدرا الخاصة بـ«فعل الوجود»؛ ولهذا السبب قام المَلّا إسماعيل الأصفهاني، أحد شارحي المشاعر الآخرين، بالرد عليه؛ إذ يعتقد المَلّا إسماعيل بأن مراد الشيخ أحمد الأحسائي من تفسيره هو الدحض النهائي لنظريات المَلّا صدرا؛ كما أنه أي المَلّا إسماعيل، يعتقد بما أن الشيخ أحمد الأحسائي لم يكن متبحراً كفاية في المصطلحات الفنية الفلسفية، لذلك اختلط الأمر عليه في معاني الكلمات واستخداماتها.

---

(١) سورة البقرة (٢)، الآية ١٩٨.

(٢) وحول هذا الأمر لهنري كوربان تهرير لطيف؛ انظر كتاب مقدمة المشاعر، ترجمة الدكتور كريم مجتهدى، ص ٦٣-٦٦.

إلا أن هنري كوربان ينظر إلى هذا الأمر بإيجابية أكثر إذ كتب: «لتفاسير الشيخ أحمد الأحسائي لا جوانب رديّة مشوّبة بالعدائية، ولا يمكن القول بأن الشيخ أحمد لم يكن يعلم بأهمية أعمال المَلّا صدرا بل إنّه حتى كان يوافقه الرأي في بعض الأوقات. هنا يجب الكلام عن نوع من العمل في أجل إزالة النواقص وكذلك إصلاح وارتقاء الفكر الشيعي أكثر من الكلام عن أي شيء آخر. لأنه باعتقاد الشيخ سبّب الاشتغالات الذهنية للمَلّا صدرا بفرضياته بظهور نواقص في بيان المطالب؛ وبالنسبة لأي محقق في فلسفة الدين، يأخذ النص والتفسير طابعاً حوارياً مثيراً^(١)».

(٢) المَلّا علي النوري (المتوفى عام ١٢٤٦ هـ.ق)، الذي كتب تعليقات على أغلب أعمال المَلّا صدرا من ضمنها الأسفار، وقد نُشر جزء من شرح المَلّا علي على حاشية الطباعة الحجرية للمشاعر (طهران، ١٣١٥ هـ.ق).

(٣) المَلّا محمد جعفر اللنگرودي اللاهيجي، تلميذ المَلّا علي نوري والمتوفى عام ١٢٦٥ هـ.ق. نشر الأستاذ سيد جلال الدين الآشتياني شرحه بمراجعاته وتعليقاته هو نفسه.

(٤) المَلّا إسماعيل الأصفهاني (المتوفى عام ١٢٧٧ هـ.ق)، وهو من تلاميذ الشيخ مَلّا علي النوري أيضاً، وقد ذكرنا رأيه حول شرح أحمد الأحسائي. وقد جاء شرحه هو أيضاً في الحاشية الطباعة الحجرية للكتاب (طهران، ١٣١٥ هـ.ق).

(٥) الميرزا أحمد الأردكاني الشيرازي، ليس لدينا تاريخ دقيق حول هذا الشخص، وفقط نعلم أنه كان لديه منصبٌ علميٌّ عام ١٢٢٥ هـ.ق في شيراز. وعنوان شرحه هو «نور البصائر في حل مشكلات المشاعر». وقد ذكرت المعلومات الأساسية لمخطوطة شرحه في فهرست مخطوطات جامعة طهران، تأليف دانش بجوه، المجلد الثالث، ص ٢٤ وكذلك في حاشية الطباعة الحجرية عام ١٣١٥ هـ.ق أيضاً.

---

(١) نفسه، ص ٧٠.

(٦) المَلّا زين العابدين بن محمد جواد النوري، وعنوان شرحه للمشاعر هو «ضوء المنابر»، وقد ذكر في فهرست مكتبة المجلس، المجلد الثاني، العدد ٩٩. وهناك ملخص لشرح في حاشية الطباعة الحجرية (طهران، ١٣١٥ هـ. ق).

(٧) الميرزا أبو الحسن جلوه (المتوفى عام ١٣١٤ هـ. ق). وقد جاءت تعليقاته في حاشية الطبعة الحجرية، طهران (١٣١٥ هـ. ق) أيضاً.

(٨) ذكرت حواشي أخرى منسوبة إلى الشيخ عبد الرزاق في فهرست مخطوطات مجلس الشورى، ج ٤، ص ٢٠٣، العدد ١٤٨٥ لمؤلفه عبد الحسين الحائري.

(٩) وفي هذه الأواخر نُشر نص توضيحي وهو في الحقيقة شرح مزجى باللغة الفارسية من قبل السيد غلام حسين آهني بمناسبة الذكرى الأربعمئة لولادة المَلّا صدرا. (منشورات كلية الآداب، جامعة أصفهان، العدد ٤، ١٣٤٠ هجري شمسي [١٩٦١ م]).

(١٠) عبد الرزاق بيك الدنبلي التبريزي (المتوفى عام ١٢٤٣ هجري قمري). هناك مخطوطة لشرح المشاعر بخط المرحوم التبريزي موجودة في مكتبة المجلس^(١).

(١١) الآخوند مَلّا رضا التبريزي^(٢).

(١٢) الميرزا هاشم بن محسن الكيلاني الإشكوري (المتوفى عام ١٣٣٢ هجري شمسي)^(٣).

(١٣) الشيخ أحمد الشيرازي الذي أضاف بعض المطالب في هامش الكتاب، وذلك أثناء طباعة «المشاعر»^(٤).

---

(١) انظر كتاب: دانشمندان آذربايجان، ص ٣٥٥.

(٢) انظر كتاب: منوچهر صدوقي سها، تاريخ الحكماء والعرفاء متأخر، ص ٣٨.

(٣) انظر كتاب: منوچهر صدوقي سها، مقدمة أساس التوحيد.

(٤) انظر كتاب: ميد حسن الأمين، مقدمة شرح المشاعر، ص ٢٨.

١٤) السيد آقا أبو الحسن الرفيعة القزويني، طبعت حواشيه باسم مجموعة حواشي وتعليقات على ١٩ كتاب كلامي، فلسفي وحكمي للحكماء المتأخرين والقدماء، بتصحيح ومقدمة غلام حسين رضا نجاد (نوشين).

١٥) السيد جلال الدين الأشتياني، نُشرت هذه الحواشي في دار أمير كبير للنشر.

١٦) السيد حسن الأمين، وقد نشر هذا الشرح أيضاً.

١٧) ترجمة مع توضيح باللغة الفارسية من قبل الأمير بديع الملك ميرزا عماد الدولة حفيد الملك القاجاري «فتح علي» شاه. تُعد هذه الترجمة من أهم الأعمال لتعريف الطلاب بهذه الرسالة نظراً لأن جميع المصادر الرئيسة للفلسفة الإسلامية الموجودة هي باللغة العربية، إلا أن هذا الشرح يقدم المصادر باللغة الفارسية.

وعن مزايا هذه الترجمة كتب هنري كوربان:

«... يُعد هذا الأمير الفيلسوف في عمله ناجحاً على المستوى العالي؛ لأنه ليس فقط راعى الأمانة في ترجمته لنصوص الملاء صدرا، وإنما فعل أكثر من ذلك أيضاً.. فنص المشاعر المعروف بالإيجاز والاختصار في جوّه الشمولي ذُكرت المصطلحات الفنية والفلسفية والعائدة إلى مواضيع تخص الفلاسفة الآخرين وكذلك مسائل خاصة تتعلق بذلك العصر بشكل مختصر وتلويحي، ولكن المترجم الفارسي أوضح القسم الأعظم لهذه الموارد بشكل صريح وقدم ترجمة ناجحة مقرونة بتوضيحاته الوافية»^(١).

كما أنّ الميرزا عماد الدولة (أي الفيلسوف المترجم) كتب في مقدمة ترجمته، بنواضع شديد - كما يتوقع من مفكر فهيم مثله:

«... ليس خافياً على أهل المعرفة أنه في فن الحكمة، المسألة التي تُعد أساس المعرفة أو حقيقة الحكمة، هي مسألة الوجود إياها، وهي محل البحث

(١) نفسه، ص ٧٦ - ٧٧.

بين الحكماء والمحققين، وأن أغلب المطالب الأخرى تعد فروعاً لهذه المسألة. وتعد رسالة المشاعر من مصنفات خاتم المحققين وأكمل المدققين وصدر المتألهين أستاذ الحكماء والمتأخرين الملاً صدرا الشيرازي - رحمة الله عليه - كافية في هذا الباب، بل هي أوفى من أي كتاب آخر.

وقد استفدت من هذا الكتاب في محضر العالم الجليل عمدة الحكماء والمتألهين آقا ميرزا علي أكبر يزدي المدرّس - دامت أفضاله - وجمعتُ بياناته وحررتُها؛ وعرضتُ المطالب للأستاذ الذي صنفه ككتاب باسم «عماد الحكمة» لأن المسألة المذكورة - كما أشرنا إليها - هي «عماد فن الحكمة»^(١).

عرض الرسالة

مع الأسف إنّ العرض الظاهري للرسالة ليس مرضياً أبداً؛ إن عدم تفكيك المطالب الرئيسية للنص وتداخل العناوين الرئيسية بالعناوين الفرعية يجعلان القارئ أن يواجه صعوبة في فهمها. لقد كتب المؤلف في بداية المقدمة: «وجعلت الرسالة منظومة»^(٢) على فاتحة وموقفين، وكل منهما مشتمل على عدة مشاعر»^(٣)، لذلك يبدو أنه كان من المقرر أن تحتوي هذه الرسالة على فصلين كبيرين ويقسم كل منهما إلى عدة أجزاء باسم «المشاعر»؛ إلّا أننا لا نرى هذا الشيء، بل إن الرسالة تستمر بعد المقدمة المعنونة «الفاتحة» من الشعر الأول إلى الشعر الثامن ومشاعر أخرى ضمن الشعر الثامن، وتنتهي بـ«الفاتحة».

ومن الجدير ذكره أن النقص وعدم الانسجام هما في الشكل والطرح الظاهري فقط، إلّا أن النظم وترتيب المباحث والارتباط الصحيح للمطالب طبيعي جداً في المحتوى. على كل حال، فإن هذه الرسالة بشكلها الحالي تتشكل من مقدمة وفاتحة مع ثمانية مشاعر وخاتمة.

(١) الترجمة الفارسية للمشاعر، ص ١١٥ (٣) ص ٥.

(٢) مج ١، ص: المنظومة.

- مقدمة من العنوان

- بداية أو مقدمة تمهيدية باسم عام «الفاتحة» في تحقيق مفهوم الوجود وأحكامه وإثبات حقيقته وأحواله. ولهذه الفاتحة ثمانية مشاعر على النحو التالي:

- المشعر الأول: إن الوجود لا يحتاج إلى التعريف مطلقاً، وهو غير قابل للتعريف بالحد والرسم.

- المشعر الثاني: إنَّ كيفية الشمول وإحاطة الوجود على الأشياء هما بنحو السريان، ويطلق عليهما العرفاء بـ«النفس الرحمانية» ويعرف حقيقة كيفية الشمول هذه العرفاء الراسخون في العلم فقط.

- المشعر الثالث: حول الأصالة والتحقق العيني للوجود. في هذا المشعر تم ذكر ثمانين قرائن (دلائل) بإثبات هذا المدعى. على سبيل المثال، إن محتوى القرينة الأولى هو على هذا النحو: جميع الأشياء بالعرض وبواسطة الوجود تصبح صاحبة الحقيقة، لذلك فإن الوجود نفسه يجب أن يكون محتوياً بالذات على حقيقة، وما بالذات هو أحق مما بالعرض. إذن، فإن الوجود أحق الأشياء من كل شيء آخر.

- المشعر الرابع: وهو في دفع الشكوك والإشكالات الواردة على باب عينية الوجود. وقد ذكرت ثمانية إشكالات على شكل أسئلة في هذا المشعر، ويجب المصنّف عليها جميعاً. والسؤال الأول هو من قبل شيخ الإشراق كما يلي: إنَّ «الوجود لو كان أمراً عينياً وحاصلاً في الأعيان، لكان موجوداً، فله أيضاً وجود، ولوجوده وجود آخر إلى غير النهاية؛ وهذا أمر محال. إذن، ليس للوجود عينية. الجواب^(١): لا تعني عينية الوجود أن الوجود له وجود آخر فهو ممنوع، إذ لا شيء في العالم موجود بهذا المعنى، لا الماهية ولا الوجود.

---

(١) مج ٢، مس والجواب

وموجودية الوجود هي كونه في الأعيان بنفسه، وكونه موجوداً هو بعينه كونه وجوداً، لا أن له أمراً زائداً على ذاته.

- المشعر الخامس: حول كيفية اتصاف الماهية بالوجود. في الحقيقة، إن هذا المشعر هو من أجل رفع إشكال الوارد باقتضاء «القاعدة الفرعية» على اتصاف الماهية. وفي هذا المشعر يمرر الملاً صدرا هذا الاتصاف بمشرب القوم أولاً ثم يقول بتبيينه على أساس مبانيه. ومحتوى توجيهه الأول هو: إن وجود كل ممكن في ذهنه يجرد الماهية عن الوجود ويفصلها عنه - مع أنه في عين التجريد يخرجها بالوجود - ومن ثم يتصف الماهية بالوجود المطلق. ولكن التوجيه الثاني: بناءً على أصالة الوجود وهي من مباني الحكمة المتعالية، لا يوجد أي اتصاف، لأن عروض الوجود على الماهية تعني إثبات الماهية؛ لذلك، فإن اتصاف الماهية بالوجود هو خارج عن حیطة شمول القاعدة الفرعية موضوعاً.

- المشعر السادس: حول كيفية تخصص أفراد الوجود. إن تخصص أي فرد من أفراد الوجود - في الخارج - إما بنفس حقيقة الوجود، كالوجود التام الواجبي - جلّ مجده - وإما بمرتبة من التّقدم والتأخر والكمال والنقص، كالمُبدعات، مثل العقول المفارقة؛ أو بواسطة أمور عارضة كأفراد الكائنات والموجودات المادية.

- المشعر السابع: في أنّ المَجْعول بالذات من الجاعل والفائض من العلة هو «الوجود» دون الماهية، واتصاف الماهية بالوجود وعليه شواهد.

- المشعر الثامن: في كيفية الجعل والإفاضة وإثبات الباري الأول، وأن الجاعل الفياض واحد لا تعدد فيه ولا شريك له. ويقسم هذا المشعر إلى مشعرين آخرين:

- المشعر الأول: في نسبة المَجْعول المُبدع إلى الجاعل، فالمَجْعول كأنه رشح وفيض من جاعله، وأن التأثير في الحقيقة ليس إلا بتطور الجاعل في أطواره ومنازل أفعاله.

- المشعر الثاني: هو في مبدأ الموجودات وصفاتها وآثارها، ويقسم بدوره إلى ثلاثة مناهج:

- المنهج الأول: هو في وجوده تعالى ووحدته وفيه ثمانية مشاعر

- المشعر الأول: في إثبات الواجب جلّ ذكره، وفي أنّ سلسلة الوجودات المَجْعولة يجب أن تنتهي إلى واجب الوجود، لأنه لو لم تكن حقيقة الوجود موجودة فلن يكون شيء من الأشياء موجوداً أيضاً، وحقيقة الوجود يجب أن تكون خاصة مشوّبة بعدم أو نقص وإلا فإنها ستحتاج إلى وجودٍ آخر. لذلك، فإن واجب الوجود هو الحقيقة المحضة وصرف الوجود.

- المشعر الثاني: في أن واجب الوجود غير متناهي الشدة والقوة، وأنّ ما سواه متناه محدود.

- المشعر الثالث: في توحيده تعالى.

- المشعر الرابع: في أنّه المبدأ والغاية في جميع الأشياء.

- المشعر الخامس: في أن واجب الوجود تمام كل شيء.

- المشعر السادس: في أنّ واجب الوجود، مرجع كل الأمور.

- المشعر السابع: في أنّه تعالى يعقل ذاته ويعقل الأشياء كلها من ذاته.

- المشعر الثامن: في أنّ الوجود بالحقيقة هو الواحد الحق تعالى، وكل ما

سواه بما هو مأخوذ بنفسه هالك دون وجهه الكريم.

جميع المباحث المطروحة من المشعر الثاني حتى الثامن تُستنتج من المشعر

الأول - أي البساطة وصرف حقيقة وجود المبدأ.

- المنهج الثاني: في نبذ من أحوال صفاته تعالى وهو يحتوي على أربعة

مشاعر، موضوعاتها كالتالي: في أن صفاته تعالى عين ذاته، وفي كيفية علمه تعالى بكل شيء على قاعدة مشرقية، وفي الإشارة إلى سائر صفاته الكمالية، وفي الإشارة إلى كلامه تعالى وكتابه.

- المنهج الثالث: وهو حول الصنع والإبداع، ويحتوي على ثلاثة مشاعر بهذه المواضيع: في فاعلية الفاعل، وفي فعله تعالى، وفي حديث العالم.
- خاتمة الرسالة في الاستنتاج

المخطوطات واسلوب التصحيح

في هذا التصحيح استخدمت ثلاث مخطوطات وضعت في متناول يدي من قبل مؤسسة حكمة صدرت الإسلامية. في البداية وضعت هذه المخطوطات في المؤسسة في الأولوية نظراً إلى الملاحظات والضوابط المعروفة في تقسيم اعتبار المخطوطات، ولكن في الوقت نفسه، وعند المقابلة عرفنا حدود قيمة واعتبار أي من هذه المخطوطات بشكل أدق. وفي تصحيح الكتاب قمنا بمراعاة الأسلوب المعمول في المؤسسة، بهذا المعنى أننا وضعنا المخطوطة الأصح والأكثر اعتباراً كأساس العمل وقمنا بمقارنة المخطوطات الأخرى بها، وسجلنا المخطوطات البديلة وفروق المخطوطات في الهوامش. ولكن، وفي الوقت نفسه، إذا شخّصنا بأن بعض كلمات أو عبارات المخطوطات الأخرى صحيحة أو أصح، ذكرنا العبارات هذه في النص وسجلنا العبارات الخاطئة للمخطوطة الرئيسية في الهامش بصفتها المخطوطة البديلة. وفي تشخيص العبارات الصحيحة أو الأصح وانتخابها بعنوان النص، وكذلك في تفكيك الفقرات وضبط العلام والإعراب نظراً لأهميتها في فهم والتلقي الصحيح للمطالب، سعينا أن تكون بمنتهى الدقة ولكن مع هذا، فهذا العمل قطعاً ليس بلا أخطاء أو غير عارٍ من سهو القلم.

وقد ذكرنا السور والآيات القرآنية الكريمة ومصادر الأحاديث في الهوامش، كما أننا حددنا المطالب المنقولة عن الفلاسفة والعرفاء وذكرناها في الهوامش. إن اختلاف المخطوطات في تذكير الأفعال وتأنيثها بسبب كثرة حالات الخلاف وعدم ترتب فوائدها العلمية، لم تسجل في الهوامش. كما أنه لم تُسجل الكلمات القاعدة لبعض نقاط حروفها.

وأما الكلمات أو العبارات التي لم تذكر في أي من المخطوطات أو كتبت بشكل خاطئ، فقد وضعناها في داخل علامتين [ ].

وقد ذكرنا المفردات البديلة بعد رموز المخطوطات كما هي في الهوامش. وفصلنا المخطوطات في الحالات التي كانت مفردات المخطوطات المختلفة تتشابه، بعلامة «،»؛ وأما في الحالات التي كانت المفردات تختلف من مخطوطة إلى أخرى، ففصلنا المخطوطات بعلامة «/» عن بعضها

رموز ومشخصات المخطوطات

(١) مج ١: المرقمة ١٩٧٠، تابعة لمكتبة مجلس الشورى الإسلامي، وهي في ٣٤ ورقة (٦٧ صفحة) كتبت بخط النستعليق. مجهولة الكاتب والتاريخ.

(٢) مج ٢: المرقمة ١٩٧٤، تابعة لمكتبة مجلس الشورى الإسلامي، وهي في ٤٧ ورقة (٩٣ صفحة).. كتبت بخط النسخ بواسطة الخطاط: علي رضا الحسيني الشيرازي، تاريخ الكتابة: شهر ربيع الأول، سنة ١٢٩٥ هجري قمري. استنسخ الكاتب هذه النسخة حسب أوامر الأمير عبد العلي ميرزا بن فرهاد ميرزا حاكم فارس.

(٣) مس: المرقمة ١٩٢١، تابعة لمكتبة المسجد الأعظم في مدينة قم، وهي في ٢٧ ورقة (٥٤ صفحة)؛ كتبت بخط النستعليق. الكاتب مجهول، تاريخ الكتابة: شهر جمادى الآخرة، سنة ١٠٧٠ هجري قمري.

بسم الله الرحمن الرحيم وسنتعين

الحمد لله وسنتعين بقوته التي افام بها ملكوت الارض والسموات وعلمته
التي اثبت بها ثبات الآخرة والاولى بما تهذب القوي لقابله لا شغل
ووجد ح الحقول المتعذر من لها والاحوال لا يتصالح لتعذر الحال وطرد
شبا طين الاولم لفضله نور البراهين وقمع اعداء الحق واليقين
الى صموى المعجدين وسنوى التكرين ونصنا على حمدة لمعوت بكاتب الله
ولوزده انزل امره على كاذب الخلق صبحين واكره اولاده لمطهرين عن
اركان الطبقة المتدين من طمست الوهم بانوار الحق واليقين اللهم صل
وسلم عليه وعليهم وعلى جميع من سلك سبيلهم وتفق عليهم وسبقهم
للتقوى والتجدي فاقول اخذوني نورا وجها وكثرهم خطا وجها محمد
مخلص الدين الشيرازي يقول ابتها الاخوان ان تكون الى الله نور
العرفان اسعوا بسواع قلوبكم مقاتلي لينفذ في بوطنكم نور حكمتي واسعوا
لكلمتي وحذروني من لكر طريقي في الالباب يا الله واليوم الاخر يا حقيقيا

[illegible]

المشاعر

تحقيق وتقديم

الدكتور مقصود محمدي

[المقدمة]

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين^(١)

نحمد الله ونستعين بقوت التي أقام بها ملكوت الأرض والسماء، وبكلمته التي أنشأ به نشأتي الآخرة والأولى على تهذيب القوى القابلة للاستكمال وإصلاح العقول المنفعلة عن المعاني والأحوال للاتصال بالعقل الفعال، وطرده شياطين الأوهام المضلة بأنوار^(٢) البراهين، وقمع أعداء الحكمة واليقين إلى مهوى المبغدين ومثوى المتكبرين. ونصلي على محمد المبعوث بكتاب الله ونوره المنزل معه على كافة الخلق أجمعين، وآله وأولاده المطهرين عن أرجاس الطبيعة المقدسين عن ظلمات الوهم بأنوار الحق واليقين، اللهم صلّ وسلّم عليه^(٣) وعليهم وعلى جميع^(٤) من سلك سبيلهم، واقتفى دليلهم من شيعتهم المتقين.

وبعد^(٥): فأقل الخلائق قدراً وجزماً وأكثرهم خطاءً وجُزماً، محمد المشتهر بـ«صدر الدين الشيرازي» يقول: أيها الإخوان السالكون إلى الله بنور العرفان! اسمعوا بأسماع^(٦) قلوبكم مقالتي، لينفذ في بواطنكم نور حكمتي. وأطيعوا كلمتي، وخذوا عني مناسك^(٧) طريقتي من الإيمان بالله واليوم الآخر إيماناً حقيقياً حاصلًا للأنفس العلامة بالبراهين اليقينية والآيات الإلهية، كما أشار إليه سبحانه في قوله: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكَيْتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾^(٨) وقوله:

(٢) مج ١: بنور / مج ٢: المتصلة بأنواع.

(٤) مج ٢، مس: - جميع.

(٦) ط: استمعوا بأسماع.

(٨) سورة بقره (٢)، آية: ٢٨٥.

(١) ط: - وبه نستعين.

(٣) مج ٢: - عليه.

(٥) ط: أما بعد.

(٧) مج ١: مسالك.

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾^(١).

وهذه هي الحكمة الممنون بها على أهلها والمضنون بها على غير أهلها، وهي بعينها العلم بالله من جهة ذاته، المشار إليه بقوله: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(٢) والعلم به من جهة العلم بالآفاق والأنفس المشار إليه بقوله: ﴿سَرُّهُمْ ءَاتَيْنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾^(٣) فالعلوم الإلهية هي عين الإيمان بالله وصفاته، والعلوم الآفاقية والأنفسية من آيات العلم بالله وملكوته^(٤) وكتبه ورسله، وشواهد العلم باليوم الآخر وأحواله والقبر والبعث والسؤال والكتاب والحساب والصراط والوقوف بين يدي الله والجنة والنار. وهي ليست من المجادلات الكلامية، ولا من التقليدات العامة، ولا من الفلسفة البحثية المذمومة، ولا من التخييلات الصوفية، بل هي من نتائج التدبر في آيات الله والتفكر في ملكوت سماواته^(٥) وأرضه مع انقطاع شديد عما أكتب عليه^(٦) طباع أهل المجادلة^(٧) والجماهير، ورفض تام لما استحسنته قلوب المشاهير.

ولقد قدمت^(٨) إليكم، يا إخواني، في كتبي ورسائلي من أنوار الحكم ولطائف النعم وزهر^(٩) الأرواح وزينة العقول^(١٠) مقدمات ذوات^(١١) فضائل جمّة^(١٢)، هي مناهج السلوك إلى منازل الهدى ومعارج الارتقاء إلى الشرف الأعلى من علوم القرآن والتأويل ومعاني الوحي والتنزيل مما خطّه القلم العظيم في اللوح الكريم، وقرأه^(١٣) من ألهمه الله قراءته، وكلّجه بكلماته، وعلمه

(١) سورة نساء (٤)، آية: ١٣٦. (٢) سورة فضلت (٤١)، آية: ٥٣.

(٣) «همان». (٤) مج ٢: ثلاثته.

(٥) مج ١: السموات. (٦) مج ١: إليه.

(٧) مج ٢: طباع المجادلة/ مس: طباع المجادلة.

(٨) مج ١: قامت/ بالآي كلمة: قدمت. (٩) مج ٢، م س، مط: بزهر.

(١٠) مج ٢: + و. (١١) مج ٢: ذات/ مس: ذوي.

(١٢) مج ١: حجة. (١٣) مج ١: وقراءة.

محكم^(١) آياته ممّا نزل^(٢) به الروح الأمين على قلب من اصطفاه الله وهداه، فجعله أولاً خليفة في العالم الأرضي وزينة للملكوت السفلي. ثمّ جعله^(٣) أهلاً لعالمه^(٤) العلوي وملكاً في ملكوته السماوي. فكلّ من تنور بيت قلبه بهذه الأنوار، ارتقى روحه إلى تلك الدار. ومن جحدها أو كفرها، فقد أهوى^(٥) إلى مهبط الأشرار ومهوى الشياطين والفتّار ومثوى المتكبرين وأصحاب النار.

ولمّا كانت مسألة الوجود أسّ القواعد^(٦) الحكيمة، ومبنى المسائل الإلهية، والقطب الذي يدور عليه رحى علم التوحيد وعلم المعاد وحشر الأرواح والأجساد، وكثير ممّا تفرّدنا باستنباطه، وتوخّدنا باستخراجه، فمن جهل بمعرفة الوجود يسري جهله في أمّهات المطالب ومعظّماتها، وبالذّهل عنها فاتت عنه خفيّات المعارف وخبيثاتها^(٧)، وعلم الربوبيّات ونبوّاتها، ومعرفة النفس واتصالاتها ورجوعها إلى مبدأ^(٨) مبادئها وغاياتها^(٩)، فرأينا أن نفتح^(١٠) بها الكلام في هذه الرسالة المعمولة في أصول حقائق الإيمان وقواعد الحكمة والعرفان.

فتورد فيها أولاً مباحث الوجود وإثبات أنّه الأصل الثابت في كلّ موجود، وهو الحقيقة، وما عداه^(١١) كعكس وظلّ وشبح. ثمّ نذكر هاهنا قواعد لطيفة ومباحث شريفة سنحت^(١٢) لنا بفضل الله وإلهامه ممّا^(١٣) يتوقّف عليه معرفة المبدأ والمعاد، وعلم النفس وحشرها إلى الأرواح و^(١٤) الأجساد، وعلم النبّوات والولايات، وسرّ نزول الوحي والآيات، وعلم الملائكة وإلهاماتها

(١) مج ١: بمحكم.	(٨) مج ٢: - مبدأ.
(٢) مج ١: نزلت.	(٩) مج ١: مبدأ المبادئ، وغاية غاياتها.
(٣) مج ٢: فجعله.	(١٠) مج ١: نفتتح.
(٤) مج ٢: للعالم.	(١١) مج ١: وما عداها.
(٥) مج ٢، مس: هوى.	(١٢) مج ٢، مس: سنح.
(٦) مس: قواعد.	(١٣) مج ٢: هذا/ مس: هذا ما.
(٧) مج ١: وجلّياتها.	(١٤) مس: أر.

وعلاماتها، والشیاطین ووساوسها وشبهاتها، وإثبات عالم^(١) القبر والبرزخ، وكيفية علم الله تعالى^(٢) بالکلیات والجزئیات^(٣)، ومعرفة القضاء والقدر، والقلم واللوح^(٤)، وإثبات المثل^(٥) النورية الأفلاطونية، ومسألة اتحاد العقل بالمعقولات، واتحاد الحس بالمحسوسات، ومسألة أن البسيط كالعقل وما فوقه کل الموجودات، وأن الوجود^(٦) کلّه مع تباين أنواعه وأفراد ماهيته^(٧) وتخالف أجناسه وفصوله حدّاً وحقیقةً جوهرٌ واحد له هوية واحدة ذات مقامات ودرجات عالية ونازلة، إلى غیر ذلك من المسائل التي توحدنا باستخراجها وتفردنا باستنباطها ممّا^(٨) فرقناها في الكتب والرسائل تقرّباً إلى الله^(٩) وتوسّلاً إلى مبدأ المبادئ وأول الأوائل.

وعلمونا هذه ليست من المجادلات الكلامية، ولا من التقليدات العامية، ولا من الأنظار الحکمية البحثية والمغالطات السفسطية، ولا من التخیلات الصوفية، بل هي من البرهانات الكشفية التي شهد^(١٠) بصحتها كتاب الله وسنة نبيه وأحاديث أهل بيت النبوة والولاية والحكمة - سلام الله عليه وعليهم أجمعين - وجعلت الرسالة منظومة^(١١) على فاتحة وموقفين، وكلّ منهما مشتمل على مشاعر، و^(١٢) سمّيتها بها لمناسبة بين الفحوى والظاهر، والعلن والسرّ. فنقول مستعيناً بالله مستمداً من أهل ملكوته.

* * *

(١) مج ١ : علم.	(٧) مج ٢ : وأفراده ماهية.
(٢) مج ٢ : - تعالى.	(٨) مج ٢ : لما.
(٣) مج ١ : بالجزئیات والکلیات.	(٩) مس : - إلى الله.
(٤) مج ١ : واللوح والقلم.	(١٠) مج ١ : يشهد.
(٥) مج ٢ : مثل.	(١١) مج ١ ، مس : منظومة.
(٦) مج ٢ : الوجود.	(١٢) مج ٢ : - و.

الفاتحة

في تحقيق مفهوم الوجود وأحكامه

وإثبات حقيقته وأحواله

(وفيه مشاعر)

المشعر^(١) الأول

في بيان أنه غني عن التعريف

إنّية الوجود أجلى الأشياء حضوراً وكشفاً، وماهيته أخفاها تصوراً واكتناهاً، ومفهومه أغنى الأشياء^(٢) عن التعريف ظهوراً ووضوحاً، وأعمقها شمولاً. وهويته أخصّ الخواصّ تعيناً وتشخصاً، إذ به يتشخص كل متشخص، ويتحصّل كل متحصّل، ويتعيّن كل متعيّن و^(٣)متخصص، وهو متشخص بذاته و^(٤)متعيّن بنفسه كما ستعلم.

وأما أنه لا يمكن تعريفه، فلأنّ التعريف إمّا أن يكون بحدّ أو برسم. ولا يمكن تعريفه بالحدّ^(٥)، حيث لا جنس له ولا فصل^(٦) له، فلا حدّ له. ولا بالرسم، إذ لا يمكن إدراكه بما هو أظهر منه وأشهر، ولا بصورة مساوية له^(٧). فمن رام تعريفه، فقد أخطأ، إذ قد عرفه بما هو أخفى منه^(٨). اللهمّ إلّا أن^(٩) يريد تنبيهاً وإخطاراً بالبال، وبالجملّة تعريفاً لفظياً.

ولأني أقول: إنّ تصوّر الشيء مطلقاً عبارة عن حصول معناه في النفس^(١٠) مطابقاً لما في العين. وهذا يجري في ما عدا الوجود من المعاني والماهيات الكلية التي^(١١) توجد تارة بوجود عيني أصيل، وتارة بوجود ذهني^(١٢) ظلي مع

(١) مج ٢، مس: - المشعر.

(٢) مس: الأغيا.

(٣) مج ٢، مس: - و.

(٤) مج ٢، مس: - و.

(٥) مج ٢: بحدّ.

(٦) مج ٢، مس: فلا فصل.

(٧) مج ٢: - له.

(٨) مج ١، مج ٢، مس: - منه.

(٩) مج ١: + يقال.

(١٠) مج ١: في اللهن.

(١١) مس: - التي.

(١٢) مج ١: - ذهني.

انحفاظ ذاتها في كلا الوجودين، وليس^(١) للوجود وجود آخر يتبدل عليه مع انحفاظ معناه خارجاً وذهناً.

فليس لكل حقيقة وجودية إلا نحو واحد من الحصول.

فليس للوجود وجود ذهني، وما ليس له وجود ذهني، فليس بكلي ولا جزئي ولا عام ولا خاص.

فهو في ذاته أمر بسيط متشخص بذاته لا جنس له ولا فصل له^(٢)، ولا هو أيضاً جنس لشيء ولا فصل له ولا نوع ولا عرض عام ولا خاصة. وأما الذي يقال له عرضي للموجودات من المعنى الانتزاعي الذهني^(٣)، فليس هو حقيقة الوجود، بل هو معنى ذهني من المعقولات الثابتة كالشيئية والممكنية والجوهرية والعرضية والإنسانية والسوادية وسائر الانتزاعات^(٤) المصدرة التي يقع بها الحكاية عن الأشياء الحقيقية أو غير الحقيقية^(٥). وكلامنا ليس فيه بل المحكي عنه وهو حقيقة واحدة بسيطة، لا يفتقر أصلاً^(٦) في تحققه^(٧) وتحصله^(٨) إلى ضمنية قيد فصلي أو عرضي مصنف أو مشخص^(٩).

بل قد يلزمه هذه الأشياء بحسب ما يتحصل به ويوجد من المعاني والماهيات، إذ كل وجود سوى الوجود الأول البسيط - الذي هو نور الأنوار - يلزمه ماهية كلية إمكانية تتصف بهذه الأوصاف باعتبار حصولها في الأذهان، فيصير جنساً أو فصلاً أو ذاتياً أو عرضياً أو حداً أو رسماً أو غير ذلك من صفات المفاهيم الكلية دون الوجود إلا بالعرض.

***

-
(١) مع ٢: فليس.	(٦) مع ١، مع ٢: أيضاً.
(٢) مع ٢: - ولا فصل له.	(٧) مع ٢: - تحققه.
(٣) مع ١: للهن.	(٨) مع ١: - تحصيله/ مع: تحصيله.
(٤) مع ١: الانتزاعات.	(٩) ط: صنف أو شخصي.
(٥) مع ١: الحقيقة أو غير الحقيقة.	

المشعر الثاني

في كيفية شموله للأشياء

شمول حقيقة الوجود للأشياء الموجود^(١) ليس كشمول معنى الكلّي للجزئيات وصدقه عليها، كما نبهناك عليه^(٢) من أن حقيقة الوجود ليست جنساً ولا نوعاً ولا عرضاً إذ ليست^(٣) كلياً طبيعياً، بل شموله ضرب آخر من الشمول لا يعرفه إلا العرفاء «الراسخون في العلم». وقد عبّروا^(٤) عنه تارة بـ«النفس الرحماني» وتارة بالرحمة التي ﴿وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾^(٥)، أو^(٦) بـ«الحق المخلوق به» عند طائفة من العرفاء، وبانبساط نور الوجود على هياكل الممكنات وقوابل الماهيات ونزوله في منازل الهويات.

وستعلم معنى هذا الكلام من أن الوجود مع كونه أمراً شخصياً متشخصاً^(٧) بذاته، متعناً بنفسه، متشخصاً لما يوجد به ذوات الماهيات الكلية، كيف يتحد بها ويصدق هي عليه في الخارج ويعرض مفهومه عليها عروضاً في الذهن بحسب التحليل العقلي.

ويظهر لك أيضاً أنه كيف يصدق القول بكون حقيقة الوجود مع كونها متشخصة بذاتها^(٨) أنها مختلفة^(٩) الحقائق بحسب^(١٠) اختلاف الماهيات

---

(١) مج ٢: الموجود.

(٢) مج ١: ولا كلياً.

(٣) سورة اعراف (٧)، آية: ١٥٦.

(٤) مج ١: متشخصاً.

(٥) مج ١: مع كونه متشخصاً بذاته/ مج ٢: مع كونها متشخصاً بذاتها/ مس: مع كونها متشخصاً بذاته.

(٦) مج ٢: مختلف الحقائق.

(٧) مج ١، مج ٢، مس: حسب.

الإمكانية المتحدة كلّ منها بدرجة من درجاته ومرتبته من مراتبه، سوى الوجود
الحق الأول الذي لا ماهية له، لأنه صريح الوجود الذي لا أنتم منه ولا أشدّ
نوةً وكمالاً، ولا يشوبه عموم وخصوص، ولا يحده حدّ، ولا يضبطه^(١) إسم
ورسم، ولا يحيط به علم ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾^(٢).

* * *

---

(١) مع ١، مع ٢، مس: ولا يضبط. (٢) سورة طه (٢٠)، آية: ١١١.

المشعر الثالث

في تحقيق الوجود عيناً

اعلم - أيّدك الله تعالى^(١) بنوره - أنّ الوجود أحقّ الأشياء بأن يكون ذا حقيقة موجودة، وعليه شواهد قطعية.

الشاهد^(٢) الأوّل: إنّ حقيقة كلّ شيء هو وجوده الذي يترتب^(٣) عليه آثاره وأحكامه. فالوجود إذن أحقّ الأشياء بأن يكون ذا حقيقة، إذ غيره به يصير ذا حقيقة، فهو حقيقة كلّ ذي حقيقة، ولا يحتاج هو في أن يكون ذا حقيقة إلى حقيقة أخرى. فهو بنفسه فيث الأعيان، و^(٤) غيره - أعني الماهيات - به في الأعيان لا بنفسها.

نريد^(٥) به أنّ كلّ مفهوم - كالإنسان مثلاً - إذا قلنا: إنّّه ذو حقيقة أو ذو وجود، كان معناه أنّ في الخارج شيئاً يقال عليه^(٦) ويصدق عليه أنّه إنسان. وكذا الفرس والفلك والماء والنار وسائر العنوانات والمفهومات التي لها أفراد خارجية، هي عنوانات صادقة عليها. ومعنى كونها متحققة أو ذات حقيقة، أنّ مفهوماتها صادقة على شيء صدقاً بالذات، والقضايا المعقودة - كهذا إنسان، وذاك فرس - ضروريّات ذاتية. فهكذا حكم مفهوم الحقيقة والوجود ومرادفاته لا بدّ وأن يكون عنوانه صادقاً على شيء، حتى يقال على شيء: إنّ هذا حقيقة كذا صدقاً بالذات، وتكون القضية المعقودة هاهنا ضروريّة ذاتية أو ضروريّة^(٨) أزلية.

(١) مس: - تعالى.

(٢) مج ١، مج ٢، مس: - الشاهد.

(٣) ط: ٤٠.

(٤) مج ١: إذ.

(٥) مس: يريد.

(٦) مج ٢، مس: ذا (در هر دو مورد).

(٧) مس: - عليه.

(٨) مج ٢: ضرورة.

لست أقول: إنَّ مفهوم الحقيقة أو^(١) الوجود - الذي هو بديهي التصور - يصدق عليه أنه حقيقة أو وجود حملاً متعارفاً، إذ صدق كلَّ عنوان على نفسه لا يلزم أن يكون بطريق الحمل المتعارف، بل حملاً أولياً غير متعارف.

بل^(٢) إنما أقول: إنَّ^(٣) الشيء الذي يكون انضمامه مع الماهية أو اعتباره معها، مناط كونها ذات حقيقة، يجب أن يصدق عليه مفهوم الحقيقة أو الموجودية. فالوجود يجب أن يكون له مصداق^(٤) في الخارج، يحمل عليه هذا العنوان بالذات حملاً شائعاً متعارفاً. وكلَّ عنوان يصدق على شيء في الخارج، فذلك الشيء فرده، وذلك العنوان متحقق فيه. فيكون لمفهوم الوجود فرد في الخارج، فله صورة عينية خارجية مع قطع النظر عن اعتبار العقل وملاحظة الذهن.

فيكون الوجود موجوداً في الواقع، وموجوديته في الخارج أنه بنفسه واقع في الخارج، كما أنَّ زيداً - مثلاً - إنسان في الواقع، وكون زيد إنساناً في الواقع عبارة عن موجوديته. فكذا كون هذا الوجود في الواقع عبارة عن كونه بنفسه موجوداً^(٥) وكون غيره به موجوداً، لا أنَّ للوجود وجوداً آخر زائداً عليه عارضاً له بنحو من العروض ولو بالاعتبار، كما في العوارض التحليلية، بخلاف الماهية كالإنسان. فإنَّ معنى كونه موجوداً، أنَّ شيئاً في الخارج هو إنسان، لا أنَّ شيئاً في الخارج هو وجود. ومعنى كون^(٦) الوجود موجوداً أنَّ شيئاً في الخارج هو وجود وهو حقيقة.

واعلم أنَّ كلَّ موجود في الخارج غير الوجود، ففيه شوب تركيب ولو عقلاً بخلاف صرف الوجود. ولأجل هذا قال الحكماء:

«كلَّ ممكن - أي كلَّ^(٧) ذي ماهية - زوج تركيبى» فليس شيء من الماهيات

-
(١) مع ١: - الحقيقة أو.	(٥) ط: وجوداً.
(٢) مع ١، مس: - بل.	(٦) مع ١، مع ٢، مس: - كون.
(٣) مع ١: - إنَّ.	(٧) مع ١: - أي كلَّ.
(٤) مع ٢، مس: مصداقاً.	

بسيط الحقيقة. وبالجمله الوجود موجود بذاته لا بغيره. وبهذا^(١) تدفع المحذورات المذكورة في كون الوجود موجوداً.

وأما الأمر الانتزاعي العقلي من الوجود^(٢)، فهو كسائر الأمور العامة والمفاهيم الذهنية - كالشيئية والماهية والممكنية ونظائرها - إلا أن ما يلزأ هذا المفهوم أمور متأصلة في التحقق والثبوت، بخلاف الشيئية والماهية وغيرهما^(٣) من المفاهيم.

واعلم أن للوجودات^(٤) حقائق خارجية، لكنها^(٥) مجهولة الأسامي. شرح أسمائها أنها وجود كذا ووجود كذا. ثم يلزم الجميع في الذهن الأمر العام. وأقسام الشيء والماهية معلومة^(٦) الأسامي والخواص. والوجود^(٧) الحقيقي لكل شيء من الأشياء لا يمكن التعبير^(٨) عنه با سم ونعت، إذ وضع الأسماء والنعت إنما يكون يلزأ المفاهيم والمعاني الكلية، لا يلزأ الهويات الوجودية والصور العينية.

الشاهد^(٩) الثاني: إن من البين الواضح^(١٠) أن المراد بالخارج والذهن في قولنا: «هذا موجود في الخارج» و«ذاك موجود في الذهن» ليسا من قبيل الظروف وأمكنة ولا المحال، بل المعنى بكون الشيء في الخارج أن له وجوداً^(١١) يترتب عليه آثاره وأحكامه، ويكونه في الذهن أنه بخلاف ذلك. فلو لم يكن للوجود حقيقة إلا مجرد تحصل الماهية، لم يكن حيثل فرق بين الخارج والذهن، وهو محال، إذ الماهية قد تكون متحصلة ذهنياً^(١٢) وليست بموجودة^(١٣) في الخارج.

(١) مج ١: وهذا. (٢) مس: الوحدة.

(٣) مج ١، مج ٢، مس: وغيرها.

(٤) مج ١، مس: الوجودات/ مج ٢: الموجودات.

(٥) مج ٢: لكن. (٦) مج ١: مجهولة.

(٧) مج ٢: والجود. (٨) مس: البعر (نسخه بلك: التعبير).

(٩) مج ١، مج ٢، مس: - الشاهد. (١٠) مج ٢: - الواضح.

(١١) مج ٢: وجود. (١٢) مج ١: ذهنياً.

(١٣) مج ١: بموجود.

الشاهد الثالث: إنه لو كانت موجودية الأشياء بنفس ماهياتها لا بأمر آخر، لامتنع حمل بعضها على بعض والحكم بشيء منها^(١) على شيء كقولنا: «زيد حيوان والإنسان ماش»، لأن مفاد الحمل ومصادقه هو الاتحاد بين مفهومين متغايرين في الوجود، وكذا الحكم بشيء على شيء عبارة عن اتخادهما وجوداً وتغايرهما مفهوماً وماهيةً، وما به المغايرة غير ما به الاتحاد. إلى هذا يرجع ما قيل: «إن الحمل^(٢) يقتضي الاتحاد في الخارج والمغايرة في الذهن». فلو لم يكن الوجود شيئاً غير الماهية، لم تكن جهة الاتحاد مخالفة لجهة المغايرة. واللازم باطل كما مرّ، فالملزوم مثله. بيان الملازمة أن صحة الحمل مبناه على وحدة ما وتغاير ما، إذ لو كان هناك وحدة محضة، لم يكن حمل، ولو كان كثرة محضة، لم يكن حمل. فلو كان الوجود أمراً إنتزاعياً، يكون وحدته وتعددته تابعين^(٣) لوحدة ما أضيف إليه وتعددته من المعاني والماهيات.

وإذا كان كذلك، لم يتحقق حمل متعارف بين الأشياء سوى الحمل الأولي الذاتي، فكان الحمل منحصرأ في الحمل الذاتي الذي مبناه الاتحاد بحسب المعنى.

الشاهد^(٤) الرابع: لو لم يكن الوجود موجوداً، لم يوجد شيء من الأشياء، وبطلان التالي يوجب بطلان المقدم. بيان الملازمة أن الماهية إذا اعتبرت^(٥) بذاتها مجردة عن الوجود، فهي معدومة، وكذا إذا اعتبرت بذاتها^(٦) مع قطع النظر عن الوجود والعدم، فهي بذلك الاعتبار لا موجودة ولا معدومة. فلو لم يكن الوجود موجوداً في ذاته، لم يمكن ثبوت أحدهما للآخر. فإن ثبوت شيء لشيء أو انضمامه إليه أو اعتباره معه متفرّع على وجود المثبت له أو مستلزم لوجوده. فإذا لم يكن الوجود في ذاته موجوداً ولا الماهية في ذاتها موجودة، فكيف يتحقق هاهنا موجود؟ فلا تكون الماهية موجودة.

-
- (١) مس: يعينها (نسخه بدل: منها).
 (٢) مس: ٢: تابعان.
 (٣) مس: ٢: عبرت.
 (٤) مس: ١، ٢، مس: - الشاهد.
 (٥) مس: ٢: مجردة عن الوجود... بذاتها.

وكلّ ما راجع وجدانه يعلم^(١) يقيناً أنّه إذا لم تكن الماهيّة متّحدة^(٢) بالوجود - كما هو عندنا - ولا معروضة له - كما اشتهر بين المشائين - ولا عارضة له - كما عليه طائفة من الصوفية - فلم يصحّ كونها موجودة بوجه، فإنّ انضمام معدوم بمعدوم غير معقول، وأيضاً^(٣) انضمام مفهوم بمفهوم من غير وجود أحدهما، أو عروضه للآخر، أو وجودهما، أو عروضهما لثالث، غير صحيح أصلاً، فإنّ العقل يحكم بامتناع ذلك.

وما قيل من أنّ موجوديّة الأشياء بانتسابها إلى الواجب^(٤) الوجود، فكلام لا تحصيل فيه، لأنّ الوجود للماهيّة ليس كالبنوّة للأولاد حيث يتصفوا بها لأجل انتسابهم إلى شخص واحد. وذلك لأنّ^(٥) حصول النسبة بعد وجود المنتسبين، واتّصافها بالوجود ليس إلّا نفس وجودها.

قال^(٦) بهمنيار في «التحصيل»: إنّنا^(٧) إذا قلنا: «كذا^(٨) موجود»، فإنّنا نعني أمرين: أحدهما أنّه ذو وجود كما يقال: «إنّ زيداً مضاف»، وهذا كلام مجازي. والثاني أنّه^(٩) بالحقيقة أنّ الموجود هو الوجود كما أنّ المضاف بالحقيقة، هو الإضافة^(١٠).

الشاهد^(١١) الخامس: إنّ لو لم يكن للوجود صورة في الأعيان، لم يتحقّق في الأنواع جزئي حقيقي هو شخص من نوع. وذلك لأنّ نفس الماهيّة لا تأبى عن الشركة بين كثيرين وعن عروض الكلية لها بحسب الذهن وإن تخصّصت بألف تخصيص من ضمّ مفهومات كثيرة كليّة إليها^(١٢). فإذا لا بدّ وأن يكون للشخص زيادة على الطبيعة المشتركة تكون تلك الزيادة أمراً متشخصاً لذاته^(١٣)

(١) مج ١: علم.	(٨) مج ٢: هذا.
(٢) مج ٢: المتّحدة.	(٩) مج ٢، مس: - والثاني أنّه.
(٣) مج ١، مج ٢، مس: ولا أيضاً.	(١٠) «التحصيل»، ص ٢٨٠ و ٢٨١.
(٤) ط: واجب.	(١١) مج ١، مج ٢، مس: - الشاهد.
(٥) مج ٢: أنّ.	(١٢) مج ١، مج ٢، مس: - إليها.
(٦) ط: وقال.	(١٣) مس: بذاته.
(٧) مج ١: أمّا.	

غير متصور الوقوع للكثرة. ولا نعني بالوجود إلا ذلك الأمر. فلو لم يكن متحققاً في أفراد النوع، لم يكن شيء منها متحققاً في الخارج. هذا خلف.

وأما قول: «إنَّ التشخيص من جهة الإضافة إلى الوجود»^(١) الحقّ المتشخص بذاته، فقد فلم فساد به مثل ما مرّ، فإنَّ إضافة الشيء إلى شيء^(٢) بعد تشخيصهما^(٣) جميعاً.

ثمَّ النسبة بما هي نسبة أيضاً أمر عقلي كلي وانضمام الكلي إلى الكلي لا يوجب الشخصية.

هذا إذا كان المنظور إليه حال النسبة بما هي مفهوم من المفهومات، وليست هي بذلك الاعتبار نسبة، أي معنى غير مستقلّ.

وأما إذا كان المنظور إليه حال الماهية بالذات، فليست هي بحسب نفسها محكوماً عليها بالانتساب إلى غيرها ما لم يكن لها كون هي تكون بذلك الكون منسوبة إلى مكوّنها وجاعلها. ولا نعني بالوجود إلا ذلك الكون، ولا يمكن تعقّله وإدراكه إلا بالشهود الحضور، كما سيّضح بيانه.

الشاهد^(٤) السادس: اعلم أنَّ العارض على ضربين: عارض الوجود، وعارض الماهية. والأوّل كعروض البياض للجسم أو^(٥) الفوقية للسماء في الخارج، وكعروض الكلية والنوعية للإنسان والجنسية^(٦) للحيوان. والثاني كعروض الفصل للجنس والتشخيص للنوع.

وقد أطبقت^(٧) السنة المحصّلين من أهل الحكمة بأنَّ اتّصاف الماهية بالوجود وعروضه لها ليس اتّصافاً خارجياً وعروضاً حلولياً، بأن يكون للموصوف مرتبة من التحقّق والكون، ليس في^(٨) تلك المرتبة مخلوطاً بالاتّصاف بتلك الصفة، بل مجرداً عنها وعن عروضها، سواء كانت الصفة إنضمامية خارجية، كقولنا:

-
(١) مج ١، مج ٢، مس: الموجود.	(٥) مج ١، مج ٢: و.
(٢) مج ١: الشيء.	(٦) مج ٢: وللجنسية.
(٣) ط: تشخيصها.	(٧) مج ٢، مس: وقد أطلقت.
(٤) مج ١، مج ٢، مس: - الشاهد.	(٨) مس: من.

زيد أبيض أو إنتزاعية عقلية، كقولنا: السماء فوقنا، أو سلبية، كزيد أعمى، وإنما اتّصاف الماهية بالوجود اتّصاف عقلي وعروض تحليلي، وهذا النحو من العروض لا يمكن أن يكون لمعروضه مرتبة من الكون ولا تحصيل وجودي - لا خارجاً ولا ذهنياً - لا يكون المسمّى بذلك العارض. فإنّ الفصل مثلاً إذا قيل: إنه عارض للجنس، ليس المراد أنّ للجنس تحصيلاً وجودياً^(١) في الخارج أو في الذهن بدون الفصل، بل معناه أنّ مفهوم الفصل خارج عن مفهوم الجنس لاحق به معنى، وإن كان متّحداً معه وجوداً. فالعروض بحسب الماهية في اعتبار التحليل مع الاتحاد، فهكذا^(٢) حال الماهية والوجود إذا قيل: إنّ الوجود من عوارضها.

فإذا تقرّر هذا الكلام: فنقول: لو لم يكن للوجود صورة في الأعيان، لم يكن عروضه للماهية هذا^(٣) النحو الذي ذكرناه، بل كان كسائر الانتزاعات التي تلحق الماهية بعد ثبوتها وتقرّرها. فإذاً يجب أن يكون الوجود شيئاً توجد به الماهية وتتحد معه وجوداً مع مغايرتها إياه معنى ومفهوماً^(٤) في ظرف التحليل. تأمل فيه.

الشاهد^(٥) السابع: من الشواهد الدالة على هذا المطلب أنهم قالوا: إنّ وجود الأعراض في أنفسها وجوداتها لموضوعاتها^(٦)، أي وجود العرض بعينه حلوله في موضوعه. ولا شك أنّ حلول العرض في موضوعه أمر خارجي زائد على ماهيته. وكذا الموضوع غير داخل في ماهية العرض، وحدها، وهو داخل في وجوده^(٧) الذي هو نفس عرضيته وحلوله في ذلك الموضوع.

وهذا معنى قول الكفاء في كتاب «البرهان»: «إنّ الموضوع مأخوذ في حدود الأعراض». وحكموا أيضاً بأنّ هذا من جملة المواضع التي تقع للحدّ زيادة على

(١) مج ١، مس: تحصيل وجودي/ مج ٢: تحصيل وجودي.

(٢) مج ٢: وهكذا/ مج ١: فكذا. (٣) مج ٢: هو.

(٤) مج ١: هو ما. (٥) مج ١، مج ٢، مس: - الشاهد.

(٦) مس: موضوعاتها (نسخه بدل: موضوعه). (٧) مج ٢: وجود.

المحدود، كأخذ الدائرة في حدّ القوس وأخذ البناء في حد البناء. فقد علم أنّ
عرضيّة العرض - كالسواد - أي وجوده زائد على ماهيته.

فلو لم يكن الوجود أمراً حقيقياً، بل كان أمراً إنتزاعياً، أعني الكون
المصدري، لكان^(١) وجود السواد نفس سواديته لا حلوله في الجسم. وإذا كان
وجود الأعراض - وهو عرضيتها وحلولها في الموضوعات - أمراً زائداً على
ماهياتها^(٢) الكلّية، فكذلك حكم الجواهر. ولهذا لا قائل بالفرق.

الشاهد^(٣) الثامن: إنّ ما يكشف عن^(٤) وجه هذا المطلب وينور طريقه، أنّ
مراتب الشديد الضعيف - في ما يقبل الأشدّ والأضعف - أنواع متخالفة^(٥)
بالفصول المنطقية عندهم. ففي الاشتداد الكيفي^(٦) - مثلاً في السواد - وهو
حركة كيفية، يلزم عليهم، لو كان الوجود إعتبارياً عقلياً، أو يتحقّق أنواع بلا
نهاية محصورة بين حاصرين^(٧). وثبوت الملازمة كبطلان اللازم معلوم لمن تدبّر
واستبصر أنّ بإزاء كلّ حد من حدود الأشدّ والأضعف، إذا كان ماهية نوعية،
كانت هناك ماهيات متباينة بحسب المعنى والحقيقة حسب انقراض^(٨) الحدود
الغير المتناهية. فلو كان الوجود أمراً عقلياً نسبياً، كان تعدّده بتعدّد المعاني
المتمايزة المتخالفة الماهيات، فيلزم^(٩) ما ذكرناه.

نعم، إذا كان للجميع وجود واحد وصورة واحدة اتصالية، كما هو شأن
المتصلات الكميّة القارّة أو غير القارّة، و^(١٠) كانت الحدود فيها بالقوة لم يلزم
محذور أصلاً، إذ وجود تلك الأنواع التي هي بإزاء الحدود أو^(١١) الأقسام، وجود
بالقوة لا بالفعل، إذ الكلّ موجود بوجود واحد اتصالي وحدته بالفعل وكثرته
بالقوة. فإذا لم يكن للوجود صورة عينية، كان الخلف لازماً والإشكال قائماً.

-
(١) مج ٢: لكاد.	(٧) مس: الحاصرين.
(٢) مج ٢: ماهيتها.	(٨) مج ١، مس: انقراض.
(٣) مج ١، مج، مس: - الشاهد.	(٩) مج ٢: + ماهيات.
(٤) مج ٢: من.	(١٠) مج ١، مج ٢، مس: إذا.
(٥) مس: مخالفة.	(١١) مج ٢: و.
(٦) مج ٢: الكيف.	

المشعر الرابع

في دفع شكوك أوردت على عينية الوجود

إنّ للمحجوبين عن مشاهدة نور الوجود الفائض على كلّ ممكن موجود، والجاحدين لأضواء شمس الحقيقة المنبسطة^(١) على كلّ ماهية إمكانية حجاً وهمية وحجاً قوية كشفناها، وأزحنا ظلمتها، وفككنا عقدتها، وحللنا إشكالها، بإذن الله الحكيم، وهي هذه:

[١] سؤال: إنّ الوجود لو كان حاصلًا في الأعيان، لكان موجوداً، فله أيضاً وجود، ولوجوده وجود آخر إلى غير النهاية.

جواب^(٢): إنّ إن أريد بالموجود ما يقوم به الوجود^(٣)، فهو ممتنع، إذ لا شيء في العالم موجود بهذا المعنى، لا الماهية ولا الوجود. أمّا الماهية، فلما أشرنا إليه من أنّه لا قيام للوجود بها. وأمّا الوجود، فالامتناع أن يقوم الشيء بنفسه. واللام باطل، فكذا الملزوم.

بل نقول: إن أريد بالموجود هذا المعنى، أي ما يقوم به الوجود، يلزم^(٤) أن يكون الوجود معدوماً بهذا المعنى. فإنّ الشيء لا يقوم بنفسه، كما أنّ البياض^(٥) ليس بذئ بياض. إنّما الذي هو ذو بياض شيء آخر^(٦)، كالجسم أو^(٧) المادة. وكونه معدوماً بهذا المعنى لا يوجب اتّصاف الشيء بنقيضه، لأنّ نقيض الوجود

(١) مج ٢، مس: المنبسط.

(٢) مج ٢، مس: والجواب.

(٣) مج ٢: الموجود.

(٤) مج ١: يلتزم.

(٥) مس: بياض.

(٦) مج ٢، مس: - شيء آخر.

(٧) مج ١: و.

هو العدم أو اللاوجود، لا المعدوم أو اللاموجود، وقد اعتبرت^(١) في التناقض وحدة الحمل مواطاة أو اشتقاقاً.

وإن أريد به المعنى البسيط المعبر عنه بالفارسية بـ«هست» ومرادفاته، فهو موجود، وموجوديته هو كونه في الأعيان بنفسه، وكونه موجوداً هو بعينه كونه وجوداً، لا أن له أمراً زائداً على ذاته. والذي يكون لغيره منه، يكون له في ذاته، كما أن الكون^(٢) في المكان وفي الزمان لهما بالذات ولغيرهما بواسطتهما، وكما في التقدم والتأخر الزمانيين والمكانيين^(٣)، فإنهما لأجزائهما بالذات ولغيرهما^(٤) بواسطتهما، وكما في معنى الاتصال، فإنه ثابت للمقدار التعليمي بالذات ولغيره بسببه، و^(٥) كالمعلومية للصورة العلمية بالذات وللأمر الخارجي بالعرض.

[٢] سؤال: فيكون كل وجود واجباً بالذات: إذ لا معنى لواجب الوجود إلا ما يكون وجوده ضرورياً، وثبوت الشيء لنفسه ضروري.

جواب: هذا مندفع بثلاثة^(٦) أمور: التقدم والتأخر، والتمام والنقص، والغنى والحاجة. وهذا المورد لم^(٧) يفرق بين الضرورة الذاتية والضرورة الأزلية. فواجب الوجود يكون مقدراً^(٨) على الكل غير معلول^(٩) لشيء، وتاماً لا أشد منه في قوة الوجود، ولا نقصان فيه بوجه من الوجوه وغنياً لا تعلق له بشيء من الموجودات، إذ^(١٠) وجوده واجب بالضرورة الأزلية من غير تقييده بما دام الذات، ولا اشتراطه^(١١) بما دام الوصف. والوجودات الإمكانية مفتقرات الذوات متعلقات الهويات، إذا قطع النظر عن جاعلها، فهي بذلك الاعتبار

-
(١) مس: وقد عرفت.	(٧) مس: ولم.
(٢) مج ٢، مس: في الكون.	(٨) مج ١: متقدماً.
(٣) مج ١، مس: الزمانيين والمكانين.	(٩) مج ١: غير المعلول.
(٤) مج ٢: ولغير أجزائهما.	(١٠) مج ٢: و.
(٥) مس: - و.	(١١) مج ١، مج ٢: ولا اشتراط.
(٦) مج ١، مج ٢، مس: بثلاث.	

باطلة مستحيلة، إذا الفعل يتقوم بالفاعل، كما أن ماهية النوع المركب يتقوم بفصله. فمعنى كون الوجود واجباً أن ذاته بذات موجود من غير حاجة إلى جاعل يجعله^(١)، ولا قابل يقبله. ومعنى كون الوجود موجوداً، أنه إذا حصل إما بذاته أو بفاعل، لم يفتقر في كونه متحققاً^(٢) إلى وجود آخر يحصل له، بخلاف غير الوجود، لافتقاره في كونه موجوداً إلى اعتبار الوجود وانضمامه.

[٣] سؤال: إذا أخذ كون الوجود موجوداً أنه عبارة عن نفس الوجود، وكون غيره^(٣) من الأشياء موجوداً أن شيء له الوجود، فلم يكن حمل الوجود على الجميع بمعنى واحد. وقد ثبت أن إطلاق الموجود^(٤) على جميع الموجودات بمعنى مشترك. فلا بد من أخذ الوجود موجوداً بالمعنى الذي أخذ في غيره من الموجودات، وهو أنه شيء له الوجود. فلم يكن الوجود موجوداً، لاستلزامه التسلسل عند عود الكلام إلى وجود الوجود جذعاً.

جواب^(٥) هذا الاختلاف بين^(٦) موجودية الأشياء وبين موجودية^(٧) الوجود ليس يوجب الاختلاف في إطلاق مفهوم الوجود المشتق المشترك^(٨) بين الجميع، لأنه إما معنى بسيط كما مرت الإشارة، وإما عبارة عما ثبت^(٩) له الوجود بالمعنى الأعم، سواء كان من باب ثبوت الشيء لنفسه الذي مرجعه عدم انفكاكه عن نفسه، أو من باب ثبوت الغير له، كمفهوم الأبيض والمضاف وغيرهما. فإن مفهوم الأبيض ما له البياض سوا كان عينه أو غيره.

والتجوز في جزء معنى اللفظ لا ينافي كون إطلاقه بحسب الحقيقة. وكون الأبيض مشتملاً على أمر زائد على البياض إنما لزم^(١٠) من خصوصية بعض الأفراد، لا من نفس المفهوم، فكذا كون الموجود مشتملاً على أمر زائد على

(١) مع ٢، مس: فاعل يجعله/ مع ١: فاعل بفعله.

(٢) مع ١: متشخصاً.

(٣) مع ٢: غير.

(٤) ط: الوجود.

(٥) مع ٢: الجواب.

(٦) مس: شيء (نسخه بدل: بين).

(٧) مع ١: موجودة.

(٨) مع ٢، مس: - المشترك.

(٩) مس: يثبت.

(١٠) مع ١، مس: يلزم.

الوجود - كالماهية - إنما ينشأ من خصوصيات الأفراد الممكنة، لا من نفس المفهوم المشترك.

نظير ذلك ما قال الشيخ الرئيس في «الهيئات الشفاء»: «إن واجب الوجود قد يعقل نفس واجب الوجود، كما أن الواحد قد يعقل^(١) نفس الواحد، وقد يعقل من ذلك أن ماهية ما - إنسان أو جوهر آخر - هو واجب الوجود، كما أنه يعقل من الواحد أنه ماء أو إنسان، وهو واحد. «قال»: ففرق إذن^(٢) بين ماهية يعرض لها الواحد أو^(٣) الموجود، وبين الواحد والموجود من حيث هو واحد وموجود^(٤).

وقال أيضاً في «التعليقات»: إذا سئل «هل الوجود موجود؟». فالجواب أنه موجود بمعنى أن الوجود حقيقته^(٥) أنه موجود. فإن الوجود هو الموجودية^(٦).

ولقد أعجبني كلام السيد الشريف في «حاشي المطالع» وهو:
إن مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم المشتق كالناطق،
وإلا لكان العرض العام داخلاً في الفصل. ولو اعتبر
في المشتق ما صدق عليه الشيء، انقلب مادة الإمكان
الخاص ضرورية. فإن الشيء الذي له الضحك هو
الإنسان، وثبوت الشيء لنفسه ضروري. فذكر الشيء
في^(٧) تفسير المشتقات بيان لما رجع^(٨) إليه الضمير^(٩)
الذي فيها^(١٠). (انتهى كلامه).

(١) مج ٢: كالواحد يعقل / مس: كالواحد قد يعقل.

(٢) مج ١: - إذن / ط: إذا / مس: إذ. (٣) مج ٢: و.

(٤) «الشفاء»، الإلهيات، ص ٣٤٤ و ٣٤٥. (٥) مج ٢، مس: حقيقة.

(٦) مج ٢: من.

(٧) مج ١: يرجع. (٨) مج ٢: ضمير.

(٩) «الوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار»، ص ٨.

وهو قريب بما ذكره بعض أجلة المتأخرين في الحاشية القديمة^(١) لإثبات اتحاد العرض والعرشي.

فعلم أن مصداق^(٢) المشتق وما يطابقه أمر بسيط ليس يجب فيه تركيب بين الموصوف والصفة، ولا الشيء معتبر في الصفة لا عاماً ولا خاصاً.

[٤] سؤال: إن كان الوجود في الأعيان صفة موجودة للماهية، فهي قابلة له، والقابل وجوده قبل وجود المقبول، فيتقدم^(٣) الوجود على الوجود.

جواب^(٤) كون الوجود متحققاً^(٥) في الأعيان فيما له ماهية، لا يقتضي قابلية الماهية له، إذ^(٦) النسبة بينهما اتحادية لا ارتباطية. واتصاف الماهية بالوجود إنما يكون في ظرف التحليل، إذ الوجود من العوارض التحليلية للماهية، كما سبق و^(٧) سيجيء زيادة إيضاح.

[٥] سؤال: إن كان الوجود موجوداً، فإما أن يتقدم على الماهية، أو يتأخر، أو يكونا معاً. فعلى الأول، يلزم حصوله مستقلاً دون الماهية، فيلزم تقدم الصفة على موصوفها^(٨) وتحققه بدونها. وعلى الثاني، يلزم أن تكون الماهية موجودة قبله، ويلزم التسلسل^(٩). وعلى الثالث، يلزم أن تكون الماهية موجودة معه لا به. فلها وجود آخر، فيلزم ما مرّ. فبطلان التوالي بأسرها مستلزم^(١٠) لبطلان المقدم.

جواب^(١١): قد مرّ أن اتصاف الماهية^(١٢) بالوجود أمر عقلي، ليس كاتصاف الشيء بالعوارض الخارجية كالجسم بالبياض، حتى يكون لكل^(١٣) منهما ثبوت آخر، ليتصور بينهما هذه الشقوق الثلاثة من التقدم والتأخر والمعية. فلا تفذه

(١) مج ١: في حاشية القديم/ مج ٢: في حاشية/ مس: في حاشية القديمة.

(٢) مج ١: + الشيء. (٣) مج ٢: فيقدم.

(٤) مج ٢: الجواب. (٥) مج ١: متحقق.

(٦) مج ١: و. (٧) مج ١: - للماهية كما سبق و.

(٨) مج ١، مج ٢، مس: موصوله. (٩) مج ١: تقدم الوجود على الوجود.

(١٠) مج ١: يستلزم. (١١) مج ٢: الجواب.

(١٢) مج ٢: للماهية. (١٣) مج ١: الكل.

ولا تأخر لأحدهما على الآخر، ولا معية أيضاً، إذ الشيء لا يتقدم على نفسه، ولا يتأخر، ولا يكون أيضاً معه.

وعارضية الوجود للماهية أن للعقل أن يلاحظ^(١) الماهية من حيث هي هي مجردة عن الوجود: فحينئذ يجد الوجود خارجاً عنها^(٢). فلو أعيد السؤال في النسبة بينهما عند التجريد بحسب الذهن، يقال: هما بحسب التحليل^(٣) معان^(٤) في الوجود، بمعنى أن الوجود بنفسه أو بجاعله موجود، والماهية بحسب نفسها واعتبار تجريد العقل إياها عن كافة الوجودات، لها نحو من الثبوت كما سيجيء بيانه.

والحاصل أن كونهما معاً في الواقع عبارة عن كون الوجود بذاته موجوداً، والماهية متحدة به وموجودة بنفسه^(٥) لا بغيره. فالفاعل إذا أفاد الماهية، أفاد وجودها، وإذا^(٦) أفاد الوجود أفاد بنفسه^(٧). فوجود كل شيء هو في ذاته مصداق لحمل ماهية ذلك الشيء عليه. فلا تقدم ولا تأخر لأحدهما على الآخر.

وما قال بعض المحققين من أن الوجود متقدم على الماهية، أراد به أن الأصل في الصدور والتحقق هو الوجود، وهو بذاته مصداق لصدق بعض المعاني الكلية المسمّاة بالماهية والذاتيات عليه، كما أنه بواسطة وجود آخر عارض عليه مصداق لمعانٍ آخر^(٨) تسمى بالعرضيات.

وليس تقدم الوجود على الماهية^(٩) كتقدم العلة على المعلول. وتقدم القابل على المقبول، بل كتقدم بالذات على ما بالعرض، وما بالحقيقة على ما بالمجاز.

-
(١) مع ٢، مس: يلحظ.	(٦) مع ١: فإذا.
(٢) ط، مع ٢، مس: عنه.	(٧) مع ١: أفاده نفسه / مع ٢: أفاد نفسه.
(٣) مع ١: - بحسب التحليل.	(٨) مع ٢: أخرى / مع ١: آخر.
(٤) مع ١: معاً.	(٩) مع ١: - على الماهية.
(٥) مع ١: ٤.	

[٦] سؤال: نحن قد نتصور الوجود ونشك في كونه موجوداً أم لا، فيكون له وجود زائد. وكذا الكلام في وجود الوجود، ويتسلسل، فلا محيص إلا بأن يكون الوجود اعتبارياً محضاً.

جواب^(١): حقيقة الوجود لا تحصل بكنهها في ذهن من الأذهان، إذ ليس الوجود أمراً كلياً، ووجود كل موجود هو عينه الخارجي، والخارجي لا يمكن أن يكون ذهنياً. والذي يتصور من الوجود هو^(٢) مفهوم عام ذهني يقال له الوجود الانتسابي الذي يكون في القضايا. والعلم بحقيقة الوجود لا يكون إلا حضوراً إشراقياً وشهوداً^(٣) عينيّاً، وحيث لا يبقى الشك في هويته.

والأولى بهذا السؤال أن يورد إلزاماً على من قال بزيادة الوجود على الماهية، مستدلاً بما ذكر من أننا نعقل الماهية ونشك في وجودها، أو نغفل عنه، والمعقول غير المشكوك فيه أو^(٤) المغفول عنه، فالوجود زائد على الماهية. لكن ما حققناه في الأصل من أن الوجود غير زائد على الماهية، وليس عروضه لها عروضاً خارجياً ولا ذهنياً، إلا بحسب التحليل، كما أشرنا إليه. فانهدم الأساسان.

[٧] سؤال: لو كان الوجود في الأعيان وليس بجوهر، فيكون كيفاً، لصدق^(٥) تعريف الكيف عليه. فيلزم مع ما مرّ من تقدّم الموضوع عليه المستلزم للدور أو^(٦) التسلسل، كون الكيف أعمّ الأشياء مطلقاً وكون الجوهر كيفاً بالذات، وكذا الكمّ وغيرهما.

جواب^(٧): الجوهر والكيف وغيرهما من المقولات من أقسام الماهية، وهي معانٍ كلية تكون جنساً ونوعاً وذاتية وعرضية. والحقائق الوجودية هيّات عينية وذوات شخصية غير مندرجة تحت كليّ ذاتي أو عرضي^(٨) فالجوهر - مثلاً -

(١) مع ٢: الجواب.

(٥) مس: بصدق.

(٢) مع ٢: وهو.

(٦) مع ١: و.

(٣) مس: حضور... وشهود.

(٧) مع ٢: الجواب.

(٨) مس: - أو عرضي.

(٤) مع ١: و.

ماهية كلية حقها في الوجود الخارجي أن لا تكون في موضوع. والكيف ماهية كلية حقها في الوجود الخارجي أن لا تقبل القسمة ولا النسبة. وهكذا في سائر المقولات. فسقط كون الوجود جوهرأ أو كيفأ أو كمأ أو عرضأ آخر من الأعراض.

وقد مر أيضاً أن الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا ماهية له^(١)، ولا هو جنس وفصل ونوع لشيء ولا عرض عام و^(٢)خاص، لأن هذه الأمور من أقسام الكليات.

وما هو من الأعراض العامة والمفاهيم الشاملة هو معنى الموجودية المصدرية، لا حقيقة الوجود.

ومن قال: إن الوجود عرض، أراد به المفهوم العام العقلي^(٣)، وكونه عرضأ أنه الخارج المحمول على الماهيات.

وأيضاً الوجود مخالف للأعراض، لأن وجودها في نفسها وجودها لموضوعها. وأمّا الوجود، فهو بعينه وجود الموضوع، لا وجود عرض في الموضوع.

والأعراض مفتقرة في تحققها إلى الموضوع، والوجود لا يفتقر في تحققه إلى الموضوع، بل الموضوع يفتقر في تحققه إلى وجوده.

والحق أن وجود الجوهر جوهر بعين جوهرية ذلك الجوهر، لا بجوهرية أخرى. ووجود العرض عرض بعين عرضية ذلك العرض، لا بعرضية أخرى، كما علمت الحال بين الماهية والوجود.

[٨] سؤال: إذا كان الوجود موجوداً للماهية، فله نسبة إليها وللنسبة أيضاً وجود حينئذ فلووجود النسبة نسبة إلى النسبة، وهكذا الكلام في وجود نسبة النسبة، فيتسلسل.

(٣) مع ١: + الكلي.

(١) من: - له.

(٢) مع ١: + لا.

جواب^(١): ما مرّ من الكلام يكفي لاندفاعه، إذ الوجود عين الماهية خارجاً
وغيرها في الذهن، فلا نسبة بينهما إلا بحسب الاعتبار العقلي^(٢)، وعند الاعتبار
يكون للنسبة وجود هو عينها بالذات وغيرها بحسب الخارج، ومثل هذا التسلسل
ينقطع بانقطاع الاعتبار العقلي. وستعلم كيفية الارتباط بينهما بحسب حالهما عند
التحليل.

* * *

---

(١) مج ٢: الجواب.

(٢) مج ٢: اعتبار العقل.

المشعر الخامس

في كيفية اتصاف الماهية بالوجود

ولعلك تعود وتقول: لو كانت للوجود أفراد في الماهيات سوى الحصص، لكان ثبوت فرد منه للماهية فرعاً على ثبوتها بناءً على القاعدة المشهورة. فيكون لها ثبوت قبل ثبوتها كما مرّ.

فاعلم أنّه لا خصوصية لورود هذا الكلام على عينية الوجود، بل وروده^(١) على انتزعية الوجود أشكال، لأنّ الوجود عين الماهية على تقدير العينية، فلم يكن بينهما اتّصاف بالحقيقة؛ وغيرها على هذا التقدير، فيكون وصفاً لها. فيشكل كيفية الاتّصاف، لأنّ اتّصاف الماهية بالوجود على تقدير أن يراد به الكون المصدري، مصداقها^(٢) حصول الماهية. والماهية - بأيّ اعتبار أخذت - كان لها كون مصدري، فلا يتصور تقدّمها بحسب مطلق الكون على مطلق الكون^(٣)، بخلاف ما إذا كان الوجود أمراً حقيقياً وللماهية تحضلاً عقلياً^(٤) غير وجودها.

لكن الحقّ الحقيقي بالتحقيق أنّ الوجود - سواء كان عينياً أو عقلياً - نفس ثبوت الماهية ووجودها، لا ثبوت شيء أو وجوده لها.

وبين المعنيين فرق واضح والذي تجري فيه القاعدة المذكورة، هو ثبوت شيء

(١) مع ٢: ورده. (٢) مع ١، مع ٢: + نفس.

(٣) مع: - على مطلق الكون.

(٤) هذه نسخة ما به هذين صورت أمده، اما ظاهراً «تحصل عقلي» صحيح است.

لشيء، لا^(١) ثبوت شيء في نفسه فط. فقولنا^(٢) «زيد موجود» كقولنا: «زيد زيد» فلا تجري فيه القاعدة الفرعية. والجمهور حيث غفلوا عن هذه الدقيقة، وقعوا فيما وقعوا من الاضطراب. وتشعبوا في الأبواب. فتارة خصصوا القاعدة الكلية القائلة بالفرعية بما سوى صفة الوجود. وتارة هربوا عنها وانتقلوا إلى الاستلزام بدل الفرعية. وتارة أنكروا ثبوت الوجود أصلاً لا ذهنياً ولا عيناً. قائلين: إنه مجرد اعتبار الوهم الكاذب واختراعه، لأن مناط صدق المشتق اتحاده مع الشيء لا قيام مبدأ الاشتقاق^(٣)، لأن مفهوم المشتق - كالكتاب والأبيض - أمر بسيط يعبر عنه بـ«بير» و«سفيد» فكون^(٤) الشيء موجوداً عبارة عن اتحاده مع مفهوم الموجود^(٥)، لا قيام الوجود به قياماً حقيقياً أو انتزاعياً، ولا يحتاج إلى وجود أصلاً.

فالواجب عند هذا القائل عين مفهوم الموجود، لا عين الوجود وكذا الممكن الموجود^(٦). وكذا في جميع الاتصاف بالمفهومات. والفرق بين الذاتي والعرضي من المشتق عنده ليس بكون الاتحاد في الوجود - الذي هو مناط الحمل^(٧) عندنا في الذاتيات بالذات وفي العرضيات بالعرض - إذ لا وجود عنده، بل بأن المفهوم الذاتي هو الذي يقع في جواب «ما هو» والعرضي هو الذي لم يقع فيه. وهذا كله من التعسفات.

إشراق حكمي:

وجود كل ممكن عين ماهيته^(٨) خارجاً ومتّحد بها نحواً^(٩) من الاتحاد. وذلك لأنه لما ثبت وتحقق ممّا بينا أن الوجود الحقيقي - الذي هو مبدأ الآثار ومنشأ الأحكام، وبه تكون الماهية موجودة، وبه يطرد العدم عنها - أمر عيني،

-
(١) مس: ولا.	(٦) مج ١: الوجود.
(٢) مس: قولنا.	(٧) مج ١: المحل.
(٣) مس: للاشتقاق.	(٨) مج ٢: ماهية.
(٤) مس: فيكون (نسخه بدل: فكون).	(٩) مج ١: نحو.
(٥) مس: الوجود.	

فلو لم يكن وجود كل ماهية عينها ومُتحدّاً بها^(١)، فلا يخلو: إمّا أن يكون جزءاً منها أو زائداً عليها عارضاً لها. وكلاهما باطلان، لأنّ وجود الجزء قبل وجود الكل، ووجود الصفة بعد وجود الموصوف. فتكون الماهية حاصلة الوجود قبل نفسها، ويكون الوجود متقدماً على نفسه. وكلاهما ممتنعان.

ويلزم أيضاً تكرّر^(٢) نحو وجود شيء واحد من جهة واحدة، أو^(٣) التسلسل في المترتبات المجتمعة من أفراد الوجود. وهذا التسلسل مع استحالة البراهين واستلزامه لانهصار ما لا يتناهى بين حاصرين - أي الوجود والماهية - يستلزم المدعى بالخلف، وهو كون الوجود عين الماهية في الخارج، لأنّ^(٤) قيام جميع الوجودات بحيث لا يشذ عنها وجود عارض يستلزم وجوداً لها غير عارض، وإلا لم يكن المفروض جميعاً جميعاً بل بعضاً من الجميع.

فإذا ثبت كون وجود كل ممكن عين ماهيته في العين، فلا يخلو: إمّا أن يكون بينهما مغايرة في المعنى والمفهوم، أو لا يكون. والثاني باطل، وإلا لكان الإنسان - مثلاً - والوجود لفظين مترادفين، ولم يكن لقولنا: «الإنسان موجود» فائدة، ولكان مفاد قولنا: «الإنسان موجود» وقولنا: «الإنسان إنسان» واحداً، ولما^(٥) أمكن تصوّر أحدهما مع الغفلة عن الآخر، إلى غير ذلك من اللوازم المذكورة في المتداولات من التوالي الباطلة. وبطلان كلّ من هذه التوالي مستلزم لبطلان المقدّم.

فتعين الشقّ الأوّل، وهو كون كلّ منهما غير الآخر بحسب المعنى عند التحليل الذهني مع اتّحادهما ذاتاً وهويةً في نفس الأمر.

بقي الكلام في كيفية اتّصاف الماهية بالوجود بحسب اعتبار المغايرة الاتّصافية في ظرف التحليل العقلي، الذي هو أيضاً نحو من أنحاء وجود الشيء في^(٦) نفس الأمر بلا تعمل واختراع. وذلك لأنّ كل موصوف بصفة أو معروض

(٤) مع ٢: كان.

(٥) مع ٢، مس: لا.

(٦) مس: - في.

(١) مع ٢: فيها.

(٢) ط: تكرير.

(٣) مع ١: و.

لعارض، فلا بدّ له من مرتبة من الوجود يكون متقدماً^(١) بحسبه على تلك الصفة أو^(٢) ذلك العارض غير موصوف به ولا^(٣) معروض له. فعروض الوجود إما للماهية الموجودة، أو غير الموجودة، أو لا الموجودة ولا المعدومة جميعاً. فالأول يستلزم الدور أو التسلسل، والثاني يوجب التناقض، والثالث يقتضي ارتفاع النقيضين.

والاعتذار بأن ارتفاع النقيضين عن المرتبة جائز^(٤) بل واقع، غير نافع هاهنا، لأن المرتبة التي يجوز خلوّ النقيضين عنها هي ما يكون من مراتب نفس الأمر، ولا بدّ من أن يكون لها تحقق ما في الجملة سابقاً على النقيضين، كمرتبة الماهية بالقياس إلى العوارض. فإنّ للماهية وجوداً مع قطع النظر عن العارض^(٥) ومقابله - كالجسم بالقياس إلى البياض - ونقيضه. وليس لها مرتبة وجود مع قطع النظر عن وجودها.

فقياس عروض الوجود للماهية بعروض^(٦) البياض للجسم، وقياس خلوّها عن الوجود والعدم بخلوّ الجسم في مرتبة وجوده عن البياض اللابياض، قياس بلا جامع، إذ قيام البياض ومقابله بالجسم فرع على وجوده، وليس قيام الوجود بالماهية فرعاً على وجودها، إذ لا وجود لها إلّا بالوجود.

فالتحقيق في هذا المقام أن يقال بعد ما أشرنا إليه من أنّ عارض الماهية عبارة عن شيء يكون عين الماهية في الوجود وغيره في التحليل العقلي: إنّ للعقل أن يحلّل الموجود إلى ماهية ووجود، ويجرد^(٧) في هذا التحليل كلّاً منهما عن صاحبه، ويحكم بتقدّم أحدهما على الآخر واتّصافه به: أمّا بحسب الخارج، فالأصل والموجود^(٨) هو الوجود، لأنّه الصادر عن الجاعل بالذات،

(١) مج ٢: + ما.

(٢) مج ٢: إذ.

(٣) مج ١: - لا.

(٤) مج ١: جاز.

(٥) مج ٢: العوارض/ مج ١: + ومعارضه.

(٦) مج ٢: بقياس عروض/ مس: كقياس عروض.

(٧) مج ١: - ويجرد.

(٨) مج ١: + الموصوف و.

والماهية متحدة به محمولة عليه، لا كحمل العرضيات اللاحقة، بل حملها عليه وانحادها به بحسب نفس هويته وذاته، وأما بحسب الذهن، فالمتقدم^(١) هي الماهية، لأنها مفهوم كلي ذهني^(٢) يحصل بكنهها في الذهن، ولا يحصل من الوجود إلا مفهومه العام^(٣) الاعتباري. فالماهية هي الأصل في القضايا الذهنية لا الخارجية^(٤)، والتقدم هاهنا تقدم بالمعنى والماهية، لا بالوجود. فهذا التقدم خارج عن الأقسام الخمسة المعروفة.

فإن قلت: تجريد الماهية عن الوجود عند التحليل أيضاً ضرب من الوجود لها في نفس الأمر، فكيف تنحفظ^(٥) قاعدة الفرعية في اتصافها بمطلق الوجود، مع أن هذا التجريد من أنحاء مطلق الوجود؟

قلنا: هذا^(٦) التجريد وإن كان نحواً من مطلق الوجود، فللعقل أن لا يلاحظ عند التجريد هذا التجريد^(٧)، وأنه نحو من الوجود، فتتصف الماهية بالوجود المطلق الذي جردناها^(٨) عنه. فهذه الملاحظة التي هي^(٩) عبارة عن تخلية الماهية عن جميع الموجودات حتى عن هذه الملاحظة وعن هذه التخلية - التي هي أيضاً نحو من الوجود في الواقع من غير تعمل - لها اعتباران: اعتبار كونها تجريداً وتعريّة، واعتبار كونها نحواً من الوجود.

فالماهية بالاعتبار الأول^(١٠) موصوفة بالوجود، وبالاختبار الآخر مخلوطة غير موصوفة. فالتعريّة باعتبار، والخلط باعتبار آخر^(١١). ليست حيثية أحد الاعتبارين غير حيثية الاعتبار^(١٢) الآخر، ليعود الإشكال جذعاً من أن الاعتبار الذي به^(١٣) تتصف الماهية بالوجود، لا بدّ فيه أيضاً من مقارنته^(١٤) للوجود. فتتفسخ ضابطة

-
(١) مس: فالمقدم.	(٨) مج ١: جردها.
(٢) مج ١: + حاصل.	(٩) مج ٢: عن.
(٣) مج ١: المفهوم العالم.	(١٠) مج ١: بأحد الاعتبارين.
(٤) مج ٢: للخارجية/ مس: والخارجية.	(١١) مج ١: - آخر.
(٥) مج ١: يحفظ.	(١٢) مج ٢: اعتبار.
(٦) مس: - هذا.	(١٣) مج ٢: - به/ مج ١، مس: بها.
(٧) مج ١: - هذا التجريد.	(١٤) مج ٢: مغايرته.

الفرعية، وذلك لأنّ هذا التجريد عن كافّة الوجود هو بعينه نحوّ من الوجود، لا أنّه شيء آخر غيره. فهو وجود وتجريد عن الوجود؛ كما أنّ للهيولى الأولى قوّة الجواهر الصورية وغيرها، ونفس هذه القوّة حاصلة لها بالفعل ولا حاجة لها^(١) إلى قوّة أخرى لفعليّة هذه القوّة. ففعليتها قوتها للأشياء الكثيرة، كما^(٢) أنّ ثبات الحركة عن تجدّدها، ووحدة العدد عين كثرته. فانظر إلى سريان نور الوجود ونفوذ حكمه في جميع المعاني بجميع الاعتبارات والحيثيات، حتى أنّ تجريد الماهية عن الوجود أيضاً متفرع على وجودها.

تنبيه:

وليعلم أنّ ما ذكرنا تنمिम لكلام القوم على ما يوافق مذاقهم ويلائم مسلكهم في اعتباريّة الوجود. وأمّا^(٣) نحن، فلا نحتاج إلى هذا التعمّق، لما قرّرنا أنّ الوجود نفس الماهية عيناً. وأيضاً الوجود نفس ثبوت الشيء، لا ثبوت شيء له^(٤). فلا مجال للتفريع هاهنا.

فكان إطلاق الاتّصاف على الارتباط الذي بين الماهية ووجودها، من باب التوسع والتجوز، لأنّ الارتباط بينهما اتّحادي لا كالارتباط^(٥) بين المعروض وعارضه والموصوف وصفته، بل من قبيل اتّصاف الجنس بفصله في النوع البسيط عند تحليل العقل إياه إليهما، من حيث هما جنس وفصل، لا من حيث هما مادّة وصورة عقليّتان^(٦).

* * *

-
(١) مس: - لها.	(٤) مج ١: لشيء.
(٢) مج ١، مج ٢، مس: وكما.	(٥) مس: كارتباط.
(٣) مج ١: فأما.	(٦) ط: عقليّتين/ مج ١، مس: عقليّتين.

المشعر السادس

في أن تخصّص^(١) أفراد الوجود وهوياتها

بماذا على سبيل الإجمال

اعلم أنك قد عملت أن الوجود حقيقة^(٢) عينية^(٣) بسيطة، لا أنه كلي طبيعي يعرض لها في الذهن أحد الكليات الخمس^(٤) المنطقية، إلا من جهة الماهية المنحلة بها إذا أخذت من حيث هي هي. فإذا نقول: تخصّص^(٥) كل فرد من الوجود إما بنفس حقيقته. كالوجود التام الواجبي - جلّ مجده - وإما بمرتبة من التقدّم والتأخّر والكمال والنقص، كالمبدعات، أو بأمور لاحقة، كأفراد الكائنات.

وقبل تخصّص^(٦) كل وجود بإضافته إلى موضوعه^(٧) وإلى سببه، لا أن الإضافة لجقته من خارج، فإنّ الوجود عرض، وكل عرض متقوم بوجوده في موضوعه، وكذلك حال وجود كل ماهية بإضافته إلى تلك الماهية، لا كما يكون الشيء في المكان أو في الزمان^(٨)، فإنّ كونه في نفسه غير كونه في المكان أو في الزمان، وهذا كلام^(٩) لا يخلو عن^(١٠) مساهلة، إذ قياس نسبة الوجود إلى الماهية بنسبة

-
(١) ط: تخصّص.	(٦) ط، مس: تخصّص.
(٢) مج ٢، مس: + نوعية.	(٧) مج ٢: بإضافة إلى موضوعه.
(٣) مس: - عينية.	(٨) مج ١، مج ٢، مس: - أو في الزمان.
(٤) ط، مس، مج ٢: الخمسة.	(٩) ط: الكلام.
(٥) ط، مج ١، مج ٢: تخصّص.	(١٠) مج ١: من.

العرض إلى الموضوع فاسد، كما مرّ من أنّه^(١) لا قوام للماهية مجردة عن الوجود، وأنّ الوجود ليس إلّا^(٢) كون الشيء، لا كون شيء^(٣) لشيء، كالعرض لموضوعه، أو كالصورة لمادّتها. ووجود العرض في نفسه، وإن كان عين وجوده لموضوعه^(٤)، لكن ليس بعينه وجود موضوعه بخلاف الوجود، فإنّه نفس وجود الماهية فيما له ماهية. فكما^(٥) أنّ الفرق حاصل بين كون الشيء في المكان وفي الزمان وبين كون العرض في الموضوع، كما ظهر من كلامه بأنّ كون الشيء في أحدهما غير كونه في نفسه، وكون العض في الموضوع عين كونه في نفسه، فكذا^(٦) الفرق حاصل بين وجود العرض في الموضوع وبين وجود الموضوع، فإنّ الوجود في الأوّل غير وجود الموضوع^(٧)، وفي الثاني عينه.

قال الشيخ الرئيس^(٨) في «التعليقات»:

وجود الأعراض في أنفسها^(٩) وجوداتها لموضوعاتها، سوى أنّ العرض الذي هو الوجود، لما كان مخالفاً لها لحاجتها إلى الموضوع^(١٠) حتى صير موجوداً، واستغناء^(١١) الوجود عن الوجود حتّى يكون موجوداً، لم يصحّ أن يقال: إنّ وجوده في موضوعه هو وجوده في نفسه، بمعنى أنّ للوجود وجوداً، كما يكون للبياض وجود^(١٢) بل بمعنى أنّ وجوده في موضوعه نفس وجود موضوعه، وغيره من الأعراض وجوده في موضوعه وجود ذلك الغير.

(١) مج ١، مج ٢، مس: أن.

(٢) مج ١: + نحو.

(٣) مج ١: الشيء.

(٤) مج ٢: في موضوعه.

(٥) مج ١، مس: وكما.

(٦) مج ١: وكذا.

(٧) مج ٢: غير الوجود في الموضوع.

(٨) مج ٢، مس: - الرئيس.

(٩) مج ١: في نفسها.

(١٠) «إسفار»، ج ١، ص ٥٦: «الشواهد الربوبية»، ص ١٧: الوجود.

(١٢) مج ١: كما أنّ للبياض وجوداً.

(١١) ط: واستغنى.

وقال أيضاً في «التعليقات»^(١): «فالوجود الذي في الجسم هو موجودية الجسم، لا كحال البياض والجسم في كونه أبيض، إذ لا يكفي فيه البياض والجسم»^(٢).

أقول: إن أكثر المتأخرين لم يقدروا على تحصيل المراد من هذه العبارة وأمثالها، حيث حملوها على اعتبارية الوجود وأنه ليس أمراً عينياً، وحرّفوا الكلام عن مواضعها. وإنني قد كنت في سالف الزمان شديد الذبّ عن تأصل الماهيات واعتبارية الوجود، حتى هداني ربي وأراني برهانه^(٣). فأنكشف لي غاية الانكشاف أن الأمر فيها على عكس ما تصوّروه وقرّروه. فالحمد لله الذي أخرجني عن ظلمات الوهم بنور الفهم، وأزاح عن قلبي سُحْبَ تلك الشكوك بطلوع شمس الحقيقة وثبّني على القول الثابت في الحياة والآخرة. فالوجودات حقائق متأصلة، والماهيات هي الأعيان الثابتة ما شئت راحة الوجود أصلاً. وليست الوجودات إلا أشعة^(٤) وأضواء للنور الحقيقي والوجود القيومي - جلّت كبرياؤه - إلا أن لكل منها نوعاً ذاتية ومعانٍ عقلية هي المسماة بالماهيات.

توضيح فيه تنقيح:

أما تخصيص الوجود بالواجبية، فبنفس^(٥) حقيقته المقدسة عن نقص وقصور. وأما تخصيصه بمراتبه ومنازله في التقدّم والتأخّر، والغنى والحاجة، والشدة والضعف، فيما فيه من شؤونه الذاتية وحيثياته العينية بحسب حقيقته^(٦) البسيطة، التي لا جنس لها ولا فصل ولا يعرض لها الكلية، كما علم. وأما تخصيصه بموضوعاته - أعني الماهيات والأعيان المتّصفة به في العقل على الوجه الذي مرّ ذكره - فهو باعتبار ما يصدق عليه في كل مقام من ذاتياته التي تنبعث عنه في حدّ العلم والتعقل، ويصدق عليه صدقاً ذاتياً من الطبائع الكلية والمعاني الذاتية،

(٤) مج ١: الأشعة.

(١) «التعليقات»، ص ٦٥.

(٥) مج ١: بنفس/ مج ٢، مس: فلفسه.

(٢) «إيمان».

(٦) مج ١: حقيقة.

(٣) مج ١: برهانه/ مج ٢: برهاناً.

التي يقال^(١) لها في عرف أهل هذا الفن «الماهيات»، وعند الصوفية «الأعيان»^(٢)، وإن كان الوجود والماهية فيما له وجود وماهية^(٣) شيئاً واحداً، والمعلوم^(٤) عين الموجود. وهذا سرّ غريب فتح الله على قلبك باب فهمه إن شاء الله.

قال الشيخ الرئيس في «المباحثات»:

إنّ الوجود في ذوات الماهيات لا يختلف بالنوع، بل إن^(٥) اختلاف، فبالأكد والتضعف وإنما تختلف ماهيات الأشياء - التي تنال الوجود - بالنوع، وما فيها من الوجود فغير مختلف النوع. فإنّ الإنسان يخالف الفرس بالنوع لأجل ماهيته، لا لأجل وجوده^(٦). (انتهى كلامه).

فالتخصيص في الوجود على الوجه الأوّل بحسب ذاته وهويته. وأمّا على الوجه الثاني، فباعتبار ما معه في كل مرتبة من النعوت الذاتية الكلية. ولا يبعد أن يكون المراد بتخالف الوجودات نوعاً، كما اشتهر من المشائين هذا المعنى، وهو بعينه كتخالف مراتب الأعداد أنواعاً^(٧) بوجه، وتوافقها نوعاً بوجه^(٨). فإنّها يصحّ القول بكونها متّحدة الحقيقة، إذ ليس في كل مرتبة من العدد سوى المجتمع من الوحدات التي هي أمور متشابهة^(٩). ويصحّ القول بكونها متخالفة المعاني الذاتية، إذ ينتزع العقل^(١٠) من كلّ مرتبة نعوتاً وأوصافاً ذاتية ليست ثابتة لغيرها. ولها آثار وخواص متخالفة تترتب عليها بحسب أحكام نفسية ينتزع العقل من كلّ مرتبة لذاتها خلاف ما ينتزع من مرتبة^(١١) أخرى لذاتها. فهي بعينها كالوجودات الخاصة في أنّ مصداق تلك الأحكام والنعوت الكلية ذواتها بذواتها. فأتقن ذلك، فإنّه من العلوم الشريفة.

-
(١) مس: - يقال.	(٧) مس: نوعاً.
(٢) ط: + الثابتة.	(٨) ط: + ما.
(٣) مج ١، مج ٢، مس: ماهية ووجود.	(٩) مس: متناهية (نسخه بدل: متشابهة).
(٤) مس: والمفهوم (نسخه بدل: والمعلوم).	(١٠) مس: - العقل.
(٥) ط: + له.	(١١) مج ٢: ماهية.
(٦) «المباحثات»، ص ٤١.	

المشعر السابع

في أنّ الأمر المجعول بالذات من الجاعل والفائض^(١)
من العلة هو الوجود دون الماهية، وعليه شواهد

الشاهد^(٢) الأول: إنّنا نقول: ليس المجعول بالذات هو المسمّى بالماهية، كما ذهب إليه^(٣) أتباع الرواقيين كالشيخ المقتول ومن تبعه، ومنهم العلامة الدوّاني ومن يحذو حذوه، ولا صيرورة الماهية موجودة، كما اشتهر من المشائين، ولا مفهوم الموجود بما هو موجود، كما يراه السيّد المدقّق، بل الصادر بالذات والمجعول بنفسه في كلّ ما له جاعل، هو نحو وجوده العيني جعلاً بسيطاً مقدّساً عن كثرة تستدعي مجعولاً ومجعولاً إليه، إذ لو كانت الماهية بحسب جوهرها مفتقرة إلى الجاعل، لزم كونها متقومة^(٤) به في حدّ نفسها ومعناها، بأن يكون الجاعل معتبراً في قوام ذاتها بحيث لا يمكن تصورها بدونه. وليس كذلك.

فإنّنا قد نتصوّر كثيراً من الماهيات بحدودها، ولم نعلم أنّها هل هي حاصلة بعد أم لا، فضلاً عن حصول جاعلها^(٥)، إذ لا دلالة لها على غيرها ومن الماهيات الموجودة ما نتصوّرنا ونأخذها من حيث هي مع قطع النظر عن ما سواها، إذ هي بهذا الاعتبار ليست إلّا نفسها. فلو كانت هي في حدّ نفسها مجعولة متقومة بالعلة مفتقرة إليها افتقاراً قوامياً، لم يكن بحيث يمكن أخذها

(٤) مج ١: مقومة.

(٥) مج ١: فاعلها.

(١) مج ٢: والفاعل.

(٢) مج ١، مج ٢، مس: - الشاهد.

(٣) ط، مس: - إليه.

مجردة عن ما سواها^(١)، ولا كونها مأخوذة من حيث هي هي، كما لا يمكن ملاحظة معنى الشيء إلا مع أجزائه ومقوماته. فإذا أثر الجاعل وما يترتب عليه، ليس هو هي، بل غيرها. فإذا المَجْعول ليس إلا وجود الشيء جعلاً بسيطاً دون ماهيته إلا بالعرض.

فإن قلت: فعلى هذا، يلزم أن يكون وجود الجاعل مقوياً للوجود^(٢) المَجْعول غير خارج عنه، مثل ما يلم^(٣) من جعل الماهية ومَجْعوليتها.

قلت: نعم، لا محذور فيه. فإن وجود المعلول متقوم بوجود علته تقوّم النقص بالتمام، والضعف بالقوة والأمكان بالوجوب.

وليس لك أن تقول: نحن نتصور وجود المعلول مع الغفلة عن وجود علته الموجبة له، فلا يكون متقوماً به.

لأننا نقول: لا يمكن حصول العلم بخصوصية نحو من الوجود إلا بمشاهدة عينية وهي لا يتحقق إلا من جهة مشاهدة علته^(٤) الفياضة^(٥). ولهذا قالوا: العلم بذی السبب لا يحصل إلا بالعلم بسببه، تأمل فيه.

الشاهد الثاني^(٦): إن الماهية لو كانت في حدّ نفسها مجعولة، لكان مفهوم المَجْعول محمولاً عليها بالحمل الأولي الذاتي، لا بالحمل الشائع الصناعي فقط. فيلزم أن يكون أثر الجاعل مفهوم المَجْعول دون غيره^(٧) من المفهومات، إذ كلّ مفهوم مغاير لمفهوم آخر، إذ لا اتحاد بين المفهومات من حيث المعنى والماهية، ولا يتصور الحمل الذاتي إلا بين مفهوم ونفسه، أو بينه وبين حده، كقولنا: «الإنسان إنسان» أو «حيوان ناطق». وأمّا قولنا: «الناطق»^(٨) ضاحك،

(١) مس: سواء. (٢) مج ١: بالوجود.

(٣) مج ٢، مس: لزم. (٤) مج ٢: علة.

(٥) مس: القاحه (نسخه بدل: الفياضة). (٦) مج ١، مج ٢، مس: وثانيها.

(٧) مج ١: + من حيث هي هي ليست إلا هي فحينئذ لا.

(٨) مج ١: فالناطق.

فغير جائز بالحمل الذاتي، بل بالحمل الصناعي الذي مناطه الاتحاد في الوجود، لا الاتحاد في المفهوم.

الشاهد الثالث^(١): إنّ كلّ ماهيّة فهي لا تأبى عن كثرة التشخيصات والوجودات، والتشخيص لما كان عين الوجود - كما قرّر^(٢) المحققون - أو مساوفاً له - كما يظنه الآخرون - فلا يمكن أن يكون من لوازم الماهية كالوجود على ما برهن عليه. فلو كانت الماهية المجعلولة متعددة الحصول في الأعيان، كالنوع الواحد المتكثّر أفراداً، فلا محالة أن يكون جعلها متعدداً. فتعدّد الجعل إما أن يقتضي أن يكون بحسب^(٣) تعدّد نفسه الماهية، أو تعدّد حصولاتها وأنحاء وجوداتها، فيكون الوجود متعدداً بالذات والماهية متعددة بالتبع. والشقّ الأول مستحيل لأنّ صرف الشيء لا يتميز ولا يتعدّد. فكيف تتكرّر نفس الماهية ويتعدّد جعلها من حيث هي وهذا شيء^(٤) لا مجال لذي عقل أو يتصوره، فضلاً عن أن يجوّزه. فبقي^(٥) الشقّ الثاني، وهو أن يكون الصادر بالذات والمجموع أولاً على نعت الكثرة، هي أنحاء الحصولات، أعني الوجودات المنشخصة بذواتها، ويتكثّر بتكثّرها^(٦) الماهية الواحدة.

الشاهد الرابع^(٧): إنّ الماهية الموجودة إن كانت نوعاً منحصرأ في شخص كالشمس - مثلاً -، فكونها هذا الموجود الشخصي مع احتمالها بحسب نفسها التعدّد والاشتراك بين كثيرين، إن كان من قبل الجاعل، فيكون المجعلول بالحقيقة هو الوجود دون الماهية، وهو المطلوب. وإن كان من قبل الماهية، فمع لزوم الترجيح من غير مرجّح - لتساوي نسبة الماهية إلى أشخاصها المفروضة - يلزم أن تكون قبل الوجود والتشخيص موجودة منشخصة. فيلم تقدّم الشيء على نفسه، وهو ممتنع. ومع ذلك ننقل الكلام إلى كيفية وجوده وتشخصه، فيلزم الدور أو^(٨) التسلسل.

(١) مع ١، مع ٢، مس: وثالثها.	(٥) مع ٢: فيبقى.
(٢) مع ٢، مس: رأه/ مع ١: رواه.	(٦) مع ١: ويتكثّرها بتكثّر.
(٣) مس: بحسبه.	(٧) مع ١، مع ٢، مس: ورابعها.
(٤) مس: الشيء.	(٨) مع ٢: و.

الشاهد الخامس^(١): لو كانت الجاعلية والمجمولية^(٢) بين الماهيات، وكان الوجود أمراً اعتبارياً عقلياً، يلزم أن يكون المجعول من لوازم ماهية الجاعل. ولوازم الماهيات أمور اعتبارية، فيلزم أن يكون جواهر العالم وأعراضه كلها أموراً اعتبارية، إلا المجعول الأول عند من اعترف بأن الواجب - جل اسمه - عين الموجودية.

على أن القائلين بأن الواجب عين الوجود، لو علموا حقيقة الوجود وأنها عين ذاته تعالى المنزهة عن الماهية، لعلموا أن كل موجود يجب أن يكون فعله مثل^(٣) طبيعته، وإن كان ناقصاً^(٤) عنه قاصراً درجته عن درجته؛ فما كانت طبيعته بسيطة، ففعله بسيط، وكذا فعل فعله. ففعل الله في^(٥) كل شيء إفاضة الخير ونفخ روح الوجود والحياة.

قول عرشي^(٦):

إن للوجود^(٧) مراتب ثلاث: الأولى الوجود الذي لا يتعلّق بغيره^(٨) ولا يتقيد بقيد مخصوص، وهو الحرّي^(٩) بأن يكون مبدأ الكل. والثانية الوجود المتعلّق بغيره، كالعقول والنفوس والطبائع والأجرام والمواد^(١٠). والثالثة الوجود المنبسط الذي شموله وانبساطه على هياكل الأعيان والماهيات ليس كشمول الطبائع الكلية والماهيات العقلية، بل على وجه يعرفه العارفون، ويسمّونه بـ«النفس الرحماني» اقتباساً من قوله تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾^(١٢) و^(١٣) هو الصادر الأول في الممكنات عن العلة الأولى بالحقيقة، ويسمّونه بالحقّ

(١) مج ١، مج ٢، مس: وخامسها. (٢) مج ٢: والمجمولة.

(٣) مج ١: - مثل. (٤) مج ١: مناقصاً.

(٥) مس: من. (٦) مج ١: اعلم (بجاء «قول عرشي»).

(٧) مج ١، مج ٢، مس: للموجودات. (٨) مس: بغير.

(٩) مس: وهذا يحرى (نسخه بدل: وهو الحرّي).

(١٠) مج ١: والمعاد. (١١) مج ٢: - و.

(١٢) سورة اعراف (٧)، آية: ١٥٦. (١٣) مس: - و.

المخلوق به، وهو أصل وجود العالم وحياته ونوره الساري في جميع ما في السماوات والأرضين. وهو في كل شيء بحسبه^(١)، حتى إنه يكون في العقل عقلاً، وفي النفس نفساً، وفي الطبع طبعاً، وفي الجسم جسماً، وفي الجوهر جوهرأً، وفي العرض عرضاً. ونسبته إليه تعالى كنسبة النور المحسوس والضوء المنبث على أجرام السماوات والأرض إلى الشمس. وهو غير الوجود الإثباتي الرباطي، الذي كسائر المفهومات^(٢) الكلية والمفهومات العقلية^(٣) لا يتعلّق بها جعل^(٤) ولا^(٥) تأثير، ولها أيضاً كالمعقولات المتأصلة وجود، لكن وجودها نفس حصولها في الذهن.

وكذلك الحكم في مفهوم العدم واللاشيء واللاممكن واللامجعل، بل لا فرق عندنا بين هذه المفهومات وغيرها في كونها ليست إلا حكايات وعنوانات لأمر، إلا أن بعضها عنوان لحقيقة^(٦) موجودة، وبعضها عنوان لأمر باطل بالذات^(٧).

الشاهد السادس^(٨): إنه لو تحققت الجاعلية والمجعلية بين الماهيات، لزم أن تكون ماهية كل ممكن من مقولة المضاف وواقعة تحت جنسه^(٩).

واللازم باطل بالضرورة، فكذا الملزوم. أمّا^(١٠) بيان الملازمة، فلما سبقت الإشارة إليه من لزوم التعلّق الذاتي والارتباط المعنوي بين ما هو المجعل^(١١) بالذات وما هو الجاعل بالذات.

لا يقال: هذا مشترك الورود على المذهبين، لأنّ المجعل إذا كان نفس

(١) مج ٢: وهو في كل بحسبه / مج ١: في كل بحسبه / مس: فهي كل بحسبه.

(٢) مج ١: المعقولات. (٣) مس: الفعلية.

(٤) ط: الجاعل. (٥) مج ١، مج ٢، مس: - لا

(٦) مج ٢: الحقيقة.

(٧) مس: لأمر باطل الذات / مج ١، مج ٢: لأمر باطل الذات.

(٨) مج ١، مج ٢، مس: وسادسها. (٩) مس: جنس (نسخه بدل: جنسه).

(١٠) مج ١، مج ٢: وأما. (١١) مج ١: مجعول.

وجود المعلول لا صفة زائدة عليه، فكان في ذاته مرتبطاً^(١) بغيره، فيلزم من تعقله تعقل غيره، أعني^(٢) فاعله. وكلّ ما لا يمكن تعقله إلّا مع تعقل غيره، فهو من مقولة المضاف.

لأننا نقول: مقولة المضاف وكذا غيره من المقولات التسع^(٣) إنّما هي من أقسام الماهيات دون الوجودات. فالأجناس العالية هي المسمّاة بـ«المقولات»، وكلّ ما له حدّ نوعي، له^(٤) جنس وفصل، وهو لا محالة يجب أن يكون واقعة تحت إحدى المقولات العشرة المشهورة وأمّا الوجود، فقد ثبت أنّه لا جنس له ولا فصل له، وليس هو^(٥) بكلي ولا جزئي متخصص بخصوصية زائدة على ذاته. فإذا لا يقع الوجود تحت شيء من المقولات بالذات، إلّا من جهة الماهية فيما له ماهية. ومن هاهنا تحقّق أنّ الباريء - جلّ ذكره^(٦) - وإن كان مبدأ كلّ شيء وإليه نسبة كلّ أمر، ليس^(٧) من مقولة المضاف، تعالى عن أن يكون له مجانس أو مماثل أو مشابه أو^(٨) مناسب، علوّاً كبيراً.

الشاهد السابع^(٩): إنّهُ يلزم على مذهبهم أن يكون معنى الذاتي كالجوهر مشكّكاً متفاوتاً بالأقدمية، والتالي^(١٠) باطل عندنا وعندهم جميعاً، فكذا المقدم^(١١)، لأن بعض أفراد الجوهر علّة لبعض آخر، كما في عليّة الجواهر المفارقة بعضها لبعض، وعليّة الجواهر المفارقة^(١٢) للأجسام، وعليّة المادّة والصورة للجسم المركّب منهما. والعلّة في ذاتها أقدم من المعلول، بل لا معنى لهذا النحو من التقدم والتأخر إلّا العليّة والمعلوليّة. فإذا كانت العلة ماهية، وكان المعلول ماهية، كانت ماهية العلة بما هي هي^(١٣) متقدّمة على ماهية المعلول، وهي في ذاتها متأخرة عن ماهية علتها.

(١) مع ١: ومرتبته نبطاً.	(٨) مع ٢: - أو.
(٢) مع ١: أي.	(٩) مع ١، مع ٢، مس: وسابعا.
(٣) مع ٢، مس: التسعة.	(١٠) مع ١: والثاني.
(٤) ط: فله.	(١١) ط، مس: الملزوم.
(٥) مع ٢: وهو ليس.	(١٢) مع ٢، مس: المفارق.
(٦) مع ١: - جلّ ذكره.	(١٣) مع ١، مع ٢: - هي.
(٧) مع ١: + من المقولات.	

وإذا كانت^(١) جوهرين، كانت جوهرية إحداهما^(٢) - بما هي جوهرية - أسبق من جوهرية الأخرى كذلك، فيلزم التشكيك في معنى الذاتي. وهذا باطل عند محضلي الحكماء، فإنهم قالوا: لا أولية ولا أولوية لماهية جوهر على ماهية جوهر آخر^(٣) في تجوهره، ولا في كونه جوهرأ، أي محمولاً عليه معنى الجوهر الجنسي، بل يتقدم عليه إما في وجوده^(٤)، كتقدم العقل على النفس، أو في زمانه^(٥)، كتقدم الأب على الابن.

الشاهد الثامن^(٦): إنه قد تقرّر عندهم أن^(٧) مطلب «ما الشارحة» غير مطلب «ما الحقيقية»، و^(٨) ليست الغيرية في مفهوم الجواب عنهما، لأنه الحدّ عند المحققين لا غيره، إلا عند الاضطرار. فهذه المغايرة بين المطلبين ليست إلا من جهة اعتبار الوجود في الثاني دون الأول، ولزم من ذلك أن لا يكون الوجود مجرد أمر هو انتزاعي عقلي، بل يكون أمراً حقيقياً، وهو المطلوب.

***

(١) مج ١: كانت.	(٥) مج ١، مج ٢، مس: زمان.
(٢) مج ٢: أحدهما.	(٦) مج ١، مج ٢، مس: وثامنها.
(٣) مج ١: أخرى.	(٧) مج ١: + مطلق.
(٤) مس: وجود.	(٨) مج ١: أو.

المشعر الثامن

في كيفية الجعل والإفاضة وإثبات الباري الأول
وأنّ الجاعل الفياض واحد لا تعدّد فيه ولا شريك له
(وفيه مشاعر)

المشعر الأوّل

في نسبة المفعول المبدع إلى الجاعل^(١)

إنّ نسبة المفعول المبدع إلى الجاعل نسبة النقص إلى التمام، والضعف إلى القوة، لما علمت أنّ الواقع في العين والموجود بالحقيقة ليس^(٢) إلّا الوجودات دون الماهيات، وثبت أنّ الوجود حقيقة بسيطة لا جنس لها، ولا فصل مقوم لها، ولا نوع لها، ولا فصل مقسّم لها، ولا تشخّص لها، بل تشخّصها بنفس ذاتها البسيطة، وأنّ التفاوت بالذات بين آحادها وهوياتها ليس إلّا بالأشدّ والأضعف، والاختلاف بالأمور العارضة إنّما يتحقّق في الجسمانيات، ولا شك أنّ الجاعل أكمل^(٣) وجوداً وأتمّ تحصّلاً من مفعوله، فالمفعول كأنه رشح وفيض من جاعله، وأنّ التأثير في الحقيقة ليس إلّا بتطور الجاعل في أطواره ومنازل أفعاله.

(١) مع ١ : - في نسبة المفعول المبدع إلى الجاعل.

(٢) ط : ليست.

(٣) مع ١ : الحمل.

المشعر الثاني^(١)

في مبدأ الموجودات وصفاته وآثاره

وهو المشار إليه بالإيمان بالله وكلماته وآياته وكتبه ورسله، وفيه مناهج.

المنهج^(٢) الأول

في وجوده تعالى^(٣) ووحدته، وفيه مشاعر

المشعر^(٤) الأول: في إثبات الواجب جلّ ذكره، و^(٥) في أنّ سلسلة الوجودات المجعلولة يجب أن تنتهي إلى واجب الوجود.

برهان مشرقي^(٦): وهو أنا نقول: الموجود إمّا حقيقة الوجود أو غيرها. ونعني بحقيقة الوجود ما لا يشوبه^(٧) شيء غير صرف الوجود من حدّ أو نهاية أو نقص أو عموم أو خصوص، وهو المسمّى بواجب الوجود. فنقول: لو لم يكن حقيقة الوجود موجودة، لم يكن شيء من الأشياء موجوداً^(٨). واللازم بديهي البطلان، فكذا الملزوم. أمّا بيان الملازمة، فلأنّ ما عدا حقيقة الوجود إمّا ماهية من^(٩) الماهيات أو وجود خاصّ مشوب بعدم أو نقص، وكلّ ماهية غير الوجود فهي بالوجود موجودة لا بنفسها. كيف ولو أخذت بنفسها مطلقة أو مجردة عن الوجود، لم تكن بنفسها^(١٠) نفسها فضلاً عن أن تكون موجودة، لأنّ ثبوت شيء لشيء فرع على ثبوته في نفسه، فهي^(١١) بالوجود موجودة.

وذلك الوجود إن كان غير حقيقة الوجود، ففيه^(١٢) تركيب من الوجود بما هو

-
(١) مس: الموقف الأولى.	(٧) مج ١: لا يشقّ به.
(٢) مج ١، مج ٢، مس: - المنهج.	(٨) مج ١، مس: موجودة.
(٣) مج ١، مج ٢: - تعالى.	(٩) مج ٢: - من.
(٤) مج ١، مج ٢، مس: - المشعر.	(١٠) مج ١، مج ٢: نفسها.
(٥) مس: - و.	(١١) مج ١، مج ٢: فهو.
(٦) مج ١: - مشرقي.	(١٢) مس: + هيئة.

وجود ومن خصوصية أخرى. وكل خصوصية غير الوجود فهي^(١) عدم أو عدمي، وكل مركب متأخر عن بسيطه^(٢) مفتقر إليه، والعدم لا دخل له في موجودية الشيء وتحصله، وإن دخل في حده ومعناه.

وثبت أي مفهوم كان لشيء وحمل عليه - سواء كان ماهية أو صفة أخرى ثبوتية أو سلبية - فهو فرع على وجوده. والكلام عائد إلى ذلك الوجود أيضاً، فيتسلسل^(٣)، أو يدور، أو ينتهي إلى وجود بحث لا يشوبه شيء. فظهر أن أصل موجودية كل شيء موجود، و^(٤) هو محض حقيقة الوجود الذي يشوبه شيء غير الوجود.

المشعر^(٥) الثاني: في أن واجب الوجود غير متناهي الشدة والقوة وأن ما سواه متناه محدود.

لما علمت أن الواجب تعالى محض حقيقة الوجود الذي لا يشوبه شيء غير الوجود، فهذه الحقيقة لا يعترها حد ولا نهاية، إذ لو كان له حد ونهاية، كان له تحدّد وتخصّص بغير طبيعة الوجود. فيحتاج إلى سبب يحدده ويخصّصه^(٦)، فلم يكن محض حقيقة الوجود.

فإذن ثبت أن واجب الوجود لا نهاية له، ولا نقص^(٧) يعتره^(٨)، ولا قوة إمكانية فيه، ولا ماهية له، ولا يشوبه عموم ولا خصوص. فلا فصل له، ولا تشخّص له بغير ذاته^(٩)، ولا صورة له، كما لا فاعل له ولا غاية له، كما لا نهاية له^(١٠)، بل هو صورة ذاته ومصور^(١١) كل شيء، لأنّه كمال ذاته وكمال كل شيء، لأن^(١٢) ذاته بالفعل من جميع الوجوه، فلا معرّف له ولا كاشف له

(١) مج ١، مج ٢: فهو. (٧) مس: لا يفتقر (نسخه بدل: لا نقص).

(٢) مج ١: بسيطة/ مج ٢: بسيط. (٨) مج ١: يعتبر.

(٣) مس: قيل (نسخه بدل: يتسلسل). (٩) مج ١: بغيره.

(٤) مج ١، مج ٢: - و. (١٠) مس: - له.

(٥) مج ١، مس: - المشعر. (١١) مج ١: ويتصور.

(٦) مج ١، مج ٢: تجذده وتخصّصه. (١٢) مج ١: + حد/ مس: لأنّه.

إلا هو. ولا برهان عليه فشهد^(١) ذاته على ذاته وعلى وحدانية ذاته، كما قال:
﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾^(٢). وسنشرح لك هذا.

المشعر^(٣) الثالث: في توحيده تعالى.

لما كان الواجب تعالى منتهى سلسلة الحاجات والتعلقات، وهو غاية كل شيء ونمام كل حقيقة، فليس وجوده متوقفاً على شيء ولا متعلقاً بشيء كما مر. فيكون بسيط الحقيقة^(٤) من كل جهة. فذاته واجب الوجود من جميع الجهات، كما أنه واجب الوجود بالذات وليست فيه جهة إمكانية ولا امتناعية، وإلا لزم التركيب المستدعي للإمكان، وهو ممتنع فيه تعالى.

فإذا تقرر هذا، فنقول^(٥): لو فرضنا في الوجود واجبين، فيكون ما فرض ثانياً منفصل الذات عن الواجب تعالى، لاستحالة أن يكون بين الواجين علاقة ذاتية، وإلا لزم معلولية أحدهما أو كليهما، وهو خلاف^(٦) الفرض. فلكل منهما إذن^(٧) مرتبة من الكمال الوجودي ليس للآخر، ولا مترشحاً منه فائضاً من عنده. فيكون كل منهما عادماً لكمال وجودي وفاقداً لمرتبة وجودية. فلم تكن^(٨) ذات الواجب محض حيثية الفعلية ووجوب الوجود^(٩)، بل مؤلفاً^(١٠) من جهتين ومصادقاً لوجود شيء وفقد شيء آخر، كليهما من طبيعة الوجود بما هو وجود ومناطقاً لوجوب نحو من الوجود، وإمكان نحو آخر منه، أو امتناعه.

فلم يكن واجب الوجود من كل جهة، وقد ثبت أن ما هو واجب الوجود بالذات يجب أن يكون واجب الوجود من جميع^(١١) الجهات^(١٢)، هذا خلف.

(٧) مع ١: - إذن.

(٨) مع ١: المرتبة الوجودية فلم يكن.

(٩) مع ١: ووجوب الوجود.

(١٠) مس: مؤلف.

(١١) مس: - جميع.

(١٢) ط: + و.

(١) مع ٢: فيشهد.

(٢) سورة آل عمران (٣)، آية: ١٣.

(٣) مع ١: - المشعر.

(٤) مع ١: بسيطة الحقيقة.

(٥) مس: نقول.

(٦) مس: خرق.

فواجب الوجود بالذات يجب أن يكون من فرط الفعلية، وكمال التحصيل^(١)،
جامعاً لجميع النشآت الوجودية والأطوار الكونية والشؤون الكمالية. فلا مكافئ
له في الوجود ولا مماثل ولا نَدَّ ولا ضدَّ ولا شبه، بل ذاته من كمال الفضيلة^(٢)
يجب أن تكون مستند جميع الكمالات وينبوع كل الخيرات^(٣). فيكون تاماً
و^(٤)فوق التمام.

المشعر^(٥) الرابع: في أنه المبدأ والغاية في جميع الأشياء.

الأصول الماضية دلت وقامت على أن واجب الوجود واحد بالذات لا تعدد
له، وأنه تام و^(٦)فوق التمام. فالآن نقول: إنه^(٧) فياض على كل ما سواه بلا
شركة في الإفاضة، لأن ما سواه ممكنة الماهيات، ناقصة الذوات، متعلقة
الوجودات بغيرها، وكل ما يتعلق وجوده بغيره، فهو مفتقر إليه، مستتم^(٨) به،
وذلك^(٩) الغير مبدؤه وغايته^(١٠).

فالممكنات كلها على تفاوتها وترتيبها في الكمال والنقص، فاقرة الذوات^(١١)
إليه، مستغنية به. فهي في حدود أنفسها ممكنة، واجبة بالأول الواجب تعالى،
بل باطلة هالكة بأنفسها، حقة بالحق الواحد الأحد ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا
وَجْهَهُ﴾^(١٢). ونسبته إلى ما سواه نسبة^(١٣) ضوء الشمس - لو كان قائماً بذاته -
إلى الأجسام المستضيئة منه، المظلمة بحسب ذواتها.

وأنت إذا شاهدت إشراق الشمس على موضع وإنارته بنورها، ثم حصل^(١٤)
نور آخر من ذلك النور، حكمت أن النور الثاني من الشمس وأسندته إليها^(١٥)،

(١) مج ١، مج ٢، مس: التحصيل.

(٢) مس: الفضل / مج ١: الفعلية.

(٣) مس: الجزئيات (نسخه بدل: الخيرات).

(٤) مج ١، مج ٢: - و.

(٥) مج ١: - المشعر.

(٦) مج ١، مج ٢: - و.

(٧) مج ١: إنه نقول.

(٨) مج ١: متنم.

(٩) مج ١، مج ٢، مس: حصول.

(١٠) مج ١: إليهما / مج ٢: إليه.

وهكذا الثالث والرابع، إلى أن ينتهي^(١) إلى^(٢) أضعف الأنوار الجسية.

فعلى هذا المنوال وجودات الممكنات المتفاوتة في القرب والبعد من الواحد الحق. فالكل^(٣) من عند الله^(٤).

المشعر^(٥) الخامس: في أن واجب الوجود تمام كل شيء.

قد علمت أن الوجود حقيقة واحدة بسيطة، لا تتفاوت أعدادها بأمور ذاتية من جنس وفصل ونحوهما^(٦)، بل بكمال ونقص وغنى وفقر. وليس النقص والفقر مما يقتضيه نفس حقيقة الوجود^(٧)، وإلا لم يوجد واجب الوجود. والتالي^(٨) باطل كما ثبت، فالمقدم مثله. فظهر أن حقيقته في ذاتها تامة كاملة، غير متناهي القوة والشدة. وإنما ينشأ النقص والقصور والإمكان ونحوهما^(٩) من الثانوية والمعلولية، ضرورة أن المعلول لا يساوي علته والفائض لا يكافئ المفيض. فظهر أن واجب الوجود تمام الأشياء، ووجود الوجودات^(١٠)، ونور الأنوار.

المشعر^(١١) السادس: في أن واجب الوجود مرجع كل الأمور.

اعلم أن الواجب بسيط الحقيقة، وكل بسيط الك فهو بوحدته كل الأمور^(١٢)، ﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾^(١٣) وأحاط بها، إلا ما هو من باب الأعدام والنقائص^(١٤). فإنك إذا فرضت شيئاً^(١٥) بسيطاً^(١٦) هو «ج» مثلاً، وقلت «ج»^(١٧) ليس «ب»، فحيثية أنه «ج»، إن كانت بعينها حيثية أنه ليس «ب»، حتى تكون ذاته بذاته مصداقاً لهذا السلب، فيكون الإيجاب والسلب شيئاً

-
(١) مج ١: - إلى أن ينتهي.	(٢) مس: - إلى.
(٣) ط: والكل.	(٤) مج ١، مج ٢: + تعالى.
(٥) مج ١: - المشعر.	(٦) مج ٢، مس: ونحوها.
(٧) مج ٢: - الوجود.	(٨) مس: والثاني.
(٩) مج ١، مس، ط: ونحوه.	(١٠) مج ٢: الموجودات.
(١١) مج ١: - المشعر.	(١٢) مس: - اعلم أن الواجب... كل الأمور.
(١٣) سورة كهف (١٨)، آية: ٤٩.	(١٤) مج ١، مج ٢، مس: - شيئاً.
(١٥) مج ١، مج ٢، مس: - شيئاً.	(١٦) مس: البسيط.
(١٧) مج ١: حيثية.	

واحدًا. ولزم أن يكون كل من عقل^(١) الإنسان مثلاً، عقل أن^(٢) ليس بفرس، بأن يكون نفس عقله الإنسان نفس عقله لس بفرس. لكن اللازم باطل، فالملزوم كذلك. فظهر وتحقق أن موضوع الجيمية^(٣) مغاير لموضوع أنه ليس «ب»، ولو بحسب الذهن. فعلم أن كل موجود سلب عنه أمر وجودي، فهو ليس بسيط^(٤) الحقيقة، بل ذاته مركبة من جهتين: جهة بها هو كذا، وجهة هو بها^(٥) ليس كذا. فبعكس النقيض: كل بسيط الحقيقة هو كل الأشياء. فاحتفظ^(٦) بهذا، إن كنت من أهله.

المشعر^(٧) السابع: في أنه تعالى يعقل ذاته ويعقل الأشياء كلها من ذاته.

أما أنه يعقل ذاته. فلائته بسيط الذات مجرد عن شوب كل نقص وإمكان وعدم، وكل ما هو كذلك فذاته حاضرة^(٨) لذاته بلا حجاب. والعلم ليس إلا حضور الوجود^(٩) بلا غشاوة. وكل إدراك فحصوله بضرب من التجريد عن المادة وغواشيها، لأن المادة منبع^(١٠) العدم والغيبة، إذ كل جزء من الجسم فإنه يغيب عن غيره من الأجزاء، ويغيب عنه الكل، ويغيب الكل^(١١) عن الكل. فكل صورة هي^(١٢) أشد براءة من المادة، فهي أصح حضوراً لذاتها: أدناها المحسوسة على ذاتها، ثم المتخيلة^(١٣) على مراتبها، ثم المعقولة، وأعلى المعقولات أقوى الموجودات، وهو واجب الوجود.

فذااته عاقل ذاته ومعقول ذاته بأجل عقل^(١٤)، وذاته مبدأ كل فيض وجود،

(١) مج ١: تعقل.	(٢) مج ٢: - أنه.
(٣) مج ١: الحمية.	(٤) مج ١: بسيطة.
(٥) مج ١: بها هو.	(٦) مس: فاحفظ.
(٧) مج ١: - المشعر.	(٨) مج ٢: - حاضرة/ مج ١: معلوم.
(٩) مج ٢: - الوجود.	(١٠) مج ٢: يتبع.
(١١) مج ٢: - ويغيب الكل.	(١٢) مج ١، مج ٢، مس: هو.
(١٣) مج ٢: المتخيلة/ مس: المنحلة، (نسخه بدل): المتخيلة.	
(١٤) مس: - عقل.	

فبذاته يعقل جميع^(١) الأشياء عقلاً^(٢) لا كثرة فيه أصلاً.

ثم إنَّ كلَّ صورة إدراكية - سواء كانت معقولة أو محسوسة^(٣) فهي متَّحدة^(٤) الوجود مع وجود مدركها^(٥) ببرهان فائض علينا من عند الله، وهو أنَّ كلَّ صورة إدراكية^(٦)، ولتكن عقلية، فوجودها في نفسها ومعقوليتها ووجودها لعاقلها شيء واحد بلا تغاير، بمعنى أنَّه لا يمكن أن يفرض لصورة عقلية نحو آخر من الوجود لم يكن هي بحسبه معقولة لذلك العاقل، وإلاَّ لم يكن هي هي.

فإذا تفرَّر هذا، فنقول: لا يمكن أن تكون تلك الصورة متباينة الوجود عن وجود عاقلها، حتى يكون لها وجود ولعاقلها^(٧) وجود آخر، عرضت لهما إضافة المعقولة والعاقليَّة، كما للأب والإبن والملك والمدينة وسائر الأمور المضافة^(٨) التي عرضت لها^(٩) الإضافة بعد وجود الذات. وإلاَّ لم يكن وجودها بعينه^(١٠) معقوليتها، وقد فرضناها^(١١) كذلك، هذا خلف.

فإذن لزم من ذلك أنَّ الصورة العقلية^(١٢) في حدِّ نفسها، مع فرض تفرُّدها عمَّا عداها، هي معقولة، فتكون عاقلة أيضاً^(١٣)، إذ المعقولة لا يتصوَّر حصولها بدون العاقلية، كما هو شأن المتضايقين، وحيث فرضناها^(١٤) مجردة عمَّا عداها فتكون معقولة لذاتها. ثمَّ الموضوع أولاً أنَّ هاهنا ذاتا تعقل الأشياء المعقولة لها، ولزم من البرهان أنَّ معقولاتها متَّحدة مع من يعقلها^(١٥)، وليس إلاَّ الذي فرضناه. فظهر وتبيَّن ممَّا ذكر، أنَّ كلَّ عاقل يجب أن يكون متَّحد الوجود مع معقوله. فهو المطلوب^(١٦).

-
(١) مج ١: كل.	(٢) مس: تعقلاً.
(٣) مج ١: محسوسة أو معقولة.	(٤) مج ١: متَّحد.
(٥) مج ١: ما يدركها.	
(٦) نسخة مج ٢: از اینجا در حدود چهار صفحه مطلب اضافی بعنوان حاشیه در متن آمده است.	
(٧) مج ٢: وللعاقل / مس: للعاقل.	(٨) مج ٢: الإضافية.
(٩) مج ٢، مس: عرضتها.	(١٠) مس: - بعين / مج ٢: بعينها.
(١١) مج ١: فرضنا.	(١٢) مج ٢، مس: المعقولة.
(١٣) مج ١، مج ٢، مس: - أيضاً.	(١٤) مج ١، مج ٢، مس: فرضنا وجودها.
(١٥) مج ٢، مس: مع تعقلها.	(١٦) مس: - فهو المطلوب.

وهذا البرهان جارٍ^(١) في سائر الإدراكات الوهمية والخيالية والحسية، حتى أن الجوهر^(٢) الحساس ممّا يتحد مع الصورة المحسوسة له^(٣) بالذات، دون ما خرج عن التصور، كالسما والأرض وغيرهما^(٤) من الماديات التي ليس وجودها وجوداً^(٥) إدراكياً. فتدبّر وأحسن إعمال رؤيتك^(٦) فيه، فإنه صعب المنال. والله ولي^(٧) الفضل والإفضال^(٨).

المشعر^(٩) الثامن: في أن الوجود بالحقيقة^(١٠) هو الواحد الحق تعالى^(١١)، وكلّ ما سواه بما هو مأخوذ بنفسه هالك دون وجهه الكريم.

لما علمت أن الماهيات لا تأصل لها في الكون، وأن الجاعل التام بنفس وجوده جاعل، وأن المجعول ليس إلّا نحوه من الوجود، وأنه بنفسه مجعول لا بصفة زائدة، وإلا لكان المجعول تلك^(١٢) الصفة، فالمجعول مجعول بالذات، بمعنى أن ذاته وكونه مجعولاً شيء واحد من غير تغاير حيثية، كما أن الجاعل جاعل بالذات بالمعنى المذكور.

فإذا ثبت وتقرّر ما ذكرناه من كون العلة علة بذاتها والمعلول معلولاً^(١٣) بذاته بالمعنى المذكور بعد ما تقرّر أن الجاعلية والمجعولية إنّما يكونان^(١٤) بين الوجودات، لا^(١٥) بين الماهيات، لأنها أمور ذهنية تنتزع بنحو من أنحاء الوجودات.

فثبت وتحقّق أن المسمّى بالمجعول ليس بالحقيقة هوية مباينة لهوية علته

-
(١) مج ١، ط: جاز.	(٢) مج ٢: جوهر.
(٣) مس: - له.	(٤) مج ٢، مس: وغيرها.
(٥) مج ٢: ليس لها وجود إدراكي.	(٦) ط: رؤيتك.
(٧) مج ١: والأولى (بجاء: والله ولي).	
(٨) مج ٢: ولي الإفضال/ مس: ولي الفضل.	
(٩) مج ١: المشعر.	(١٠) مس: بحقيقة.
(١١) مج ١: هو الواحد متعالي.	(١٢) ط: بتلك.
(١٣) مس: - معلولاً.	(١٤) مج ٢: يكون.
(١٥) مج ١: إلا.	

الموجدة إتياء، ولا يمكن للعقل أن يشير إشارة حضورية إلى معلول منفصل الهوية عن هويّة موجوده، حتى يكون عنده هويتان مستقلتان في الإشارة العقلية، إحداهما^(١) مفيضة والأخرى مستفيضة. نعم، له أن يتصور ماهية المعلول شيئاً غير العلة، وقد علمت أنّ المعلول بالحقيقة ليس ماهية المعلول، بل وجوده؛ فظهر أنّ وجود المعلول في حدّ نفسه ناقص الهوية، مرتبط^(٢) الذات بموجوده تعلّقي^(٣) الكون به. فكلّ وجود سوى الواحد الحقّ تعالى^(٤) لمعة من لمعات ذاته، ووجه من وجوهه. وأنّ لجميع الموجودات أصلاً واحداً هو محقق الحقائق ومشيّء الأشياء، ومذوّت الذوات. فهو الحقيقة، والباقي شؤونه. وهو النور، والباقي سطوعه. وهو الأصل، وما عداه^(٥) ظهوراته وتجلياته. وهو الأول والآخر، والظاهر والباطن.

وفي الأدعية المأثورة «يا هو، يا من هو، يا من ليس هو إلّا هو»^(٦)، يا من لا^(٧) يعلم أين هو إلّا هو!.

تنبيه: إيتاك أن تزلّ^(٨) قدمك من استماع هذه العبارات، وتتوهم أنّ نسبة الممكنات إليه تعالى بالحلول والاتحاد ونحوهما! هيهات أنّ هذا يقتضي^(٩) الأثينية في أصل الوجود! وعندما طلعت شمس الحقيقة وسطع نورها النافذ في أقطار الممكنات المنبسط على هياكل الماهيات، ظهر وانكشف أنّ كل ما^(١٠) يقع عليه إسم الوجود، ليس إلّا شأناً من شؤون الواحد القيوم ولمعة من لمعات نور الأنوار.

فما وصفناه^(١١) أولاً بحسب^(١٢) النظر الجليل من أنّ في الوجود علة ومعلولا، أدى بنا أخيراً من جهة السلوك العلمي والنسك العقلي، إلى أنّ المسمّى بالعلة هو

(١) مع ٢: أحدهما.	(٧) مع ١: - لا.
(٢) مع ١، مع ٢: مرتبطة.	(٨) مس: أن ترى.
(٣) مع ٢: تعلّق/ مس: تلقّي.	(٩) مع ١، مع ٢، مس: هذه تقتضي.
(٤) مع ١: - الحقّ تعالى.	(١٠) مع ١: كلّما.
(٥) مس: وما عداها/ مع ١: والباقي.	(١١) ط: وضعناه.
(٦) مس: لا هو إلّا هو.	(١٢) مس: يجب (نسخه بدل: بحسب).

الأصل، والمعلول شأن من شؤونه، وطور من أطواره. ورجعت العلية والإفاضة إلى تطوّر المبدأ الأوّل بأطواره وتجليه بأنحاء ظهوراته^(١).

فاستقم في هذا المقام الذي قد زلت فيه الأقدام. وكم من سفينة عقل غرقت في لجج هذا القمقام والله ولي الفضل والإنعام^(٢).

المنهج الثاني

في نبذ من أحوال صفاته تعالى، وفيه مشاعر

المشعر^(٣) الأوّل: في أنّ صفاته تعالى عين ذاته.

إنّ صفاته تعالى عين ذاته تعالى، لا كما يقوله^(٤) الأشاعرة أصحاب أبي الحسن الأشعري^(٥) من إثبات تعدّدها في الوجود، ليلزم^(٦) تعدّد القدماء - تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً. ولا كما يقوله المعتزلة وتبعهم الآخرون من أهل البحث والتدقيق، من نفي^(٧) مفهوماتها رأساً وإثبات آثارها، وجعل الذات نائبةً منابها^(٨)، كما في أصل الوجود عند بعضهم كصاحب «حواشي التجريد».

بل على نحو يعلمه الراسخون في العلم^(٩) من أنّ وجوده تعالى الذي هو عين حقيقته، هو بعينه مصداق صفاته الكمالية، ومظهر نعوته الجمالية والجلالية. فهي على كثرتها وتعدّدها موجودة بوجود واحد من غير لزوم كثرة وانفعال وقبول وفعل. فكما أنّ وجود الممكن عندنا موجود بالذات، والماهية موجودة بعين^(١٠) هذا الوجود بالعرض، لكونه مصداقاً لها، فكذلك الحكم في موجودية صفاته تعالى بوجود ذاته المقدّسة^(١١)، إلّا أن الواجب لا ماهية له.

المشعر^(١٢) الثاني: في كيفي علمه تعالى بكل شيء على قاعدة مشرقة.

-
(١) مج ١: - رجعت العلية... ظهوراته.	(٧) مس: - نفي.
(٢) مج ٢: والأفضال.	(٨) مج ١: منا.
(٣) مج ١، مج ٢، مس: - المشعر.	(٩) مج ١، مج ٢، مس: - في العلم.
(٤) ط: لا كما يقول/ مج ١: كما لا يقوله.	(١٠) مس: يعني (نسخه بدل: بعين).
(٥) مج ١: أصحاب أبي الحسن الأشعري.	(١١) مج ١، مج ٢، ط: المقدّس.
(٦) مج ١، مس: يستلزم.	(١٢) مج ١: - المشعر.

هي أن للعلم حقيقة كما أن للوجود حقيقة. وكما أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة، ومع وحدتها يتعلّق بكلّ شيء، ويجب أن يكون وجوداً يطرد العدم من كلّ شيء وهو وجود كلّ شيء وتماّمه^(١) وتماّم الشيء أولى به من نفسه، لأنّ الشيء يكون مع نفسه بالإمكان ومع تماّمه وموجبه بالوجوب، والوجوب أكد^(٢) من الإمكان.

فكذا علمه تعالى يجب أن يكون حقيقة العلم، وحقيقة العلم حقيقة واحدة، ومع وحدتها علم بكلّ شيء ﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾^(٣)، إذ لو بقي شيء من الأشياء و^(٤) لم يكن ذلك العلم علماً به، لم يكن صرف حقيقة العلم، بل علماً بوجه وجهه الآخر. وصرف حقيقة الشيء لا يمتزج بغيره، وإلا فلم يخرج^(٥) جميعه من القوّة إلى الفعل. وقد مرّ أن علمه سبحانه راجع إلى وجوده، فكما أن وجوده لا يشوب بعدم ونقص، فكذلك علمه الذي هو حضور ذاته، لا يشوب بغيبة^(٦) شيء من الأشياء. كيف وهو محقّق الحقائق ومشيّء الأشياء فذاته أحقّ بالأشياء من الأشياء^(٧) بأنفسها. فحضور ذاته تعالى حضور كلّ شيء، فما عند الله هي الحقائق المتأصّلة التي تنزل^(٨) هذه الأشياء منزلة الأشباح والأظلال.

المشعر^(٩) الثالث: في الإشارة إلى سائر صفاته الكمالية.

القاعدة المذكورة في عموم تعلّق علمه تعالى بالأشياء مطّردة في سائر صفاته. فقدوته مع وحدتها يجب^(١٠) أن تكون قدرة على كلّ شيء، لأنّ قدرته حقيقة القدرة. فلو لم تكن متعلّقة بجميع الأشياء، لكانت قدرة على إيجاد شيء دون

(٦) مج ١: بغيبية.

(٧) مج ٢: - من الأشياء.

(٨) مج ١: نزلت.

(٩) مج ١: - المشعر.

(١٠) مج ١: بحسب.

(١) مس: - وتماّمه.

(٢) مج ١: أكبر.

(٣) سورة كهف (١٨)، آية: ٤٩.

(٤) مس: - و.

(٥) مج ١: لم يخرج.

شيء آخر، فلم تكن قدرته صرف حقيقة القدرة. وكذا الكلام في إرادته وحياته وسمعه وبصره وسائر صفاته الكمالية. فجميع الأشياء من مراتب قدرته وإرادته ومشيتته^(١) وحياته وغير ذلك.

ومن استصعب عليه أن علمه مثلاً مع وحدته علم بكل شيء وكذا قدرته مع وحدتها متعلقة بكل شيء، فذلك^(٢) لظنه أن وحدته تعالى ووحدته صفاته الذاتية وحدة عددية، وأنه تعالى واحد بالعدد. وليس الأمر كذلك، بل هذه ضرب آخر من الوحدة غير العددية والنوعية والجنسية والاتصالية وغيرها، لا يعرفها إلا «الراسخون في العلم».

المشعر^(٣) الرابع: في الإشارة إلى كلامه تعالى وكتابه.

كلامه تعالى ليس كما قالته الأشاعرة من أنه صفة نفسية هي معانٍ قائمة بذاته، لاستحالة كونه تعالى محلاً لغيره. وليس أيضاً عبارة عن خلق أصوات وحروف دالة، وإلا لكان كل^(٤) كلام كلام الله.

وأيضاً أمره وقوله سابق على كل كائن، كما قال أيضاً^(٥): ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(٦)، بل هو عبارة عن إنشاء كلمات تامات وإنزال ﴿إِنِّي تُخَكِّمْتُ هُنَّ أُمُّ الْكَيْبِ وَأَخْرُ مَتَشَيْهَتٌ﴾^(٧) في كسوة ألفاظ وعبارات^(٨). قال: ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾^(٩). وفي الحديث «أعوذ بكلمات الله التامات»^(١٠) كلها من شر ما خلق^(١١).

والكلام النازل من عند الله هو كلام وكتاب من وجهين. والكلام لكونه

-
(١) ط، مس: ومحبته.	(٢) مج ١: وذلك.
(٣) مج ١: - المشعر.	(٤) مج ١: - كل.
(٥) مج ٢: سبحانه.	(٦) سورة يس (٣٦)، آية: ٨٢.
(٧) سورة آل عمران (٣)، آية: ٧.	(٨) مج ٢: - عبارات.
(٩) سورة نساء (٤)، آية: ١٧١.	
(١٠) مج ٢: بكلمات التامات/ مس: بكلماته التامات.	
(١١) «بحار الأنوار»، ج ٧٣، ص ٢٥٣.	

من^(١) عالم الأمر غير الكتاب، لكونه من عالم الخلق.

والمتكلم من قام به الكلام قيام الوجود بالموجد^(٢). والكتاب من أوجد الكلام، يعني^(٣) الكتاب. ولكل منهما منال^(٤) ومراتب. فكل متكلم كاتب بوجه، وكل كاتب متكلم بوجه. ومثاله في الشاهد^(٥) أن الإنسان^(٦) إذا تكلم بكلام، فقد صدر عن نفسه في لوح صدره ومخارج حروفه صور وأشكال حرفية. فنفسه من^(٧) أوجد الكلام، فيكون كاتباً بقلم قدرته في ألواح صدره^(٨) ومنازل صوته ومجاري نفسه - بفتح الفاء -، وشخصه^(٩) الجسماني ممّن قام به الكلام، فيكون متكلماً. فاجعل ذلك مقياساً لما فوقه.

والكلام قرآن وفرقان باعتبارين. والكلام لكونه من عالم الأمر منزله الصدور، ولا يدركه إلا أولو^(١٠) الألباب ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ يَبْسُتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾^(١١)... ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾^(١٢) والكتاب لكونه من عالم الخلق منزله الألواح القدرية، يدركه كل أحد^(١٣) لقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً﴾^(١٤) والكلام ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾^(١٥)، بل هو قرآن كريم وله مرتبة عظيمة^(١٦) ﴿فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾^(١٧)، ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾^(١٨) ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(١٩). فتزيله^(٢٠) هو الكتاب.

(١) مس: في.	(١١) سورة عنكبوت (٢٩)، آية: ٤٩.
(٢) مج ١: قيام بالوجود.	(١٢) سورة عنكبوت (٢٩)، آية: ٤٣.
(٣) مس: + هذه.	(١٣) ط: واحد.
(٤) مس: منازل.	(١٤) سورة اعراف (٧)، آية: ١٤٩.
(٥) مس: المشاهد.	(١٥) سورة واقعه (٥٦)، آية: ٧٩.
(٦) مج ١: زيدا.	(١٦) مج ٢: - وله مرتبة عظيمة.
(٧) مج ١: متن/ مس: فمن.	(١٧) سورة بروج (٨٥)، آية: ٢٢.
(٨) مس: قدره.	(١٨) سورة واقعه (٥٦)، آيتان: ٧٩ و ٨٠.
(٩) مس: ونشخصه.	(١٩) مس: تنزيل.
(١٠) مس: أولي.	

المنهج الثالث

في الإشارة إلى الصنع والإبداع، وفيه مشاعر

المشعر^(١) الأول: [في فاعلية الفاعل].

إنَّ فاعليَّة كلِّ فاعل إمَّا بالطبع، أو بالقسر، أو بالتسخير^(٢)، أو بالقصد، أو بالرضا، أو بالعناية، أو بالتجلّي، وما سوى الثلاث^(٣) الأول، إرادى البتة، والثالث يحتمل الوجهين^(٤).

وصانع العالم فاعل^(٥) بالطبع عند الدهرية والطباعية، وبالقصد مع الداعي عند المعتزلة، وبغير الداعي عند أكثر المتكلمين، وبالرضا عند الإشراقيين، وبالعناية عند جمهور الحكماء، وبالتجلّي عند الصوفية. ﴿وَلِكُلِّ وِجْهٌ هُوَ مُوَلِّيًا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾^(٦).

المشعر^(٧) الثاني: في فعله تعالى.

فعله تعالى^(٨) أمر وخلق، وأمره مع الله، وخلقه حادث زماني. وفي الحديث^(٩) أنه قال رسول الله ﷺ: «أول ما خلق الله العقل»^(١٠). وفي رواية «القلم»^(١١) وفي رواية «نوري» والمعنى في الكلّ واحد.

وفي كتاب «بصائر الدرجات»^(١٢) لبعض أصحابنا الإمامية - عليه السلام - قال: «حدّثنا يعقوب بن يزيد عن محمد^(١٣) بن أبي عمير^(١٤) عن هشام بن سالم، قال: سمعت أبا عبد الله [الإمام جعفر الصادق] عليه السلام يقول: ﴿وَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

(١) مج ١، مج ٢، مس: - المشعر.	(٢) مس: بالتخيّر.
(٣) مج ٢، مس: الثلاثة.	(٤) مج ١: الأمرين.
(٥) مج ١: فاعل.	(٦) سورة بقره (٢)، آية: ١٤٨.
(٧) مج ١: - المشعر.	(٨) مج ١، مس: - فعله تعالى.
(٩) مج ٢: حديث.	(١٠) «بحار الأنوار»، ج ١، ص ٩٧.
(١١) مج ١: - وفي رواية القلم.	
(١٢) مج ٢، مس: البصائر/ مج ١: البصائر الدرجات.	
(١٣) مج ١: زيد عن مجاد.	(١٤) مس: أبي عمر.

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي^(١). قال: خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل لم يكن مع أحد ممن مضى^(٢) غير محمد ﷺ وهو مع الأئمة ﷺ يسددهم^(٣). (انتهى).

وقال محمد بن علي بن بابويه القمي^(٤) - قدس الله روحه - في كتاب «الاعتقادات»: «اعتقادنا في النفوس أنها هي^(٥) الأرواح التي تقوم بها حياة النفوس، وأنها الخلق الأول، لقول النبي ﷺ: إن أول ما أبدع الله تعالى هي النفوس المقدسة المطهرة، فأنطقها بتوحيده، ثم خلق بعد ذلك سائر خلقه، واعتقادنا فيها أنها خلقت^(٦) للبقاء، ولم تخلق للفناء لقوله ﷺ: ما خلقتكم للفناء بل خلقتكم للبقاء، وإِنَّمَا تُنْقَلُونَ^(٧) من دار إلى دار. وأن الأرواح في الدنيا غريبة وفي الأبدان مسجونة. واعتقادنا فيها أنها إذا فارقت الأبدان، فهي باقية، منها منعمة ومنها معذبة، إلى أن يردّها - ﷻ - إلى أبدانها^(٨).

وقال عيسى ابن مريم ﷺ للحواريين: «أقول لكم الحق: إنّه لا يصعد إلى السماء إلّا ما نزل منها»^(٩).

وقال - جل ثناؤه -: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾^(١٠).

وقال أيضاً قدس سرّه في كتاب «التوحيد» ناقلاً بسنده المتصل عن أبي عبد الله ﷺ: «إن روح^(١١) المؤمن لأشدّ اتصالاً بروح الله من اتصال شعاع الشمس^(١٢) بها»^(١٣).

ونقل الشيخ المفيد ﷺ في كتاب «المقالات» من كتاب «نواذر الحكمة»

(١) سورة إسراء (١٧)، آية: ٨٥.	(٢) مج ٢: ضدي.
(٣) «بحار الأنوار»، ج ١٨، ص ٢٦٥.	(٤) مج ١، مج ٢، مس: - القمي.
(٥) مج ١، مج ٢، مس: - هي.	(٦) مج ١: خلق.
(٧) مج ١، مس: تنقلون.	
(٨) «الاعتقادات»، باب الاعتقاد في النفوس والأرواح، ص ٥٠.	
(٩) «بحار الأنوار»، ج ٦، ص ٢٤٩.	(١٠) سورة اعراف (٧)، آية: ١٧٦.
(١١) مج ١: الروح.	(١٢) مج ١: - الشمس.
(١٣) «بحار الأنوار»، ج ٦، ص ٢٤٩.	

لبعض علمائنا الإمامية أصحاب التوحيد - ﷺ - مستنداً إلى ليث بن أبي سليم
عن ابن عباس ؓ قال:

سمعت رسول ﷺ لما أسري به إلى السماء السابعة، ثم
أهبط إلى الأرض يقول لعليّ بين أبي طالب ؓ: يا
عليّ! إنّ الله تعالى كان^(١) ولا شيء معه. فخلقني
وخلقك روحين^(٢) من نور جلاله. فكنا أمام عرش ربّ
العالمين، نسبح الله ونحمده ونهلّله. وذلك قبل أن
يخلق السماوات والأرض. فلما أراد أن يخلق
آدم ؑ، خلقني وإياك من طينة عليّين، وعجنت^(٣)
بذلك النور وغمسنا في جميع الأنهار وأنهار الجنة.
ثم خلق آدم ؑ واستودع صلبه تلك الطينة والنور.
فلما خلقه واستخرج ذريّته من ظهره، فاستنطقهم
وقرّهم^(٤) بربوبيّته. فأول ما خلق الله وأتمّ له بالعدل
والتوحيد، أنا وأنت والنبّيون على قدر منازلهم وقربهم
من الله ﷻ^(٥)، في حديث طويل^(٦).

فقد ظهر من هذه النقول^(٧) بعد شهادة البرهان للعقول، أنّ للأرواح كينونة
سابقة على عالم الأجسام. والعقول القادسة^(٨) والأرواح الكلية عندنا باقية ببقاء
الله تعالى فضلاً عن إبقائه. لأنّها مستهلكة الذات، مطوية الأنوار تحت سطوع^(٩)
نور الجلال لا يرومون النظر إلى ذواتهم، خاضعين لله تعالى.

قال سعد بن جبیر: «لم يخلق الله خلقاً أعظم من الروح، ولو شاء أن يبلع
السماوات السبع والأرضين في لقمة، لفعل».

-
(١) ط: + الله.	(٢) مج ١، مج ٢، مس: وخلق روحي.
(٣) مج ١: وعجين.	(٤) مج ١: وقراهم.
(٥) مج ١: - بربوبيّته... ﷻ.	(٦) «بحار الأنوار»، ج ٢٥، ص ٣.
(٧) مج ١: المنقول.	(٨) مس: القادسية.
(٩) مج ١: سطوح.	

وقال بعضهم: «الروح لم يخرج من «كن» لأنه لو خرج من «كن»، كان عليه الدّل، قيل^(١): فمن أي شيء خرج؟ قال: من بين جماله وجلاله». (انتهى).

أقول: معنى كلامه أنّ الروح هو أمره تعالى وقوله: «كن» هو^(٢) نفس^(٣) أمره تعالى، الذي به يتكوّن الأشياء.

فسائر الموجودات خلقت وكانت من أمره، وأمره لا يكون من أمره^(٤)، وإلا، لزم^(٥) الدور أو التسلسل^(٦)، بل عالم أمره سبحانه ينشأ^(٧) من ذاته نشوء الضوء من الشمس والنداء من البحر.

وقال ابن بابويه أيضاً في كتاب «الاعتقادات»: «اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام أنّ فيهم خمسة أرواح: روح القدس، وروح الأيمان، وروح القوة، وروح الشهوة، وروح المدرّج. وفي المؤمنين أربعة أرواح. وفي الكافرين والبهايم ثلاثة أرواح. وأمّا قوله تعالى: ﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾^(٨) فإنّه خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل وإسرافيل^(٩)، كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع الملائكة، وهو من الملكوت^(١٠)» (انتهى كلامه).

وقد أخذ هذا الكلام من أحاديث أئمتنا المعصومين - صلوات الله عليهم أجمعين. والمراد من «روح القدس» الروح الأوّل الذي هو مع الله من غير مراجعة إلى ذاته، وهو المسمّى عند الحكماء بـ«العقل الفعال». ومن روح الإيمان، العقل المستفاد الذي صار عقلاً بالفعل بعد ما كان عقلاً بالقوّة. ومن روح القوّة، النفس الناطقة الإنسانية، وهي عقل هيولاني بالقوّة. ومن روح الشهوة، النفس الحيوانية التي شأنها الشهوة والغضب. ومن روح المدرّج،

(١) ط: قبل. (٢) مج ١، مس: فهو.

(٣) مج ٢: نفسي. (٤) مس: + لا يكون من أمره (مكرّر).

(٥) مس: - لزم.

(٦) مس: أو القسم (نسخه بدل: أو التسلسل).

(٧) مج ٢، مس: نشأ. (٨) سورة إسراء (١٧)، آية: ٨٥.

(٩) مج ١، مس: ٢ - إسرافيل.

(١٠) «الاعتقادات»، باب الاعتقاد في النفوس والأرواح، ص ٥٠.

الروح الطبيعي الذي هو مبدأ التنمية^(١) والتغذية. وهذه الأرواح الخمسة متعاقبة الحصول في الإنسان على التدريب.

فالإنسان ما دام في الرحم، ليس له^(٢) إلا النفس النباتية. ثم ينشأ له بعد الولادة النفس الحيوانية، أعني القوة الخيالية. ثم يحدث له في أوان البلوغ الحيواني والاشتداد^(٣) الصوري النفس الناطقة، وهو العقل العملي. وأما العقل بالفعل، فلا يحدث إلا في قليل من أفراد البشر، وهم العرفاء والمؤمنون حقاً بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأما روح القدس، فهو المخصوص بأولياء الله. وهذه الأرواح الخمسة أنوار^(٤) متفاوتة في شدة^(٥) النورية وضعفها، كلها موجودة بوجود واحد ذي^(٦) مراتب متدرجة الحصول فيمن وجدت له.

والذي يعضد ما ذكره صاحب «الاعتقادات» من طريق الرواية، ما نقل^(٧) عن كميل بن زياد أنه قال: «سألت مولانا أمير المؤمنين علياً - عليه ألف التحية والسلام^(٨) - فقلت: يا أمير المؤمنين! أريد أن تعرفني^(٩) نفسي قال يا كميل! وأي النفس^(١٠) تريد أن أعرفك؟ قلت: يا مولاي، وهل هي إلا نفس واحدة؟ قال: يا كميل، إنما هي أربعة:

النامية النباتية، والحسية الحيوانية، والناطقة القدسية، والكلية الإلهية. ولكل واحدة من هذه خمس قوى وخاصيتان.

فالنامية النباتية لها خمس قوى: جاذبة، وماسكة، وهاضمة، ودافعة، ومولدة^(١١). ولها خاصيتان: الزيادة والنقصان، وانبعائها من الكبد.

والحسية الحيوانية لها خمس قوى: سمع، وبصر، وشم، وذوق، ولمس. ولها خاصيتان: الشهوة^(١٢) والغضب، وانبعائها من القلب.

(٧) مس: لمن نقل.

(٨) مس: ١، ٢، مس: ٣.

(٩) مس: يعرفني.

(١٠) مس: ٢، مس: الأنفس/ مس: ١: نفس.

(١١) مس: ٢، مس: ومرتبة.

(١٢) مس: الرضا.

(١) مس: ١: التنجبة.

(٢) مس: ٢: ما له/ مس: - ليس.

(٣) مس: ١: والرشد.

(٤) مس: ١: - أنوار.

(٥) مس: ٢: في الشدة.

(٦) مس: وهي.

والناطقة القدسية لها خمس قوى: فكر، وذكر، وعلم، وحلم، ونباهة. وليس لها انبعاث، وهي أشبه الأشياء بالنفوس الملكية^(١)، ولها خاصيتان: التزاهة والحكمة.

والكلية الإلهية لها خمس قوى: بقاء في فناء، ونعيم في شقاء^(٢)، وعز في ذل، وغنى في فقر^(٣)، وصبر في بلاء، ولها خاصيتان: الرضا والتسليم. وهذه التي مبدؤها من^(٤) الله وإليه تعود. قال الله تعالى: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾^(٥). وقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾﴾^(٦) والعقل وسط الكل.

المشعر^(٧) الثالث: في حدوث العالم. العالم^(٨) بجميع ما فيه حادث زمني، إذ كل ما فيه مسبوق الوجود بعدم زمني، بمعنى أن لا هوية من الهويات الشخصية إلا وقد سبق^(٩) عدمها وجودها، ووجودها عدمها^(١٠) سبقاً زمنياً، وبالجمله لا شيء من الأجسام والجسمانيات المادية - فلكياً كان أو عنصرياً، نفساً كان أو بدنياً - إلا وهو^(١١) متجدد الهوية غير ثابت^(١٢) الوجود والشخصية، مع^(١٣) برهان لاح لنا من عند الله لأجل التدبر في آيات الله تعالى وكتابه العزيز، مثل^(١٤) قوله سبحانه: ﴿بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾^(١٥). وقوله: ﴿عَلَىٰ أَن تُبَدِّلَ أَشْأَلَكُمْ وَتُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^(١٦)، وقوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ

(١) مج ٢: المسكينة/ مس: الكمية.

(٢) مج ١: سقم في شفا/ مس: يفهم في شفاء.

(٣) مس: وفقر في غنى.

(٤) مج ١: إلى.

(٥) سورة حجر (١٥)، آية: ٢٩.

(٦) سورة فجر (٨٩)، آيتان: ٢٨ و ٢٩.

(٧) مج ١: - المشعر.

(٨) مج ١: - العالم.

(٩) مج ٢: + عليها.

(١٠) مج ١، ٢: - وجودها عدمها.

(١١) مج ١: وإلا هو.

(١٢) مس: غيرها بت (نسخه بدل: غير ثابت).

(١٣) مج ١، مس: - مع.

(١٤) مج ١: - مثل.

(١٥) سورة ق (٥٠)، آية: ١٥.

(١٦) سورة واقعه (٥٦)، آية: ٦١.

نَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ^(١)، وقوله تعالى: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ^(٢)﴾ وقوله تعالى: ﴿وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ^(٣)﴾، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ^(٤)﴾، وقوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ^(٥)﴾، وقوله تعالى: ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ^(٦)﴾، وقوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا^(٧)﴾ وكلّ أتوه فرداً^(٨).

ومبدأ هذا البرهان المشار إليه تارة من جهة تجدد الطبيعة، وهي صورة جوهرية سارية في الجسم، هي المبدأ القريب^(٩). بحركته^(١٠) الذاتية وسكونه ومنشأ آثاره. وما من جسم إلّا ويتقوم ذاته من هذا الجوهر الصوري الساري في جميع أجزائه، وهو أبداً في التحوّل والسيلان والتجدّد والانصرام والزوال والانهدام. فلا بقاء لها، ولا سبب لحدوثها وتجدها، لأنّ الذاتي غير معلّل بعلّة سوى علة الذات. والجاعل إذا جعلها، جعل ذاتها المتجدّدة. وأمّا تجدها، فليس بجعل جاعل وصنع فاعل. وبها يرتبط الحادث بالقديم، لأنّ وجودها بعينه هذا الوجود التدريجي، وبقائها عين حدوثها، وثباتها عين تغيّرها. فالصانع بوصف ثباته وبقائه أبدع هذا الكائن المتجدّد الذات والهويّة.

والذي جعله الحكماء واسطة لارتباط الحادث بالقديم، وهي الحركة، غير صالح^(١١). لذلك. فإنّ الحركة أمر عقلي إضافي عبارة عن خروج الشيء من القوّة إلى الفعل لا ما به يخرج منها إليه، وهو نحو^(١٢) من الوجود الحدوثي^(١٣) التدريجي، والزمان كميّة ذلك الخروج والتجدّد. فالحركة خروج هذا الجوهر من القوّة إلى الفعل تدريجاً، والزمان مقداره. وشيء منهما لا يصلح^(١٤) أن

(١) سورة نحل (١٦)، آية: ٨٨.	(٢) سورة إبراهيم (١٤)، آية: ١٩.
(٣) سورة زمر (٣٩)، آية: ٦٧.	(٤) سورة مريم (١٩)، آية: ٤٠.
(٥) سورة الرحمن (٥٥)، آيتان: ٢٦ و ٢٧.	(٦) سورة مريم (١٩)، آية: ٩٣.
(٧) مج ٢: وكلّهم آتية يوم القيامة فرداً/ مج ١: وكلّ أتوه يوم القيامة فرداً.	
(٨) مج ١: مبدأ هذه القريب.	(٩) مج ٢: لحركة.
(١٠) مج ٢، مس: غير صالحة.	(١١) ط: - نحو.
(١٢) مج ٢: والحدوث/ ط: + والحدوث.	(١٣) مج ١: ولا شيء منهما يصلح.

يكون واسطة في ارتباط الحادث بالقديم، وكذا الأعراض، لأنها تابعة في الثبات والتجدد لمحالها. فلم يبق إلا ما ذكرناه. وقد بسطنا القول المشبع لإثبات هذا^(١) المرام في سائر صحفنا بما لا مزيد عليه.

وتارة من جهة إثبات الغايات للطبائع، وأنها^(٢) تستدعي من جهة استكمالها الاذنية وحركاتها الجوهرية، أن يتبدل عليها هذا الوجود، ويزول عنها هذا الكون، وينقطع الحرث والنسل، وينهدم هذا البناء^(٣)، ويصعق^(٤) من في الأرض والسماء، وتخرب هذه الدار، وينقل هذا الأمر^(٥) إلى الواحد القهار.

قال أمير المؤمنين وإمام الموحدين عليه السلام في خطب «نهج البلاغة» مشيراً إلى دور العالم وزواله من جهة إثبات الغاية والرجوع إلى البداية.

كل شيء خاضع^(٦) له وكل شيء قائم به، عنى كل فقير، وعز^(٧) ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف.

من^(٨) تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره. ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات^(٩) فإليه منقلبه - ثم ساق الكلام إلى قوله عليه السلام في أحوال^(١٠) الإنسان ولوج الموت فيه على التدريج - فلم يزل الموت يبالغ في جسده، حتى خالط^(١١) سمعه، فصار بين أهله لا ينطق^(١٢) بلسانه، ولا يسمع بسمعه، يردّد طرفه^(١٣) في وجوههم، يرى حركات ألسنتهم، ولا يسمع رجع^(١٤) كلامهم. ثم ازدادا الموت التباطأ به. فقبض^(١٥) بصره، كما قبض سمعه، وخرجت الروح من جسده. فصار جيفة بين أهله، قد أوحشوا من جانبه، وتباعدوا من قربه. لا يسعد باكياً،

(١) مس: - هذا.	(٩) مس: - مات.
(٢) مج ٢: + ذاتها.	(١٠) مج ٢: في الأحوال.
(٣) مس: - البناء.	(١١) مأخذ: + لسانه.
(٤) مس: وتضيق.	(١٢) مس: لا ينطبق.
(٥) مج ١: - هذا/ مس: - هذا الأمر.	(١٣) مأخذ: + بالنظر.
(٦) مأخذ: خاشع.	(١٤) مج ١: يرجع.
(٧) مس: عن.	(١٥) مج ١: قبض.
(٨) مس: - من.	

ولا يجيب داعياً. ثم حملوه إلى محط^(١) في الأرض، وأسلموه فيه إلى عمله.
وانقطعوا عن زورته^(٢)، حتى إذا بلغ الكتاب أجله، والأمر مقاديره والحق
آخر الخلق بأوله، وجاء من أمر^(٣) الله ما يريده من تجديد خلقه.
أما^(٤) السماء وفطرها^(٥)، وأرجّ الأرض وأرجفها وقلع الجبال ونسفها^(٦).
ودكّ بعضها بعضاً من هيبة جلاله^(٧) وخوف^(٨) سطوته، وأخرج من فيها
فجدّهم بعد إخلاقهم^(٩)، وجمعهم بعد تفريقهم. ثم ميزهم لما يريد^(١٠). من
مساءلتهم عن خفايا^(١١) الأعمال خبايا الأفعال، وجعلهم فريقين^(١٢): أنعم على
هؤلاء، وانتقم من هؤلاء. فأما أهل الطاعة^(١٣)، فأثابهم بجواره^(١٤)، وخلّدهم
في داره، حيث لا يظعن النزال، ولا يتغيّر بهم الحال، ولا تنوبهم^(١٥) الأفزع،
ولا تنالهم الأسقام، ولا يعرض لهم الأخطار ولا تُشخصهم الأسفار، وأما^(١٦)
أهل المعصية، فأنزلهم شرّ دار، وغلّ الأيدي إلى الأعناق، وقرن النواصي
بالأقدام، وألبسهم سراويل القطران ومقطعات النيران^(١٧).

* * *

(١) مأخذ: مخط.	(٢) مس: زورته.
(٣) مج ٢، مس: - أمر.	(٤) مس، مأخذ: أماد.
(٥) ط، مج ١، مس: وفطرها.	(٦) مس: ونسقاها/ ط: ونفسها.
(٧) مأخذ: جلالته.	(٨) مس، مأخذ: محوف/ ط: بخوف.
(٩) مأخذ: أخلاقهم.	(١٠) ط: يريده.
(١١) مج ١، مج ٢، مس: - خفايا.	(١٢) مج ١: فرقتين.
(١٣) مأخذ: طاعته.	(١٤) مج ١: بجوارهم.
(١٥) ط: ولا تلهو بهم/ مج ٢: ولا يتوهم.	(١٦) ط، مس، مج ١: فأما.
(١٧) نهج البلاغة، خطبة ١٠٩، ص ١٠٢ - ١٠٦.	

خاتمة الرسالة^(١)

اعلم أنَّ الطرق إلى الله تعالى كثيرة، لأنَّه ذو فضائل وجهات غير عديدة، ﴿وَلِكُلِّ وِجْهٌ هُوَ مُوَلِّيًا﴾^(٢)، لكن بعضها أنور وأشرف وأحكم، وأسد^(٣) البراهين وأوثقها وأشرفها إليه وإلى صفاته وأفعاله هو الذي لا يكون الواسط^(٤) في البرهان غيره. فيكون الطريق إلى البغية من^(٥) البغية، لأنَّه البرهان على كل شيء. وهذه سبيل جميع الأنبياء والصديقين - سلام الله عليهم أجمعين - ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾^(٦)، ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾^(٧) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى^(٨) ﴿١٩﴾^(٧).

فهؤلاء هم الذين يستشهدون^(٩) به تعالى عليه ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾^(٩). ثم يستشهدون^(١٠) بذاته تعالى على صفاته، وبصفاته على أفعاله وآثاره واحداً^(١١) بعد واحد.

وغير هؤلاء يتوسلون في السلوك إلى معرفته تعالى وصفاته بواسطة أمر آخر غيره، كجمهور الفلاسفة بالإمكان، والطبيعيين بالحركة للجسم، والمتكلمين بالحدوث للخلق، أو غير ذلك. وهي أيضاً دلائل وشواهد، لكن هذا المنهاج أحكم وأشرف. وقد أشير في الكتاب^(١٢) الإلهي إلى تلك الطرق^(١٣) بقوله

(١) مج ١، مج ٢: - الرسالة.

(٢) سورة بقره (٢)، آية: ١٤٨.

(٣) ط: أشد.

(٤) مس: الواسطه.

(٥) مج ١: - من.

(٦) سورة يوسف (١٢)، آية: ١٠٨.

(٧) سورة أعلى (٨٧)، آيتان: ١٨ و ١٩.

(٨) مج ١: + من.

(٩) سورة آل عمران (٣)، آية: ١٨.

(١٠) مس: يشهدون.

(١١) مج ٢: واحد.

(١٢) مج ٢: في كتاب.

(١٣) مج ٢: الطرائق/ مس: الطريق.

تعالى: ﴿سَتُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾^(١). وإلى هذه أشار بقوله: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(٢).

فالربانيون ينظرون إلى حقيقة الوجود أولاً، ويحققونها ويعلمون أنها أصل^(٣) كل شيء وأنها واجب الوجود بحسب الحقيقة. وأما الإمكان والحاجة والمعلولية، فإنما تلحق الوجود لا لأجل حقيقته، بل لأجل نقائص^(٤) وأعدام خارجة عن أصل حقيقته. ثم بالنظر فيما يلزم الوجوب والإمكان، والغنى والحاجة، يصلون إلى توحيد صفاته، ومن صفاته إلى كيفية أفعاله^(٥) وآثاره.

وقد مرّ فيما أسلفنا من البرهان ما بزغ به نور الحق من^(٦) أفق البيان، وطلعت شمس^(٧) الحقيقة من مطلع العرفان^(٨)، من أن الوجود - كما مرّ - حقيقة بسيطة، لا جنس لها ولا فصل لها، ولا حدّ لها، ولا معرفّ لها، ولا برهان عليه، وليس الاختلاف بين آحادها وأعدادها إلّا بالكمال والنقص، والتقدّم والتأخّر، والغنى والحاجة، أو بأمور عارضة كما في أفراد ماهية واحدة. غاية كمالها هي صرف الوجود الذي لا أتمّ منه، وهي حقيقة الواجبية البسيطة المقتضية للكمال الأتمّ، والجلال الأرفع، وعدم التناهي في الشدة، إذ كلّ مرتبة دون تلك المرتبة في الشدة ليست هي صرف الوجود، بل مع قصور ونقص.

وقصور الوجود ليس من حقيقة الوجود، ولا من لوازمه، لأنّه عدم. والعدم سلب أصل الوجود أو سلب كماله، والأوّل تعالى لا يجامعه^(٩)، وهو ظاهر، فالقصور لاحق لا لأصل الوجود بل^(١٠) لوقوعه في مرتبة ثانية وما بعدها.

(٦) مج ١: عن.

(٧) مج ٢: الشمس.

(٨) مج ١: عن مطلع البيان.

(٩) مس: يجامع.

(١٠) مس: - بل.

(١) سورة فصلت (٤١)، آية: ٥٣.

(٢) إيمان.

(٣) مج ١: + على.

(٤) مج ١: الحقيقة بل لنقائص.

(٥) ط: أحواله.

فالقصورات والأعدام إنّما طرأت للثنائي من حيث ثانويّتها وتأخرها. فالأوّل على كماله الأتمّ الذي لا نهاية له.

والعدم والافتقار إنّما ينشآن عن^(١) الإفاضة الجعل ضرورة أنّ المجعول لا يساوي الجاعل، والفيض لا يساوي الفيّاض في مرتبة^(٢) الوجود. فهويّات الثنائي متعلّقة على ترتيبها بالأوّل، فتتجبر قصوراتها بتمامه وافتقارها بغنائه. وكلّ ما هو أكثر فتأخراً عنه، فهو أكثر قصوراً وعدمًا.

فأوّل^(٣) الصوادر عنه تعالى^(٤) يجب أن يكون أجلّ الموجودات بعده، وهو الوجود الإبداعي الذي^(٥) لا إمكان له إلّا ما صار محتجّباً بالوجوب الأوّل، وهو عالم الأمر الإلهي. ولا يسع فيه إلّا الأرواح القادسة^(٦) على تفاوتها في القرب من الذات الأحديّة، لأنّها بمنزلة الأضواء الإلهية. والعبارة عن جملتها روح القدس، لأنّها كشخص واحد. وهي ليست من العالم، ولا واقعة تحت قول «كن»^(٧) لأنّها نفس الأمر والقول.

وبعدها مرتبة النفوس على درجاتها. ثمّ الطبائع والصور على مراتبها. ثمّ بسائط الأجسام واحداً^(٨) بعد واحد إلى المادّة الأخيرة، التي^(٩) شأنها القبول والاستعداد، وهي النهاية في الخسّة والظلمة.

ثمّ يترقى الوجود منها بالتلطيف والتكميل راجعاً إلى ما نزل منه، عائداً^(١٠) إلى ما^(١١) بدأ منه^(١٢)، بتهييج^(١٣) المواد وتحريك^(١٤) الأجساد^(١٥)، وإحداث الحرارة المهيّجة السماوية في الأسطقسات من تدوير^(١٦) النيرات الموجبة لنشء

-
(١) مج ٢: من.	(٩) مس: إلى.
(٢) مج ١: رتبة.	(١٠) مج ١: عائداً.
(٣) مج ١: فالأوّل.	(١١) مس: - ما.
(٤) مج ٢: - تعالى.	(١٢) مج ١: - منه.
(٥) مس: - الذي.	(١٣) مج ٢، ط: بتهييج.
(٦) مج ١، مج ٢: القادسيّة.	(١٤) مج ٢: بتحريك.
(٧) سورة بقره (٢)، آية: ١١٧.	(١٥) مج ١: الأجسام.
(٨) مج ٢، مس: واحد.	(١٦) مج ٢، مس: تدوير.

النبات^(١) بعد الجماد وسياقة^(٢) المركبات إلى درجة قبول الحياة وتشويق النفوس إلى أن تبلغ إلى^(٣) درجة العقل المستفاد الراجعة إلى الله الجواد.

فانظر إلى حكمة المبدع البديع: كيف أبدع الأشياء وأنشأ الأكوان من الأشرف فالأشرف^(٤). فأبدع أولاً أنواراً^(٥) قدسية وعقولاً فعالة، تجلّى لها^(٦) وألقى فيها مثاله. فأظهر منها أفعاله، واخترع بتوسطها أجساماً كريمة^(٧) صافية نيرة، ذوات نفوس حيوانية، دائمة الحركات^(٨) تقرباً إلى الله^(٩) وعبودية^(١٠) له. وحملها في سفينة ﴿ذَاتِ الْوَجِّ وَدُسْرِ﴾^(١١) جارية في بحر القضاء والقدر ﴿إِسْمِ اللَّهِ بِحَبْرِهَا وَمُرْسَلَهَا﴾^(١٢)، ﴿إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا﴾^(١٣).

وجعلها مختلفة في الحركات. ونسب أضواء النيرات المعدة لنشء^(١٤) الكائنات. ثم خلق هولى العناصر التي هي أحسن الممكنات، وهي نهاية تدبير الأمر، فإنه يدبّر الأمر من السماء إلى الأرض. ثم يعرج إليه بتكوين الجماد^(١٥) من تعديل العناصر والأركان، ثم النبات من صفوتها^(١٦). ثم الحيوان. ثم الإنسان وإذا استكمل بالعلم والكمال، بلغ إلى درجة العقل الفعال. فيه ووقف ترتيب^(١٧) الخير والجود، واتصل بأوله آخر دائرة الوجود^(١٨). وأنه مفيض الخير والجود^(١٩).

(١) مس: النباتات.	(٢) مج ١: سياق.
(٣) مج ٢، مس: - إلى.	(٤) مج ١: إلى الأشرف.
(٥) مج ١، مج ٢: نوار.	(٦) ط، مج ١: بها.
(٧) مج ١: بتوسطها كريمة.	(٨) مج ١: بالحركات.
(٩) مج ١: وعبوديته.	(١٠) مج ١: وعبوديته.
(١١) سورة قمر (٥٤)، آية: ١٣.	(١٢) سورة هود (١١)، آية: ٤١.
(١٣) سورة نازعات (٧٩)، آية: ٤٤.	(١٤) مس: لنشق.
(١٥) مس: الجمار.	(١٦) مج ١، مج ٢، مس: صفوها.
(١٧) ط: تدبير.	(١٨) مج ١: الجود.
(١٩) ط: تم بعون الملك الودود الذي هو مفيض الخير والجود/ مج ٢: + وأنه مفيض الخير تمت الرسالة الشريفة بعون الله الملك الفياض. عوالم سبعة: طبيعة، مثال، قلب، نفس، عقل، سر، خفي الله... / مس: وتمت الرسالة الشريفة الجليلة العظيمة القليلة الكبيرة بعون الله تعالى وحسن توفيقه في شهر جمادي الثاني من شهور ١٠٧٠.	

الفهارس العامة

فهرست الأحاديث الشريفة

- ٤٩٧ أبيت عند ربّي يطعمني ويسقيني
- ٤٨٤ أرحنا يا بلال
- ٤٨٧ أطفأ نورك ناري
- ٤٩٩ اطلبوا العلم ولو بالصّين فإنّ طلب العلم فريضة على كلّ مسلم
- ٣٥٦ أعوذ بكلمات الله التامّات كلّها
- ٣٥٩ أقول لكم الحقّ إنّّه لا يصعد إلى السماء، إلّا ما نزل منها
- ٥٢٧ إنّ الله تعالى خلق الخلق في ظلمة ثمّ رشّ عليهم من نوره
- ٣٥٩ إنّ أوّل ما أبدع الله تعالى هي النفوس المقدّسة المطهّرة
- ٣٥٩ إنّ روح المؤمن لأشدّ اتّصالاً بروح الله
- ٥٠٨ إنّما يبعث الناس على نيّاتهم
- ٣٥٩ أوّل ما خلق الله العقل ٣٩٨
- ٤٩٣، ٥٢٠ الدّنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر
- ٣٥٨ سمعت أبا عبد الله الإمام الجعفر الصادق (ع) يقول: «يسألونك عن الروح»
- ٣٦٠ سمعت رسول الله (ص) لمّا أسري به إلى السماء السابعة
- ٤٨٤ كلّ ما ميّز تموه بأوهامكم في أدقّ معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم
- ٣٦٥ - ٣٦٦ كلّ شيء خاضع له وكلّ شيء قائم به
- ٥٤٢ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
- لا تسبّوا الرّيح فإنّها مأمورة ولا تسبّوا الجبال ولا الساعات ولا الأيّام ولا الليالي
- ٥٢٥ فتأنموا وترجع عليكم
- ٤٨٤، ٤٧٦ ما عرفناك حقّ معرفتك
- ٥١٩ الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا

فهرست الأعلام

(ج)	(ا)
جبرئيل : ٤٨٨ ، ٤٧٨ ، ٤٠٢	أبا عبدالله الإمام جعفر الصادق : ٣٩٩
جنيد : ٥٠٠ ، ٤٦١	إبراهيم : ٤٨٧ ، ٤٨٦
(د)	ابليس : ٤٦٣ ، ٤٦٥ ، ٤٧٢ ، ٤٧٥ ، ٤٨٥
دجال : ٤٧٧	٤٨٧ ، ٤٨٨ ، ٥٢٠ ، ٥٣٢ ، ٥٣٤
(ر)	أبو الحسن الأشعري : ٣٩٤
رسول الله : ٤٠٠ ، ٥٢٦	أبو سفيان : ٤٨٧
(س)	أبي عبدالله : ٤٠٠
سعد بن جبير : ٤٠١	أحمد مرسل : ٤٨٣
سليمان : ٤٨٣ ، ٥٢٦ ، ٥٨٥	آدم : ٤٦٠ ، ٤٧٦ ، ٤٧٧ ، ٤٩١ ، ٤٩٩
السيد الشريف : ٣٥٦	٥١٦ ، ٥٢٠ ، ٥٣٤
السيد المدقق : ٣٧٤	أرسطو : ٥٣٦
(ش)	إسرافيل : ٤٠٢ ، ٥١٩
الشيخ (ابن سينا) : ٣٧٠	أفلاطن : ٥٣٦ ، ٥٤٦
الشيخ الرئيس : ٣٧٢ ، ٣٥٥	أمير المؤمنين : ٤٠٣ ، ٤٠٦
الشيخ المفيد : ٤٠٠	(ب)
الشيخ المقتول : ٣٧٤	بايزيد : ٥٠٠
شيطان : ٤٥٣ ، ٤٥٩ ، ٤٦٤ ، ٤٧١	بلعم باعور : ٤٩٢
٥٣٤ ، ٥٢٠ ، ٤٨٧ ، ٤٨٦ ، ٤٧٧	بهمنيار : ٣٤٧
	بو علي مينا : ٤٧٧

(ص)

صدر الدين شيرازي: ٣٢٩

(ع)

عزرائيل: ٤٧٠، ٤٩٣، ٥١٣

عطار: ٤٩٣

العلامة الدواني: ٣٧٤

علي بن أبي طالب: ٤٠٠

عيسى بن مريم: ٣٩٩

عيسى: ٤٧٧، ٤٩٩، ٥١١

(ف)

فرعون: ٤٧٧

(ك)

كميل: ٤٠٣

(م)

محمد (پيامبر اسلام): ٣٩٩

محمد: ٥١٧

محمد بن علي بن بابويه: ٣٩٩

مرتضى: ٥٢٨

مصطفى: ٤٨٣، ٤٨٧، ٤٩٩، ٥٠١

٥١١، ٥٢٨

منصور: ٥٠٠

موسى: ٤٧٧

مولوي: ٤٥٤، ٤٦٢

ميكايل: ٣٩٩، ٤٠٢

(ن)

نمرود: ٤٨٧، ٤٨٨

(هـ)

هشام بن سالم: ٣٩٩

(ي)

يعقوب بن يزيد: ٣٩٩

يوسف: ٤٨٨

فهرست الكتب

(ا)	الاعتقادات : ٣٥٩ ، ٣٦١
(ب)	بصائر الدرجات : ٣٥٨
(ت)	التحصيل : ٣١٤ التعليقات : ٣٢١ ، ٣٣٤ ، ٣٣٥ التوحيد : ٣٥٩
(ج)	حواشي المطالع : ٣٢١
(ش)	الشفاء (الهيئات) : ٣٢١
(م)	المباحثات : ٣٦٦
(ن)	نهج البلاغة : ٣٦٥ نواذر الحكمة : ٣٥٩

فهرست المذاهب والملل

(ص)	(ل)
الصوفيّة: ٣٥٨ ، ٣٣٦	الأشاعرة: ٣٥٦ ، ٣٥٤
(ط)	الإشراقيين: ٣٥٨
الطبيعيّين: ٣٦٨	الأنبياء والصديقين: ٣٦٨
(ع)	(ج)
العارفون: ٣٤٠	جمهور الحكماء: ٣٥٨
(ف)	(ح)
الفلاسفة: ٣٦٨	الحكماء: ٣٦٤ ، ٣١٦
(ك)	الحواريّين: ٣٥٩
الكافرين: ٣٦١	(د)
(م)	الدهريّة والطباعيّة: ٣٥٨
المتكلّمين: ٣٦٨ ، ٣٥٨	(ر)
المشائين: ٣٣٧ ، ٣٣٦ ، ٣١٤	الراسخيون في العلم: ٣٥٦ ، ٣٥٤
المعتزلة: ٣٥٨ ، ٣٥٤	الربانيون: ٣٦٩
	الرواقيين: ٣٣٧

فهرس المصطلحات

(ت)	(I)
تجريد الماهية عن الوجود: ٣٣١، ٣٣٢	اتصاف عقلي وعروض تحليلي: ٣١٦
تحقيق الوجود عيناً: ٣١٠	ارتفاع النقيضين: ٣٣٠
التحليل الذهني: ٣٢٩	الأرواح القاسية: ٣٧٠
التحليل العقلي: ٣٢٩	الأسطقسات: ٣٧٠
تخصص أفراد الوجود: ٣٣٣	الاشتداد الكيفي: ٣١٧
التخيلات الصوفية: ٣٠٠، ٣٠٢	إشراق حكيم: ٣٢٨
التسلسل: ٣٢٢، ٣٢٤، ٣٢٩	الاعتبار العقلي: ٣٢٦
التشكيك: ٣٤٣	الأعراض العامة: ٣٢٥
التقدم والتأخر: ٣١٩	الأعيان: ٣٣٦
التقليدات العامية: ٣٠٠، ٣٠٢	الأمور العامة: ٣١٢
التمام والنقص: ٣١٩	إنية الوجود: ٣٠٦
(ج)	(ب)
الجاعل: ٣٣٨، ٣٣٩	بالنسخير: ٣٥٨
الجاعلية والمجعولية: ٣٤٠	بالرضا: ٣٥٨
جعل بسيط: ٣٣٨	بالطبع: ٣٥٨
الجعل والإفاضة: ٣٤٤	بالعناية: ٣٥٨
الجواهر المفارقة: ٣٤٢	بالفسر: ٣٥٨
الجوهر: ٣٢٤، ٣٢٥	بالقصد: ٣٩٨
الجوهرية: ٣٠٧	بسيط الحقيقة: ٣٤٧
(ح)	

(ش)
شمول حقيقة الوجود: ٣٠٨

(ص)
الصنع والإبداع: ٣٥٨
الصور العقلية: ٣٥١
صورة إدراكية: ٣٥١

(ض)
ضرورة أزلية: ٣١٠، ٣١٩

(ع)
عارض الماهية: ٣١٥
عالم الأمر: ٣٥٦
عرض: ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٨
العرضية: ٣٠٧

عقال هيولاني: ٣٦١
العقل بالفعل: ٣٦١، ٣٦٢
العقول القادسة: ٣٦٠، ٤٠١
العلاقة الذاتية: ٣٤٧، ٣٨٦
العملي: ٣٦٢
العوارض التحليلية: ٣٢٢
عيني: ٣٠٦
العينية: ٣١٢

(ف)
فاعل بالتجلي: ٣٥٨
الفعال: ٣٦١، ٣٧١
الفلسفة البحثية: ٣٠٠

حدوث العالم: ٣٦٢

الحساس: ٣٥٢

حضور إشراقي: ٣٢٤

الحق المخلوق به: ٣٠٨

الحقيقية: ٣٤٣

الحمل الأولي الذاتي: ٣١٣

الحمل الذاتي: ٣٢٨

الحمل الصناعي: ٣٣٩

حمل متعارف: ٣١١

حملاً أولياً: ٣١١

حملاً متعارفاً: ٣١١

(خ)

الخلف: ٣٢٩

الخلق: ٣٥٦

(د)

الدور والتسلسل: ٣٢٤، ٣٣٠، ٣٣٩

(ذ)

الذاتي: ٣٢٨، ٣٢٩

ذاتية: ٣١٠، ٣١٩

(ر)

روح الإيمان: ٣٦١

روح الشهوة: ٣٦١

الروح الطبيعي: ٣٦٢

روح القدس: ٣٦١، ٣٦٢

روح المدرج: ٣٦١

(ق)

القاعدة الفرعية: ٣٢٨

القضاء والقدر: ٣٧١، ٣٠٢

القضايا الذهنية: ٣٣١

القلم: ٣٥٨

القوة: ٣٦١

(ك)

كل ممكن زوج تركيبى: ٣١١

الكلام قرآن وفرقان: ٣٥٦

كلى طبيعى: ٣٣٣

كون مصدرى: ٣٢٧

الكيف: ٣٢٤، ٣٢٥

(م)

«ما» الشارحة ٣٤٣

الماهيات الكلية: ٣٠٦

الماهية بالوجود: ٣٢٧، ٣٢٩

الماهية: ٣١٢

المبدأ والغاية: ٣٤٨

المبدع: ٣٤٤

المبدع: ٣٧٠

المثل النورية: ٣٠٢

المجحول بالذات: ٣٧٠

المجمولة: ٣٤٥

المستفاد: ٣٦١، ٣٧١

المشتق: ٣٢١، ٣٢٨

المضاف: ٣٤٢

المعقولات الثانية: ٣٠٧

المغالطات السفسطية: ٣٠٢

المفهومات الذهنية: ٣١٢

المقدار التعليمى: ٣١٩

المقولات: ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٤٢

المنبسط: ٣٤٠

(ن)

الناطقة الإنسانية: ٣٦٢، ٤٠٢

النباتية: ٣٦٢

النفس الحيوانية: ٣٦٢

النفس الرحمانى: ٣٠٨، ٣٣٥

نور الأنوار: ٣٤٩

(هـ)

الهويات الوجودية: ٣١٢

هيولى العناصر: ٣٧١

(و)

واجب الوجود: ٣٤٩

الواحد القيوم: ٣٥٣

واللوح: ٣٠٢

والنفوس: ٣٤٠

الوجود القيومى: ٣٥٢

وجود ذهنى: ٣٠٧

الوجود: ٣١٥

الوجودات الإمكانية: ٣١٩

الوحدة غير العددية والنوعية والحسية:

٣٥٦

فهرست مصادر التحقيق

قرآن كريم

- نهج البلاغة، تحقيق صبحي صالح، بيروت، ١٣٧٨ هـ.ق.
- ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات مبارك بن محمد بن جزري
- النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر أحمد الراوي ومحمود محمد الطناحي. دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ٢٠٠٤.
- ابن بابويه، محمد بن علي القمي
- التوحيد، تحقيق سيد هاشم حسيني تهراني، انتشارات جامعه مدرسين قم، ١٣٩٨ هـ.ق.
- ابن حنبل، أحمد بن حنبل
- المسند، دار صادر، بيروت، ١٣٨٩ هـ.ق.
- ابن سينا، حسين بن عبدالله (شيخ الرئيس)
- الشفاء (الإلهيات)، انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشي نجفی، قم، ١٤٠٤ هـ.ق.
- التعليقات، تحقيق وتصحيح عبد الرحمن بدوي، قم، مكتب الإعلام الإسلامي في الحوزة العلمية، بيروت، لبنان ١٤٠٤ هـ.ق.
- المباحثات، انتشارات بيدار، الطبعة الأولى، قم، ١٣٧١ هـ.ش.
- الأصبهاني، أبو نعيم
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، بيروت، دار الكتاب العربي، ١٣٨٧ هـ.ق.

- ابن عربي، أبو عبدالله محي الدين محمد بن علي
- الفتوحات المكية، دار صادر، بيروت، بی تا.
- الفتوحات المكية، تحقق عثمان يحيى، ۱۳۹۷ هـ.ق.
- فصوص الحکم، تعليق أبو العلاء عفيفي، انتشارات الزهراء، ۱۳۶۶ هـ.ش.

أفلوطين

- أثولوجيا (أفلوطين عند العرب)، تحقيق وتصحيح، ومقدمه عبد الرحمن بدوي، انتشارات بيدار، قم، ۱۴۱۳ هـ.ق.

پادشاه، محمد علي

- فرهنگ آند راج، به کوشش محمد دبیر سیاتی، انتشارات کتابخانه خیام، تهران.

بهمیار بن مرزبان، أبو الحسن

- التحصيل، تصحيح وتحقيق مرتضى مطهری، انتشارات دانشگاه تهران (منشورات جامعة طهران)، چاپ دوم [الطبعة الثانية]، تهران، ۱۳۷۵ هـ.ش.

الفتازاني، سعد الدين

- شرح تعرف، ناشر ملا محمد خراساني، چاپ سنگي [طبعة حجرية]، تهران، ۱۲۶۲ هـ.ق.

جبران مسعود

- فرهنگ الرائد، ترجمه رضا انزایی نژاد، مشهد، آستان قدس رضوی.

حصري، إبراهيم بن علي

- زهر الآداب، بيروت، دار الجبل.

دهخدا، علي أكبر

- لغتنامه، دانشگاه تهران، سازمان لغت نامه، تهران، ۱۳۴۱ هـ.ش.

رازي، قطب الدين

- لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار، انتشارات كتيبي نجفی، قم، بی تا.

الرازي، نجم الدين (دابه) أبو بكر عبدالله بن محمد

- مرصاد العباد، تصحيح وتحقيق دکتر محمد امين رياحي، شرکت انتشارات علمي وفرهنگي، تهران، ۱۳۷۱ هـ.ش.

الرضي، سيد شريف

- نهج البلاغة، تصحيح شيخ محمد عبده، الطبعة الرحمانية، مصر.

صدر المتألهين، صدر الدين محمد بن إبراهيم شیرازی (ملا صدرا)

- الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربعة، ج ۱، انتشارات بنياد حکمت إسلامی صدرا، چاپ أول، تهران، ۱۳۸۳ هـ.ش.

- الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلية الأربعة، ج ۹، انتشارات بنياد حکمت إسلامی صدرا، چاپ [الطبعة] اول، ۲۰۰۴.

- الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية، انتشارات بنياد حکمت إسلامی صدرا، چاپ أول، تهران، ۱۳۸۲ هـ.ش.

- الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية، تصحيح، تحقيق ومقدمه دکتر سيد مصطفى محقق داماد، انتشارات بنياد حکمت إسلامی صدرا، چاپ اول، ۲۰۰۴.

سبحاني، جعفر

- مصطلحات فلسفي صدر الدين شیرازی، نهضت زنان مسلمان، تهران.

سمعاني، أحمد بن منصور

- روح الأرواح، تهران، زرین نگارستان كتاب.

السنائي الغزنوي، أبو المجد مجدود بن آدم

- حديقة الحقيقة، تصحيح محمد تقی مدرسي رضوي، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ هـ.ش.

- سيوطي، جلال الدين عبدالرحمان
- الجامع الصغير، دار الكتاب العلمية، چاپ عكسي از چاپ مصر ١٣٧٢ هـ.ق.
- شهابي، محمود
- شرح شهاب الأخبار (فارسي)، چاپ دانشگاه تهران [طبعة جامعة طهران].
- شيرازي، صدر الدين محمد
- تفسير القرآن الكريم، آية النور، ج ٥، انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدر، چاپ اول، تابستان ١٣٨٩.
- الصدوق، محمد بن علي بن بابويه القمي
- الاعتقادات، چاپ سنگي [طبعة حجرية]، قم، ١٤١٣ هـ.ق.
- غزالي: أبو حامد محمد بن محمد
- إحياء علوم الدين، دار الهادي، بيروت، ١٤١٢ هـ.ق.
- إحياء علوم الدين، طبعة بيروت، دار المعرفة.
- فروزانفر، بديع الزمان
- أحاديث مشوي، چاپ طهران، ١٣٤٧ هـ.ش.
- أحاديث مشوي، تهران، أمير كبير، ١٣٦١ هـ.ش.
- فيض كاشاني، محمد بن مرتضى
- الوافي، مكتبة الإمام أمير المؤمنين، أصفهان، ١٤٠٦ هـ.ق.
- الكليني، أبو جعفر محمد بن يعقوب
- الكافي، تحقيق علي أكبر غفاري، چاپ سوم [الطبعة الثالثة]، تهران، ١٣٦١ هـ.ش.
- اللاهبجي، شمس الدين محمد
- مفاتيح الإعجاز في شرح گلشن راز، انتشارات زوار، چاپ هشتم [الطبعة الثامنة]، شتاء، ٢٠٠٩.

المبيدي، أبو الفضل رشيد الدين

- كشف الأسرار وعدة الأبرار (تفسير خواجه عبدالله الأنصاري)، تحقيق علي اصغر حكمت، انتشارات امير كبير، تهران، ١٣٦١ جاپ مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني (ره). جاپ دوم [الطبعة الثانية]، هـ. ق.

المجلسي، العلامة محمد باقر

- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، انتشارات دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة، بيروت، لبنان، ١٤٠٣ هـ. ق.
- بحار الأنوار، بيروت، مؤسسة الوفاء.
- بحار الأنوار، دار الكتب الإسلامية، تهران، ١٣٧٦ هـ. ش.

معين، محمد

- فرهنگ معين، جاپ بيست وششم، انتشارات أمير كبير، تهران.

مستملی بخاری

- شرح تعرف، تصحيح محمد روشن، نشر أساطير، ١٣٦٣ هـ. ش.

مناوی، عبدالرؤف بن تاج العارفين

- كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية.

نیشابوری، أبو الحسين مسلم بن حجاج قشیری

- صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية ١٣٧٤ هـ. ق.

نیشابوری، فريد الدين عطار

- منطق الطير، تحقيق وتصحيح محمد جواد مشكور، كتابفروشی تهران، تبریز، ١٣٤١ هـ. ش.

واعظ الكاشفي، كمال الدين حسيني

- الرسالة العلية في الأحاديث النبوية، تصحيح وتعليق سيد جلال الدين حسيني ارموي (محدث)، انتشارات علمي وفرهنگي، ١٣٦٢ هـ. ش.

المحتويات

الحكمة الشرعية

- ٧ ..... مقدمة على الحكمة العرشية
- ٧ ..... مظهر فلسفة صدر المتألهين الكلامية

الحكمة الشرعية

- ٣٩ ..... [المقدمة]

المشرق الأول

في العلم بالله وصفاته وأسمائه وآياته (وفيه قواعد)

- ٤٥ ..... [١] قاعدة لدنيّة، في تقسيم الموجود وإثبات أوّل الوجود
- ٤٨ ..... [٢] قاعدة عرشية، [في بسط الحقيقة...]
- ٥٠ ..... [٣] قاعدة مشرقيّة، [في توحيده تعالى]
- ٥١ ..... وهم وإزاحة
- ٥٣ ..... [٤] قاعدة، [في أنّ صفاته تعالى عين ذاته]
- ٥٤ ..... [٥] قاعدة مشرقيّة، [في أنّ علمه تعالى حقيقة واحدة]
- ٥٦ ..... [٦] قاعدة، [في أنّ علمه ليس صوراً مرسمة]
- ٥٩ ..... [٧] قاعدة، في كلامه تعالى
- ٦١ ..... [٨] قاعدة مشرقيّة، [في أنّ كلّ كلام كتاب من وجه...]
- ٦٢ ..... [٩] قاعدة عرشية، [في أنّ كلّ معقول فهو عاقل]
- ٦٦ ..... [١٠] قاعدة، في أسمائه تعالى

- ٦٨ ..... [١١] قاعدة، [في نحو فاعليّة كلّ فاعل...]
- ٦٩ ..... [١٢] قاعدة مشرقيّة، في حدوث العالم
- ٧٤ ..... [١٣] قاعدة، [في الفاعل المباشر للتحريك]
- ٧٥ ..... تفرّيع
- ٧٧ ..... توضيح إكمالي

المشرق الثاني في علم المعاد (وفيه إشراقات) الإشراف الأوّل في معرفة النّفس (وفيه قواعد)

- ٨٣ ..... [١] قاعدة، [أهميّة معرفة النّفس]
- ٨٤ ..... [٢] قاعدة، [في أنّ للنفس الإنسانية مقامات]
- ٨٦ ..... [٣] قاعدة، [في نشوء قوى النّفسانيّة]
- ٨٨ ..... [٤] قاعدة، [للنفس في ذاتها حواس خمسة]
- ٨٩ ..... [٥] قاعدة، [في حقيقة الإبصار]
- ٩١ ..... [٦] قاعدة، [في تجرد القوّة الخيالية]
- ٩٣ ..... [٧] قاعدة، [في نفسيّة النّفس]
- ٩٤ ..... [٨] قاعدة، [في سبق كينونة النفس على البدن]
- ٩٦ ..... [٩] قاعدة، [في إثبات الإنسان النّفساني والحيوان البرزخيّ]
- ٩٩ ..... [١٠] قاعدة، [في أنّ أفراد البشر متفكّة النوع]
- ١٠٣ ..... [١١] قاعدة، [في قلّة عدد النّفوس الخارجة من القوّة إلى الفعل]

الإشراق الثاني في حقيقة المعاد وكيفيّة حشر الأجساد

- ١٠٩ ..... [١] قاعدة، في أصول تكشف الحجاب عن كيفيّة حشر الأجساد
- ١١٦ ..... [٢] قاعدة، [في المعاد الجسماني]
- ..... [٣] قاعدة، في وجوه الفرق بين الأجساد والأبدان الدّنياويّة والأخرويّة في
- ١٢٠ ..... نحو الوجود الجسماني

[٤] قاعدة، في دفع شبه الجاحدين للمعاد والمنكرين لحشر الأجساد وهي
إشكالات ١٢٢

[٥] قاعدة، في الأمر الباقي من أجزاء الإنسان والإشارة إلى عذاب القبر

الإشراق الثالث

في أحوال تعرض في الآخرة (وفيه قواعد)

[١] قاعدة، في أن الموت حق ١٣٥

[٢] قاعدة، في الحشر ١٣٦

[٣] قاعدة، في التَّفَخُّتَيْن ١٣٩

[٤] قاعدة، في الْقِيَامَتَيْن: الصَّغْرَى والكبرى ١٤١

[٥] قاعدة، في أرض المحشر ١٤٤

[٦] قاعدة، في أن الصَّراط حق ١٤٥

بصيرة كَشْفِيَّة ١٤٨

[٧] قاعدة، في نشر الكتب والصَّحَائِف ١٤٩

[٨] قاعدة، في كَيْفِيَّةَ ظُهور أحوال تعرض يوم القيامة على الإجمال ١٥١

[٩] قاعدة، في العرض والحساب وأخذ الكتب ووضع الموازين ١٥٧

[١٠] قاعدة، في الجنَّة والنَّار ١٦٢

[١١] قاعدة، في أن أيَّ حقيقة إلهية أظهرت الجنَّة والنَّار، والإشارة إلى

أبوابهما ١٦٧

[١٢] قاعدة، في الإشارة إلى عدد الرِّبَانِيَّة ١٦٩

[١٣] قاعدة، في الأعراف وأهله ١٧١

[١٤] قاعدة، في معنى طوبى ١٧٤

[١٥] قاعدة، في خلود أهل النَّار فيها ١٧٧

[١٦] قاعدة، في كَيْفِيَّةَ نَجْسم الأعمال ونصور النِّبَات يوم القيامة والإشارة

إلى مادة صورها ١٨١

١٨٥	[١٧] قاعدة، في أنّ باقي الحيوانات هل لها حشر، - كما للإنسان - أم لا؟
١٨٧	ختم ووصية .....

المسائل القدسية

تحقيق وتقديم الدكتور منهور جر صدوقي سها

١٩٥	مقدمة على المسائل القدسية .....
٢٠٣	[مقدمة المؤلف] .....
٢٠٣	بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقني .....

الجملة الأولى

في الحكمة القصوى والعلم الأعلى (وفيها مقالات)

المقالة الأولى: في الوجود وأحكامه، لأنه أوّل كلّ فكر وإليه ينتهي مبادئ

٢٠٧	كلّ علم وصناعة .....
٢٠٧	فصل في تحقيق موضوع الحكمة الكلية .....
٢٠٧	فصل في تعريف العلم الكلّي وما بعد الطبيعة .....
٢٠٨	كشف وتحقيق .....
٢١٠	فصل في أنّ الوجود العامّ البديهي اعتبار عقلي .....
	فصل في أنّ الوجود حقيقةً في الخارج وليس مجرد مفهوم انتزاعي
٢١١	مصدريّ ذهنيّ كما ذهب إليه جمهور المتأخّرين .....
٢١٢	بحثٌ وتحصيل .....
٢١٢	شكّ وتحقيق .....
٢١٣	تنبيه .....
٢١٤	فصل في دفع شكوك أوردت على موجوديّة الوجود في الأعيان .....
٢١٥	وهم وتنبيه .....
٢٢١	فصل في كيفية اتّصاف الماهية بالوجود .....
٢٢٢	فصل في توضيح القول في نسبة الوجود إلى الممكنات .....

٢٢٥	تقرير آخر في تحقيق زيادة الوجود على الماهية في التصور لا في العين
٢٢٥	فصل في أن تخصيص الوجود بماذا؟ - على الإجمال - .....
٢٢٧	زيادة كشف .....
٢٢٩	المقالة الثانية .....
٢٢٩	في أحكام وجب الوجود بحسب المفهوم .....
	فصل في أن حقيقة الوجود الواجبي - جلّ مجده - غير معلوم لأحد
	بالعلم الحسولي ولا يمكن أيضاً حصوله لغيره على سبيل المشاهدة
٢٢٩	التامة الاكتناهيّة .....
٢٣١	حكمة عرشية .....
٢٣٣	فصل في أن الوجود الواجبي غير متعدّد .....
٢٣٦	المقالة الثالثة .....
٢٣٦	في إثبات الوجود الذهني والظهور الظليّ .....
٢٣٦	تمهيد .....
٢٤٠	تخصيص تأكيديّ .....
	ظلمات وهميّة وأضواء عقلية
٢٤٩	المقصد الأول: في دفع الإشكال على منهج الجماهير من الحكماء ..
	المقصد الثاني: في دفع هذا الإشكال على منهج آخر من غير لزوم ما
	يلتزمه القائل بانقلاب ماهية الجوهر والكمّ وغيرها كيفاً ولا ارتكاب ما
	يرتكبه معاصره الجليل من أن إطلاق الكيف على العلوم والصّور
	النفسانيّة من باب المجاز والتشبيه، بل مع التّحقّق على أن العلم بكلّ
٢٥٢	مقولة من تلك المقولة ومع كونها كيفاً أيضاً بالحقيقة .....
	المقصد الثالث: في إبطال ما ذكره القائل بأنّ القائم بالذهن غير
٢٥٣	الحاصل فيه .....
	المقصد الرابع: في ذكر نمط إلهامي في دفع الإشكال لم يسبق إليه

٢٥٤	..... فهم أحد من الرجال
٢٥٧	..... كشف وإشارة
٢٥٩	..... طريقة أخرى قريبة المأخذ مما سبق
٢٦٤	..... تعقيبٌ وتحصيل

المشاعر

تحقيق وتقديم الدكتور مقصود محمدي

٢٨١	..... مقدّمة على المشاعر
٢٨٢	..... مكانة رسالة «المشاعر»
٢٨٣	..... عنوان الرسالة
٢٨٤	..... فهرست أسماء الشارحين وكتاب الحواشي
٢٨٨	..... عرض الرسالة
٢٨٩	..... الفهرست الإجمالي
٢٩٢	..... المخطوطات وأسلوب التصحيح
٢٩٣	..... رموز ومشخصات المخطوطات

المشاعر

تحقيق وتقديم الدكتور مقصود محمدي

٢٩٩	..... [المقدّمة]
-----	------------------

الفاتحة

في تحقيق مفهوم الوجود وأحكامه وإثبات حقيقته وأحواله (وفيه مشاعر)	
٣٠٦	..... المشعر الأول: في بيان أنه غني عن التعريف
٣٠٨	..... المشعر الثاني: في كيفية شموله للأشياء
٣١٠	..... المشعر الثالث: في تحقيق الوجود عيناً
٣١٨	..... المشعر الرابع: في دفع شكوك أوردت على عينية الوجود

المشعر الخامس: في كيفية انصاف الماهية بالوجود	٣٢٧
إشراق حكيمى	٣٢٨
المشعر السادس: في أن تخصص أفراد الوجود وهوياتها بماذا على سبيل الإجمال	٣٣٣
توضيح فيه تنقيح	٣٣٥
المشعر السابع: في أن الأمر المجمعول بالذات من الجاعل والفائض من العلة هو الوجود دون الماهية، وعليه شواهد	٣٣٧
قول عرشي	٣٤٠
المشعر الثامن: في كيفية الجعل والإفاضة وإثبات الباريء الأول وأن الجاعل الفياض واحد لا تعدد فيه ولا شريك له (وفيه مشاعر)	٣٤٤
المشعر الأول: في نسبة المجمعول المبدع إلى الجاعل	٣٤٤
المشعر الثاني: في مبدأ الموجودات وصفاته وآثاره	٣٤٥
المنهج الأول في وجوده تعالى ووحدته، وفيه مشاعر	٣٤٥
المنهج الثاني في نبذ من أحوال صفاته تعالى، وفيه مشاعر	٣٥٤
المنهج الثالث في الإشارة إلى الصنع والإبداع، وفيه مشاعر	٣٥٨
خاتمة الرسالة	٣٦٨

الفهارس العامة

فهرست الأحاديث الشريفة	٣٧٥
فهرست الأعلام	٣٧٦
فهرست الكتب	٣٧٨
فهرست المذاهب والملل	٣٧٩
فهرس المصطلحات	٣٨٠
فهرست مصادر التحقيق	٣٨٣
المحتويات	٣٨٩